

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (الحجر: ۲۲)

تَقْسِيرُ كُبُرُ

مُصَنَّفُهُ

حضرت مِزَابُ الشَّرِيعَةِ مَحْمُودُ أَحْمَدُ

خليفة المسيح الثاني المصلح الموعود

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

جلد دوم

سُورَتَاهُ الْفِيلُ، قُرَيْشٌ، الْهَامِزُونَ، الْكَوْثَرُ، الْكَافِرُونَ

النَّصْرُ، اللَّعَبُ، الْإِخْلَاصُ، الْفَلَقُ، النَّاسُ

نظارت نشر و اشاعت قادیان

الفهرسة

- ١ - الفيل ١
- ٢ - قریش ٤٨
- ٣ - الماعون ١٣٠
- ٤ - الکوثر ٢٢٥
- ٥ - الکافرون ٣٨٣
- ٦ - النصر ٣٦٥
- ٧ - التنب ٣٩٦
- ٨ - الإخلاص ٥١٦
- ٩ - الفلق ٥٣٩
- ١٠ - الناس ٥٨٠

سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ

سورة الفیل۔ یہ سورۃ مکی ہے۔

وَهُوَ خَمْسٌ أَيَّاتٍ دُوْرُ الْبَسْمِلَةِ فِيمَا رُكُوعٌ وَحَدٌّ

اور اس کی بسم اللہ کے سوا پانچ آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔

سورة الفیل
کی سورۃ ہے

اس سورۃ فیل کہ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ یہ سورۃ مکی ہے اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورۃ کے مکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ مغربی مستشرقین کے نزدیک یہ سورۃ مکی ہے۔ جرمنی کا مشہور مستشرق فولد کہ اسے نہایت ابتدائی سورتوں میں سے قرار دیتا ہے اور سورۃ تکوین کے زمانہ کی بتاتا ہے۔

سورة الفیل
کا تعلق سورۃ
الہجۃ سے

اس سورۃ کا تعلق پہلی سورۃ سے ایک تو اس لیے تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے جس کا ذکر اس سے پہلے کی شائع شدہ تفسیر میں کر چکا ہوں۔ یعنی قرآن کریم کی یہ آخری سورتیں سوائے چند آخری سورتوں کے باری باری اسلام کے ابتدائی زمانہ کے متعلق اور اسلام کے آخری زمانہ کے متعلق آتی ہیں۔ ایک سورۃ میں اسلام کے ابتدائی زمانہ کا خصوصیت سے ذکر ہوتا ہے اور دوسری سورۃ میں اسلام کے آخری زمانہ کا خصوصیت سے ذکر ہوتا ہے۔ میری یہ مراد نہیں کہ جس سورۃ میں اسلام کے ابتدائی زمانہ کا ذکر آتا ہے۔ اس میں آخری زمانہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور نہ یہ کہ جس سورۃ میں اسلام کے آخری زمانہ کا ذکر آتا ہے اس میں ابتدائی زمانہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ بالعموم دونوں ہی ذکر ہوتے ہیں۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک سورۃ میں مد نظر اسلام کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے اور دوسری سورۃ میں خصوصیت کے ساتھ مد نظر اسلام کا آخری زمانہ ہوتا ہے۔ پس یہ سورۃ میں خصوصیت کے لحاظ سے ابتدائی یا آخری زمانہ

سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے اور دوسرے زمانہ کا اکتھا ذکر نہیں ہوتا۔ بسا اوقات بڑے زور سے ہوتا ہے۔ مگر وہ مقصود اول نہیں ہوتا۔ مقصود اول صرف ایک ذکر ہوتا ہے اور یہ دور باری باری ملتا ہے۔ اس لحاظ سے سورۃ الفیل آخری زمانہ کے تعلق معلوم ہوتی ہے یعنی اس میں خصوصیت کے ساتھ آخری زمانہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ گو ذکر اس میں پہلے زمانہ کا ہے مگر مقصود آخری زمانہ کی طرف اشارہ کرنا ہے۔

قریبی ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ کا تعلق پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ذیل یٰٰلَکِیٰ حُمُرٌ وَفِیْ لَحْمَہٗ عِجِبٌ جَیْنِیٰ کہنے والے، دوسروں کو نقصان پہنچانے والے اور تکلیف دینے والے لوگ جو اپنے مال اور دولت پر تمہند کرتے ہیں وہ تباہ و برباد کئے جائیں گے۔ یہ حکم تو عام تھا کیونکہ فرماتا ہے ذٰلِکَ یٰٰلَکِیٰ حُمُرٌ وَفِیْ لَحْمَہٗ عِجِبٌ ہر ایسے شخص پر عذاب آئے گا جو حُمُر اور لَحْم اور لَحْم لیکن مقصود اول اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے دشمن ملحد تھے۔ دولتمند تھے۔ ان کی بڑی بڑی عمارتیں تھیں بڑی بڑی جائیدادیں تھیں۔ تمام مکی اقتدار ان کے قبضہ میں تھا اور وہ اپنے مال و دولت اور رتبہ کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ان طاقتوں اور قوتوں کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے

ساتھی کسی صورت میں بھی اُن پر غالب نہیں آسکتے۔
 اللہ تعالیٰ نے اُن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے
 تمہارا بیخیال کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر غالب
 نہیں آسکتے قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب آئینگے اور تم لوگ جو
 بڑے کہلاتے ہو اور مال و دولت کے غلط استعمال
 کی وجہ سے غریبوں کو ستانے اور دکھ دیتے ہو۔ ناکام و
 ناکام رہو گے۔ غرض اس سورۃ میں یہ خبر دی گئی تھی کہ
 یہ لوگ بڑے دکھ میں مبتلا ہونگے۔ ان کی تباہی کا لہجہ
 اور ان کا انجام نہایت دردناک ہوگا۔ یہاں قدرتی طور پر
 سوال پیدا ہوتا تھا کہ ایک سطح ہوگا عقل میں تو نہیں آسکتا
 کہ بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے عقل مند بڑے بڑے
 مدبر اور بڑی بڑی طاقتوں والے ہار جائیں اور کمزور
 جیت جائیں جن کے پاس حکومت ہو وہ تو شکست
 کھا جائیں اور جو ہمسایوں کے مظاہر کا شکار ہو۔ ہاں
 وہ فتح حاصل کر لے پس چونکہ یہ اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ
 عقل اس بات کو نہیں مان سکتی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ
 نے اس سورۃ میں ایک ایسا واقعہ پیش کیا ہے جسے
 کوئی عقل نہیں مان سکتی تھی۔ اس میں جو کچھ ہوا الہی
 تقدیر کے ماتحت ہوا اور عقل کے بالکل خلاف نتیجہ
 پیدا ہوا اور دنیا کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس دنیا میں صرف
 وہی کچھ نہیں ہوتا جو عقل کے مطابق ہو بلکہ ایسے واقعات
 بھی رونما ہو جا سکتے ہیں جو عقل کے خلاف ہوتے ہیں
 جیسا کہ صحابہ الفیل کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ نے
 جس کی بہت بڑی اور منظم حکومت تھی مکہ پر حملہ کیا مگر
 جیسا کہ آگے تفصیل آئیگا باوجود ساری طاقتوں اور قوتوں کے
 وہ ہار گیا اور مکہ کے لوگ جو بے سرد سامان تھے جیت گئے۔
 یوں تو حمزہ اور حمزہ ہر جگہ ہونے لگے مگر اس جگہ

سورۃ الفیل کا سورۃ پہلے مخاطب کر کے حمزہ اور حمزہ ہی تھے اور انہی
 حملہ سے مدد ملنے کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ اَللّٰہِی جَمَعَ مَا لَا وَعْدَ ذَٰلَکَ

یَحْتَسِبُ اَنَّ مَالَهُ آخِذٌ بِذَٰلَکَ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ
 ہم مال و دولت کے زور سے غالب آجائیں گے اور
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلہ میں ہار
 جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مکہ والوں کو فرماتا ہے کہ تمہارے
 مکہ میں ایک مثال موجود ہے۔ تم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنے آپکو بڑا کہہ رہے ہو تمہیں
 یاد رکھنا چاہیے کہ تم سے بھی بڑے بڑے لوگ دنیا میں
 موجود تھے۔ تم سے بھی بڑی بڑی حکومتیں دنیا میں موجود
 تھیں۔ تم سے بھی بڑی بڑی طاقتیں دنیا میں موجود تھیں
 چنانچہ انہی حکومتوں اور طاقتوں میں سے ایک نے مکہ پر
 حملہ کیا اور تم لوگوں نے بغیر مقابلہ کئے اس کے سامنے
 ہستیاں ڈال دئے۔ لیکن مکہ چونکہ خدا کے ایک پیارے
 کا صدر مقام بننے والا تھا اور چونکہ وہ خدا تعالیٰ کی ایک
 پیاری جگہ اور اس کا مقدس مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
 دشمن کے ارادوں کو باطل کر دیا اور اس کی تدبیروں کو
 توڑ کر رکھ دیا۔ چنانچہ آخر مکہ ہی غالب رہا اور وہ بڑا
 طاقتور دشمن ناکام و نامراد رہا۔ یہ مثال تمہارے سامنے
 موجود ہے عقل میں وہ بات بھی نہیں آتی تھی مگر آج ہوا
 وہی جو اللہ تعالیٰ کا منشاء تھا۔ کیا اس مثال کو دیکھتے ہوئے
 اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم جن کے پاس کوئی مال نہیں۔ کوئی دولت نہیں۔
 کوئی جتہ نہیں۔ کوئی طاقت نہیں وہ کس طرح جیت
 جانیں گے اور مکہ والے جو طاقتور اور جتہ والے ہیں۔
 اُن کے مقابلہ میں کس طرح ہار جائیں گے۔ تم صحابہ الفیل
 کے واقعہ کو مد نظر رکھو اور یہ سمجھ لو کہ جس طرح وہاں ہوا
 اسی طرح اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی اپنی قدرت کا
 زبردست نشان دکھائیگا۔ اور تمہیں محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں مغلوب کر دیگا۔

دوسرا تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ
 اس میں دلیل بالاولیٰ کے طور پر اس امر کی طرف اشارہ

سہے کہ خاندان کو مقصود بالذات نہیں تھا بلکہ خاندان کے ایک علامت تھی آنے والے کی۔ ایک عظیم الشان انسان نے دعائے ابراہیمی کے ماتحت دنیا کی ہدایت کیلئے آٹھواں اور اس کے لئے ایک مرکز کی ضرورت تھی۔ اسی کیلئے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو مقدس قرار دیا اور اسے لوگوں کا مرجع بنا دیا مگر بہر حال یہ مقصود نہیں تھا۔ مقصود وہی تھا جس نے دعائے ابراہیمی کے ماتحت ظاہر ہونا تھا اور جس کا کام یہ بتایا گیا تھا کہ بَشَلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ وہ خدا کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائیگا۔ ان کے دلوں کو پاک کرے گا۔ انہیں احکام الہیہ کی مکتبیں سکھائیگا۔ انہیں خدا تعالیٰ کی شریعت کے اسرار سمجھائیگا اور ان میں پاکیزگی اور طہارت پیدا کرے گا۔ یہ انسان اصل مقصود تھا مکان اصل مقصود نہیں تھا۔ مکان تو صرف ایک علامت تھی اصل اہمیت رکھنے والی وہ چیز تھی جو اس کے پیچھے تھی اور درحقیقت اگر ہم فوراً یہ مہم نہیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ظاہری چیزیں اہمیت نہیں رکھتیں بلکہ اصل اہمیت اسی چیز کی ہوتی ہے جو ان چیزوں کے پیچھے ہوتی ہے اور ان کا محرک ہوتی ہے۔

لطیفہ مشہور ہے کہ شیخ سعدی ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے کسی سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک دن شہر کے رئیس نے دعوت کی اور اس نے اعلان کر دیا کہ وہ مسافر جو سرائوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ بھی میرے ہاں مدعو ہیں۔ سرسے دانے نے شیخ سعدی کو بتا دیا کہ آج آپ کو یہاں سے کھانا نہیں لیگا کیونکہ فلاں رئیس نے دعوت کی ہے اور آپ کو بھی اس نے بلا لیا ہے۔ شیخ سعدی کو آدمی بہت بڑے تھے مگر لباس نہایت سادہ رکھتے تھے لیکن اسکے باوجود انکو بادشاہوں کے دربار میں جانے کی عادت تھی اور چونکہ

وہ بہت مشہور تھے جس جگہ بھی جاتے لوگ ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کے مقام پر بٹھاتے۔ اسی عادت کے مطابق وہ اس رئیس کے ہاں گئے اور سیدھے صدر کی جگہ کے قریب بیٹھ گئے انہیں یہ خیال ہی نہ رہا کہ یہ نئی جگہ ہے اور یہاں لوگ مجھے نہیں جانتے۔ اتنے میں کوئی بہت بڑا رئیس آگیا۔ صاحب خانہ کے ملازم شیخ سعدی کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ حضور جگہ چھوڑیے فلاں صاحب تشریف لائے ہیں۔ شیخ سعدی وہاں کھڑے اور دوسری جگہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک رئیس آگئے۔ پھر ملازموں نے شیخ سعدی کو وہاں سے اٹھایا اور وہ مٹ کر پرے بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھتے تھے۔ ایک اور رئیس آگیا اور انہیں وہاں سے بھی اٹھانے کی اسی طرح ہوتے ہوئے وہ جوتیوں کی جگہ پر پہنچ گئے خیر انہوں نے کھانا کھا لیا اور چلے گئے چونکہ اس رئیس کی طرف سے تین دن کی دعوت کا اعلان تھا شیخ سعدی چونکہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے اور ان کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے اسلئے مختلف بادشاہوں کی طرف سے انہیں بڑے بڑے قیمتی خلعت ملے ہوئے تھے۔ دوسرے دن دعوت پر جاتے ہوئے انہوں نے کسی بڑے بادشاہ کا دیا ہوا ایک نہایت قیمتی خلعت نکالا اور پہن لیا۔ اس میں موتی اور جواہرات لٹکے ہوئے تھے اور سونے کے کام سے بھرا ہوا تھا جب دعوت کی جگہ پر پہنچے تو بجائے مسند پر بیٹھنے کے جاتے ہی دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں اسی رئیس کا ایک نوکر آیا اور اس نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف رکھتے ہیں اٹھیے اور اوپر چلیے۔ وہ اٹھ کر اس سے اوپر کی جگہ بیٹھے۔ ایک اور ملازم آگیا اور اس نے کہا۔ حضور یہاں کہاں بیٹھے ہیں اوپر ہو کر بیٹھیے۔ یہ کچھ اوپر ہو کر بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھے تھے کہ ایک نوکر نے دیکھ کر کہا حضور یہ جگہ آپ کے لئے مناسب نہیں آپ مسند کے قریب

تشریف لائے۔ آخر صاحب خانہ تشریف لائے اور انہوں نے شیخ سعدی کا جوباس دیکھا تو سمجھا کہ کوئی وزیر یا بڑا امیر کسی مملکت کا آیا ہو۔ اور ان سے آکر کہا کہ آپ مجھ کا خوں میں کہوں گھیسے ہیں آئیے اور مسند پر بیٹھیے چنانچہ اس نے شیخ سعدی کا اس قدر احترام کیا کہ خود بھی مسند پر نہ بیٹھا اور انہیں جگہ دے دی جب کھانا سامنے آیا تو شیخ سعدی نے خلعت لپیٹ کر شور بے میں ڈبو دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ کیڑی پاگل ہے جو ایسی حرکت کر رہا ہے صاحب خانہ نے بھی کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہ میری خلعت نہیں بلکہ خلعت کی دعوت ہے اس لئے میں بسے کھلا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں آپ کا مطلب کیا ہو کہ کتنے گتے میری کل اس وقت میں آتا ہوں مجھے دیکھتے دیتے ہوں یہیں تک پہنچا دیا گیا۔ مگر آج میں جو توں میں بیٹھا تو مجھے آگے لائے لائے مسند تک پہنچا دیا گیا۔ آخر میں تو وہی ہوں جو کل بھی اس مجلس میں آیا تھا۔ پھر مجھ سے جو سلوک میں فرق کیا گیا ہے وہ کچل ہے۔ اسی لئے کہ آج میں نے خلعت پہنا ہوا ہے۔

مگر گل میں نے خلعت نہیں پہنا تھا۔ پس وہ حقیقت یہ اسی لباس کی دعوت ہے میری دعوت نہیں۔ شیخ سعدی مستغنی آدمی تھے انہیں خلعت کے خراب ہونے یا رہنے کی پرواہ ہی کیا تھی۔ جب صاحب خانہ نے یہ بات سنی تو اس نے معذرت کی اور کہا کہ ہم کو غلطی ہو گئی تھی ہمیں معاف کیا جائے۔ یہ بظاہر ایک لطیف ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ سعدی کے مقابلہ میں خلعت کی کیا حقیقت تھی۔ نادان سمجھتے ہو گئے کہ شاید خلعت کی وجہ سے سعدی کی عزت تھی مگر جو عقلمند تھے وہ جانتے تھے کہ اس خلعت کی عظمت اس میں ہے کہ سعدی نے اس کو پہنا ہے نہ یہ کہ سعدی کو اس خلعت کی وجہ سے عزت حاصل ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی اپنی ذات میں کوئی عزت نہیں تھی خانہ کعبہ

کو اگر عزت حاصل تھی تو اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائیں تاہم وہ کل ادیان ظاہر ہو کر اس سے تعلق پیدا کرے اور اللہ نے خدائے لوگوں کے لئے ایک مقام اتحاد اور اقوام عالم کے لئے مرجع بنادیا۔ اسی نقطہ ہجاء کے ماتحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ نو دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس کے ظہور کیلئے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں۔ تم کہتے ہو کہ یہ غریب جو کمرور ہے۔ ناطقات ہے اور ہم بڑے دولتمند ہیں یہ ہمارے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا۔ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خانہ کعبہ کی قیمت زیادہ ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تو بنیاد ہی اسی لئے رکھی گئی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو دعا کی، اس میں کھلے طور پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ **وَإِنَّمَا رَفَعْنَاهُ رُفْعًا لَا يَسْتَوُونَ بَشَرًا عَلَيْهِمْ أَيْتُكَ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَبُرُكِيَّتُهُ**۔ پس خانہ کعبہ قائم ہی اسی لئے کیا گیا تھا کہ تمام بنی انسان کو مخاطب کرنے والا نبی اس جگہ پیدا ہو۔ اگر علامت کے لئے خدا نے یہ نشان دکھایا تھا کہ اس نے ابراہیم اور اسکے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تو تم سمجھ لو کہ اس مقصود کے لئے وہ کتنا بڑا نشان ظاہر کر گیا جب ایک علامت کیلئے اس نے اصحاب الفیل کو تباہ کر دیا تو وہ چیز جو مقصود بالذات ہے اس کے لئے تو وہ مثنیٰ بھی غیرت دکھائے کہ ہے۔ حالانکہ اصحاب الفیل کو جو طاقات حاصل تھی وہ مکہ والوں کو نہیں تھی۔ گویا مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ تمہاری نوکوتی حیثیت ہی نہیں تم تو اصحاب الفیل کے مقابلہ میں بھی ذلیل تھے۔ جب تمہارے جیسے ذلیل

انسانوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صحابہ الفیل کے حملہ سے مکہ کو بچایا تو کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو کہ تمہارے حملہ سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بچاؤ گا۔

تیسرا قریشی تعلق پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ مکہ کا بچانا بھی گو صحابہ الفیل کی تباہی کی ایک وجہ تھی۔ مگر اصل وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تھی اور یہ مقصد اور تمام مقاصد سے زیادہ مقدم اور اہم تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خاندان کعبہ کو بچانا خود بھی ایک مقصود تھا مگر بعض دفعہ ایک سے زیادہ بھی مقصود ہو جاتے ہیں۔ مثلاً بعض دفعہ حکومت باہر سے آنے والے وزراء کی دعوت کرتی ہے تو وہ وزیر اعظم کی بھی دعوت کرتی ہے۔ وزیر خارجہ کی بھی دعوت کرتی ہے۔ وزیر تعلیم کی بھی دعوت کرتی ہے۔ وزیر مال کی بھی دعوت کرتی ہے۔ اسی طرح وہ دوسرے وزراء کی بھی دعوت کرتی ہے۔ مگر مقدم وزیر اعظم کی دعوت ہوتی ہے۔ وزیر خارجہ یا وزیر مال یا وزیر تعلیم کی دعوت مقدم نہیں ہوتی۔ اسی طرح مکہ کے بچانے میں جہاں تک خاندان کعبہ کی حفاظت نظر تھی وہاں اس سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام و نظر تھا جو تمہارے ہی نون تک پیدا ہونے والے تھے۔ اور جس کی تفصیل آگے آئیگی۔

اللہ تعالیٰ اس جگہ فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جیت جائیگے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر صحابہ الفیل کو تباہ کر دیا۔ اب کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تو اس نے آپ کے لئے عظیم الشان نشان دکھادیا تھا۔ مگر پیدا ہونے کے بعد وہ آپ کو چھوڑ دیا۔ جس انسان کی حیثیت اتنی عظیم الشان تھی کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اپنے نشانات کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا تم سمجھ سکتے ہو کہ

اس کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کا کتنا بڑا احترام ملحوظ ہوگا اور اس کی عظمت کے انبار کے لئے وہ کیا کچھ نہ کرے گا۔ پس تمہیں اپنا فکر کر لینا چاہیے ایسا ہے کہ تمہیں نہ ہو کہ تمہیں اس کی مخالفت میں اپنی عاقبت تباہ کر لو۔

چوتھا قریشی تعلق اس سورۃ اور پہلی سورۃ کا یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں دشمن کے مال و دولت کے مالک ہونے کا دعویٰ بیان کیا گیا تھا۔ دشمن کا دعویٰ تھا کہ میں بڑا مالدار ہوں اور اس کی وجہ سے میں ہمیشہ ہمیش قائم رہوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ الفیل کے واقعہ کو پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ صحابہ الفیل بھی بڑے دولت مند تھے اور ان کی دولت سے تمہاری دولت زیادہ نہیں مگر باوجود اس کے کہ وہ بڑے دولت مند تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ پس تمہارا یہ خیال کر لینا کہ چونکہ تمہارے پاس بڑی دولت اور مال ہے اس لئے تم تباہ نہیں ہو سکتے غلط ہے۔ خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں اگر تم گھڑے ہو گئے تو ضرور کاٹے جاؤ گے۔ اس کی تلوار کے سامنے بڑا اور چھوٹا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ دشمن ایک ایسے گرماب کو بچانے کے لئے کہ بڑا حملہ آور ہوا تھا جس میں جابجا قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے۔ سنگ مرمر کا اس میں کام کیا گیا تھا۔ دور دور سے انجینئرس کی تعمیر کیلئے منگوائے گئے تھے سونے کا پللی اس پر پھرایا گیا تھا اور نہایت قیمتی پتھر اس میں جڑوائے گئے تھے۔ اس کے مقابلہ میں ظاہری قیمت کے لحاظ سے خاندان کعبہ کی کیا حیثیت ہو۔ اگر ظاہری قیمت کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلہ میں اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں۔ پس تم اگر دولت کا ٹھنڈا کرتے ہو تو اس گرمی کے مٹانے والوں کے پاس زیادہ دولت تھی مگر جب وہ بھی خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں آئے تو تباہ ہو گئے۔

پانچواں قریشی تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ اگلے جہان کے

صفحہ نمبر ۱۰۵
۱۰۵

عذاب سے لوگوں کو ڈرانے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی سورۃ میں فرمایا گیا تھا کہ لَا يَسْتَنْدِ فِي السُّجُودِ وَمَا أَرْزَلَهُ إِلَّا لِحَيْثُ أَنْزَلَهُ الْمَوْفِقَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُؤَصَّدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ - میں بتا چکا ہوں کہ ان آیات میں خصوصیت سے اس دنیا کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر اس کے ظاہری معنی چونکہ یہی نظر آتے ہیں کہ اگلے جہان میں کفار پر اس رنگ میں عذاب نازل ہو گا۔ اس قسم کی آیات پر کفار شور مچا دیا کرتے ہیں کہ اگلا جہان تو کسی نے دیکھا نہیں۔ پس تم اگلے جہان کے عذابوں کا ذکر کر کے وہ حقیقت لوگوں کو دھوکا دیتے ہو۔ اور ایک ایسی بات پیش کرتے ہو جو بحقیقت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ جیسے اب تک بھی یورپین مصنف ہی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے اگلے جہان کے عذابوں سے ڈرا ڈرا کر لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ یہی عرب لوگ کہتے تھے کہ قرآن کریم ایسے عذابوں کی خبر دیتا ہے جو اس جہان سے تعلق نہیں رکھتے وہ صرف ایسے عذابوں کا ذکر کرتا ہے جو اگلے جہان سے تعلق رکھتے ہیں اور اگلا جہان ہم نہیں مانتے بھروسہ لانا تو کس طرح درست تسلیم کر لیں۔ اس کے جواب کیلئے قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ جہاں وہ کسی اخروی عذاب یا انعام کا ذکر کرتا ہے وہاں کسی دنیوی عذاب یا انعام کا ضرور ذکر کرتا ہے یہ بتانے کیلئے کہ تم اخروی عذاب یا انعام یا نتیجے کے متعلق تو کہہ سکتے ہو۔ کہ ہم ان باتوں کو کس طرح مان لیں یہ تو اگلے جہان سے تعلق رکھتی ہیں۔ مگر تم دنیوی امور کے متعلق یہ بات نہیں کہہ سکتے اس لئے ہم اخروی عذابوں یا انعاموں کے ذکر کے ساتھ ہی بعض دنیوی امور سے تعلق رکھنے والی چیزیں لکھیں گی۔ بھی ذکر کرنے ہیں جو موجودہ حالات میں بالکل ناممکن نظر آتی ہیں۔ اگر یہ ناممکن نظر آنے والی باتیں ممکن ہو جائیں۔ اور تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ باتیں پوری ہو جائیں تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس خدا نے ان غیر ممکنات کو

ممکنات کی صورت دے دی ہے وہ اخروی عذابوں کو بھی اسی رنگ میں پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کا یہ ایک عام قانون ہے کہ وہ اخروی اور دنیوی عذابوں اور انعاموں کو آپس میں ملا کر بیان کرتا ہے تاکہ دنیوی عذاب اور انعام اخروی عذابوں اور انعاموں کی صداقت پر گواہ ہوں اور کفار ان کے انکار کی جرأت نہ کر سکیں۔

غرض اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیل کو کفار کے اس اعتراض کے جواب میں بیان کیا ہے کہ اگلے جہان کے عذابوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تمہیں یہ بات عقل کے خلاف اور ناممکن نظر آتی ہے مگر ایسی ہی ناممکن بات اصحاب القیل کی بربادی کی بھی تھی۔ ان کا حمد ایسے رنگ میں ہوا اور ایسے حالات میں ہوا اور عربوں کا دُعا کا زور ختم ہو گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ابرہہ اور اس کے لشکر کے مقابلہ میں اتنا بیکس اور بے بس پایا کہ ہتھیار ڈال دئے اور سمجھ گیا کہ ہم انکا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے سامانوں اور ذرائع سے دشمن کو تباہ کیا گیا کہ جس کی مثال دنیا میں دھونڈ سے سے بھی نہیں مل سکتی۔ فرماتا ہے تم غور کرو اور سوچو کہ ہاں کیا بات تھی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اُس کے لشکر کو تباہ کیا۔ اُس کا لشکر اسلئے تباہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دُعا کی تھی جس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ نے اُن سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس شہر کو امن والا بنا دیگا۔ اور اسے دشمنوں کے حملہ سے محفوظ رکھ دیگا۔ ابراہیم کے وقت لوگ کہتے ہو گئے کہ جناب آپ نے یہ دعویٰ تو کر دیا ہے مگر اس کا ثبوت کیسا ہے۔ یہ تو آئندہ زمانہ کے متعلق آپ ایک بات کہہ رہے ہیں۔ اور اُس زمانہ میں نہ ہم زندہ ہونگے نہ اپنے زندہ رہنا ہے۔ پھر ایسی بات کا فائدہ کیا ہے۔ مگر جب وہ وقت آیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ ابراہیم کی پیشگوئی

پوسی ہوئی اور ایک زبردست دشمن جو لشکرِ حرا کی سافہ
خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا اُس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے
گھر کو بچا لیا اور اس طرح ایک ناممکن بات ممکن ہو گئی۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیشگوئی کی تھی۔
اُس وقت مکہ دنیا میں کوئی شہر نہیں تھا۔ محض اللہ تعالیٰ کی
محبت اور اُس کی رضا کیلئے انہوں نے اپنی بیوی اور ایک
چھوٹے بچے کو جہا بھی بالغ بھی ہو تھا۔ اُس مقام پر
اگر چھوڑ دیا۔ اُس وقت تک ابھی زمزم کا چشمہ بھی نہیں
پھوٹا تھا۔ باطل و اداؤں غیرِ ذی زرع کی اسی حالت تھی نہ اُس
میں پانی کا کوئی سامان تھا نہ کھائے کا کوئی سامان تھا صرف
ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی خشک کھجوروں کی حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے ان کے پاس رکھ دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم
کے ماتحت وہ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر واپس
چل پڑے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا نہیں کہ میں تمہیں
یہاں اکیلے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیونکہ انہیں خیال گذرا کہ
ملاں کی مانتا اپنے بچے کی تکلیف کی وجہ سے شاید اس کی
برداشت نہ کر سکے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے
تو آپ نے اس محبت کی وجہ سے جو طبعاً انسان کو اپنی بیوی
اور بچے سے ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انہیں
مرا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ اس رنگ میں باتیں
کرتے رہے کہ بیوی کو یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ میں انہیں چھوڑ کر
جا رہا ہوں اور جب وہاں سے واپس چلے تو واپس لوٹتے
وقت بھی اس انداز میں واپس گئے جیسے کوئی ایندھن اکٹھا
کرنے جاتا ہے یا پانی کا انتظام کرنے کیلئے جاتا ہے مگر جب
چل پڑے تو ان سے برداشت نہ ہو سکا اور تھوڑے
فاصلہ پر جا کر انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کی طرف دیکھا
اور پھر چلے اور چند قدم اٹھائے تو محبت نے غلبہ پایا اور
اور انہوں نے دوبارہ اپنی بیوی اور بچے کی طرف دیکھا پھر
چلے تو تھوڑی دیر کے بعد محبت نے پھر جوش مارا اور پھر
انہوں نے اپنی بیوی اور بچے پر نظر ڈالی حضرت ہاجرہ

اپنے خاندان کی ان حرکات سے سمجھ گئیں۔ یہ جدائی عارضی
نہیں بلکہ معلوم ہوتا ہے یہ مستقل طور پر بار ہے ہیں۔
کیونکہ اُن کے چہرے پر رقت کے آثار تھے اور ان کی
آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے۔ حرمت ہاجرہ نے
سمجھ لیا کہ بات کچھ اور ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھیں اور حضرت
ابراہیم کے پاس گئیں اور کہا کہ کیا آپ ہم کو چھوڑے چلے
جا رہے ہیں حضرت ابراہیم رقت کی وجہ سے کوئی جواب
نہ دے سکے۔ اُن کا گلا کڑ گیا۔ لہٰذا اُن آنکھوں میں آنسو آ گئے
اور انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضرت ہاجرہ کو یقین آ گیا کہ
اب یہ ہم کو مستقل طور پر چھوڑے چلے جا رہے ہیں چونکہ
حضرت ہاجرہ کا پہلے بھی اپنی سوت کے ساتھ جھگڑا ہو چکا
تھا اسلئے انہیں خیال آیا کہ شاید یہ اس کی وجہ سے نہ ہو۔
پھر خیال آیا کہ چونکہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اسلئے
شاید اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اس بات کا حکم نہ دیا ہو چنانچہ
انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ نہ اللہ
امر کرتا۔ کیا خدا نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ایسا کرو حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ مگر غم کی
وجہ سے ان سے بات نہیں کی گئی حضرت ہاجرہ نے یہ سنا
کہ اگر خدا نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو خدا ہم کو چھوڑ دیا نہیں۔
آپ بیشک چلے جائیں۔ جو وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں چھوڑا ہے۔ اس وقت کہ
کوئی شہر نہیں تھا۔ وہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔
وہاں پینے کی کوئی چیز نہیں تھی صرف ایک مشکیزہ پانی کا
اور ایک تھیلی کھجوروں کی وہ انہیں دے کر واپس چلے
گئے اور اس لئے گئے کہ خدا نے ان سے کہا تھا کہ تو اپنے
بیٹے کو ہماری راہ میں ذبح کر۔ میرا کامل یقین ہے اور
میں نے متواتر یہ بات بیان کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ
میں اسے قرآن کریم سے ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے روایات میں جو یہ دیکھا تھا کہ میں
اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اس سے مراد ظاہری ذبح

۲۱۱
حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا حضرت خلیل علیہ السلام
وہاں تھیں ذریعہ
چھوڑنے کا واقعہ

کرنا نہیں تھا بلکہ اس سے مراد یہی کہ ایک وقت آپ کو حکم دیا جائیگا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک ایسی وادی فیضیٰ اللہ میں جا کر چھوڑائیں جہاں نہ پینے کے لئے پانی ہو اور نہ کھانے کے لئے غلہ۔ ایک جنگل اور وہشتناک بیابان میں جہاں ہر وقت اس بات کا امکان تھا کہ بھڑیا آئے اور انہیں کھا جائے۔ جہاں کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہ تھی۔ جہاں رہائش کے لئے کوئی مکان نہیں تھا۔ جہاں سینکڑوں میل تک آبادی کا کوئی نشان تک نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑنا قتل سے کسی طرح کم نہیں تھا بلکہ زیادہ ہی تھا۔ قتل کرتے وقت تو مقتول کی ایک منٹ میں جان نکل جاتی ہے مگر یہاں اس بات کا امکان تھا کہ وہ بھوکے اور پیاسے کی کئی دن تک تڑپ تڑپ اور سسک سسک کر جان دیں۔ پس میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھی تھی اُس میں اسی طرف اشارہ تھا کہ ایک دن تہیں کم دیا جائے گا کہ جاؤ اور اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ دو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایک ایسی جگہ پر جس میں کشش کے کوئی سامان نہیں۔ جس میں کھانے پینے کے کوئی سامان نہیں جس میں رہائش کا کوئی سامان نہیں اپنا گھر بنائے۔ اور پھر اُس گھر کو ترقی دے کر ایک بستی کی شکل دے اور اُس بستی میں ایک ایسی قوم پلتی چلی جائے جس میں اُس کا آخری نبی دنیکی ہدایت کے لئے مبعوث ہو۔ اس غرض کیلئے خدا تعالیٰ نے ایک جنگل کو چننا اور اس لئے چننا تا وہ خطہ بیرونی دُنیا کے تعیش سے محفوظ رہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عرب میں بُت پرستی بھی تھی۔ بے دینی بھی تھی۔ بے ایمانی بھی تھی اور وہ قوم شرک کے انتہاء کو پہنچ چکی تھی مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ انسانیت کا جو ہر جیسے عرب میں قائم تھا وہاں دنیا میں اور کہیں قائم نہیں تھا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مکہ کے لوگ ایک جنگل میں پڑے ہوئے تھے اور دنیوی تعیش کے سامانوں سے بہت دُور تھے۔

بیشک اُن میں بعض دولت مند بھی تھے مگر دنیا کی دولت کے مقابلہ میں اُن کی دولت ایسی ہی تھی جیسے کسی لہری کے پاس اگر لاکھ رو لاکھ روپے ہوں تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے مالا لاکھ روپے کی کارخانہ دار ایسے ہیں جن کے ملازموں کے ملازموں کے پاس اس زیادہ دولت ہوتی ہے۔ مکہ کی دولت بھی اس وقت کی معلومہ دنیا کی دولت کے مقابلہ میں بالکل حقیر تھی اور یہ جو کچھ ہُو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ماتحت ہُو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مکہ میں ایک ایسی قوم بسائے جو دولت مند دنیا اور عیش والی دنیا سے الگ رہتے ہوئے انسانی جوہر کو قائم رکھ سکے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا ایک بڑا ذریعہ ہی تھا کہ آپ کو عرب قوم میں کبھی جس نے قربانی اور ایثار کا وہ نمونہ دکھایا جس کی مثال دنیا کے پر وہ پر نہیں مل سکتی۔ انہوں نے جس رنگ میں اپنی جانوں کی قربانی پریش کی ہے اس کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔ اس طرح وہ قوم اسلام کے پھیلنے اور اس کی اشاعت کا ایک ذریعہ بن گئی۔ مگر اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ بہر حال خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت اور اپنی اولاد کو وہاں بسانے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی طاقت اور قوت مائل نہیں تھی اُس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خبر دی کہ خدا ایک نبی کو میری اولاد میں مبعوث کرے گا جو دنیا کیلئے مرجع ہو جائیگا اور جب انہوں نے دعائی کہ الہی دنیا کے چاروں طرف سے لوگ یہاں آئیں اور سچ کریں اور عبادت اور ذکر الہی میں اپنا وقت گزاریں اور تیرا نام بلند کریں اور تسبیح و تحمید کریں تو کیا انہیں طاقت حاصل تھی کہ وہ لوگوں کو بھیجی لائے۔ وہ تو خود اپنی بھوی اور بچے کو وہاں مرنے کے لئے چھوڑ گئے تھے انہوں نے کسی اور کو کیا لانا تھا مگر پھر خدا نے مکہ کی آبادی کے کیسے سامان کئے اور ان کی دعا کو کس حیرت انگیز رنگ میں پورا

فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس چلے گئے تو چند دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے ماں سے اپنے بچہ کی حالت دیکھ کر نہ گئی تو انہوں نے محفوظ مردہ پر چڑھ کر دیکھنا چاہا کہ شاید ادھر ادھر کوئی آدمی نظر پڑ جائے اور وہ ان کے لئے پانی کا انتظام کر دے یا پانی کا کچھ پتہ دے مگر وہاں آدمی کہاں؟ آخر جب بہت عتاب ہو گئیں تو انہیں کسی کی آواز سنائی دی۔ اس پر انہوں نے بندہ واد کو کہا اے خدا کے بندے تُو جو کوئی بھی ہے میں تجھے تم دیتی ہوں کہ اگر تجھے پانی کا پتہ ہے تو مجھے بتا کیونکہ میرا بچہ پیاسا مر رہا، اس کے جواب میں اس آواز دینے والے نے کہا۔ ہاجرہ میں خدا کا فرشتہ ہوں جا دور دیکھ کہ خدا نے اسماعیل کے قدموں کے نیچے پانی کا ایک چشمہ بھجور دیا ہے۔ چنانچہ وہ انہیں اور انہوں نے دیکھا کہ واقعہ میں زمین میں سے ایک چشمہ چھوٹ رہا ہے۔ یہی چشمہ زمزم کہلاتا ہے اور اسی بئر کی وجہ سے لوگ اس کا پانی دور دور لے جاتے ہیں بلکہ بعض لوگ وہاں اپنا کن لے جاتے اور زمزم کے پانی سے گیلہ کر کے لے آتے ہیں۔ پھر جرہم قبیلہ وہاں سے گذر اس قبیلہ کے آدمی چونکہ اسی راستہ سے یمن میں تجارت کے لئے جاتے تھے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان میں سے بعض مر جاتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی موجود ہے۔ تو انہوں نے خواہش کی کہ یہاں ایک درمیانی بڑا ڈبہ لایا جائے چنانچہ جرہم قبیلہ کا ویش حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور اُس نے درخواست کی کہ ہمیں یہاں بسنے کی اجازت دیکھئے ہم آپ کی غایب بن کر رہیں گے۔ حضرت ہاجرہ نے اُس کی اس درخواست کو منظور فرمایا اور اس طرح وہ ایک درمیانی ڈبہ بن گیا جہاں جرہم قبیلہ کے اور بھی کئی لوگ رہنے لگ گئے رفتہ رفتہ اس ڈبہ کے ایک گاؤں کی شکل اختیار کرتی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلہ کی ایک بڑی کٹر شادی کر لی۔ بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جنگل

میں جہاں سینکڑوں میل تک آبادی نہ تھی کہاں سے بیوی لائی تھی۔ خدا نے ہی یہ سامان کیا کہ وہاں جرہم قبیلہ کا ایک گاؤں بسا دیا۔ اس طرح ان کو بیوی بھی مل گئی اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ آباد کیا تھا سو فتنہ کھڑا کیا کہ تمہارا خدا کہہ رہی ہے کہ اس شہر میں جانا نہ کرنا۔ کون سا خدا کہہ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں گے۔ کون کہہ رہا ہے کہ یہ شہر بخیرہ بن جائیگا۔ اللہ سے امن و امان لے لے گا۔ اس زمانہ کے حالات کے لحاظ سے یہ تمام باتیں ناممکن تھیں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ شہر بنے گا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مکہ محفوظ رہیگا۔ مگر اصحاب الفیل کے حملہ کے وقت وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مکہ ایک شہر بنے گا اور شہر بھی ایسا جو دشمن کے حملہ سے محفوظ رہیگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اصحاب الفیل کو اس وقت تک کس نے حذر کرنے سے روک رکھا تھا آخر کوئی طاقت تھی جو اس عرصہ دراز میں مکہ کا محافظ رہی حضرت ابراہیم اور اصحاب الفیل کے واقعہ کے درمیان کوئی ۲۸ سو سال کا فرق تھا۔ یا بعض روایتوں کے لحاظ سے ۲۲ سو سال کا فرق تھا۔ دو ہزار دو سو یا دو ہزار آٹھ سو سال تک کہ ہر کوئی حملہ نہیں کرتا۔ دو ہزار دو سو سال تک مکہ کے گرانے کی خواہش کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ دو ہزار دو سو سال تک خانہ کعبہ کو مہدم کرنے کا جوش کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتا نہ کسی یہودی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے نہ کسی عیسائی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے نہ کسی اور حکومت کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس عرصہ میں خود کی حکومت آئی، غاد کی حکومت آئی۔ یہ بڑی بڑی حکومتیں تھیں اور ان کی طاقت بہت زیادہ تھی مگر کسی کو یہ خیال پیدا نہ ہوا کہ وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرے لیکن ادھر ریح الالہ میں محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اور ادھر دو ماہ پہلے
محرم میں ابراہیم حملہ کر دیتا ہے اور اس وقت خدا یہ
نشان ظاہر کرتا ہے کہ وہ ابراہیم اور اس کے لشکر کو
تباہ کر دیتا ہے۔ اتنی مدت تک کسی کو خانہ کعبہ پر
حملہ کر نیک خیال نہ آتا اور اس وقت آنا جب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے بتاتا ہے کہ
یہ شیطان کی طرف سے اس وقت آخری حملہ تھا۔ تاکہ
پیشتر اس کے کہ اس انسان کا ظہور ہو جو دعائے ابراہیمی
کے ماتحت پیدا ہونے والا تھا یہ جگہ ہی شادی مانے۔
اور ابراہیم پیشگوئی کا دنیا میں ظہور نہ ہو۔ بہر حال اس
پیشگوئی کا پورا ہونا اور ایسے حالات میں پورا ہونا جو بالکل
مخالفت تھے اور ایسے وقت میں پورا ہونا جب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے بتاتا ہے کہ اس
پیشگوئی کی ایک کڑی اللہ تعالیٰ کے تصرف میں تھی اور
اسی نے مخالفت حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی اس عظیم الشان پیشگوئی کو پورا کیا۔ دعوئے ابراہیمی میں
صاف طور پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ الہی تومیری اولاد میں
سے ایک ایسا انسان مبعوث کرو دنیا کو ہدایت دینے والا
ہو اور ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو
محفوظ رکھے۔ یہ دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے کی کمال حکمت
کے ماتحت ایک ہی وقت میں پوری ہوتی ہیں۔ محرم
میں خانہ کعبہ کو برباد کرنے والا دشمن ٹھہرتا ہے۔ اور
ربیع الاول میں وہ شخص پیدا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ
میں دعوئے ابراہیمی کا مصداق ہوں مگر ۲۲ سو سال تک
نہ کسی نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور نہ کسی نے یہ کہا کہ میں
دعائے ابراہیمی کا مصداق ہوں۔ کیا یہ سب کچھ اتفاق
ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کو ختم
اتفاق کہہ لو مگر کیا ابراہیم کے حتمہ کو بھی کوئی اتفاق کہہ
سکتا ہے۔ یقیناً اگر تعصب سے کام نہ لیا جائے تو نہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کو اتفاق کہہ

جاسکتا ہے اور نہ ابراہیم کے حملہ کو اتفاق کہا جاسکتا ہے
بلکہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے مشاہد
اور اس کے ازلی فیصلہ کے مطابق ہوا۔ پیشگوئی کا پورا
ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ حالات قطعی طور پر مخالف تھے
اور کوئی انسان محض اپنی عقل سے قیاس کر کے یہ نہیں
کہہ سکتا تھا کہ یہ پیشگوئی پوری ہو جائے گی۔ مگر ناممکن حالات
کو ممکن بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کو پورا
کر دیا۔ اگر اس دنیا میں ایسے نظارے نظر آسکتے ہیں تو
کیا اس خدا کی بتائی ہوئی دعوئیں گویا پوری نہیں ہو سکتیں
جو اگلے جہان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ان پیشگوئیوں کا
پورا ہونا ناممکن ہے تو اگلے جہان سے تعلق رکھنے والی
پیشگوئیوں کا پورا ہونا کیوں ممکن نہیں۔

غرض اللہ تعالیٰ نے حکمت اور کثرت کے ساتھ
اس سورۃ کو جو ذکر اس اعتراض کو رد کیا ہے جو کفار کی
طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ اگلے جہان کے متعلق
جو خبریں دی گئی ہیں وہ ہم کس طرح مان لیں۔ اللہ تعالیٰ
جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ دعوئے ابراہیمی کو کسی
ممکن تھی۔ اسماعیل کا موت سے بچ جانا کونسا ممکن تھا۔
خانہ کعبہ کا بن جانا اور سارے عرب کی توجہ کا اس کی طرف
پھر جانا کونسا ممکن تھا ۲۸ سو سال کے بعد ایک جزیر
لشکر کے دل میں خانہ کعبہ پر حملہ کرنے اور اسے گرا
دینے کا احساس پیدا ہونا کونسا ممکن تھا۔ اس دشمن کا
تباہ ہونا کونسا ممکن تھا اور پھر اس دشمن کی تباہی کے
عین دو ماہ بعد اس شخص کا پیدا ہونا جس کی خاطر
خانہ کعبہ کو بسا یا گیا تھا کونسا ممکن تھا۔ اگر یہ ساری
ناممکن باتیں ممکن ہو گئی ہیں تو اگلے جہان کی باتوں پر تم
کیا اعتراض کرتے ہو۔ جس خدا نے یہ باتیں پوری کی ہیں
وہی اگلے جہان کی باتوں کو بھی پورا کر دے گا۔

غرض قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ وہ اس دنیا کی
خبروں اور اگلے جہان کی خبروں کو ملا کر بیان کرتا ہے۔

بات نظر تے یا آئندہ کے متعلق کوئی پیش گوئی ہو جس کا پورا ہونا نظر ہر شخص نظر آتا ہو تو ہم اس کو غلط مت سمجھو اس لئے کہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ کتاب بڑا دعویٰ ہے جو قرآن کریم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ دنیا کی اور ابھاری کتب میں سے ہر کتاب اپنی ہونے کا تو دعویٰ کرتی ہے مگر وہ کتاب کے ہر ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار نہیں دیتی۔ عیسائی خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے کہ بائبل میں فلاں فلاں بات غلط ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ بائبل خدا کی کتاب ہے۔ اور جب اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیا۔ ایک طرف تو بائبل کی بعض باتوں کو غلط قرار دیتے ہو اور دوسری طرف اسے الہی کتاب کہتے ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ بائبل صرف اپنی مجموعی حیثیت میں خدا کی کتاب ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا ہر ٹکڑہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح یہودی اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے کہ بائبل کی فلاں فلاں بات غلط ہے اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ بائبل خدا کی کتاب ہے۔ اور جب اس کو پوچھا جائے کہ وہ کیوں ایسا متضاد دعویٰ کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بائبل بحیثیت مجموعی خدا کی طرف سے ہے یہ نہیں کہ اس کا ہر ٹکڑہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں قرآن کریم کی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس نے ہر ٹکڑہ سے پہلے بشارت اللہ نازل کر کے یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ اس کا ہر ٹکڑہ میری طرف سے ہے یہی میری طرف سے ہے واللہ بھی میری طرف سے ہے کوئی شخص بائبل یا انجیل کی طرح یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں ٹکڑہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ نمود یا اللہ انسانوں نے اس میں ملا دیا ہے گویا بشارت اللہ نے قرآن کریم کے ہر ٹکڑے پر ہر ٹکڑہ دیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ کہ اگر کوئی ایک ٹکڑہ بھی غلط سمجھے تو یہ کتب خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ بائبل پر ایمان رکھنے والا کہہ دیتا ہے کہ بائبل کا جو حصہ پورا ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور جو حصہ پورا نہیں

۲۱۱
ہر سورہ کی پہلے
بشارت رکھنے
کی وجہ

ہو رہا۔ یہ انسانوں کی طرف سے ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کتاب کا کوئی ایک ٹکڑہ بھی پورا نہیں ہو تا تو ہم سمجھ لو کہ ساری کی ساری کتب خدا کی طرف سے نہیں۔ غرض بشارت اللہ نے قرآن کریم کے ہر ٹکڑے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ڈال دی ہے اور بار بار اس ذمہ داری کا اظہار کرتا ہے۔ بیشک بائبل بھی خدا تعالیٰ کی کتاب ہے مگر اس کے باوجود بائبل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں ایسے حصے ہیں جو انسانوں نے اپنے ہاتھ سے اس میں ملائے ہیں۔ اسی طرح انجیل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے مگر اس کے باوجود اس میں ایسے ٹکڑے بھی ہیں جن کے متعلق عیسائی کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ یہی شکل قرآن کریم کے متعلق بھی پیش آ سکتی تھی اگر ایک ذمہ ہی قرآن کریم میں بشارت اللہ آتی تو ہو سکتا تھا کہ بعض مسلمان اپنی بے ایمانی میں یہ کہہ دیتے کہ فلاں ٹکڑہ خدا کی طرف سے نہیں۔ بعض انسانوں نے اس میں ملا دیا ہے۔ اس نقص کے ازالہ کیلئے اللہ تعالیٰ نے ہر ٹکڑہ سے پہلے بشارت اللہ نازل کر دی ہے اور اس طرح بتایا ہے کہ قرآن کریم سالہ کا سالہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بائبل کی اگر ایک آیت غلط ثابت ہو جائے تو یہودی یہ نہیں مانے گا کہ ساری بائبل غلط ہے انجیل کی اگر ایک آیت غلط ثابت ہو جائے تو عیسائی یہ نہیں مانے گا کہ ساری انجیل غلط ہے۔ لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ اس کا ایک ایک ٹکڑہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی سورہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کی بڑی سے بڑی سورہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر کوئی ایک ٹکڑہ بھی غلط ثابت ہو جائے تو سجدہ اور قرآن غلط ہے خدا نے اسے نازل نہیں کیا۔ یہ کتنا عظیم الشان دعویٰ ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی الہامی کتب نہیں ٹھہر سکتی۔ دنیا میں لوگ اپنی

ذمہ داریاں کم کیا کرتے ہیں مگر قرآن کریم نے بار بار بشارتِ اللہ نازل کر کے اپنی ذمہ داریوں کو بہت بڑھالیا ہے اگر ایک دفعہ بشارتِ اللہ آتی تو خیال کیا جاسکتا تھا کہ کچھ ٹکڑے ایسے بھی ہوں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوں مگر ہر سورۃ سے پہلے بشارتِ اللہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کوئی ٹکڑہ بھی ایسا نہیں جس کی صداقت کی ذمہ داری ہم نہ لیتے ہوں۔ اس لئے کسی ایک ٹکڑے کا غلط ہونا درحقیقت سارے قرآن کا غلط ہونا ہے مگر کوئی ایک ٹکڑہ بھی ایسا ثابت نہیں کیا جاسکتا جو غلط ہو۔ اور جس کی صداقت دنیا پر واضح نہ کی جاسکتی ہو۔ غرض یہ آیت قرآن کریم کے مشترک مضامین کی کئی اور اس کے ہر ٹکڑہ کے خدا کی طرف سے نازل ہونے کی ایک تین دلیل ہے۔

بشارتِ اللہ التَّوْحِيدِ میں اسوٰی عقیدہ کا ضمیمہ کیا گیا ہے۔ اسوٰی عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ خدا کا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے خدا کرتا ہے۔ کوئی چیز خدا تعالیٰ کے اختیار سے باہر نہیں لو کہسی بات میں خدا تعالیٰ کسی دوسرے کی اعاد کا خلق نہیں ہر چیز جو ماسویٰ الخ ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی کو عربی زبان میں توکل کہتے ہیں۔ یعنی اس عقیدہ کے مطابق انسانی نفس کا نامہ سلامی اصطلاح میں توکل ہے پس بشارتِ اللہ التَّوْحِيدِ میں توکل علی اللہ کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم خدا سے مدد مانگتے ہوئے۔ ایسے خدا سے مدد مانگتے ہوئے جس نے سب کے سب سامان بغیر کسی محنت اور کوشش اور تدبیر کے جسٹا کر کے دئے ہیں اور جو ان سامانوں سے کام لینے پر پھر اچھے سے اچھا اور بیشمار اور بار بار توبہ و توبہ بدلہ دیتا ہے اس کام کو شروع کرتے ہیں یہ مختصر ترجمہ ہے بشارتِ اللہ التَّوْحِيدِ کا اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کی تفسیر کی جائے تو اسی پر کئی کتابیں لکھی جاسکتی ہیں گویا اس چھوٹی سی آیت میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ حال خدا تعالیٰ

کے اختیار میں ہے کیونکہ جب انسان کہتا ہے بِشْرَ اللہ التَّوْحِيدِ میں خدا سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ زمانہ جس میں میں ہوں اور کام کرنا چاہتا ہوں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے گویا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں نہیں تو وہ مدد کس سے مانگتا ہے۔ مدد اسی سے مانگی جاتی ہے جس کے قبضہ و تصرف میں حال کا زمانہ ہو پس اگر میں کام کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں تو درحقیقت میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ موجودہ زمانہ میں خدا تعالیٰ کو طاقت حاصل ہے پھر التَّوْحِيدِ کا لفظ آتا ہے یعنی میں اس سے مدد مانگتا ہوں جو جنت ہے۔ جنت کے معنی ہیں بغیر کسی شمش محنت اور خدمت کے ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ گویا رحمانیت کے ماتحت وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو بغیر کسی محنت اور کوشش کے انسانوں کو ملتی ہیں۔ رحمانیت میں آسمان کی پیدائش بھی شامل ہے رحمانیت میں زمین کی پیدائش بھی شامل ہے۔ رحمانیت میں بشارتِ اللہ میں بانی بھی شامل ہے رحمانیت میں ہوا بھی شامل ہے۔ رحمانیت میں انسان کا اپنا جسم بھی شامل ہے۔ رحمانیت میں اس کے تمام فنی مثلاً ناک، کان، ہڈیاں، تھیں وغیرہ بھی شامل ہیں۔ رحمانیت میں حیوانات بھی شامل ہیں۔ رحمانیت میں جمادات بھی شامل ہیں۔ رحمانیت میں چاند اور ستارے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ غرض جو کچھ بھی اس دنیا میں پایا جاتا ہے جس کے بنانے میں ہم نے محنت نہیں کی وہ رحمانیت کا نتیجہ ہے اور ہر چیز جس کے بنانے میں ہم نے ہاتھ دھایا ہے وہ رحمانیت سے۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں یا تو ایسی چیزیں ہیں جن کے بنانے میں انسان نے حصہ نہیں لیا۔ یا ایسی چیزیں ہیں جن کے بنانے میں انسان نے حصہ لیا ہے۔ وہ چیزیں جن کے بنانے میں انسان نے حصہ نہیں لیا وہ رحمانیت کی صفت ہے ماتحت آتی ہیں۔ ان کیلئے رحمانیت کا لفظ بولا گیا ہے کیوں نہیں کہا گیا کہ کچھ چیزیں خدا نے بنائی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن میں بندوں کی محنت اور ان کی کوشش کا

داخل ہے۔ کیوں خدا نے یہ نہیں کہا اے لفظ رحمن سے اس مفہوم کو ادا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لفظ بولے جانے کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا نے پیدا کی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندوں نے بنائی ہیں۔ تو ان الفاظ سے یہ نتیجہ تو نکلتا کہ ان پیدا کی ہوئی اشیاء میں سے کچھ چیزیں خدا کی بھی مگر یہ نتیجہ نہ نکلتا کہ جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں وہ سب کی سب انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ یہ سوال بہر حال باقی رہ جاتا کہ وہ چیزیں جو خدا نے بنائی ہیں وہ کسی فائدہ کے لئے ہیں یا ان میں سے کچھ بے فائدہ بھی ہیں۔ مگر رحمانیت کے لفظ نے بتا دیا کہ وہ سب کی سب ہمارے فائدہ کیلئے ہیں۔ رحم کا لفظ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لئے بولا جاتا ہے۔ بڑی نہیں بولا جاتا۔ مثلاً اگر سورج بجک رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑا رحم کر رہا ہے کیونکہ رحم میں دو باتوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اولیٰ دوسرے کے فائدہ کا کام کرنا۔ دوم اس نیت سے کرنا کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ فرض کرو کہ کوئی شخص جا رہا ہے اور اس کی جیب سے اتفاقاً ایک پیسہ گر گیا ہے۔ کسی اور نے اٹھ لیا ہے۔ اب اسے فائدہ تو پہنچ گیا مگر کیا کوئی شخص اس وجہ سے کہ اس کے پیسے دوسرے نے فائدہ اٹھ لیا ہے یہ کہیگا کہ وہ جڑے جم کرنے والے انسان ہیں۔ پس رحم کے معنوں میں صرف یہی بات شامل نہیں ہوتی کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے بلکہ اس میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی نیت بھی ہو۔ پس رحم کا لفظ بول کر بعض فائدہ امور بیان کئے گئے ہیں جو اس لفظ کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے تھے یعنی یہی نہیں کہا گیا کہ خدا نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن کے پیدا کرنے میں انسان کا دخل نہیں بلکہ خدا نے ان چیزوں کو پیدا ہی انسان کے فائدہ کے لئے کیا ہے اور اس نیت سے پیدا کیا ہے کہ انسان ان کو فائدہ اٹھائے

رحیم فیل کے وزن پر ہے اور یہ وزن تو اترا دلچسپ زمانہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور رحمن قحطان کے وزن پر ہے اور وسعت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رحیم کے معنے ہیں وہ جو بار بار نتائج پیدا کرتا ہے۔ جب رحمانیت کے سامانوں سے انسان فائدہ اٹھالینا ہے تو رحیم خدا اس کے بار بار نتائج پیدا کرتا ہے مثلاً انسان روٹی کھاتا ہے روٹی کھانے کا یہی نتیجہ نہیں ہونا کہ پیٹ بھر جاتا ہے بلکہ اس کے نتیجہ میں خون پیدا ہوتا ہے جو مہینوں اور سالوں انسانی جسم میں کام کرتا ہے۔ اسی خون سے اس کے دماغ کو طاقت ملتی ہے اس کی نظر کو طاقت ملتی ہے اس کے ذہن کو طاقت ملتی ہے اس کے کانوں کو طاقت ملتی ہے جو مہینوں اور سالوں اس کے کام آتی ہے۔ پھر اسی میں سے نطفہ پیدا ہوتا ہے جس سے اس کی نسل پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس نسل سے اگلی نسل اور اگلی نسل سے اور اگلی نسل پیدا ہوتی ہے۔ گویا ایک ایک نسل تو اترا سے نتائج پیدا کرتا ہے یہ رحیمیت ہے۔ اگر دنیا میں صرف یہی سلسلہ ہوتا کہ جب کوئی شخص کام کرتا تو اسی وقت اس کا ایک نتیجہ پیدا ہو جاتا تو ہم اس کو بدلہ تو کہہ سکتے تھے جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے تو اپنی اجرت لے لیتا ہے مگر ہم اسے رحیمیت نہیں کہہ سکتے تھے رحیمیت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بنش ہوتی ہے۔ لوگ ملازمت کرتے ہیں تو انہیں اس کا بھی ایک بدلہ ملنا ہوتا تھا۔ مگر اس کے ساتھ ہی گنکے کھانے میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آئندہ اس کام کا متوازی نتیجہ پیدا ہوگا چنانچہ اگر کوئی دس یا پندرہ سال ملازمت کرتا ہے تو اسے تنخواہ کے علاوہ کی پنشن کا حقدار ہو جاتا ہے۔ مہینے سال گذر جائیں تو اسے پنشن کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یکے کے بعد سال گذر جائیں اور وہ ڈاکٹری سائٹیفکٹ بھی پیش کر دے تو اسے نصف پنشن مل جاتی ہے اور اگر تیس سال گذر جائیں تو بغیر ڈاکٹری سائٹیفکٹ کے ہی وہ پوری پنشن کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ چیز ہے جو رحیمیت کے مشابہ ہے یعنی

کام کا بدلہ نقد ہی نہیں ملا بلکہ آئندہ کے لئے اور نیک نتائج کی بنیاد بھی ساتھ ہی رکھ دی گئی۔ پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی رحیمیت اور خدا تعالیٰ کی رحیمیت میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہو کہ جب انسان بدلہ دیتا ہے تو یہ سمجھ کر دیتا ہے کہ اس شخص نے کچھ سالوں کے بعد مر جانا ہے اگر اُسے بت لگ جائے کہ اس شخص نے کبھی نہیں مرنا تو وہ کبھی اُسے پشن نہ دے۔ مگر چونکہ اُسے یقین ہوتا ہے کہ اس نے ضرور چند سالوں کے اندر اندر مر جانا ہے اس لئے وہ پشن دے دیتا ہے لیکن خدا کو نہ صرف یہ پتہ ہے کہ انسان نہیں مرے گا بلکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں انسان کو ماروں گا نہیں بلکہ اُسے ابدی زندگی دوں گا۔ گویا یہی نہیں کہ وہ اتفاقی طور پر اس حادثہ کو برداشت کر لیتا ہے بلکہ وہ انسان کے زندہ رہنے اور اس کی دائمی حیات کے خود سامان ہوتا کرتا ہوا اگلے خدا کی رحیمیت کی شان اور ہے اور انسان کی رحیمیت کی شان اور ہے۔ بہر حال بسم اللہ حال پر۔ رحمن ماضی پر۔ اور رحیم کا لفظ مستقبل پر دلالت کرتا ہے اور یہ تینوں الفاظ ہاتھتے ہیں کہ تمام کے تمام کاموں میں تقدیر الہی انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ بسم اللہ میں چھوٹی سی تدبیر شامل ہے یعنی انسان کہتا ہے میں خدا کی مدد سے یہ کام شروع کرتا ہوں۔ گویا ارادہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ اگر میرا ارادہ کسی کام کے متعلق نہ ہو تو میں یہ کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ میں خدا کی مدد و فلاح کام شروع کرتا ہوں۔ بہر حال اس میں کچھ بندے کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد حاکمیت کا بھی جو خالص خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ اور رحیمیت میں حضور اس کام بندہ کرتا ہے اور غیر منتہی نتیجہ خدا پیدا کرتا ہے گویا تدبیر اور تقدیر دونوں سے مل کر یہ دنیا چلتی ہے اور ہم اللہ ہم کو بتاتی ہے کہ تقدیر اور تدبیر آپس میں اس طرح الجھی ہوئی ہیں کہ ان کو الگ الگ نہیں کیا جاسکتا۔ آگے انسان

کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے اُس کے کام بڑے اور چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایمان کامل میں تقدیر کا پہلو غالب ہوتا ہے اور تدبیر کا پہلو کمزور ہوتا ہے جیسے رحمانیت خالص خدا کی تھی اسی طرح جو انسان خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اُس کی زندگی کے کاموں میں بھی تقدیر زیادہ اور تدبیر کم نظر آتی ہے۔ وہ بیشک تدبیر بھی کرتا ہے مگر اُس کے نتائج اس کی تدبیر سے بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے۔ مَا رَئِیْتَ اِذْ رَعِیْتُ وَكَیْنُ اللّٰہُ رَحِیْمٌ (انفال ۶) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکراٹھائے اور مٹھی بھر کر انہیں دشمن کی طرف پھینکا مگر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ مٹھی بھر کنکروں سے کہان محل کسکتا تھا۔ وہی ہزار آدمی بھی اگر ایک ایک مٹھی کنکروں کی پھینکیں تو اُن کا وہ نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھینکے ہوئے مٹھی بھر کنکروں نے پیدا کر دیا آپ نے اُدھر مٹھی بھر کر کنکراٹھائے اُدھر ایک ہزار تجربہ کار لشکر جو سامنے کھڑا تھا بیکار ہو گیا۔ کنکراٹھائے آپ نے ہی پھینکے مگر جب آپ نے کنکراٹھائے تو خدا تعالیٰ نے کہا۔ اب آگے بندے کا کام نہیں بلکہ میرا کام ہے۔ چنانچہ کنکروں کو دشمن تک پہنچانے کیلئے ہوا کی ضرورت تھی۔ خدا نے ہوا سے کہا کہ چلو اور کنکروں کو دشمن کی آنکھوں میں ڈالو۔ پھر مٹھی بھر کنکراٹھائے دوچار کی آنکھوں میں پڑ سکتے تھے مگر خدا نے زور کی ہوا پلا کر میدان کی ریت اور کنکراٹھا اٹھا کر دشمن کی آنکھوں میں ڈالنے شروع کر دئے۔ گویا مٹھی بھر کنکراٹھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکے اور گردوں کو گرد کنکراٹھائے پھینکے۔ جب انسان کو لا چیز پھینکنے کیلئے اپنے ہاتھ ہلاتا ہے تو اس سے کسی قدر ہوا میں ضرور حرکت پیدا ہوتی ہے آپ کے کنکراٹھانے سے بھی ضرور ہوا میں حرکت پیدا

دہریہ انسانوں کے کاموں پر تدبیر غالب ہوتی ہے، اور تقدیر کا حصہ کم ہوتا ہے گو ہونا ضرور ہے مثلاً جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اُن کا معدہ کھلنے کو ہضم کرتا ہے اور یہ تقدیر ہی کا فعل ہے اُس نے تو اتنا ہی کیا تھا کہ ارادہ کیا اور منہ میں لقمہ ڈال لیا۔ باقی جو کچھ کام کب وہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہی نے کیا۔

حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دہریہ سے دہریہ بھی خدا تعالیٰ کی تقدیر سے باہر نہیں ہوتا۔ ایک دہریہ کی زبان پر بھی بیٹھا رکھ دو تو باوجود اُن کے کہ وہ خدا کو گائیاں دیتا ہو گا مگر خدا کو گائیاں دینے والی زبان بھی اسی میٹھے کو بیٹھا ہی چلیے گی غرض تقدیر ہر ایک شخص کے کام کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے مگر تدبیر کا پہلو غالب ہوتا ہے اور تقدیر کا پہلو کمزور ہوتا ہے سوائے اہل اللہ کے کہ ان کا حساب اس کے الٹ ہوتا ہے۔ ان دو کے علاوہ جو درمیانی درجہ کا مومن ہوتا ہے خواہ وہ کلام الہی کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو جیسے عیسائی کہ وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کیونکہ وہ عیسائی مذہب کو تسلیم کرتے ہیں حالانکہ اسلام پر ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح یہودی بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کیونکہ وہ یہودی مذہب کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہندو بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کیونکہ وہ ہندو مذہب کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لئے خواہ وہ کلام الہی کو ماننے والے ہوں یا نہ ہوں دونوں چیزوں کا امتزاج ہوتا ہے اور تقدیر اور تدبیر ان کے لئے مل جاتی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ دعاؤں بھی کرتے ہیں خواہ وہ سچے مذہب پر نہ ہوں جیسے عیسائی اور یہودی اور ہندو سب دعاؤں سے کام لیتے ہیں اور تدبیر سے بھی کام لیتے ہیں گویا تقدیر اور تدبیر کا ایک لطیف امتزاج ان دونوں کے لئے ہوتا ہے۔ غرض مومن کامل جو خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاتا

ہوئی ہوگی مگر اس حرکت سے جو ہو چلی ہوگی وہ اتنی بھی تو نہیں ہوگی جتنی ایک بھونگ مارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ادھر آپ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی اور اُدھر خدا نے ہوا سے کہا کہ تم زور سے چلو اور دشمن کو اندھا کر دو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمن کو اُس کے عزائم میں کلی طور پر ناکام کر دیا۔ بہر حال اس سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ نشان ظاہر فرمایا اس میں تدبیر کا حصہ بہت کم تھا اور تقدیر کا حصہ بہت زیادہ تھا۔ یہی حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کاموں کا تھا۔ یہی حال باقی انبیاء کے کاموں کا تھا۔ اُن کے کاموں میں بھی تدبیر کم اور تقدیر زیادہ تھی۔ پھر انبیاء سے نیچے اُن کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اُن کے کاموں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں بھی تدبیر کم ہوتی ہے اور تقدیر زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے اُس میں تدبیر کا پہلو غالب ہوتا ہے جیسے مادی لوگ ہیں یا دہریہ وغیرہ ہیں۔ میں نے کمزور ایمان والا ان کو اس لئے کہا ہے کہ دہریہ میں بھی کچھ ایمان ضرور ہوتا ہے کم از کم وہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت پر ضرور ایمان رکھتا ہے اس لحاظ سے ہم پورے طور پر کسی کو بے ایمان نہیں کہہ سکتے کسی کو خدا کے کلام پر ایمان ہوتا ہے اور کسی کو خدا تعالیٰ کے قانون قدرت پر ایمان ہوتا ہے۔ یا گل بیشک سنٹی ہوتا ہے، وہ قانون قدرت کا بھی لحاظ نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ کے کلام کا بھی پاس نہیں کرتا۔ مگر اس کو سستی کرتے ہوئے باقی تمام مادی آدمی آدمی بات پر ضرور ایمان رکھتے ہیں یعنی گواہ نہیں خدا تعالیٰ کے کلام پر ایمان نہیں ہونا مگر وہ اُس کے فعل پر ضرور ایمان رکھتے ہیں بلکہ بعض دفعہ مومنوں سے بھی زیادہ وہ خدا تعالیٰ کے فعل پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ بہر حال کمزور ایمان والے اور مادی اور

صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پچاس دن پہلے ہوا ہے اور باعلوم اسلامی مؤرخ اور محدث پچاس دن والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر اس سے اتر کر بعض نے چالیس دن اور بعض نے تیس دن بھی فاصلہ قرار دیا ہے مگر اکثر سے مؤرخین سہیلی کی اس روایت کو کہ دونوں واقعات میں پچاس دن کا فاصلہ تھا ترجیح دیتے ہیں۔ پس جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہ واقعہ پہلے ہوا ہے خواہ تیس دن پہلے ہو یا خواہ تیس سال بہر مال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس لئے تو سے روایت قطبی ہی مراد لی جائے گی روایت عینی نہیں پس اَللّٰہُ تَعَالٰی کے لفظی معنی یہ ہوئے کہ کیا تجھے معلوم نہیں اس فقرہ کے عام طور پر دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اولیٰ یہ کہ ہم دوسرے شخص سے پوچھتے ہیں کہ کیا فلاں بات اُسے معلوم ہے یا نہیں۔ دوسرے معنی اس قسم کے فقرہ کے یہ ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ بات خوب معلوم ہے۔ مگر یا بظاہر لفظی کے الفاظ ہوتے ہیں مگر معنی مثبت ہی کے ہیں بلکہ مثبت پر زور دینے کے ہوتے ہیں۔ اُردو میں بھی کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ گویا اس قسم کا فقرہ مجھے اس کے کہ شک کا اظہار کر کے یقین اور وثوق پر دلالت کرنا ہے۔ مگر ایسا فقرہ کہنے والا کوئی انسان ہو تو کسی کو شبہ ہی ہو سکتا ہے کہ آیا اس نے شک کے معنوں میں استعمال کیا ہے یا وثوق کے معنوں میں۔ لیکن خدا تعالیٰ کے متعلق ہم یہ نہیں خیال کر سکتے کہ نعوذ باللہ اس کے قول کا یہ مطلب ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ تم کو فلاں واقعہ کا علم ہے یا نہیں تم ہی بناؤ کہ تمہیں اس کا علم ہے یا نہیں۔ پس یہ فقرہ شک کے معنوں میں خدا تعالیٰ کے متعلق استعمال ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اُس کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے

کوئی چیز معنی نہیں تو اس کی طرف دہنئے کبھی منسوب نہیں ہو سکتے جن میں شک و شبہ پایا جاتا ہو۔ پس اس آیت کے وہی معنے مراد لینے ہوں گے جو یقین اور قطعیت پر دلالت کرتے ہیں۔ پس اَللّٰہُ تَرکَ لُغظی معنے گو یہی ہیں کہ کیا ہمیں معلوم نہیں۔ مگر درحقیقت اس کا مفہوم اس جگہ یہ ہے کہ تم خوب ایسی طرح سے جانتے بوجھتے اور سمجھتے ہو۔ اور تم سے یحقیقت معنی نہیں ہے۔ اَللّٰہُ تَرکَ کے متعلق ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی مخاطب تو ساری دنیا ہے۔ آیا اَللّٰہُ تَرکَ میں بھی ساری دنیا مخاطب ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں یا مشرکین اسلام مخاطب ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو قرآن کریم ساری دنیا کے لئے ہے خواہ بعض آیات میں براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ مخاطب ہوں مگر اس روقہ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں خطاب براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے اور پھر آپ کے توسط سے باقی دنیا مخاطب ہے چنانچہ آگے ہی فرماتا ہے۔ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ تَبَرَّ رَب نے کس طرح کیا۔ یوں تو خدا تعالیٰ سب کا رب ہے مگر جب ایک ایسے واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے جو عرب اور خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے تو رَبُّکَ کے الفاظ سے یہی سمجھا جائے گا کہ اس میں خطاب خصوصیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی کیا گیا ہے۔ غرض اس آیت میں ت اور لک یہ دو ضما کر خطاب کی ہیں۔ پس تَو اور رَبُّکَ یہ دو الفاظ جو اس جگہ آئے ہیں بناتے ہیں کہ اس واقعہ کا تعلق خصوصیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور اس سورۃ میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کا اصل اور اہم تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس کا

خاص تعلق نہ ہوتا تو رب تک کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ مثلاً ہم یہ کہیں نہیں کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہے ”تمہارے خدا نے نادر شاہ سے کیا کیا۔ ہم یہ تو کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہے خدا نے نادر شاہ سے کیا کیا مگر یہ ہمیں کہیں گے کہ تمہارے خدا نے اس سے کیا سلوک کیا۔ کیونکہ تمہارے کالفاظ خاص تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب خدا نے کہا کہ کَيْفَ فَحَلَّ ذَنْبُکَ تیرے خدا نے اس سے کس طرح کا سلوک کیا تو اس کے معنی وہ حقیقت یہی ہیں کہ جو اُس وقت جو کچھ کیا تھا محض تیرے لئے کیا تھا۔ ورنہ اگر یہ مفہوم نہ لیا جائے تو اصحاب الفیل کے واقعہ کا علم رکھنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہے عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اصحاب الفیل کا واقعہ دیکھا تھا ایسی صورت میں اَلَمْ تَرَ کہنے کے کوئی معنی ہی نہیں بنتے۔ وہ واقعہ جو ادھر ہزاروں لوگوں کو معلوم تھا اور جس کو دیکھنے والے بھی کئی زندہ موجود تھے۔ اسی واقعہ کا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہو گیا تو اس میں آپ کی خصوصیت کیا رہی۔ آپ کی خصوصیت کیا صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ اس واقعہ کا آپ سے کوئی خاص تعلق ہو۔

پھر اس آیت میں اَلَمْ تَرَ کَيْفَ فَحَلَّ ذَنْبُکَ کے الفاظ ہیں یعنی تیرے رب نے کس طرح کیا۔ یہ ہمیں فرمایا کہ اَلَمْ تَرَ مَا فَحَلَّ ذَنْبُکَ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا کس طرح کیا اور کیا کیا میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر صرف یہ بیان کرنا مقصود ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل سے کیا کیا تو کَيْفَ کا لفظ اللہ تعالیٰ اس جگہ استعمال نہ کرنا مگر اُس نے کَيْفَ کا لفظ استعمال کیا ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں یہ بیان کرنا مقصود نہیں کہ اصحاب الفیل سے کیا ہوا۔ بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اصحاب الفیل سے جو کچھ اس طرح ہوا۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں مقصود سے

فرق کے ساتھ کلام کے مفہوم میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ فارابی ایک مشہور مسلمان فلسفی گذرے ہیں۔ جس طرح یورپ میں ہینکل وغیرہ مشہور ہیں اسی طرح مسلمانوں میں فارابی اسی پایہ کے فلسفی تھے۔ سارا دن فلسفہ اور ادب کی باتوں میں ہی مشغول رہتے تھے۔ زبان کے لحاظ سے بھی بہت بڑے ادیب تھے اور چوٹی کے زبان دان سمجھے جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بازار میں سے گذر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک اٹھ سو سال کا لڑکا جلوان بیچ رہا ہے انہوں نے اس لڑکے سے پوچھا کَيْفَ تَبْتَغِی قَمَحًا لَوْ اَسَّ طَرَحَ بَحْتِہُ۔ اُس نے کہا: طَلَّ بِسَدِّ دَہْجَہِ اَیْکَ دَرِہِمَ کَہِ۔ جلد میں میں ایک پونڈ دیتا ہوں۔ فارابی نے یہ جواب سنا تو انہوں نے اُس کے گلے میں بٹکا ڈال لیا اور شور مچا دیا کہ کتنا بڑا اندھیرا ہے عربی زبان کا خن پورا ہے اے اندکئی شخص توجہ نہیں کرتا۔ ادھر لڑکے نے چیخیں مارنا شروع کر دیا۔ شور مچ کر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ چونکہ وہ آدمی بڑے پایہ کے تھے اس لئے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ لڑکے کو اُن کے ہاتھ سے چھڑائے۔ پُرں سمجھ لو ایسے علامہ اقبال یا غالب اپنے زمانہ میں کسی کو بڑا کر شور مچا دیتے کہ اردو زبان کا قتل ہو گیا۔ اُن کے سامنے کون راہ گیر بولنے کی جرأت کر سکتا تھا۔ اسی طرح یہ واقعہ ہوا لوگ حیران تھے۔ لیکن بات میں دخل نہ دے سکتے تھے۔ آخر جلد کا کشنر پولیس آیا۔ پہلے تو اس نظارہ کو دیکھ کر گھبرایا۔ مگر آدمی ہوشیار تھا کہنے لگا حضور اس مجرم کو چھوڑیے اور ہمارے حوالہ کیجئے ہم اس کو مرزا دین گئے پھر اُس نے پوچھا کہ حضور اس نے قصور کیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا قصور تو کچھ ہے جو۔ اس سے بڑھ کر قصور کیا ہو گا کہ میں کَيْفَ سے سوال کرتا ہوں اور یہ کُتھا کا جواب دیتا ہے۔ ہمدانی زبان برباد کر دی گئی اور ہم پر ظلم کیا گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ فارابی تو ایک بچے سے بھی یہ

۲۱۱
اَلَمْ تَرَ کَيْفَ فَحَلَّ
میں کَيْفَ استعمال
کرنے میں حکمت

امید کئے تھے کہ وہ صحیح عربی بولے مگر مسلمان خدا تعالیٰ سے بھی یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنے کلام میں صحیح عربی الفاظ استعمال کرے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے تو کیفیت کا لفظ استعمال کیا ہے مگر اس کی مراد کتب سے ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کیفیت کے لفظ نے معمولین کو ایسی غولی بخشش دی ہے جو اسکی شان کو بہت بڑھادیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ تَمِيسَ مَعْلُوم ہے کہ اُن سے کس طرح کیا۔ یہاں کیفیت پر زور دینا مقصود نہیں۔ یہ مراد نہیں کہ دس مرے تھے یا سو۔ ہاتھی مرے تھے یا گتے۔ افسر مرے تھے یا ماتحت۔ بلکہ اُن غیر معمولی حالات کی طرف اشارہ مقصود ہے جن میں انکی ہلاکت واقع ہوئی۔ خواہ ایک ہی شخص مرا ہو مگر وہ مرا اس طرح کہ دنیا کہتی تھی کہ وہ نہیں مر چکا مگر پھر بھی وہ مر گیا۔ پس یہاں کیفیت کا بتانا مقصود نہیں بلکہ کیفیت کا بتانا مقصود ہے۔ یعنی غیر معمولی حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کر دئے گئے۔ جن حالات کو انسانی عقل سمجھ ہی نہیں سکتی تھی مگر مفسرین کا بڑا زور اس امر پر ہوتا ہے کہ اُن کے سر پر پتھر پڑے اور پاخانہ کی جگہ سے نکل گئے۔ یا یہ کہ اُن میں سے کوئی ایک بھی بچ کر واپس نہ جاسکا۔ حالانکہ قرآن اس پر زور ہی نہیں دے رہا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ كَيْفَ تَمِيسَ دیکھا اور غور کیا کہ تمہارے رب نے کیسے غیر معمولی حالات میں صحابہ الفیل کو تباہ کیا۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اُن میں بڑی موت واقع ہوئی۔ بڑی موت تو بعض دفعہ جہاز کے ڈوبنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ جس امر پر زور دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تم میرا ہتھ دیکھو اور اس امر پر غور کرو کہ جو کچھ کیا تمہاری نے کیا تھا کسی انسانی ہتھ کا اُس میں دخل نہیں تھا پس حقیقت اور واقعات پر زور دینا اس جگہ مطلوب نہیں بلکہ اس کے نادر اور معجزیہ الاسباب ہونے پر زور دینا مقصود ہے۔ یہ سوال نہیں کہ ابرہہ اور

اس کا لشکر سب کا سب مر گئے یا کچھ بچ بھی گئے۔ بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح مرے۔ تو بھی مرے اُنکے مرنے میں کسی انسانی تدبیر کا دخل نہیں تھا بلکہ محض ہمارے پیدا کردہ حالات کے نتیجہ میں وہ ہلاک ہوا۔ پس یہاں خدا اپنے فعل کو پیش کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں بتانا کہ ابرہہ پر کیسی تباہی آئی۔ بلکہ یہ بتانا ہے کہ اُس پر کیسے تباہی آئی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابرہہ کو اُن حالات میں ملا کر دیا اُس کے مارے جانے کا خیال بھی نہ کر سکتی تھی پس خدا تعالیٰ اس جگہ اپنے فعل پر زور دے رہا ہے اور پھر زور دے رہا ہے کہ اُس نے فعل محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیا پس اس موت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اچھوٹا مل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی قدرت دکھانے کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دشمن کے حملہ سے بچانے کا خصوصیت ذکر کیا گیا ہے خانہ کعبہ کی حفاظت یا اس کا بچنا ایک مٹی چیز ہوا واپسی ہی پر جیسے کسی بڑے آدمی کی دعوت کے ساتھ اس کے لکڑی بھی دعوت ہو جاتی ہے یا کسی بڑے آدمی کی دعوت ہو تو اُس کے برائوٹ سکر ٹری کو بھی بلایا جاتا ہے۔ برائوٹ سکر ٹری اپنی ذات میں مقصود نہیں ہوتا بلکہ مقصود وہی بڑا آدمی ہوتا ہے جس کے امر و از میں دعوت دی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی حفاظت اصل مقصود نہیں تھی بلکہ اصل مقصود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تھی۔ چنانچہ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ تَمِيسَ دیکھا تیرے رب نے کس طرح معاملہ کیا۔ اس میں رَبُّكَ کا لفظ صاف طور پر بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضلہ یہ ہے کہ اس واقعہ سے خانہ کعبہ کو بچانا اس مطلوب تھا جتنا تیری ذات کو بچانا مقصود تھا۔ اگر خانہ کعبہ کو بچانا اس واقعہ کا اصل مقصود ہوتا تو یوں فرماتا۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ اَلْكَفَبَةِ۔ تو نے دیکھا کہ کعبہ کے رب نے کس کس طرح کا معاملہ کیا۔ ظاہر ہے کہ جب اس نشان میں خدا تعالیٰ کا ہتھ تھا تو خدا تعالیٰ کا ہی بیجن ہے کہ

بتائے کہ اُس نے یہ نشان کس کے لئے دکھایا تھا۔ اگر تو اس نشان میں انسانی ہاتھ ہوتا تو بیشک انسان کہہ سکتے تھے کہ یہ نشان فلاں کے لئے ظاہر ہوا ہے۔ مگر جبکہ اس میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ محض خدا کا ہاتھ ہے۔ تو اسی کا حق ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اُس نے یہ نشان کس کے لئے ظاہر کیا تھا۔ فرض کرو ایک دعوت کرنے والا الف کے اعزاز میں دعوت کرتا ہے تو ب اور ج کا کیا حق ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ دعوت دال کے اعزاز میں دی گئی ہے۔ اگر ب اور ج کوئی ایسی بات کہیں گے تو ہم دعوت کرنے والے سے پوچھیں گے کہ بناؤ تم نے کس کے اعزاز میں دعوت دی تھی پھر جو کچھ وہ کہیں گے وہی فیصلہ کن بات ہوگی۔ اسی طرح اس آیت میں ایک طرف کثیف فَعَلَّ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس میں کسی بندے کا ہاتھ نہیں تھا۔ پھر رَبِّكَ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ ہم نے یہ نشان کس کے لئے ظاہر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشک مکہ والوں کی بھی خاطر ہوگئی۔ بیشک خانہ کعبہ کا بھی اعزاز ہو گیا۔ مگر یہ ایک نئی بات تھی۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو یہ نشان محض تیرے لئے دکھایا تھا اور تو ہی ہمارا اصل مقصد تھا پس درحقیقت یہ نشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیلئے تھا تو کسی کیلئے نہیں تھا۔

مکہ کے لوگ بھی اس معجزہ کے توفیقاً ملے مگر وہ اس امر کے قائل نہ تھے کہ یہ معجزہ کسی اور کے لئے ظاہر ہوا ہو کہ اتنا تو سمجھتے تھے کہ دعوائے ابراہیمی کے پورا ہونے کا یہ ایک ثبوت ہے مگر یہ کہ احترام محمد میں ایسا ہوا ہے اس کو وہ نہیں مانتے تھے۔ اگر مانتے تو مسلمان کیوں نہ ہو جاتے۔

اللہ تعالیٰ اسی امر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اے حقو تم اسے اب بھی نہیں مانتے۔ حالانکہ ہم نے اس کی پیدائش سے بھی پہلے اس کے لئے یہ معجزہ دکھا دیا تھا اور جب ہم نے اس کی پیدائش سے بھی پہلے اس کے لئے اپنے معجزات

ظاہر کرنے شروع کر دئے تھے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اب بھی اس کی زندگی کے آخری ایام تک اس کے لئے اپنے نشانات دکھاتے چلے جائیں گے۔ رَبِّكَ میں رَبِّت کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کے کام سے اس نشان کا تعلق تھا اگر یہ معجزہ نہ دکھایا جاتا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صحیح طور پر نہ ہو سکتی اور نہ صحیح طور پر آپ کا کام چل سکتا پس رَبِّت کے لفظ نے یہ بھی بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تربیت اور آپ کے کام کے صحیح طور پر چلنے کے لئے اصحاب اہل پر تباہی آئی تھی تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس واقعہ کا کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی کو پورا کرنے والے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں وہ یہ تھیں کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ رُسُلًا مِنَّا وَلَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُ يُقِيمُوا آيَاتِكَ وَابْعَثْ لَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَزَيِّنْ لَهُمُ (البقرہ) اے ہمارے رب تو اس نسل میں جسے میں مکہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک نبی بھیج۔ وَابْعَثْ فِيهِمُ رُسُلًا مِّنْهُمْ اِيَّاكَ وَابْعَثْ فِيْ اَهْلِ مَكَّةَ یعنی اے میرے رب تو ایک زمانہ میں مکہ کے رہنما والوں میں ایک رسول بھیج جو مشفقہ کا مصداق ہو یعنی وہ اپنی میں سے ہو۔ یہیں کا باشندہ ہو اور اپنی لوگوں کے ساتھ اُس کے تعلقات ہوں۔ يَتْلُو عَلَيْنَهُمْ آيَاتِكَ وَهِيَ اہل مکہ کو تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ وَابْعَثْ لَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو تیری کتاب اور حکمت سکھائے۔ وَزَيِّنْ لَهُمُ اور ان کو پاک کرے۔ اس دُعا سے ظاہر ہے کہ یہ رسول مکہ میں آنا تھا۔ مکہ کے لوگوں کی اُس نے اصلاح کرنی تھی اور مکہ کے لوگوں کو اُس نے ایک بڑی قوم بنانا تھا۔ بیشک آپ نے باقی دنیا کی بھی اصلاح کرنی تھی مگر بہر حال اُن کا مقام مکہ کے بعد تھا۔ تزکیہ کے

ایک معنی بڑا بنانے اور ترقی دینے کے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے رسول کریم ﷺ نے مکہ کے لوگوں کو ایک بڑی قوم بنانا تھا۔ اگر خانہ کعبہ تباہ ہو جاتا تو لازماً مکہ کے لوگ متفرق ہو جاتے اور وہ تلاش معاش کے لئے ادھر ادھر پھیل جاتے۔ مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے جس طرح مجاور قبروں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اگر کوئی قبر کسی بادشاہ کے حکم سے مٹا دی جائے تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ مجاور جو اس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جنکی آمد قبر کے چڑھا دے پر منحصر ہوا کرتی ہے وہ بھی ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ اور اپنی معاش کے لئے کوئی اور ذریعہ تلاش کرینگے۔ اگر خانہ کعبہ بھی تباہ ہو جاتا تو مکہ کے لوگوں کیلئے گذارہ زبک میں صحابیوں کی کئی صورت نہ رہتی اور نہ مکہ والوں کا کوئی ادب اور احترام ان کے دلوں میں باقی رہتا۔ گویا خانہ کعبہ کی تباہی کے ساتھ اول تو مکہ والوں کا احترام جاتا رہتا۔ لوگ کہتے کہ مکہ والے یہی دعویٰ کرتے رہتے تھے کہ یہ بڑا مقدس مقام ہے۔ اگر مقدس مقام ہوتا تو تباہ کیوں ہوتا۔ پھر لازمی طور پر وہ متفرق ہو کر ادھر ادھر چلے جاتے اور اس طرح آنے والے موعوب کیلئے جو جگہ مقرر تھی وہ بھی ہاتی رہتی۔ آخر اگر مکہ اُجڑ جاتا تو ایوالا موجود کہاں آتا اور وہ اگر کیا کرتا۔ اس کے متعلق تو یہ ضروری گئی تھی کہ وہ مکہ میں آجگا اور مکہ کے لوگوں میں رہیگا۔ یہ خبر اُس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی تھی جب تک مکہ کو آباد نہ رکھا جاتا۔ پس آنے والے موعود کے ظہور اور اس کے کام کی تکمیل کے لئے ضروری تھا کہ خانہ کعبہ کو قائم رکھا جاتا اور اسی کی طرف زبک میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پس زبک کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کسی بھی زیادہ اصحابِ انبیل کی تباہی کا موجب و حقیقت تیرا احترام تھا۔ ایک اور بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ابرہہ نے بیشک خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر اُس کے لشکر نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا۔ اُس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چلو اور وہ چل پڑے۔ مگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تر کثیف

فَعَلَّ زَبَكَ بِاصْحَابِ الْفِيلِ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے اصحابِ الفیل کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا۔ آخر یہ زیادتی بلا وجہ تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لئے کیا یہ مشکل تھی اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ اللہ تر کثیف فَعَلَّ زَبَكَ بِأَتْرَهْ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے ساتھ کیا کیا۔ یا کہہ دیتا کہ اللہ تر کثیف فَعَلَّ زَبَكَ بِمَكَلِّ الْيَمِينِ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ بنے یمن کے بادشاہ کے ساتھ کیا کیا۔ وہ ایسا کہہ سکتا تھا مگر خدا نے وہ نہیں کہا جو سیدھی بات تھی بلکہ پھر دے کر یہ کہا ہے کہ اللہ تر کثیف فَعَلَّ زَبَكَ بِاصْحَابِ الْفِيلِ اسکے صاف معنی یہ ہیں کہ یہاں کوئی نیا حکمت بیان کیا گیا ہے اور وہ اسی امر کا اظہار ہے کہ ہم نے صرف ابرہہ کو ہی تباہ نہیں کیا بلکہ ابرہہ کی قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ اصحابِ انبیل صرف وہ نہیں تھے جو ابرہہ کے ساتھ تھے بلکہ فیل والی قوم یمن کی حاکم قوم تھی جس کی تباہی کا اس آیت میں ذکر آتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے اگر کسی لشکر کی توپیں توڑ دی جائیں یا کسی بٹالین کو تباہ کر دیا جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے توپوں والوں کو تباہ کر دیا۔ کیونکہ توپوں والی حکومت یا تو انگریزوں کی ہے یا فرانسیسیوں کی ہے یا امریکنوں کی ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں بٹالین کو تباہ کر دیا مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے توپوں والوں کو تباہ کر دیا جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے توپوں والوں کو تباہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی ضرب لگائی کہ صرف وہی لشکر تباہ نہیں ہوا جو لڑنے آیا تھا بلکہ ایسی ضرب لگائی کہ انکے پیچھے جو علی قوت تھی اُسے بھی توڑ دیا۔ اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہاں خالی ابرہہ اور اُس کے لشکر کی تباہی کا ذکر نہیں کیونکہ اصحابِ انبیل صرف ابرہہ اور اس کا لشکر نہیں تھا بلکہ اصحابِ انبیل قوم تھی جو یمن پر حکومت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ساری قوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے ابرہہ کو ہی نہیں مارا بلکہ اُسے اور

اس کے ساتھیوں کو ایسی زک پینچائی کہ جس کے ساتھ میں میں نجاشی کی حکومت بھی باطل فنا ہو گئی۔ یہ میں آگے چل کر بتاؤنگا کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ بہر حال اصحاب الفیل کہو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ صرف ابرہہ اور اس کا لشکر تباہ نہیں ہوا بلکہ ان کی وہ بھیلی طاقت جو میں میں تھی وہ بھی تباہ ہو گئی اور اس تباہی کا اثر اتنا بڑا کہ عیسائیوں کے قوی باطل ڈھیلے ہو گئے۔ اس تباہی میں اللہ تعالیٰ کی جو بہت بڑی حکمت کام کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ ایک بھاری حکومت کے کسی لشکر کا تباہ ہونا خطرہ کو کم نہیں کرتا بلکہ اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اگر کسی چور کو پکڑتے ہوئے کوئی کاشٹیل مارا جائے تو چوروں کے لئے خطرہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بعض لوگ بغاوت کر رہے ہوں اور فوج کا کوئی دستہ ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہو تو اس دستے کا مارا جانا خطرہ کم نہیں کرتا بلکہ اور بھی بڑھا دیتا ہے کیونکہ اس کے بعد حکومت اپنی ساری طاقت اس قلعہ کو ملانے کیلئے صرف کر دیتی ہے مگر صرف ابرہہ مارا جاتا مگر صرف اتنا اثر ہوتا کہ اسے لشکر نقصان پہنچا تاں وہ شکست کھا کر بھاگ جاتا تو پیچھے میں کی حکومت موجود تھی، حبشہ کی حکومت موجود تھی، جس کا وہ گورنر تھا اور یہ حکومتیں اپنی ساری طاقتیں عرب کی تباہی میں لگا سکتی تھیں۔ اور اگر ایسا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سخت خطرہ میں پڑ جاتی۔ کیونکہ اگلے سال پھر عیسائی حکومت کا کوئی لشکر مکہ پر حملہ آور ہو جاتا۔ اس سے اگلے سال پھر کوئی حملہ کر دیتا۔ میں میں انکا اٹھ تو قائم ہی تھا وہ غمورے غمورے وقفہ کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ اپنے لشکر بھیج کر عربوں کو تباہ کر سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں پناہ مکہ والوں میں چلنا پھرنا۔ مکہ والوں میں جو ان ہونا اور پھر مکہ والوں کا آپ کے بلند کیریکٹر کو دیکھنا اور دعائے ابراہیمی کو اس رنگ میں پورا ہونے دیکھنا کہ مکہ والوں میں سے ہی ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے قطعی طور پر ناممکن ہو جاتا۔

وہ فوم جسے ایک حکومت کے بھاری لشکر کا متواتر سامنا کرنا پڑتا اول تو وہ پرگندہ ہو جاتی اور پھر اگر پرگندہ نہ بھی ہوتی تب بھی اُسے یہ فرصت کہاں مل سکتی تھی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو دیکھے اور آپ کی زندگی کی ایک ایک حرکت میں آپ کی صداقت کے آثار مشاہدہ کرے اس طرح اسلام کی تمام بنیاد خطرہ میں پڑ جاتی۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہی نہیں بلکہ اُس قوت کو بھی کچل دیا جو اُس کے پیچھے کام کر رہی تھی۔ اور ان کو ایسی مار پڑی اور عربوں میں اتنی دلیری پیدا ہوئی کہ انہوں نے بغاوتیں شروع کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایران نے اُس جگہ پر اگر قبضہ کر لیا۔ اور نجاشی کی حکومت جاتی رہی۔ چونکہ مکہ والوں سے ایرانی حکومت کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، اس لئے وہ چپ کر کے بیٹھ گئی اور جن کو مکہ والوں پر غصہ آسکتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑوں تک اکھاڑ کر پھینک دی۔ اس کے بعد حبشہ میں بیشک نجاشی کی حکومت قائم رہی مگر میں میں اُس کا جو آؤہ قائم تھا وہ نہ رہا اور چونکہ وہ میں سے ہی حملہ کر سکتا تھا اور اب میں پر ایران تابع ہو چکا تھا۔ اس لئے عرب کو اُس کی طرف سرحد کا کوئی خطرہ نہ رہا۔ پس اصحاب الفیل سے نجاشی کی حکومت مراد ہے۔ باقی عرب میں نہیں ہوتا تھا بلکہ حبشہ سے آتا تھا پس اصحاب الفیل سمجھا دیا کہ حبشہ کی حکومت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيلِ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے اصحاب الفیل سے کیا کیا اور کس طرح ہم نے حبشہ کی حکومت کو ہی عرب سے مٹا دیا۔ گویا ہم نے صرف ابرہہ اور اُس کے لشکر کو ہی شکست نہیں دی بلکہ عرب سے حبشہ کی حکومت ہی مٹا دی تاکہ اُس کی طرف سے بار بار حملہ نہ ہو۔

اب میں اصحاب الفیل کو واقعہ بتاؤں گا جس نے نقطہ نگاہ کو متاثر رکھتے ہوئے بیان کرتا ہوں جو اس کے متعلق میرا ہے۔ واقعہ اصحاب الفیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

مصابہ فیصل کے
مذہبی تفصیل
تاریخی لحاظ سے

پیدائش کے سال میں اکثر اور معتبر روایات کے مطابق لوہریا
سے دس، پندرہ، تیس، پچاس، اسی، یا تیس سال پہلے
شکر مل پہلے مختلف کمزور روایتوں کے مطابق ہوگا۔ یہی
کے نزدیک پچاس دن قبل از ولادت اور دہائی کے نزدیک
پچاس دن قبل از ولادت یہ واقعہ ہوا۔ بعض کے نزدیک بالیس
دن پہلے اور بعض کے نزدیک ایک ماہ پہلے ہوا۔

تفصیل اس واقعہ کی وہ ہے کہ اس واقعہ سے چند
سال پہلے یمن پر حمیر کی حکومت تھی (حمیر عرب کی ایک قوم
ہے) اور ذونواس حمیری بادشاہ اس علاقہ پر حکومت کر رہا
تھا۔ ذونواس حمیری بادشاہ کے متعلق بعض مورخین یہ کہتے
ہیں کہ وہ مذہباً یہودی ہو گیا تھا، اور بعض کے نزدیک وہ
یہودی نہیں تھا بلکہ مشرک تھا۔ لیکن یہودیوں کی طرف
ماٹل تھا۔ غالباً اس کے یہودی ہونے کا خیال اس وجہ سے
پیدا ہوا ہے کہ وہ عیسائیوں کا دشمن تھا مگر یہ بھی ممکن
ہے کہ وہ یہودی ہو گیا ہو۔ بہر حال اس کے دل میں عیسائیوں کی
سخت دشمنی تھی۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ دشمنی اسلئے ہو کہ
یمن حبشہ کے ساحل کے مقابل میں ہے ممکن ہے قریب
ہونے کی وجہ سے اس کا حبشہ سے جھاڑ جو جا کر تا ہو۔
ایک دفعہ اس نے غصہ میں آکر اپنے ملک کے پیش ہزار
عیسائی گرفتار کئے اور خندقیں کھود کر ان کو زندہ ہلا دیا۔
مفسرین کا خیال ہے کہ سورۃ البروج کی آیات قَسَبَ
اَصْحَابُ الْاِخْطَادِ ذَاتِ الْاُوقُوْدِ اِذْ هُمْ
عَلٰیهَا قُعُوْدُ وَهُمْ عَلٰی مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ
شُهُُوْدٌ ہیں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس
نے خندقیں کھود کر آگ جلائی اور پیش ہزار عیسائیوں کو
اس آگ میں زندہ جلا دیا۔ صرف ایک شخص جس کا نام
دوسرے ثعلبان تھا وہ بچ کر بھاگ نکلا۔ اس وقت عیسائیوں
کا تمام دار و مدار رومی حکومت پر تھا۔ رومی حکومت کے
تمام باشندے عیسائی تھے اور پھر یہ حکومت اتنی زبردست
اور وسیع تھی کہ اس وقت نصف دنیا پر حکومت کر رہی تھی

شام اور فلسطین اور اناطولیہ سب اس کے تابع تھے۔ اسی طرح
مصر اور لیبیا اور حبشہ تک کے بادشاہ اس کے ماتحت تھے
عیسائی لوگ اس وقت بھاگ کر وہیں پناہ لیا کرتے تھے۔
جیسے پچھلے زمانہ میں ہندوستان کے مسلمان ترک، اور
بعد میں افغانستان کے بادشاہ کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ
مسلمانوں کے معاصب میں اگر کوئی کام آسکتا ہے تو یہی
ہیں۔ عیسائی بھی اس وقت اپنا طعنا و مادی صرف قیصر روم
کو سمجھتے تھے۔ دوسرے ثعلبان اس وقت بھاگ کر قیصر
کے پاس پہنچا۔ اس زمانہ میں ایران اور روم کی آپس میں
بڑی کثرت سے لڑائیاں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے کئی قیصر
سال کا اکثر حصہ شام میں ہی گزارتے تھے۔ اس وقت بھی
قیصر وہیں تھا۔ اس نے قیصر کے پاس پہنچ کر فریاد کی کہ
اس قتل عام کا بدلہ لیا جائے۔ قیصر روم مای سرحدیں کے
ساتھ نہیں ملتی تھی، دوسرے میں پانچ چھ سو میل کا ایک آزاد
علاقہ تھا اسلئے قیصر روم خود تو کچھ نہیں کر سکتا تھا مگر وہ
اسے عظیم الشان قتل عام کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہتا
تھا چنانچہ اس نے دوسرے ثعلبان کو حبشہ کے بادشاہ
کے نام جو اس کے ماتحت تھا ایک چٹھی لکھ کر دی۔ حبشہ
اور یمن کے درمیان بحیرہ احمر ہے اور اس زمانہ میں دو
تین دن میں کشتیاں ادھر سے اُدھر چلی جاتی تھیں۔ اگلے
کے جہازوں کے لحاظ سے تو یہ سفر چند گھنٹوں کا ہے۔
بہر حال اس نے حبشہ کے بادشاہ کے نام چٹھی لکھی کہ اس
واقعہ کی طرف توجہ کرو اور عیسائی مارے گئے ہیں ان کا
بدلو۔ اس وقت حبشہ کے بادشاہ سبختاش کہلاتے تھے۔
انگریزی میں ان کو نیگس NEGUS کہتے ہیں۔
اس وقت جو سبختاشی حکومت کر رہا تھا اس کا نام اضمہ بن بھر
تھا۔ یہ اسی بادشاہ کا نام ہے جس کے زمانہ میں سولہ کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی
اور جس کے متعلق تاریخ اور احادیث سے ثابت ہے کہ وہ
آخری زمانہ میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اسی کی زندگی کا یہ واقعہ

عرب تھی اور یہ عرب کے باشندے ہی تھے جنہوں نے بھیلے پھیلے حبشہ میں حکومت قائم کر لی۔ اسی وجہ سے حبشہ کی زبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانہ تک عربی ہی کی ڈائلیکٹ DIALECT تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں بیسیوں الفاظ ایسے ہیں جو حبشی زبان کے ہیں۔ عرب میں بولی جانے والی عربی کے الفاظ نہیں مگر حبشہ کے ساتھ میل جول اور تعلق رکھنے کی وجہ سے عربوں نے ان الفاظ کو اپنی زبان میں داخل کر لیا۔

نوبی قوم کے افراد عرب ہونے کی وجہ سے نسبتاً سفید رنگ کے تھے اور ابرہہ کا رنگ بھی سفید تھا۔ معلوم ہوتا ہے وہ بھی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہو گا۔ یہ دونوں جرنیل ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوئے انہوں نے حمیری حکومت سے جنگ کی اور اسے شکست دے کر یمن میں سبھی حبش حکومت قائم کر دی۔ کچھ عرصہ کے بعد دونوں جرنیلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا جیسا کہ طبعی طور پر ان دو افراد میں ہوا کرتا ہے جو ایک جیسی طاقت رکھتے ہوں۔ ارباط اور ابرہہ میں جب اتفاق نہ ہو سکا تو وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے اور اپنے اپنے ڈویژن لے کر ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آراء ہو گئے۔ یہ ایک معمول ہے کہ جب قوم میں بیداری اور زندگی مٹتی ہے تو اس کے افراد قومی مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں اور جب قوم میں تنزل آجاتا ہے تو اس کے افراد ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ ابھی تک حبشیوں میں قومی بیداری جو تھی چنانچہ جب لشکر ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آراء ہوئے تو دونوں جرنیلوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ لڑائی تو ہماری آپس میں ہر قوم کو کیوں مرادیں اگر ہم نے اسی طرح لڑائی کی تو یمن میں سرکشی کی حکومت بالکل جاتی رہے گی۔ چنانچہ لڑائی کو ملتوی کر کے ان دونوں نے آپس میں طاقت کی اور ان خیالات کا اظہار کیا کہ اس کے نتیجہ میں ہماری قوم کو نقصان پہنچے گا۔ ہمیں کوئی ایسا طریق اختیار

ہے اور اسی کے نام بادشاہ نے چھی لکھی کہ دوسرے خاندان کی مدد کرو۔ چنانچہ اس نے اپنے دو جرنیل ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ یمن بھیجائے۔ ان میں سے ایک کا نام ارباط تھا اور دوسرے کا نام ابرہہ بن الصباح اور اس کی کنیت ابو یکسوم تھی۔ یہ سفید رنگ کا تھا۔ رومی حکومت اور اس کے ماتحت جو حکومتیں تھیں ان سب میں یہ دستور تھا کہ وہ عام طور پر دو دو جرنیل بھیجا کرتے تھے یہاں تک کہ رومی حکومت میں بعض دفعہ دو ڈاکٹیر مقرر کئے جاتے تھے۔ کلیو پٹر کا باپ جب نرہ ہے تو اس نے اپنے بعد اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو بادشاہت دے دی تھی۔ یہی کلیو پٹر ہے جس سے روم کے ایک ڈاکٹیر نے شادی کی اور وہ آج قصبہ میں بارگاہ۔ دراصل وہ دو ڈاکٹیر یا دو جرنیل اس لئے مقرر کرتے تھے کہ انہیں وہم ہو گیا تھا کہ اگر صرف ایک شخص مقرر کیا گیا تو جو مسکتا ہے کہ وہ بغاوت کرے لیکن اگر دو ہوں تو ان میں سے ایک دوسرے کا محافظ ہو جائے گا اور اس طرح خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ گو کسی قوم کے دو بادشاہ ہونا ایک بالکل غیر طبعی چیز ہے۔ مگر ان لوگوں میں عرصہ دراز تک یہ بات قائم رہی۔ اسی طرح جب وہ کسی جگہ جرنیل بھیجتے تو جرنیل بھی دو دو اکٹھے بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ ایک دوسرے کے نگران رہیں اور کوئی شرارت نہ کر سکیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ جو دو جرنیل یمن بھیجے گئے ان میں سے ایک کا نام ارباط تھا اور دوسرے کا نام ابرہہ بن الصباح۔ ابرہہ کی کنیت ابو یکسوم تھی۔ اور وہ سفید رنگ کا تھا۔

یاد رکھنا چاہیے کہ حبشہ میں دو قسم کی قومیں رہتی ہیں۔ ایک کالے رنگ کی اور ایک سفید رنگ کی۔ شاہی خاندان سفید رنگ کی نسل میں سے ہے۔ اصل میں یہ نوبی قوم کے افراد تھے جن کی پرانے زمانہ میں اتنی زبردست حکومت تھی کہ وہ یورپ اور ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ جنوبی مصر اور سوڈان یہ نوبیا کا علاقہ ہے۔ نوبیا کی حکومت اصل میں

کرنا چاہتے ہیں جس سے قوم کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ہمارے جھگڑے کا بھی فیصلہ ہو جائے چنانچہ ان دونوں نے آپس میں بیعت کر لیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑیں جو جیت جائے اور دوسرے کو قتل کر دے وہ حکومت کرے۔ چنانچہ برس فیصلہ کے مطابق وہ دونوں آپس میں لڑنے کے لئے نکلے۔ فیصلہ یہ تھا کہ فوج کو ہٹا دیا جائیگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا فوج ہٹا دی گئی اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور اپنے چابک دستی سے آگے بڑھ کر دوسرے پر ایسا کلری وا کیا کہ اُس کا ناک، کان اور کٹاکٹ گیا۔ لیکن اُس وقت اُن کا ایک غلام جو اُس سے عشق رکھتا تھا بغیر کسی کو ہٹائے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر یہ تمام نظارہ دیکھ رہا تھا۔ جب اُس نے دیکھا کہ اُن کا آقا گرہا ہے تو اُسکی محبت جو شام اور وہ اپنے آقا کی مدد کے لئے آگے بڑھا۔ ادھر اربابا برہہ کی طرف بڑھا کہ اُسے تلوار سے مار ڈالے اور ادھر اربابا بک پیچھے سے اربہہ کے غلام نے اربابا پر حملہ کر دیا اور مختصر سے اُسے مار ڈالا۔ اس طرح جو فلاح تھا وہ مر گیا اور مفتوح زندہ رہا۔ چند دنوں کے بعد اربہہ کے دشمن اچھے ہو گئے اور ساری حکومت اُس کے قبضہ میں آ گئی اور اس طرح اربہہ یمن کا بادشاہ بن گیا۔

جب نجاشی کو یہ خبر پہنچی تو اُس پر یہ بات بہت گراں گذری کہ تعزذ پیدا ہوا اور ایک جرنیل نے دوسرے جرنیل کے خلاف حملہ کیا اور اُسے مار دیا۔ نجاشی فطرتاً بہت شریف آدمی تھا۔ بلکہ خود اربہہ کے متعلق تاریخی شہادتوں سے یہ امر ثابت ہے کہ وہ بھی بہت علم بطبع تھا اور اُس نے مکہ کے خلاف جو کارروائیاں کیں۔ وہ جیسا کہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ بعض پولیٹیکل وجوہات کی بناء پر تھیں۔ بہر حال نجاشی چونکہ شریف بادشاہ تھا۔ اُسے یہ خبر ملنے پر بہت رنج ہوا کہ میرے جرنیل، بیسیں لڑے اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ چنانچہ اُس نے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ میں مقتول کا انتقام

لینے کیلئے اربہہ کی پیشانی کے بال کھینچوں گا اور اسکے ملک کو اپنے پاؤں تلے روند دوں گا۔ پُرانے زمانہ میں یہ طریق لُج تھا کہ جب کسی شخص کو ذلیل کرنا مد نظر ہوتا تھا تو اُس کے لئے اس کے بال کھینچ کر کھینچا جاتا۔ نجاشی نے بھی قسم کھائی کہ میں اربہہ کو ذلیل کرنے کے لئے اُس کی پیشانی کے بال مونڈ دوں گا۔ اور اُس کے ملک کو اپنے پاؤں تلے روند دوں گا۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں اُسے شکست دوں گا۔ اور اُسے دنیا کی نگاہ میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ نجاشی نے اپنے دربار میں یہ بات کہی تو اربہہ کے کسی دوست نے فوراً یہ بات اربہہ تک پہنچا دی کہ اس طرح بادشاہ نے قسم کھائی ہے کہ میں اربہہ کی پیشانی کے بال کھینچوں گا اور یمن کا ملک اپنے پاؤں تلے روند دوں گا۔ ایسا معلوم ہوا کہ یہ نجاشی اس واقعہ کی وجہ سے یمن پر حملہ کرے گا اور اُنکو گوری سے برفٹ کر دے گا اربہہ بہت ہوشیار آدمی تھا جب اُسے یہ خبر پہنچی تو اُس نے ایک نائی بلوایا اور اپنی پیشانی کے بال منڈوا دئے یہی طرح ایک بوری لی اور اُسے یمن کی مٹی سے بھر دیا۔ اُس کے بعد اُسے یہ دونوں چیزیں ایک آدمی کے ہاتھ نجاشی کے پاس بھیجوا دیں اور ساتھ ہی معافی کا ایک خط لکھا اور معذرت کی کہ بن اِن حالات میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اگر قصور ہے تو ہم دونوں کا مشترکہ ہے لیکن بہر حال جو کچھ ہوا ہے کسی دھوکے کے ماتحت نہیں ہوا۔ ہمارا فیصلہ یہی تھا کہ ہم میں سے جو شخص دوسرے کو مار لیگا وہ یمن کا حاکم بن جائیگا۔ اگر میں مارا جاتا تو وہ بادشاہ بن جاتا۔ مگر چونکہ لڑائی میں وہ مارا گیا اس لئے اس فیصلہ کے مطابق میں ہی یمن کا حاکم بنا۔ اس میں کسی غریب یا دھوکے بازی کا دخل نہیں اور نہ اچانک کسی پر حملہ ہوا ہے بلکہ سوچی سمجھی ہوئی تدبیر اور باہمی فیصلہ کے مطابق ہونے آپس میں، یہ لڑائی کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اُس نے لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بادشاہ سلامت نے قسم کھائی جو کہ وہ میری پیشانی کے بال کھینچو گئے۔ میں اس قسم کو پورا کرنے کیلئے اپنی پیشانی کے بال مونڈ کر حضور کین خدمت میں بھیجا رہا ہوں

اس گرجا کی تعمیر پر ہی تکفایت نہیں کی بلکہ عیسیٰ کو ہش
مشرع کر دی کہ عرب خانہ کعبہ کو چھو کر تلیس کالج کریں
اور اسی کو اپنا مرکز اور مرجع قرار دے دیں۔

یہاں وہ مضمون آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ
میں صرف عجیب کھولا ہے اور جس کی طرف تیرہ سو سال تک
مسلمانوں کی توجہ نہیں گئی۔ وہ مضمون یہ ہے کہ یہ دو سورتیں
یعنی سورۃ الفیل اور سورۃ ایلاف اس حقیقت کا اظہار

کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بلکہ آپ کی
پیدائش سے بھی پہلے آپ کے دشمنوں اور دوستوں کی
تیاریاں شروع ہو گئی تھیں یعنی آپ کی آمد کی انظار میں اگر
ایک طرف آپ کے دشمنوں نے تیاری شروع کر دی تھی تو

دوسری طرف آپ کے دوستوں نے بھی تیاری شروع کر
دی تھی کہتے ہیں ہونہار مردا کے چکنے چکنے پات یعنی ترقی
کرنے والے وجود کی طرف شروع ہو ہی نظریں ٹھنی شروع
ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ایک دیوبی ضرب المثل ہے اللہ تعالیٰ کی

بھی ہمیشہ سے یہ سنت چلی آئی ہے کہ جب بھی کوئی مامور
منے والا ہوتا ہے اس کی بعثت سے پہلے اس کے متعلق
چرمیگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں جو ثبوت ہوتا ہے اس بات کا

کہ اب وہ زمانہ بالکل قریب آگیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی
طرف سے کسی موعود نے مبعوث ہونا ہے۔ اگر پانی باتیں کسی
کی سمجھ میں نہ آسکیں تو اس زمانہ کو ہی دیکھ لو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ

پچھلے سو سال میں عام طور پر مسیح موعود اور مہدی معبود کے
ظہور کے متعلق لوگوں میں احساس پیدا ہو چکا تھا اور ان میں
اس کے متعلق حرکت اور بیداری پائی جاتی تھی۔ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے یہ حرکت پیدا ہوئی
اور یہ حرکت کسی ایک قوم میں پیدا نہیں ہوئی بلکہ ہندوؤں
اور عیسائیوں اور عربوں سب میں یہ احساس تھا۔ کہ کوئی
عظیم الشان ظہور ہونے والا ہے۔ عرب لوگ قیاس کرتے
تھے کہ عروۃ ابراہیمی والا موعود آنے والا ہے۔ عیسائی
سمجھتے تھے کہ فارقلیط آنے والا ہے یا "وہ نبی" جس کی خبر

اسی طرح مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ حضور نے قسم کھائی جو کہ
میں یمن کے ملک کو اپنے پاؤں تلے روندونگا۔ اس قسم کو پورا
کرنے کے لئے یمن کی مٹی ایک بوری میں بھر کر بھجوا رہا
ہوں۔ آپ اس کو پاؤں تلے روندیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائیگی۔

باقی جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں آپ کی اطلاع اور فرمانبردار
ہوں اور مجھے آپ کی غلامی پر فخر ہے۔ اس کا یہ طریق کہ اس نے
اپنی پیشانی کے بال مونڈ کر بھیج دیئے اور یمن کی مٹی ایک بوری
میں بھر کر اسلئے پیش کی کہ بادشاہ اس کو اپنے پاؤں تلے روندے

اور اپنی قسم پوری کر لے۔ نتجاشی کو بہت پسند آیا اور اس نے
لکھا کہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں اور تمہیں اپنی طرف سے یمن کا
گورنر مقرر کرتے ہیں۔ جب ابراہہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے

اس خوشی میں کہ بادشاہ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور میری
جان بخشی کی ہے فیصلہ کیا کہ میں یمن میں ایک بڑا بھاری گرجا
بنواؤں گا۔ اتنا بڑا کہ جس کی مثال ان علاقوں میں نہ پائی جائے

چنانچہ جب بادشاہ کی طرف سے اسے گوزری پر فائز ہونے
کے آرڈر ملے اور ساتھ ہی یہ بھی اطلاع آگئی کہ ہم تمہیں معاف
کرتے ہیں تو ابراہہ نے بادشاہ کو شکریہ کی ایک چٹھی لکھی

جس میں یہ بھی تحریر کیا کہ آپ نے مجھ پر جو یہ مہربانی کی ہے کہ
مجھے یمن کا گورنر مقرر کر دیا ہے اور میرے تصور سے درگزر
فرمایا ہے میں نے اس خوشی میں آپ کے اس احسان کا شکریہ

ادا کرنے کیلئے یہ منت مانی ہے کہ میں یمن میں ایک بہت بڑا
گرجا بنواؤں گا جس کی مثال اور ممالک میں نہ پائی جائے۔
چنانچہ اس منت کو پورا کرنے کیلئے اس نے دو دروے

انجمن بلوائے۔ ابھی ککڑی، اچھا شیر مل اور اچھے رنگ ساز
ہیا کئے اور ایک بہت بڑا گرجا بنوایا۔ یہ گرجا اتنا بلند تھا کہ
اس کو دیکھنے وقت انسان کی ٹوپی گر جاتی تھی۔ عربی میں

کلاہ کو قلعہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ گرجا ایسا تھا جس کو دیکھتے
ہوئے سر پر سے ٹوپی گر جاتی تھی اس لئے عربوں نے اس کا
نام تلیس رکھ دیا یعنی وہ گرجا جس کے دیکھنے سے ٹوپی گر
جاتی ہے۔ جب گرجا بن گیا تو اس کے بعد اس نے صرف

دی گئی تھی دنیا میں ظاہر ہونے والا ہے اور یہودی سمجھتے تھے کہ وہ نبی جس نے انہیں غلامی سے آزاد دی دلائی ہر اور جس نے موسیٰ کا مثیل ہونا ہے ۱۱ دنیا میں مبعوث ہونے والا ہے۔ یہودی صرف موسیٰ انجمنی کے شیل کی آمد کے قائل تھے اور وہ اس اُمید میں لگے ہوئے تھے کہ حق تعالیٰ وہ قدس انسان جس کی نوشتہوں میں خبر دی گئی تھی مبعوث ہونی والا ہے مگر یہ پیشگوئیاں تو موسیٰ کے زمانہ سے تھیں۔ موسیٰ نے خبر دی تھی کہ ایک زمانہ میں میرا شیل دنیا میں آئیگا اور وہ آتشی شریعت اپنے ہمراہ لائیگا۔ پس یہ اُمید کوئی نئی اُمید نہیں تھی بلکہ موسیٰ کے زمانہ سے ہی انہیں یہ خبر مل چکی تھی مگر سوال یہ ہے کہ اس آنے والے موعود کے متعلق اُن کے دلوں میں خلش اور تڑپ کیوں نہ داؤد کے وقت میں پیدا ہوئی۔ کیوں نہ سلیمان کے وقت میں پیدا ہوئی۔ کیوں نہ زکریا کے وقت میں پیدا ہوئی۔ کیوں نہ حزقیل کے وقت میں پیدا ہوئی۔ اس اُمید کی کسی قدر ابتداء مسیح کے وقت میں ہوئی ہے چنانچہ حضرت مسیحؑ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو کیا سمجھیں کیا آپ مسیح ہیں یا ایلیاہ ہیں یا دہبیؑ گویا وہ نبیؑ کی آمد کا احساس کسی قدر حضرت مسیحؑ کے زمانہ میں پیدا ہو چکا تھا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ احساس بہت ہی تیز ہو گیا تھا اور یہ الہی سنت اور دستور ہے کہ جب کسی موعود نے آنا ہو تو اس کی آمد سے پہلے ہی طبائع میں ایک عام احساس اُس کے متعلق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کی انگلیاں اُس کی طرف اٹھنے لگتی ہیں۔ پس میں نے اس سورۃ پر جو کچھ غور کیا ہے اُس کے لحاظ سے میری تحقیقات یہی ہے کہ اُس زمانہ میں لوگوں کے دلوں میں آنے والے موعود کے متعلق ایک جستجو شروع تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ظہور ہونی والا ہے۔ یہ جستجو عربوں کے دلوں میں بھی تھی کیونکہ حضرت ابراہیمؑ نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ میں ایک نبی مبعوث ہوگا یہ جستجو یہودیوں کے دلوں میں بھی تھی کیونکہ موسیٰؑ نے یہ

کہا تھا کہ میری مانند ایک نبی ظہور کیا جائیگا۔ یہ جستجو عیسائیوں کے دلوں میں بھی تھی کیونکہ مسیحؑ نے یہ کہا تھا کہ میرے دوبارہ آنے سے پہلے ایک روح کامل آئیگی جو تمام سچائیوں کو ظاہر کر لگی۔ پس عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک روح کامل کے ظہور کی اُمید تھی۔ عربوں کو یہ اُمید تھی کہ عرب کا پیغمبر آئیگا اور یہودیوں کو یہ اُمید تھی کہ موسیٰ کا مثیل آنے والا ہے۔ اور یہ تہذیب قدرتی کہ ہر قوم بڑے جوش سے اس اُمید کا اظہار کرتی بلکہ فخر کرتی کہ ہمارا نبی آئیگا۔ تو وہ ہمارے دشمنوں سے بدلہ لے گا۔ جیسے اس زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور انگلستان میں بہت سے ایسے لوگ گذر رہے ہیں جنہوں نے مسیحیت کا دعویٰ کیا یا اعلان کیا کہ ہم مسیحیت کو غلبہ دینے کیلئے آئے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو مہدویت کے مدعی تھے کیونکہ مسیح اور مہدی کے ظہور کا زمانہ آگیا تھا اور دنیا میں اس کے متعلق ایک عام رجحان رہی تھی۔ جس طرح بارش سے پہلے ہوا میں چلتی ہیں اور وہ اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اب بادل آئیواں اور آسمان سے پانی برسے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ماموروں کے آنے سے پہلے زمین میں ایک عام حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور کسی لوگ ماموریت کے مدعی بن جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عیسائیوں اور یہودیوں اور عربوں میں بھی یہ رجحان جاری تھی عرب اپنی مجالس میں بیٹھتے تو یہی ذکر کرتے کہ اب ابراہیمؑ و جد و ظاہر ہونے والا ہے۔ یہودی اپنی مجالس میں بیٹھتے تو یہی ذکر کرتے کہ ایسے آثار ظاہر ہو رہے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰؑ کا مثیل آنے والا ہے۔ اسی طرح عیسائی اپنی جگہ باتیں کرتے کہ مسیحؑ کی پیشگوئیاں پوری ہونی لگی ہیں۔ اصل میں تو یہ ایک ہی وجہ تھا جس کی آمد کی مختلف قومیں منتظر تھیں مگر وہ سمجھتے ہی تھے کہ ہمارا موعود دوسری اقوام سے بالکل الگ ہوگا۔ حالانکہ جس کی پیشگوئی ابراہیمؑ نے کی تھی اسی کی پیشگوئی موسیٰؑ نے کی تھی اور جس کی پیشگوئی

موسیٰ نے کی تھی اُمی کی پیشگوئی براہِ مہم موسیٰ نے کی تھی اور یہی پیشگوئی
عیسیٰ نے کی تھی اُمی کی پیشگوئی براہِ مہم اور موسیٰ نے کی تھی۔ چودا ایک
ای تھا اگر اپنی پیشگوئیوں کو جس قدر قوم کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا
نبی آئیگا تو وہ دوسری اقوام کو مانے کیلئے آئیگا۔ جب عیسائی سنتے
کہ یہودیوں کے دلوں میں یہی امیدیں پیدا ہو رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں
کہ کوئی موعود آتا ہے جو اپنی قوم کو ترقی دینگا تو وہ اس امید کو تو
درست سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کوئی موعود ضرور آئے والا ہے مگر
وہ یہودیوں کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ملے طور پر ان
امیدوں کے ہمارے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ موعود جو آتا ہے
ہمارا ہے اسی طرح کہ دلوں میں جیسے یہ احساس پیدا ہوا کہ دُعا نے
ابراہیمی کے نتیجہ میں عرب میں کوئی پیغمبر مبعوث ہو گیا
ہے۔ تو گو عیسائی یہ تو سمجھتے تھے کہ آئے والا ضرور آئیگا
مگر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ عرب قوم جو اس موعود کا انتظار
کر رہی ہے یہ کوئی پولیٹیکل چال ہے۔ اور وہ ڈرتے تھے کہ
اس پولیٹیکل چال کے نتیجہ میں کوئی ایسا آدمی عرب میں نہ
کھڑا ہو جائے جس کے پیچھے سارا عرب لگ جائے اور
اس طرح حکومت کی باگ ڈور اس قوم کے ہاتھ میں آجائے
جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت ہو
کے بعد پہلے اور خود آپ کے زمانہ میں بھی انگریز اور
دوسرے یورپین جہاں کسی شخص کے متعلق سنتے کہ
اُس نے ہمدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو فوراً اُس کے
پیچھے دوڑ پڑتے حالانکہ انگلستان میں مثال موجود ہے۔
امریکہ میں مثال موجود ہے کہ وہاں عیسائیوں میں سے
بعض لوگوں نے مسیح ہونے یا مسیح کا پیشرو بنی ہونے کا
دعویٰ کیا مگر وہ اس پر برا نہیں مانتے تھے بلکہ خوش
ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر تو یہ جھوٹا ہے تو ہمیں اسکی
طرت توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے خود بخود تباہ ہو جائیگا
اور اگر سچا ہے تو بہر حال اس سے عیسائی دنیا کو فتنہ ہوگی
اور یہ ہمارے فائدہ کی بات ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں میں یہ
احساس پیدا ہوتا کہ آئے والا موعود ہم میں آئے والا ہے تو

وہ سمجھتے کہ یہ کوئی پولیٹیکل چال ہے جو عیسائیت کو کمزور
کرنے کیلئے اختیار کی جا رہی ہے۔ یہی احساس اُس زمانہ
کی عیسائیت میں تھا۔ یہودیوں کے پاس چونکہ حکومت
نہیں تھی اسلئے جب وہ سنتے کہ عرب بھی ایک موعود کا
انتظار کر رہے ہیں جس کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خریفان
میں ہے ہوگا۔ یا عیسائی بھی ایک موعود کا انتظار کر رہے
ہیں۔ جس کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عیسائیوں میں سے
ہوگا۔ تو وہ اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر بیٹھ جاتے اور اندہی
اندر بیچ ڈاب کھانے لگتے۔ وہ سمجھتے کہ ہمارے پاس
حکومت نہیں ورنہ ہم ان لوگوں کو بتا دیں کہ ہم انکے ان
خیالات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عرب بھی جب
سنتے کہ یہودی اور عیسائی دونوں اُس موعود کا اپنی اپنی اقوام
میں انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر
بیٹھ جاتے۔ مگر عیسائیوں میں طائفہ تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ
ہم اپنے زور سے اس بات کو مٹا سکتے ہیں۔ جیسے اُس
زمانہ میں یورپین اقوام کی حالت تھی کہ جب کوئی مسیحیت
کا دعویٰ کھڑا ہوتا تو مسلمان تو اُسے مار نہیں سکتے تھے حالانکہ
مسلمان بھی اُس کو اپنا رقیب سمجھتے تھے۔ مگر جب عیسائی
مسلمانوں میں سے کسی کو ہمدیت کا دعویٰ پاتے تو فوراً اسکو
ادنے کیلئے کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانہ میں جب عیسائی دیکھتے کہ عربوں میں
یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ آئے والا موعود عرب ہوگا اور
یہودیوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ آئے والا موعود
یہودیوں میں سے ہوگا تو وہ رقابت کے احساس کے ماتحت
مقابلہ کیلئے کھڑے ہو جاتے اور سمجھتے کہ یہ عیسائیت کو
کمزور کرنے کی مخفی تدبیر اختیار کی جا رہی ہے انہی حالات
کو دیکھ کر ابراہیم کو محسوس ہوا کہ عرب میں خانہ کعبہ ایک
ایسا مقام ہے جس کی وجہ سے سارا عرب اکٹھا ہو سکتا
ہے۔ اور وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ عربوں میں یہ احساس
پیدا ہو رہا ہے کہ ان کے بلند ہونے اور دنیا میں ترقی

اتحاد ٹوٹ جائیگا۔ کوئی ایک گھر نہیں رہیگا۔ جس میں وہ جمع ہو سکیں۔ اسلئے آئندہ اگر عرب میں کوئی مدعی کھڑا ہوگا تو اُس کیلئے اپنی حکومت بنانے میں آسانی نہیں ہوگی۔ اس خیال کی وجہ سے ابراہم نے یہ تدبیر کی ورنہ گوبے دنیا میں بنا ہی کرتے ہیں مگر کبھی کسی گرجا سے اس رنگ میں کام نہیں لیا گیا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ابراہم نے اس امر کا اعلان تمام مملکت میں کروا دیا کہ عرب آئندہ فلسطین کی زیارت کے لئے آیا کریں اور پھر اپنی اس سیکم کو پورا کرنے کے لئے ابراہم نے عرب کے بڑے بڑے دوسرا کو بلا کر انہیں شوق دیں۔ انعام و اکرام کے وعدے کئے اور ان سے کہا کہ تم سارے عرب میں یہ اعلان کرو کہ آئندہ خانہ کعبہ کی بجائے اہل عرب اُس گرجا میں اکٹھے ہوا کریں جو صحنہ میں بنایا گیا ہے اور بیت اللہ کی بجائے اُس کی زیارت کیلئے آیا کریں۔ ابراہم کی یہ تحریک صاف بتاتی ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا محض ایک پولیٹیکل چال کے طور پر کیا گیا۔ ورنہ دنیا میں اور ہزاروں گرجے تھے کسی اور گرجے کے متعلق ایسی تحریک کیوں نہیں کی گئی۔ پھر جو مین میں گرجا بنایا گیا تھا اُس کی یمن کے لحاظ سے بیشک بڑی حیثیت تھی مگر ایسے سینیا کے گرجوں کے مقابلہ میں اُس کی کیا حیثیت ہو سکتی تھی جسکی طرف سے وہ خود ایک گورنر اور تابع حاکم تھا۔ یقیناً ایسے سینیا میں اس سے بھی بڑے بڑے گرجے ہوں گے۔ مگر کبھی ایسے سینیا کی حکومت نے یہ کوشش نہیں کی کہ عرب اُن کے گرجوں کی طرف رجوع کریں اور خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں اسی طرح رومن حکومت میں ہزاروں گرجے تھے اور رومن حکومت اُس زمانہ میں ایسی زبردست تھی کہ عہدہ کی بھی وہی حاکم تھی۔ یمن کی بھی وہی حاکم تھی پھر شام فلسطین اناطولیہ اور یونان وغیرہ سب اُس کے قبضہ میں تھے۔ اتنی بڑی حکومت میں جس قدر گرجے ہو سکتے ہیں اور جتنے شاندار ہو سکتے ہیں ایک ظاہر امر ہے مگر رومن حکومت نے بھی کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ غیر قوم اُن کے کسی معبد کو مقدس قرار دیں اور اُسکی

کونے کا وقت آگیا ہے اور ابراہیم کا موعود اب بہت جلد آنے والا ہے اور گویا اُسے ایسے مدعی کو چھوٹا ہی سمجھتے مگر بہر حال اُن کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر جیسے طور پر بھی اُن میں کوئی مدعی کھڑا ہو گیا تو بات خطرناک ہو جائیگی۔ پہلے ہی ایک جمعہ بنانے کا ذریعہ ان لوگوں کے پاس موجود ہے یعنی سارے عرب خانہ کعبہ کو مانتے ہیں اور ان کی عزت و تکریم کرتے اور اُسے مقدس مقام تسلیم کرتے ہیں۔ اگر وہ موعود بھی آگیا تو خانہ کعبہ تو پہلے ہی اُن کے اتحاد کا ذریعہ ہے اُس موعود کے ذریعہ یہ اور بھی متحد ہو جائیں گے اور عرب میں سے عیسائی حکومت تباہ ہو جائیگی۔ عرب میں جیسا بیت کی حکومت ایک کورن میں تھی اور ایک مدینہ سے اوپر تھی یعنی شمالی عرب کا بہت سا حصہ روم کے بادشاہ نے فتح کیا چو اتھا اور وہاں اس کی حکومت قائم تھی۔ گویا فلسطین سے لیکر مدینہ سے ڈیڑھ دو سو میل اوپر تک تمام علاقہ عیسائی حکومتوں کے پاس تھا اور یہی عرب کے متمدن علاقے تھے یا یمن متمدن علاقہ تھا جس میں غلہ بھی پایا جاتا تھا۔ معادن بھی پائے جاتے تھے اُنکی تجارت بھی بڑی بھاری تھی اور یا شمالی علاقے متمدن تھے۔ اُن کی ایران کے ساتھ بھی تجارتیں تھیں اور روم کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات تھے۔ ان تمام متمدن علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور درمیان کے علاقہ کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ جب عربوں میں ایک آنے والے موعود کے متعلق احساسات پیدا ہوئے اور اُن میں بیداری کے آثار نظر آنے لگے تو عیسائیوں سمجھا کہ اگر عرب منظم ہو گئے تو وہ ہمیں یمن سے بھی نکال دیں گے اور شمالی علاقوں سے بھی نکال دیں گے معلوم ہوتا ہے جب ابراہم نے یمن میں گرجا بنایا تو اس کے ساتھ ہی اسکے دل میں یہ احساس بھی پیدا ہو گیا کہ میں اس گرجے سے بھی کام لوں کہ عرب کے خانہ کعبہ کی عزت کو گرا دوں اور اہل عرب کی توجہ اپنے گرجا کی طرف پھرا دوں۔ اس کے دو فائدے ہونگے، ایک تو یہ کہ عیسائیت پیسے گی۔ دوسرے عربوں کا

زیارت کے لئے آیا کریں۔ پھر یمن میں ابرہہ نے ایسا کیوں کیا صرف اس لئے کہ وہ خانہ کعبہ کی حرمت کو گرا دے۔ اور خانہ کعبہ کی حرمت کو گرانے کا خیال اُسے اس لئے آیا کہ اُس نے دیکھا کہ اہل عرب میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم میں ایک نبی آئے والا ہے۔ اُس نے سمجھا کہ اگر یہ دو چیزیں مل گئیں تو لازماً عرب حکومت قائم ہو جائے گی اور ہمارا رہنا مشکل ہو جائیگا چنانچہ اسی احساس کے ماتحت اس نے یہ اعلان کر دیا۔

بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابرہہ نے علاوہ اپنی مملکت میں اس قسم کا اعلان کرنے کے خود نجاشی کو بھی اطلاع دے دی کہ میں چاہتا ہوں کہ عربوں کی توجہ خانہ کعبہ سے ہٹا کر صنعاء کے گرجا کی طرف پھیرا دوں اور عربوں کو بھی محسوس ہو گیا کہ ابرہہ نے نجاشی کو ایسا خط لکھا، جہاں تک میرا احساس ہے میں سمجھتا ہوں کہ نجاشی کو ابرہہ کی اس سکیم سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اور غالباً ابرہہ نے اُسے اپنی ساری سکیم بتائی بھی نہیں صرف مجھلاً اُس نے نجاشی کو اطلاع دے دی جس سے غرض یہ تھی کہ اگر اس سے بعد میں کوئی فتنہ اُٹھے تو بادشاہ ناراض نہ ہو کہ مجھے اس سکیم سے کیوں ناواقف رکھا گیا ہے چنانچہ اُس نے اتنی خبر تو دے دی کہ عیسائیت کو یہاں کے لوگوں میں رُودشناس کرنے کے لئے میں عربوں میں یہ تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صنعاء کے گرجا کی طرف توجہ کریں اور بیت اللہ کی طرف سے اپنی توجہ ہٹالیں مگر اُس نے تفصیلاً اپنی سکیم نجاشی کے سامنے نہیں رکھی۔ جب عربوں کو معلوم ہوا کہ ابرہہ نے نجاشی کو ایسا خط لکھا ہے اور اُس نے اپنی مملکت میں اعلان کرایا کہ آئندہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے قلیس کی زیارت کے لئے آیا کریں تو ان میں سخت جوش پیدا ہو گیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بات معمولی نہیں۔ یوں گرجے دنیا میں نہاں ہی کرتے ہیں۔ بیشک اُس کے پاس روپیہ زیادہ تھا اس لئے اُس نے زیادہ بلند عمارت بنائی یا

زیادہ جیسے کلڑی اُس نے لگائی یا زیادہ ماہر انجینئر اُس نے گرجا کی تعمیر کے لئے منگوائے یا زیادہ پائیدار و فنانس نے کروادیا مگر یہ کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد بادشاہ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ گرجا سارے عرب کا نقطہ مرکزی بن جائے۔ اس کے صاف منہ یہ ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل چال چلی جا رہی ہے۔ چنانچہ اسکے نتیجہ میں اہل عرب میں جو سیاسی درامے کے مالک تھے ان میں بھی قدرتنا جوش پیدا ہوا اور چونکہ یہی لوگ تھے ان میں بھی جوش پیدا ہوا اور سب میں یہ احساس پیدا ہوا کہ خانہ کعبہ کی ہتک کی جا رہی ہے خصوصاً قریش میں یہ جوش بہت زیادہ پھیل گیا جس وقت یہ خبر لوگوں میں عام طور پر پھیل گئی۔ تو ایک دن کوئی عرب جو کوئی مشہور آدمی نہیں تھا بلکہ ایک معمولی آدمی تھا۔ یا زیادہ سے زیادہ کسی قبیلہ کا رئیس ہو گا مصلحتیں آیا (عرب لوگ وہاں آتے رہتے تھے کیونکہ یمن کی بادشاہت منظم تھی اور انہیں اپنی حاجات لیکر وہاں آنا پڑتا تھا) اور کسی بہانے سے اُس نے گرجا میں سونے کی اجازت حاصل کر لی۔ یورپین گرجوں کے ساتھ تو رہائشی کرے نہیں ہوتے۔ مگر ایشیائی گرجوں کے ساتھ رہائشی کرے بھی ہوتے ہیں اور اسی قسم کے کرے قلیس کے ساتھ بھی تھے۔ رات کو وہ وہاں سویا تو پیچھے او بائیں لوگوں کا طریق ہوتا ہے اُسے ایک حرکت سوجھی جو اچھی نہ تھی مگر بہر حال جو کچھ ہوا خدا تعالیٰ کی مکت کے ماتحت ہوا۔ اُس نے گرجا میں عین عبادت گاہ کے اندر جا کر پاخانہ کر دیا اور پھر کہیں اُدھر اُدھر بھاگ گیا۔ اس بارہ میں ابن جریر کی روایت ابن اسحاق سے یہ ہے کہ جب ابرہہ نے نجاشی کو اپنے اس ارادہ سے اطلاع دی کہ وہ نے گرجا کو سارے عرب کا مرجع بنانا چاہتا ہے اور اس وقت تک دم نہ لیا جب تک ایسا نہ کر لے اور اس کا چرچا عربوں میں ہوا تو بنو مالک کی شاخ بنو نفیم کے ایک تبدیل نساء کے ایک شخص کو خفہ آیا اور وہ صنعاء گیا اور اُس نے قلیس گرجا میں پاخانہ کر دیا۔ صبح جب نور عظمائی کرنے کے لئے اندر گیا

تو اُس نے دیکھا کہ عبادت گاہ میں پاخانہ پھرا ہوا ہے۔ اُس نے افسروں کو اطلاع دی اور افسروں نے گورنر کو لکھا کہ اس طرح ہمارے مقدس مقام میں کوئی شخص پاخانہ پھر گیا ہے اور غالباً پاخانہ پھرنے والا عرب تھا کیونکہ اُسی نے رات کو یہاں سونے کی جگہ سے اجازت طلب کی تھی اور اب صبح سے وہ غائب ہے۔ اُسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ قریش کا کام ہے جن کو اس بات پر غصہ ہے کہ انکی عبادت گاہ کے مقابل پر آپ نے یہ عبادت گاہ بنائی گئی ہے۔ ابراہم کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو اُسے سخت ملین آیا اور اُس کے دل میں کدو کے خلاف غصہ پیدا ہوا بعض کہتے ہیں کہ اُس نے اسی وقت قسم کھائی کہ وہ مکہ پر چڑھائی کرے گا اور خانہ کعبہ کی اینٹ سی اینٹ الٹ کر دیگا۔ اس کے بعد بعض اور واقعات بھی ہوئے جو ابراہم کے دل میں متواتر یہ احساس پیدا کرتے چلے گئے کہ خانہ کعبہ کی موجودگی میں مندر کا گرجا کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس بارہ میں دوسری روایت مخالف بن سیماں کی ہے۔ وہ روایت کہتے ہیں کہ قریش کے کچھ نوجوان منہلو گئے جہاں یہ گرجا تھا اور وہاں کسی کام کے لئے آگ جلائی۔ اتفاقاً اس دن ہوا تیز چل رہی تھی آگ کی کچھ چنگاریاں اصل عمارت کی طرف اڑ کر پہنچ گئیں اور اُس میں آنا فانا آگ لگ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُس گرجا میں لکڑی کا کام زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اُس گرجا پر روضہ کا بہت زیادہ کام کیا گیا تھا چونکہ روضہ کو آگ بہت جلد ہی لگ جاتی ہے اس لئے ممکن ہے اس آگ میں زیادہ تر اُس روضہ کا بھی دخل ہو جو اُس پر کیا گیا تھا پھر حال ہی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بے بس پیدا ہوئی اور اس گرجے کا ایک حصہ جل گیا بعض روایات میں تو یہ آگ لکڑی کا ساڑا جل گیا مگر بعض دوسری روایات میں تو کہتا ہے کہ ساڑا گرجا نہیں جلا بلکہ اس کا صرف ایک حصہ جلا۔ ابراہم کے دل میں اور بھی احساس پیدا ہوا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس گرجا کی عظمت بل عرب کے دلوں میں قائم نہیں ہو سکتی۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ لوگ جن کی وجہ سے گرجا میں آگ لگی یہ

بھی عرب تھے اور گرجا میں پاخانہ پھرنے والا بھی عرب ہی تھا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے عمدہ یا ارادتا کر جا کو نقصان پہنچانے کے لئے آگ جلائی تھی۔ تاریخ مصداق ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی کسی غرض کے لئے آگ جلائی تھی۔ مگر اتفاقاً اس روز ہوا تیز چل رہی تھی آگ کی چنگاریاں اڑ کر اصل عمارت تک بھی جا پہنچیں اور انہوں نے گرجا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بہر حال یہ ایک اتفاق تھا اور ایسے اتفاقات دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ تو نہیں مٹونکہ ہوا سے پہلے کوئی حملہ لیتا ہے کہ جب میں آگ جلاؤں تو تو بھی جل پڑیو۔ مگر چونکہ پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا تھا بادشاہ کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ یہ کچھ ہوا ہے شہزادتا ہوا ہے اور اُس کے دل میں مکہ کا بغض اور بھی ترقی کر گیا۔ اُس وقت ابراہم نے اپنے آدمی بھیج کر عرب کے بعض اچھے اچھے رؤسا کو جمع کرنا شروع کیا تاکہ بغیر جبر پائی کرنے کے عربوں کو خانہ کعبہ کی طرف سے ہٹا کر قلیس کی طرف مائل کیا جاسکے چنانچہ محمد بن خزاعی اور قیس بن خزاعی جو قبیلہ خزاعہ کے بڑے سردار تھے ابراہم کے پاس آئے ابراہم نے ان سے انعام و اکرام کے وعدے کئے اور ان سے کہا کہ تم عرب میں پھرو اور لوگوں کو توجہ دلاؤ کہ وہ اپنا مرکز نقطہ مندر کے گرجا کو بنالیں اور خانہ کعبہ کی طرف سے اپنی توجہ ہٹالیں۔ رجب کے لئے بھی آئندہ قلیس ہی آیا کریں یہ لوگ عیسائی نہیں تھے مگر جیسے انگریزوں کے زمانہ اقتدار میں کئی مسلمان انکی خوشامدیں کرتے پھرتے تھے۔ یا جہاں بھی کوئی حاکم ہو۔ وہاں بعض لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں جو لالچ میں آ جاتے ہیں اور حکام کی خوشامدیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ان کو بھی جب انعام و اکرام کے وعدے دئے گئے تو یہ اس دورہ کے لئے تیار ہو گئے چنانچہ بادشاہ سے ہدایتیں لے کر انہوں نے مسیدہ حارثہ تک کی طرف کیا۔ یہ شمال کی طرف نکل گئے۔ ان کا طریق یہ تھا کہ تمام لوگوں کو جمع کرتے اور پھر انہیں نصیحت کرتے کہ

خانہ کعبہ کو چھوڑو اور صنعا کے گرد جا کر رہو۔ اگر ایسا کر دے تو حاکم قوم سے تمہارے تعلقات ہو جائیں گے اور تم بہت جلد ترقی کر جاؤ گے جس وقت یہ دورہ کرتے ہوئے ہو گئے کہ علاقہ میں پہنچے اور اہل تہام یعنی مکہ اور اُس کے نواحی میں رہنے والوں کو اطلاع ہوئی کہ وہ عرب سردار ابرہہ نے اس پراپیگنڈہ کے لئے بھجوائے ہیں۔ کہ اہل عرب خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں اور صنعا کے گرد جا کر اپنا مرکز بنائیں۔ تو انہوں نے بذیل قبیلہ کے سردار عدوہ بن حیا من کو مٹوایا اور اُسے کہا کہ تم جاؤ اور صحیح حالات معلوم کر کے آؤ۔ یہ واقعہ میں خزاہ قبیلہ کے سردار محمد بن خزاعی اور تیس بن خزاعی بادشاہ کے کہنے پر اس قسم کا پراپیگنڈہ کرنے پھرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو چھوڑو اور صنعا کو اپنا مرکز بناؤ۔ وہ لوگ بیشک مشرک تھے اور بتوں کی پرستش کرتے تھے مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ انہیں خانہ کعبہ سے عقیدت تھی۔ پھر عقیدت کے علاوہ مکہ کی ساری آمدن ہی خانہ کعبہ پر تھی اگر خانہ کعبہ کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی تو صرف اُن کے مذہبی احساسات کو ہی صدمہ نہ پہنچتا بلکہ اُن کی سیاسی برتری کو بھی سخت صدمہ پہنچتا۔ پس انہوں نے چاہا کہ ہم پہلے جلدی سے اس کا پتہ لیں تاکہ اگر واقعہ میں محمد بن خزاعی ایسا کر رہا ہو تو ہم عرب سردار اہل مکہ اُسے اس کام سے روکیں۔ چنانچہ بذیل کا سردار عدوہ بن حیا من سفر کرتے کرتے وہاں پہنچا اور اُس نے دیکھا کہ واقعہ میں محمد بن خزاعی خانہ کعبہ کے خلاف پراپیگنڈہ کر رہا ہے۔ اُس نے سمجھا کہ میں نے اب قوم سے کیا مشورہ کرنا ہے جھٹ کر انہیں نکالی تیر رکھا اور ایسا نشانہ لگایا کہ محمد بن خزاعی کے سینہ میں وہ تیر لگا اور وہ ہی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا بھائی تیس بن خزاعی وہاں سے بھاگا اور اُس نے بہرہ کو خبر دی کہ آپکا بھائی محمد بن خزاعی جو تمام علاقہ کا دورہ کرتا پھرتا تھا اُس کو مکہ والوں نے مار ڈالا ہے (یہ سوچنے والی بات ہے کہ عربوں میں عام خیال تھا کہ محمد نامی

شخص سے اُن کی امیدیں وابستہ ہیں کیا ابرہہ نے محمد بن خزاعی کو اسی نام کی روایت کی وجہ سے ہی تو نہ چُنا تھا کہ لوگ اس کے منہ سے یہ تحریک سن کر اس مشہور روایت کی بنیاد پر سمجھیں گے کہ شاید یہی وہ شخص ہے اور یہی وہ تحریک ہے جس سے عرب کی امیدیں وابستہ تھیں) اب یہ ایک اور واقعہ پیش آگیا جس پر ابرہہ کو خفقہ آیا اور اُس نے سمجھا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے میرا گرجا لوگوں میں کبھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ ابن حاتم اور علیہ ابو نعیم میں ایک اور روایت بھی بیان کی گئی ہے مگر میرے نزدیک وہ ایسی قابل اعتبار نہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ کسوم ابن الصراح حمیری جو ابرہہ کی بیٹی کا بیٹا تھا حج کے لئے گیا۔ اس جگہ میں منعی طور پر یہ بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ اس روایت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ابرہہ نے اپنی بیٹی میں کے پرانے شاہی خاندان میں سے ایک شخص کے ساتھ بیاہ دی تھی۔ یہ وہی خاندان ہے جسکو شکست دے کر ابرہہ اور ارباط نے یمن میں عیسائی حکومت قائم کی۔ بہر حال کسوم ابن الصراح حمیری جو ابرہہ کی بیٹی کا بیٹا تھا حج کے لئے گیا۔ راستہ میں اُسے عربوں نے ٹوٹ لیا۔ اس روایت پر مجھے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ عیسائی اپنی بیٹیاں غیر عیسائیوں کو نہیں دیتے تھے۔ اگر کہا جائے کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی ہی تھا تو اس کا حج کسے لئے جانا ہے معنی ہو جاتا ہے اور اگر وہ عیسائی نہیں ہو تھا تو کوئی عیسائی اپنی بیٹی کسی غیر عیسائی کو نہیں دیتا تھا خصوصاً جو بڑے خاندان تھے وہ اس بارہ میں بہت احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ پس یہ روایت اپنی اندرونی شہادت کے لحاظ سے ہی اس قابل نہیں کہ اسے قبول کیا جائے۔ بہر حال روایت بتاتی ہے کہ راستہ میں عربوں نے اُسے ٹوٹ لیا۔ اوجس گرجا میں وہ پھرا ہوا تھا اُسے بھی ٹوٹ لیا۔ اس پر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ یہ روایت میرے خیال میں عیسائی اثر کے ماتحت خود بخود

سچہ کہ ارباط اور ابرہہ دونوں میں اختلاف پیدا ہوا اور یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے ایک لڑائی کی شکل اختیار کر گیا۔ جس میں ارباط مار گیا اور ابرہہ میں کاکیلا بادشاہ بن گیا۔ ان تمام جھگڑوں میں اندازاً دو تین سال ضرور صرف ہو گئے ہونگے۔ اس کے بعد ایک دو سال اُسے اپنی لڑکی کے لئے داماد تلاش کرنے میں صرف ہو گئے ہونگے۔ آخر غیر ملکی شخص کو پونہی آسانی سے تو داماد نہیں بنایا جاتا اس شادی کے بعد اُس کی بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو بائیس سال کی عمر میں حج کے لئے گیا۔ اگر حیر کو شکست دینا اور ملکی حالات کو سازگار بنانے میں کم از کم تین سال بھی ضرور ہوئے ہوں اور صرف ایک سال غیر ملکی داماد تلاش کرنے میں لگا ہو اور یہ سمجھا جائے کہ اُس کی بیٹی کا بیٹا ۲۲ سال کی عمر میں حج کے لئے گیا تو یہ ۲۶ سال بن جاتے ہیں گویا میں میں آئے کے ۲۶ سال بعد ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی سکیم بنائی۔ ادھر تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نجاشی کے وقت کا یہ واقعہ ہے وہی تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام لایا اور اسلام پر ہی اُن کی وفات پائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے چالیس سال بعد دعویٰ نبوت فرمایا تھا اور دعویٰ نبوت کے پانچ سال بعد ہجرت حبشہ ہوئی۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ۴۵ سال کے تھے تب سلمان حبشہ پہنچے اس کے بعد مزید آٹھ سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے مگر نجاشی ایمان نہیں لایا۔ ۴۵ میں آٹھ جمع کئے جائیں تو تیرہ سال بن جاتے ہیں۔ اسکے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور انیس سال آپ نے مختلف بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے جن میں سے ایک خط نجاشی کے نام تھا۔ تیرہ میں آٹھ سال جمع کئے جائیں تو اسیٹھ ہو گئے۔ گویا اسیٹھ سال کی عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسلام لانے کے چھ ماہ بعد نجاشی کا انتقال

گئی ہے کیونکہ پیچھے جس قدر روایتیں گزر چکی ہیں انہیں سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جو ابرہہ کو مکہ پر حملہ کرنے کا پولٹیکل حق دیتی ہو لیکن یہ روایت ایسی ہے جو اُس کو حملہ کا پولٹیکل حق دے دیتی ہے۔ اگر اس کا نواسہ مارا گیا تھا تو یقیناً اسے پولٹیکل حق پہنچ جاتا تھا کہ وہ اس ملک پر حملہ کر دے جس کی طرف سے ایسا فعل ہوا ہے۔ پس میرے نزدیک عیسائی اثر کے ماتحت ابرہہ کے حملہ کو حق بجانب ثابت کرنے کیلئے یہ روایت وضع کی گئی ہو۔ چونکہ مکہ پر ابرہہ کے حملہ کی کوئی جائز اور معقول وجہ نہیں تھی اور عیسائیوں پر اس سے بہت بڑا الزام آتا تھا۔ اس لئے ابرہہ کو اس اعتراض کی زد سے بچانے کے لئے یہ روایت گھڑی گئی ہے تاکہ لوگوں پر یہ اثر ڈالا جاسکے کہ یہ حملہ بلا وجہ نہیں تھا بلکہ اُسے ایک سیاسی اشتغال دلایا گیا تھا جس کی وجہ سے اُس نے عرب پر حملہ کیا۔ اور اس حملہ کا پولٹیکل نقطہ نگاہ سے وہ پوری طرح حقدار تھا۔

دوسرے اس روایت کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یعقل کے خلاف ہے اس لئے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابرہہ کی بیٹی کا بیٹا حیر تھا۔ تاریخوں سے ثابت ہے کہ ابرہہ کا یمن سے کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا۔ نجاشی کی طرف سے اس علاقہ کو فتح کرنے کے لئے جرنیل مقرر ہوا تھا۔ اس لئے ہر حال میں جس وہ ایک نووارد کی حیثیت رکھتا تھا پس اگر اُس نے اپنی لڑکی یمن میں بیاہی تھی تو یمن میں آنے کے بعد بیاہی تھی۔ پھر اُس بیٹی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو بڑی عمر کا ہو کر حج کے لئے گیا اور یہ واقعہ پیش آیا۔ ہم اندازاً یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ لڑکا حج کیلئے گیا ہوگا تو وہ بیس بائیس سال کا ضرور ہوگا۔ پھر یہ تو نہیں کہ یمن میں آتے ہی اُس نے مارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ لازماً اُسے حیر کو شکست دینے اور یمن پر قبضہ پانے میں کچھ سال لگے ہونگے۔ پھر اس کے بعد یہی ثابت

ہو گیا۔ اس آٹھ سال میں وہ چھبیس سال جمع کرو جو
اب رہہ کے یمن میں گذرے تو ۸۷ سال بن جانے ہیں۔ پھر
اس میں نجاشی کی حکومت کا وہ زمانہ شامل کرو جو اس سے
پہلے گذر چکا تھا۔ اور پھر نجاشی کی بادشاہت سے پہلی عمر
کا اندازہ لگاؤ تو اندازاً پچیس تیس سال شمار کرنے
پڑینگے۔ ۸۷ میں جمع کئے جائیں تو ۱۱۲ سال بن جاتے
ہیں اور اگر تیس سال جمع کئے جائیں تو ۱۱۷ سال نجاشی کی
عمر بن جاتی ہے۔ اور یہ عمر بالکل غیر طبعی ہے۔ جب تک
تاریخوں سے قطعی طور پر یہ عمر ثابت نہ ہو۔ اس وقت تک
عقل اس امر کو ماننے نہیں سکتی۔ پس یہ روایت دراست اور
عقل کے اعتبار سے بالکل غلط ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے
میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عیسائیوں کی طرف سے یہ روایت
بعد میں بنائی گئی ہے جسے مسلمان مفسرین نے سادگی
سے اپنی تفسیروں میں درج کر لیا۔ جیسا کہ ان کا عام طریق
تھا کہ جو بھی روایت انہیں اپنے کسی راوی کی طرف سے
ملتی اُسے بغیر تحقیق کے تفسیر میں درج کر لیتے۔ اس
روایت کی بھی انہوں نے تحقیق نہیں کی۔ جب بعض عیسائیوں
نے یہ روایت بنا کر کسی محترم نظر آنے والے انسان کے
ذریعہ مسلمانوں تک پہنچائی تو مفسرین نے اپنی کتابوں میں
درج کر لی۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ درحقیقت اس
روایت کے ذریعہ اب رہہ کے لئے بہانہ تلاش کیا گیا ہے
اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اُس کا خانہ کعبہ پر حملہ ناجائز نہیں
تھا بلکہ پولیکل دجو رکھنا تھا۔

ان روایات میں سے قلیس میں پاخانہ کرنے کی
روایت زیادہ معتبر کتب کی ہے اور کثرت سے ملتی ہے
گرچہ اسے مل جانے کی روایت اس سے کم معروف ہے
اور کسود بن مبرح کے حج کی روایت اور عبی کہ ہے۔
اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ پس یہ روایت جو میرے
نزدیک خود عیسائیوں نے وضع کی ہے بظاہر واقعات
کے خلاف ہے۔ اور پہلی دو روایتوں میں سے ایک یا

دونوں صحیح ہیں۔ بہر حال ان دونوں روایات کو مسلم
ہونے کے لئے کہ یا تو یہ کام ایک فرد کا تھا۔ یا پھر اتفاقی طور
پر گر جاتی ہوتی۔ دوسرے ان روایات سے یہ بھی
معلوم ہوتا ہے کہ اب رہہ نے اپنا یہ مشن بنالیا تھا کہ
خانہ کعبہ کو کمزور کر دے۔ اور عرب کو کسی نہ کسی طرح اُس
کی طرف رجوع کرنے سے روک دے۔ پس سوال گرچہ
بنانے کا نہ تھا بلکہ ایک ایسا گرچہ بنانے کا تھا جو خانہ کعبہ
کو دنیا کی نظروں سے گرا دے اور یہ ایک سوچی سمجھی چوٹی
تدبیر نظام ابراہیم کو مٹانے کی تھی یا دوسرے غلطی میں
موجود کعبہ کی بھشت کو مشکوک و شبہ کرنے کی تدبیر تھی۔
اور گو یہ مضمون اب رہہ کے ذہن میں نہیں ہو سکتا تھا مگر
تعمیر ہی نکلتا تھا پس اس واقعہ کو ترخی اور رنگ
کہہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلانا کہ یہ واقعہ
تیرے احترام اور اعزاز میں ظاہر کیا گیا ہے بالکل درست
اور صحیح ہے! درحقیقت یہی ہے کہ درحقیقت اس واقعہ کے
بیان سے خانہ کعبہ کے اعزاز سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کا بیان کرنا مقصود ہے۔ بہر حال
اب رہہ کو غصہ آیا اور اُس نے ایک بڑا رشک جمع کیا اور
اپنے ساتھ کچھ ہاتھی بھی لے لئے، ایک ہاتھی کا نام محمود تھا
بعض روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ آٹھ ہاتھی تھے
بعض میں ہے کہ بارہ تھے۔ بعض میں ہے کہ نجاشی نے
محمود نامی ہاتھی اس غرض سے بھیجا تھا مگر یہ درست
نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ نجاشی کا طریق اس کے خلاف ہے
دوسرے کہیں تاریخ میں ذکر نہیں کہ نجاشی کو اس واقعہ کی
اطلاع دی گئی تھی۔ بہر حال یہ ہاتھی اب رہہ نے مکہ والوں پر
رعب ڈالنے کیلئے آخر ساتھ لے لئے اور غرض یہ تھی کہ
بجائے اس کے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو آدمی گرائیں اور خیریں
باندھ کر خانہ کعبہ کی چاروں دیواروں کو دودھ۔ تین تین
ہاتھیوں سے باندھ دیا جائیگا اور ایک ہی جٹکے میں سبھی
چاروں دیواروں کو منہدم کر دیا جائیگا۔ اس طرح عربوں پر

بہت زیادہ رعب پڑیگا اور خانہ کعبہ کا بھی نمودار شد
چند منٹ میں صفایا ہو جائے گا۔

یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنے والی ہے جو میری
اس پہلی دلیل کا مزید ثبوت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے تمام مذاہب میں
موجود ادیان کی آمد کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا
جا رہا تھا اور عیسائیوں کو یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر یہ
کردار جاری رہی اور عرب میں کوئی مدعی نبوت پیدا ہو گیا تو
خانہ کعبہ کے ذریعہ ان کو جو اتحاد حاصل ہے وہ اور بھی بختہ
ہو جائیگا اور اہل عرب میں ایسی بیداری پیدا ہو جائیگی کہ
ہو سکتا ہے عیسائی حکومت کا عرب سے خاتمہ ہو جائے اور
خدا اہل عرب کی حکومت قائم ہو جائے۔ میری اس دلیل کا
ایک مزید ثبوت وہ روایت ہے جو جامع البیان میں علامہ
طبری نے لکھی ہے اور جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ
ابراہیم نے محمد بن خزاعی اور اس کے بھائی نبیس بن خزاعی کو
مقرر کیا کہ وہ سارے عرب میں اعلان کریں کہ لوگ قلیس کے
جج کیلئے آیا کریں۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں نے محمد
نام رکھنا شروع کر دیا تھا اور یہ ایک ایسی بات ہے جو
مسلمان بھی مانتے ہیں۔ عیسائی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے
چھوٹے درجہ کے جو عالم ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے محمد نام عرب میں تھا ہی
نہیں۔ مگر جو اعلیٰ پایہ کے عالم ہیں وہ اس کے خلاف ہیں کیونکہ
تاریخوں سے ثابت ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے بچوں کا نام
محمد رکھا ہوا تھا جیسے اسی روایت میں محمد بن خزاعی کا
ذکر آتا ہے اور یہ اکیلا نام نہیں بلکہ تاریخوں سے ایسے
پانچ نام ثابت ہیں۔ اس کی وجہ درحقیقت وہی ہے جو میں
پہلے بیان کر چکا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بعثت سے پہلے اہل عرب میں بھی اور یہودیوں اور عیسائیوں
میں بھی یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ مخترب کوئی ظہور ہو گا

ہے۔ خود عیسائی مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان میں یہ روایت
تھی کہ آنے والے نبی کا نام محمد ہو گا معلوم ہوتا ہے یہودیوں
اور عیسائیوں سے اس قسم کی پیشگوئیوں کو سن کر ان کا
ذہن اس طرف مائل ہوا کہ جب آنے والے موعود کا نام
محمد بتایا جاتا ہے تو ہم اپنے بچوں کا نام محمد کیوں نہ رکھ
دیں۔ شاید ہمارا بچہ ہی وہ موعود بن جائے جس کی آمد کا انتظار
کیا جا رہا ہے۔ عیسائی کتب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں
یہ ذکر تھا کہ آنیوالے موعود کا نام محمد ہو گا چنانچہ برنابس
کی انجیل جس کو عیسائی ہمیشہ دباتے رہے ہیں۔ اس میں
صاف طور پر لکھا تھا کہ محمد نامی ایک شخص ظاہر ہونے والا
ہے۔ پس یہ محمد نام بھی بتاتا ہے کہ اس وقت لوگوں میں یہ
احساس پیدا ہو چکا تھا کہ آنے والا آ رہا ہے اور اس کا نام
محمد ہو گا۔ چنانچہ لوگ تفاعل کے طور پر اپنے بچوں کا نام
محمد رکھنے لگ گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارا بچہ ہی وہ
خوش قسمت بچہ بن جائے جس کے متعلق تمام مذاہب میں
پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں اور جس کی آمد کا شدت کا انتظار
کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے ثابت
ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانہ میں
اور جن کا نام محمد تھا۔ وہ لوگ جن کا نام محمد تھا مگر بچوں
میں ان کا ذکر نہیں ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قریب زمانہ کو
نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی
کہ عربوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہو۔ ان کا پہلے
اپنے بچوں کا نام محمد نہ رکھنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی بعثت کے قریب زمانہ میں ان کا نام محمد رکھنا
بتاتا ہے کہ اس وقت ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا
ہو چکا تھا کہ اب وہ موعود مخترب ظہر ہونے والا ہے
اور لوگوں نے تفاعل کے طور پر اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا
شروع کر دیا تھا۔ بہر حال ابراہیم کو جب محمد بن خزاعی کے
مارے جانے کی خبر ملی تو اس کا غصہ اور بھی بھڑک اٹھا۔

اور خانہ کعبہ کے گرانے کا اور بھی زیادہ خیال اُسے پیدا ہوا۔ یہ باور رکھنا چاہیے کہ محمد بن خزاعی کا مارا جانا اُسے مکہ پر حملہ کرنے کا کوئی سیاسی جن نہیں دیتا تھا۔ کیونکہ خزاعہ قبیلہ یمن کے ماتحت نہیں تھا۔ عربوں کا اپنے کسی آدمی کو اُس کی غداری کی وجہ سے مار دینا ابرہہ کیلئے حملہ کی کوئی سیاسی وجہ پیدا نہیں کرتا۔ اپنے آدمی کو ہر قوم مار سکتی ہے جو اسکا بیفعل قاتل نہ ہو۔ یہ ذکر میں نے اسٹنٹ کیا ہے کہ مکہ پر کوئی ہمدے کے کوچہ مکہ محمد بن خزاعی کا مارا گیا تھا اس لئے ابرہہ نے اگر حملہ کیا تو سیاسی لحاظ سے یہ حملہ جائز تھا۔ جس نے بتایا ہے کہ اس کا مارا جانا بالکل اور چیز ہے یہ عرب کا باشندہ تھا اور ایک عرب نے ہی اس کو مارا تھا اور قومی طور پر نہیں ذاتی طور پر مارا تھا۔ خزاعہ قبیلہ یمن کے ماتحت نہیں تھا کہ اُسے حملہ کی کوئی سیاسی وجہ بنا یا جا سکتا۔

جب ابرہہ نے لشکر جمع کرنا شروع کیا تو اشد تھلنے نے اس عجز سے کو خاص اہمیت دینے کیلئے لوگوں کی توجہ کی طرف پھرا دی۔ اور عربوں میں مقابلہ کا ایک عام جوش پیدا ہو گیا۔ پہلے یمن کے لوگوں میں جوش پیدا ہوا اور پھر انہیں دیکھ کر باقی عرب میں جوش پیدا ہو گیا۔ حمیری خاندان کے جو جزیں زندہ تھے انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سیادت قائم کرنے اور دوبارہ بادشاہت حاصل کرنے کے لئے سارے عرب میں جوش پھیلانا شروع کر دیا اور ان سے کہا کہ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا اب تم نے دیکھا کہ ابرہہ تمہاری قوم کو برباد کرنے اور خانہ کعبہ کو گلے کیلئے عرب پر حملہ کر رہا ہے۔ اب بھی موقع ہے اگر تم اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو آؤ ہم سب مل کر ابرہہ کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ ذوفر حمیری اس تحریک کا لیڈر بنا۔ یمن کا باشندہ اور رئیس ادساق شاہی خاندان میں سے تھا اس نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے نام سے یمن میں ایک عام جوش پیدا کر دیا۔ اور یمن کے تمام عرب قبائل اُس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ جو پہلی ابرہہ صحنہ سے نکلا یہ لشکر اُس کا راستہ

روک کر کھڑا ہو گیا۔ اور دونوں لشکروں کی آپس میں مد بھیر ہو گئی۔ ان لوگوں میں بیشک مذہبی جوش تھا، قومی جیت تھی مگر یمن کی حکومت رومی حکومت کا ایک حصہ تھی اور اس کی فوج باقاعدہ تربیت یافتہ تھی۔ بیشک ان میں بھی نظام تھا مگر ان کا نظام اور ابرہہ کی باقاعدہ فوج کا نظام ایسا ہی تھا جیسے انگریزی حکومت کے مقابلہ میں قبائلیں کو پیش کیا جائے۔ ان کے پاس سامان زیادہ تھا پھر وہ چھائیوں میں در زشیں کرتے رہتے تھے اور درہ سلمی کی ساری فوج تنخواہ دار تھی ان کا مقابلہ کس طرح ہو سکتا تھا چنانچہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ بڑی بے جگری سے لڑے اور انہوں نے اپنے مذہب کو بچانے کی کوشش کی مگر آخر شکست کھائی اور ابرہہ نے ذوفر کو قید کر لیا۔ ابرہہ ذوفر کو قتل کرنے لگا تو اُس نے کہا۔ میرے قتل میں تو اتنا فائدہ نہ ہوگا، اگر مجھے قید کر کے ساتھ رکھا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا (ابن جریر) یہ فقرہ بظاہر معمولی نظر آتا ہے مگر اس میں ایک بہت بڑی بات پوشیدہ ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ذوفر کو یقین تھا کہ ابھی عرب کے اور کئی قبائل ابرہہ سے لڑنے کے لئے آئیں گے اور ابرہہ کے لئے مشکلات پیدا ہوگی۔ اگر میں اس کے ساتھ رہا تو اس بارہ میں کچھ کام کر سکتا تھا اور بعد میں اس سے نفع اٹھاؤں گا اور زندہ رہنے سے اُسے اور کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ اُس کا یہ کہنا کہ میرے قتل میں فائدہ نہیں بلکہ قید کر کے ساتھ رکھنے میں فائدہ ہے۔ بتاتا ہے کہ ذوفر سمجھتا تھا کہ ابھی اشدہ اور کئی قبائل ابرہہ سے لڑنے کیلئے آئیں گے۔ اگر مجھے زندہ رکھو گے تو درمیانی صلح کرانے والے کے طور پر مجھ سے کام لے سکتے ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابرہہ کے اس ارادہ سے سارے عرب میں ایک آگ لگ چکی تھی اور تمام عرب سمجھتے تھے کہ اُس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ابرہہ کا لشکر شمال کی طرف اور بڑھا اور بڑھتے بڑھتے شتم قبیلہ کی زمین پر پہنچا۔ طائف اور یمن کے دریا

اس قید کا علاقہ ہے۔ وہاں ایک دوسرا عرب لشکر اُس کے مقابلہ کے لئے تیار تھا جو نفیل بن حبیب انشعمی کی زیر قیادت تھا۔ اس لشکر میں قیدہ زخم کے بھی آدمی تھے اور شہدان اور ناعس کے بھی لوگ تھے۔ شہدان اور ناعس بعض لوگوں کے نزدیک خشم کا ہی معنی ہیں اور بعض کے نزدیک علیحدہ قبائل تھے۔ انہوں نے بھی مل کر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لئے اہرمہ کا مقابلہ کیا مگر پھر وہی بات ہوئی۔ یہ لوگ قبائلی تھے جو چھٹے مہینے یا سال میں ایک دفعہ لڑنے کیلئے چلے جاتے تھے اور وہ باقاعدہ منظم فوج تھی جو چھاؤنیوں میں تربیت حاصل کرتی تھی اور روزانہ فوجی مشقیں اور ورزش کرتی تھی۔ اُس کا اور ان کا مقابلہ ہی کیا ہو سکتا تھا۔ دونوں جنگ کا علم رکھنے کے لحاظ سے دونوں کی کوئی نسبت تھی اور نہ سامان کے لحاظ سے کوئی نسبت تھی۔ یہ لوگ بڑی بے جگر سے لڑے اور ان میں سے بہت سے مارے گئے۔ اور بہت سے زخمی ہوئے مگر آخر انہوں نے بھی شکست کھائی اور نفیل بن حبیب انشعمی قید کر لیا گیا۔ اُسے بھی اہرمہ قتل کرنا چاہا مگر جب نفیل نے کہا کہ مجھے زندہ رکھنے سے شہدان اور ناعس کے قبیلوں پر اس کا اثر بڑھ جائیگا۔ تو اُس نے اُسے زندہ رکھا۔ اور راستہ دکھانے کے لئے اپنے ساتھ لے لیا۔ اُس سے پتہ لگتا ہے کہ عربوں میں اس وقت ایمان بہت کمزور ہو چکا تھا۔ یوں دو بڑی دلیری سے ایشیائے کوچک میں اپنی جان کا سوال آتا تو لالچ میں آجاتے۔ یہی نفیل نے کیا۔ جب اُسے تنہا کیا جانے لگا تو اُس نے اہرمہ کو اپنی خدمات پیش کر دیں اور کہا کہ اُسے جنگل ہے۔ آپ کو راستہ ملنا مشکل ہوگا۔ اگر مجھے زندہ رکھا جائے تو میں لشکر کو خانہ کعبہ تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ اور اُسے قید کر کے اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ لشکر پھر اُدائے بڑھا۔ جب طائف کے قریب پہنچا تو طائف کا سردار مسعود بن معتب جو ثقیف قوم میں سے تھا (یہی قوم ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنا زمانہ بچپن گزارا ہے۔ اور یہی قوم ہے جس کا آپ کی وہ آخری جنگ ہوئی جسے غزوہ حنین کہتے ہیں) ثقیف قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر بادشاہ کے استقبال کو نکلا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لات بُت جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر آتا ہے اور جس کا ذکر بعض دفعہ اردو شعر و ادب میں اپنے کلام میں کر لیتے ہیں۔ اُس کا بُت خانہ اسی طائف میں تھا۔ اُس کے آگے اگر بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ ہم کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ طائف والے بھی خانہ کعبہ کو مانسے تھے بلکہ جرح بھی کرتے تھے مگر پھر بھی لات کی وجہ سے انہیں خانہ کعبہ سے رقابت تھی اور وہ محسوس کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کی موجودگی میں ہمارا بُت خانہ لوگوں کا مرجع نہیں بن سکتا۔ اس کی کچھ یہ بھی وجہ تھی کہ طائف لوگ بڑے مالدار تھے اور اپنی زمین بڑی اعلیٰ درجہ کی تھی وہاں کا انگور اور انار اتنا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے کہ دنیا میں اور کہیں اُس قسم کا انگور اور انار نہیں ملتا۔ یورپ کے لوگ اُٹلی کے انگور کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں مگر میں نے سفر یورپ میں اُٹلی کا انگور بھی کھا یا ہے اور طائف کا انگور بھی میں کھا چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اگر طائف کے انگور کو میں سو نمبر دلوں تو اُٹلی کے انگور کو میں دس نمبر دے سکتا ہوں۔ طائف کے مقابلہ میں اُٹلی کے انگور کی کوئی نسبت ہی نہیں۔ انار بھی میں نے کسی جگہ کا اُٹنا میٹھا نہیں دیکھا جس کو کھا کے منہ میٹھے سے پھر جائے لیکن طائف کا انار ایسا ہے کہ اُس کے کھانے سے منہ میٹھے سے پھر جاتا ہے۔ بہت ہی تیز محاس اُس میں ہوتی ہے پس چونکہ وہ مالدار تھے اور پھر لات کا بُت خانہ بھی طائف میں تھا۔ اس لئے وہ ستم والوں سے رقابت رکھتے تھے اور ان کو یہ خیال رہتا تھا کہ ہمارا مندر کیوں اتنا بڑا نہیں سمجھا جاتا جتنا خانہ کعبہ سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ باوجود اسکے کہ وہ رنج کرنے کے لئے بھی جاتے تھے اُن کی کوشش رہتی تھی کہ لات کے مندر کا رتبہ کسی طرح خانہ کعبہ سے زیادہ ہو جائے یا کم از کم خانہ کعبہ

کے برابر ہو جائے۔ اب جو انہوں نے ابرہہ کو آتے دیکھا۔ تو ان کی رقابت جوش میں آگئی اور انہوں نے سمجھا کہ ابرہہ کا کعبہ کو گرا دینا تو لات کے مندر کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھ جائیگی۔ چنانچہ جب ابرہہ آیا تو مسعود بن معتب اس کے استقبال کو نکلا اور اس نے ابرہہ سے کہا کہ ہم کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں اور نہ ہمیں غمائنہ کعبہ سے کوئی ہمدردی ہے اور ہم تو آپ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ایک آدمی کر دیتے ہیں جو آپ کو سیدھا کہہ سکے گا۔ ایک کیونکہ آگے قادیان زیادہ خطرناک ہیں ممکن ہے شکوہ ہو جائے اور وہ مکہ تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جذبات عقیدت کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے گرجا کو کچھ نہ کہیں۔ وہ تو کسی اور گرجا کو گرانے کیلئے نکلا ہی نہیں تھا وہ تو صرف خانہ کعبہ کو گرانے کے لئے نکلا تھا۔ کیونکہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو چکا تھا کہ خانہ کعبہ عرب کو عیسائیت کی طرف لانے میں مغل ہے۔ جب اس نے اپنے گرجے کا ذکر کیا کہ اسے کچھ نہ کہا جائے تو ابرہہ نے اسکی بات فوراً مان لی بلکہ اسے کچھ انعام بھی دیا۔ اس نے اور غلامی ایک شخص کو راستہ دکھانے کے لئے ابرہہ کے ساتھ روانہ کیا۔ جب لشکر منعم نامی مقام پر پہنچا جو مکہ کے بالکل قریب ہے تو وہاں اور غلام مر گیا اور اسکی قبر وہاں بنائی گئی عرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک بلکہ بعد میں بھی (میں کہہ نہیں سکتا کہ اب وہ قبر ہے یا نہیں مجھے ذاتی طور پر اس کا کوئی علم نہیں) جب بھی اس قبر کے پاس سے گندتے تو اسے پتھر مارنے پر ظاہر کرنے کیلئے کہ یہ یعنی آدمی ہے۔ جس نے اپنے ذریعہ اور قوم سے فسادی کر کے ابرہہ اور اس کے لشکر کو راستہ دکھایا۔

ابرہہ کا لشکر کہیں تک پہنچا۔ اور آیا وہ منعم نامی مقام سے بھی آگے بڑھا ہے یا نہیں، اس کے متعلق تاریخوں میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ حد و حرم سے باہر ہی رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ عرفات تک پہنچا۔ اس طرح کہ

سے وہ گیارہ بارہ میل تک پہنچ گیا تھا۔ بعض اسے اور بھی قریب بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابرہہ اور اس کا لشکر مزدلفہ کے قریب تک پہنچ گیا تھا۔ اس لحاظ سے کہ سر وہ صرف سات آٹھ میل دور رہا۔ بہر حال منعم نامی تو ساری تاریخیں متفق ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہاں تک ضرور پہنچا۔ اور منعم کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ پندرہ سولہ میل کا ہو گا۔

سنن ابی داؤد کی روایت سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب طائف کی طرف گئے (غزوہ حنین کے موقع پر) تو ہم ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ اور غلام کی قبر ہے جو تعیت بھی کیلا تا تھا اور مشرک قوم میں سے تھا۔ یہ مکہ کی حفاظت کیلئے آیا تھا۔ جب واپس اپنے شہر کی طرف گیا۔ تو وہی عذاب جو اس کی قوم کو پہنچا تھا اسے بھی پہنچا اور وہ مر گیا اور اس جگہ دفن ہوا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اور غلام ابرہہ کا رہنما تھا بلکہ مکہ کے محافظین میں سے تھا۔ کیونکہ آپؐ فرماتے ہیں یہ مکہ کی حفاظت کے لئے آیا تھا۔ لیکن دوسری روایت بتاتی ہے کہ وہ ابرہہ کو راستہ دکھانے آیا تھا۔ یہ دونوں روایتیں باہم بالکل جے جوڑ معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ایک روایت تو اسے خانہ کعبہ دشمن بتاتی ہے اور تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ عرب اسکی قبر کو پتھر مارا کرتے تھے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور غلام مکہ کی حفاظت کیلئے آیا تھا۔ اس پر بعض نے تو کہا ہے کہ ان میں سے صرف ایک روایت صحیح ہے۔ چنانچہ وہ حنفی ابی داؤد میں بیان شدہ روایت کو صحیح تسلیم کرتے ہیں اور دوسری روایت کو غلط بتاتے ہیں۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ دوسری روایت بھی تاریخی لحاظ سے اس قدر یقینی ہے کہ ہم اسے غلط نہیں کر سکتے۔ اس مشکل کا حل مفسرین نے اس طرح کیا ہے کہ کہتے ہیں۔

اور پُرانے زمانے میں بھی اُن کی جائیداد تھی۔ جس طرح ہمارے ملک میں دواغ چکدوہ ایک آدمی کو اس غرض کے لئے مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ جانوروں کو باقاعدہ باہرے جائے اور پھر گھروں میں شام کو واپس لے آئے اور ماہوار اُسے کچھ رقم دے دیتے ہیں یہی دستور گریس بھی تھا۔ لیکن اُوٹوں کے متعلق یہ دستور ہے کہ انہیں روزانہ شام کو واپس نہیں لائے بلکہ چھ چھ سات دن یا اس سے بھی زیادہ باہر رکھتے ہیں بلکہ کبھی وہ مالک کو کھلنے کے لئے بھی آتے ہیں۔ مگر یہ دو دو تین تین منزل پر جہاں کچھ درخت اور کھٹے وغیرہ ہیں وہ اپنے جانور بھیج دیتے تھے یا سی دستور کے مطابق اُس روز بھی کہ جانور باہر گئے ہوئے تھے جب اُصول و حالات معلوم کر کے واپس آئے لگا تو وہ اُن اُوٹوں کو بھی اُٹک لایا۔ ان میں حضرت عبدالملک کے بھی دو سو اُوٹ تھے۔ جب یہ لوگ خبر رسانی کے لئے مکہ کے قریب آئے اور انہوں نے حالات معلوم کئے تو مکہ والوں نے سمجھ لیا کہ اب حملہ سر پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اجتماع کیا جس میں کمانڈر ہڈیل اور قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے فوراً کرنا شروع کیا کہ ہمیں ابراہم کا مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ کتنا وہ قوم ہے جس میں سے قریش نکلی ہیں۔ صرف قریش ہی بوائے نہیں بوائے ہیں تمام عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ قریش صرف مکہ کے ایک بیٹے کی نسل کا نام ہے۔ بہر حال قریش نے اور ہڈیل اور کمانڈر کے سرداروں نے مل کر شور کیا اور غور کیا کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ مشورہ میں ہر ایک کی رائے یہی تھی کہ ہمیں لڑنے کی طاقت ہی نہیں اس لئے مقابلہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ ارادہ ترک کر دیا گیا۔ تیس بتا چکا ہوں کہ ابراہم اس لئے نہیں آیا تھا کہ وہ عربوں کو کوئی تکلیف پہنچائے یا مکہ والوں کو کوئی سزا دے اُس کی غرض صرف یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو گرا دے اور عربوں کی توجہ اس مرکز کی طرف نہ رہے اس کے بعد یا تو ان کی توجہ صنعاء کی طرف پھ جائے یا وہ

پراگندہ ہو جائیں۔ اُن کے اکٹھے ہونے کی کوئی صورت نہ رہے اُس نے اسی بہت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص آدمی کو والوں کی طرف بھیجا جو میری قید کا تھا اور جس کا نام جہاڑ تھا اور اُس کے ذریعہ یہ پیغام بھیجا کہ تمیں صرف خانہ کعبہ کو گرا دینے کے لئے آیا ہوں تم لوگوں کو کسی قسم کی گزند پہنچانگا میرا ارادہ نہیں اور چونکہ مکہ والوں سے میری کوئی دشمنی نہیں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ تم خواہ مخواہ اپنی جانیں ضائع کرو۔ تم مگر ایک طرف ہو جاؤ اور مجھے خانہ کعبہ کو گرا لینے دو تو تم میرے بھائی ہو مجھے تم سے کسی قسم کا جھگڑا مطلوب نہیں۔ یہ سردار جب کہ پہنچا تو اُس نے دریافت کیا کہ مکہ کا سردار کس کس کون ہے۔ لوگوں نے حضرت عبدالملک کا نام لیا کہ وہ سردار ہیں وہ حضرت عبدالملک کے پاس گیا اور ان کو ابراہم کا پیغام دیا انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر اُس کی ہم سے لڑنے کی نیت نہیں تو ہماری بھی اُس سے لڑنے کی نیت نہیں۔ پھر انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہم ہرگز ابراہم سے لڑائی کرنا نہیں چاہتے۔ اور سچائی سے کام لیتے ہوئے صداقت کہہ دیا کہ ہم نے فوراً کر کے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمیں لڑائی کی طاقت نہیں اس لئے مقابلہ نہ کیا جائے۔ ابراہم جو فوج اپنے ساتھ لایا تھا اُس کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ اُس کی ۱۲ ہزار لڑکی تھیں تھیں اور بعض میں ہزار بتاتے ہیں گوہر ایک پورا ڈوڑھی وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اور اتنی بڑی فوج سے تو بعض دفعہ ایک ملک کا ملک فتح کر لیا جاتا ہے۔ جب محمد بن قاسم ہندوستان میں آئے تو اُن کے ساتھ صرف تین ہزار آدمی تھے پس چونکہ ابراہم ایک بھاری فوج لے کر آیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم کسی احسان کے انتظار کے لئے نہیں بلکہ امر و نہی کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم اُس سے لڑنے کی طاقت نہیں باقی یہ گھر جسے ہم لہتے ہیں اس کے متعلق ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہو ہے ابراہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ جو اللہ تعالیٰ کے دوست اور اُمّی کے بی اور اُس کے

پیارے تھے انہوں نے اس گھر کو بنایا تھا پس ہم اپنے منطق
 و اقرا کر گیتے ہیں کہ ہم لڑا نہیں چاہتے لیکن ہم یہ بھی کہنا
 چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس گھر کو بچانا چاہے تو یہ گھر
 اُس کا ہے اور اس کا ادب اور احترام اُس کے ذمہ ہے۔
 پس اگر اللہ تعالیٰ کی یشیت نہ ہو کہ وہ اس گھر کی حفاظت
 کرے مگر وہ چاہتا ہو کہ اس گھر کو چھوڑ دے اور ابرہہ کے
 لشکر کو اجازت دیدے کہ وہ اس گھر کو توڑے تو اس گھر کو
 بچانے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ اس پر حیا طہ نے
 کہا کہ اگر آپ لوگ لڑنا نہیں چاہتے تو بہتر ہے کہ آپ میرے
 ساتھ چلیں، ابرہہ نے بھی خواہش کی تھی کہ میں کہے کسی
 رئیس کو اپنے ساتھ لائیں آپ میرے ساتھ چل کر ابرہہ پر لشکر
 کر دیں کہ آپ کا ارادہ کسی قسم کی لڑائی کا نہیں اس سے ابرہہ
 کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اور ممکن ہے وہ خانہ کعبہ کو گرانے
 کا ارادہ ترک کر دے۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے اپنے لوگوں
 اور بعض رؤساء کو ساتھ لیا اور ابرہہ سے ملنے کیلئے
 منس مقام پر پہنچے۔ چونکہ عرب کے لوگ جیسا کہ اعلیٰ سورۃ
 میں ذکر آئے گا اکثر سفر کرتے رہتے تھے بعض یمن کی طرف
 جاتے تھے بعض شام کی طرف جاتے تھے بعض حبشہ کی طرف جاتے تھے
 بعض عراق کی طرف جاتے تھے۔ اس لئے ان علاقوں کے رہنے والے
 لوگوں کے ساتھ ان کی دوستیاں اور تعلقات تو انہی علاقوں
 کی وجہ سے حضرت عبد المطلب کے بھی ذوق فرحیری کے ساتھ
 تعلقات تھے جو دوستانہ حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ جب
 باقوں یا وہ میں انہیں حیا طہ سے معلوم ہو کہ ذوق فرحیری
 مکر کے بچانے کے لئے ایک لشکر جمع کیا تھا اور ابرہہ کے
 ساتھ لڑائی بھی کی تھی جس میں شکست ہوئی اور وہ قید
 کر لیا گیا اور اب بھی وہ ابرہہ کے ساتھ ہی ہے تو حضرت
 عبد المطلب کو خیالی آیا کہ میں پہلے ذوق فرحیری کو ننگ و دھن کا
 رہنے والا ہے اور بادشاہ کی عداوت اور حبشہ قوم کے خصائل
 سے بھی طرح واقف ہے ممکن ہے وہ اس بارہ میں مجھے کوئی
 مفید مشورہ دے سکے۔ چنانچہ جب کیمپ میں پہنچے تو انہوں نے

پتہ لیا کہ ذوق فرحیری کہاں ہے۔ وہ بے شک قید تھا مگر اس
 زمانہ کی قید اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ مجرموں کو ٹھکڑوں
 میں بند رکھا جاتا بلکہ صرف اُن کی نگرانی ہوتی تھی جیسے
 آج کل نظر بند مل کی نگرانی کی جاتی ہے حضرت عبد المطلب
 لوگوں سے پتہ دریافت کرتے ہوئے ذوق فرحیری کے پاس پہنچے
 اور اُس سے کہا کہ ذوق فرحیری کو کعبہ اور عیدالوں کی کوئی پروا
 نہیں یعنی اگر تمہارے دل میں کعبہ کی محبت ہوتی یا عساری
 دوستی کا تمہیں کچھ پاس ہو تا تو تم کو کشش کرتے کہ یہ مل چلا
 ذوق فرحیری جواب دیں کہ ایک قیدی جسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا
 کہ وہ شام تک زندہ رہے گا یا نہیں اور جسے شام کو یہ پتہ
 نہیں ہوتا کہ وہ صبح تک زندہ رہے گا یا نہیں، اُس کی پروا
 یا عدم پروا کا معاملہ ہی کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو اس وقت
 کلی طور پر بادشاہ کے رحم پر ہوں۔ وہ چاہے تو شام کو قتل
 کر دے اور چاہے تو صبح کو قتل کر دے۔ باقی جو کچھ میں
 کر سکتا تھا وہ میں نے کیا۔ ابرہہ سے میں نے لڑائی بھی
 کی مگر مجھے شکست ہوئی اور میں قید ہو گیا۔ اب میری رائے
 کا کیا سوال ہے۔ اور میں اس بارہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے
 دل کی قوی خواہش ہے کہ تم لوگ بچو مگر یہ میرے بس کی
 بات نہیں میں نے قید کے زمانہ میں شاید ہی باقی کے
 ہماوت انیس نامی سے دوستی پیدا کر لی ہے وہ میرا
 ادب اور احترام بھی کرتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں اُس
 ہماوت سے آپ کو طوا دیتا ہوں اور اُس سے یہ کہہ سکتا ہوں
 کہ موقع ملنے پر وہ آپ لوگوں کے تعلق کوئی نیک بات
 بادشاہ کے کان میں ڈال دے۔ پہلے زمانہ میں یہ ایک
 معلم کستہ تھا اور ہندوستان میں بھی یہ دستہ ایک بے عزم
 تیک رہے کہ بادشاہ اپنے نوکران کی بات بہت کچھ فائدہ تھے
 اور اُن کی بات کو رد کرنا شان کبریا کی فہمت سمجھتے تھے
 معلوم ہوتا ہے اُن میں بھی یہی رواج تھا۔ انیس چونکہ بادشاہ کا
 منہ چٹھا ڈکرتا تھا اور گو ہماوت کا لہجہ بھی شرابھاری عہد
 ہوتا ہے کیونکہ ہماوت پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور

بادشاہ کی جان کی حفاظت اُس کے ذمہ ہوتی ہے مگر ہر حال
 یہ عمدہ ویسا تو نہیں جیسے کرنیل یا جرنیل کا عمدہ ہوتا ہے
 اُس کی حیثیت ایک بڑے شاعر جیسی سمجھی جاوے گی مگر چونکہ
 اُس کی بات سنی جاتی تھی اس لئے ذوق فرنے کہا کہ اگر آپ
 چاہیں تو میں آئیس سے آپ کی ملاقات کرادوں حضرت
 عبدالمطلب کو اُس وقت کوئی راہ نظر نہ آتی تھی آپ نے اُس
 کی بات کو بھی خوشی سے قبول کیا۔ اس پر ذوق فرنے انیس کو
 بلوایا چھوڑا اُس سے کہا کہ عبدالمطلب قریش کے سردار ہیں
 اور غریبوں کا خاص خیال رکھنے والے ہیں۔ انسان چھوڑ
 جانوروں تک کو کھانا کھلاتے ہیں ان کے دوسواونٹ
 شاہی سوار پکڑ کر لے آئے ہیں۔ ان کو بادشاہ سے ملو اسکو
 اور کوئی بہک سفارش ان کے متعلق کرکو تو کوشش کرو۔
 اس نے کہا بہتر ہے اور وہ حضرت عبدالمطلب کو اپنے ساتھ
 لے گیا۔ پُرانے زمانہ میں یہ طریق تھا کہ جب جانور غیر وضع
 کئے جاتے تو لوگ ان کا کچھ حصہ چیلوں اور کتوں کے لئے بھی
 رکھ لیتے تھے۔ اب بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ان کے
 اسی وصف کی طرف اُس وقت ذوق فرنے اشارہ کیا اور کہا کہ
 یہ انسانوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور دوسرے جانوروں کا
 بھی خیال رکھتے ہیں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا اور شاہی
 خیمہ کے دروازہ کے پاس جا کر اُس نے کہا حضور اجازت
 دیں عبدالمطلب جو مکہ کے رئیس ہیں وہ آپ سے ملنے کیلئے
 آئے ہیں۔ پھر اُس نے وہی بات دہرائی جو ذوق فرنے کی تھی
 کہ یہ بڑے محسن ہیں تمام انسانوں اور غریبوں کی خوراک کا
 خیال رکھتے ہیں بلکہ وحشی جانوروں تک کی غذا کا بہتمام کرتے
 ہیں اور پھر یہ فقرہ بھی بڑھادیا کہ حضور انکی طرف نظر اٹھاتے ہیں
 بادشاہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت
 عبدالمطلب بڑے مضبوط، قوی الجست، لمبے قد والے، چوٹ سے
 چمکے جسم والے اور سفید رنگ کے انسان تھے جب آپ خیمہ دربار
 میں داخل ہوئے اور برابر رہنے اپنے سامنے ایک نہایت خوبصورت
 خوبصورت، چوڑے چمکے جسم والا قد آور اور مضبوط انسان پایا

تو وہ آپ کی شکل اور قد و قامت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔
 (جستہ کے لوگوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے) چنانچہ آپ کے داخل
 ہونے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اُس نے پہلے تو یہ چاہا
 کہ آپ کو اپنے ساتھ ہی تخت پر بٹھائے مگر پھر خیال آیا کہ
 اگر میں نے انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھالیا تو حبشی قوم
 ناراض ہو جائے گی کہ شاہی مقام کی بے حرمتی کی گئی ہے
 مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے اور خود
 اونچا بیٹھا رہے۔ آخر خیمہ میں جو قالین بچھا ہوا تھا اُس پر
 وہ خود بھی بیٹھ گیا اور حضرت عبدالمطلب کو بھی اُس نے
 اپنے ساتھ بٹھالیا اور ترجمان کو بلا کر کہا کہ ان سے ملو کہ
 مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ
 آپ کے آنے کی کیا غرض ہے اور آپ مجھ سے کیا چاہتے
 ہیں۔ ترجمان نے اُن سے کہا کہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں
 مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے اور وہ دریافت
 کرتے ہیں کہ آپ کس غرض کیلئے آئے ہیں حضرت عبدالمطلب
 نے ترجمان سے کہا کہ بادشاہ سے کو آپ کے آدمی میرے
 دوسواونٹ پکڑ کر لے آئے ہیں وہ مجھے واپس کر دے جائیں
 جب اس جواب کا ترجمہ کر کے ابرہہ کو سنایا گیا تو اُس نے
 ترجمان سے کہا کہ ان سے کو جب میں نے آپ کی شکل دیکھی تھی
 تو میں بہت ہی متاثر ہوا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ آپ بڑے
 عقلمند، لائق اور تجربہ کار انسان ہیں اسی لئے میں آپ کو
 ملنے کے لئے سخت سے بیچے آڑیا۔ مگر اب جو میں نے آپ کی
 بات سنی ہے تو میرے دل سے وہ سب اثر جاتا رہا ہے۔ آپ
 نے سنا ہوگا کہ میں ایک بڑی فوج لے کر اس لئے آیا ہوں
 کہ اُس مقام کو جو آپ کے اور آپ کے باپ دادوں کا عبادت گاہ
 ہے گراؤں۔ میں ماننا یا نہ ماننا لیکن اُس حسن نیتی کی وجہ سے
 جو مجھے آپ پر تھی میں یقین رکھتا تھا کہ آپ میرے سامنے یہی
 بات پیش کریں گے کہ ہمارے مقدس مذہب ہی مقام کو کھڑا کر دو
 اور چلے جاؤ۔ مگر آپ نے اُس کا ذکر تک نہیں کیا حالانکہ وہ
 آپ کی عبادت گاہ ہے اور نہ صرف اپنی عبادت گاہ ہے بلکہ

آپ کے بلپ دلواری بھی یہی عبادت گاہ رہی ہے۔ آپ نے میرے پوچھنے پر انگریز کیا تو یہ کہ میرے دوسو اونٹ بائیں کر دئے جائیں بھلا یہ بھی کوئی اونٹوں کے ذکر کرنے کا موقع تھا۔ پس مجھے تعجب ہے کہ آپ نے ان دوسو اونٹوں کا تو ذکر کیا جو آپ کی ملکیت تھے اور جن کو میرے آدمی لے آئے تھے مگر اُس گھر کو بھول گئے جس سے آپ کا اور آپ کے بلپ دادوں کا دین وابستہ ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جب یہ بات سنی تو ترجمان سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہہ دو۔ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور میں نے آپ کو جو اونٹ مانگے ہیں یہی بتانے کے لئے مانگے ہیں کہ وہ اونٹ میرے ہیں اور میرے طلب ان کا درہے۔ اگر خانہ کعبہ کسی کا گھر ہے تو اُس کے در میں بھی اُس کا درد ہو گا پس میرا طلب غلط نہیں بلکہ میں نے اپنے اونٹوں کا مطالعہ کر کے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ اس گھر کے متعلق صحیح ہے تو پھر آپ اس گھر پر حملہ کرنے نہیں بھیجئے۔ کیونکہ اگر مجھے اونٹوں کی فکر ہے تو کیا کعبہ جس کا گھر ہے اُسے یہ فکر نہیں ہوگی کہ وہ بسے آپ کے حملہ سے بچائے؟ باقی ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق کام کرتا ہے۔ اگر ہم لڑکر مارے جائیں اور آپ پھر بھی اس گھر کو گزدیں تو ہمارے لڑنے کا فائدہ کیا ہے اور اگر خدا نے اس گھر کو بچا نا ہے تو ہمیں لڑائی کرے لی ضرورت کیا ہے۔ جس کا یہ گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کریگا۔ اگر یہ یہ جواب سنکر بہت سا ہو گیا۔ مگر اُس نے کہا مجھے اہل کلم سے اب کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا تو پھر آپ اور اس گھر والا آپس میں مجھے میرے اونٹ واپس دے دئے جائیں۔ اس پر ابراہم نے اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا اور حضرت عبدالمطلب کے اونٹ اُنہیں واپس دے دئے گئے۔

میں بتا چکا ہوں کہ اُس وقت حضرت عبدالمطلب کے ساتھ آپ کے بیٹوں کے علاوہ جو پہرہ دار کے طور پر

گئے تھے بعض اور رتو و سار بھی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ یحیر بن نفاثہ بنو کنانہ کے سفار اور خولید بن وائلہ بنیل کے سردار آپ کے ساتھ تھے حضرت عبدالمطلب پر تصوف کا رنگ غالب تھا اور اس رنگ میں انہوں نے ابراہم سے بات کی۔ مگر وہ محض سیاسی مانپ کے آدمی تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں بھی ابراہم سے بات کرنے کا موقع ملے۔ جب حضرت عبدالمطلب بات کر چکے تو یحیر بن نفاثہ اور خولید بن وائلہ نے کہا کہ ہم بھی کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا تہامہ وادی یعنی مکہ اور اُس کے ارد گرد جس قدر علاقہ ہے اُس تمام علاقہ کی طرف سے ہم یہ پیشکش لے کر آئے ہیں کہ آپ اس تمام علاقہ کے مال و دولت۔ مکانات۔ اونٹوں۔ بکریوں۔ گھر کے اثاثہ اور دوسری تمام چیزوں کی قیمت لگوا لیں اور اس تمام قیمت کا اچھ آپ لے لیں اور اچھ ہمارے پاس رہیں۔ ہماری درخواست صرف اس قدر ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو کچھ نہ کہیں اور اُس کے گرانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں میں تو خانہ کعبہ کو ہی گرانے کے لئے آیا ہوں مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں۔ اس پر یہ لوگ وہاں سے کڑوٹ آئے۔ مکہ واپس آئے پر حضرت عبدالمطلب تمام لوگوں کو جمع کیا اور ابراہم سے ان کی جو طاقت ہوئی تھی اُس کے حالات سنائے اور یہ بھی بتایا کہ ہم لوگوں نے اُس کے سامنے یہ تجویز بھی رکھی تھی کہ وہ تمہارے تمام اموال کا قسٹر ہمارے لئے اور خانہ کعبہ کو چھوڑ دے۔ مگر اُس نے اس تجویز کو ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے یہ حالات بت کر اُنہوں نے کہا اب ابراہم کا خانہ کعبہ پر حملہ کرنا یقینی ہے مگر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس نہ لشکر ہے اور نہ اس کے مقابلہ کا کوئی سامان ہے۔ اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم سب لوگ اس شہر کو چھوڑ دو اور ہمارے قلعہ کی چوٹیوں پر بیٹھ کر لگے لو تاکہ جو کچھ ابراہم نے کرنا ہے وہ کرے یا جو کچھ خدا نے کرنا ہے وہ ظاہر ہو جائے اس کے بعد ہم مکہ میں

وایں آجائیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عبدالطلب کچھ قریش دوستوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ دل میں وقت قحی، مسوز تھا، درد تھا۔ خانہ کعبہ کے دروازہ کا حلقہ جس کو پکڑ کر دروازہ کھولتے ہیں اُسے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ تعالیٰ سے نہایت مسوز کے ساتھ دعا کرتے ہوئے یہ شعر کے ۵

لَا هُمْ اِلاَّ الْعَبْدُ يَمْنَعُ - رَحْلُهُ فَاَمْنَعُ حَلَاكَ
لَا يَخْلِقُونَ صُلَيْبُهُمْ - وَوَحَا لَيْتُمْ عُدُوًّا لِّحَالِكَ
لا هُمْ يَدْرِ اَمَلُ الْعَبْدِ - عَرَبِيٍّ وَدُورِهِ
بعض دفعہ شعری صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا آل گرا دیتے ہیں اور اللہ کی جگہ صرف لاکہ دیتے ہیں۔
لَوْ هُمْ اِلاَّ الْعَبْدُ يَمْنَعُ - رَحْلُهُ فَاَمْنَعُ حَلَاكَ
اے اللہ جب بندے کے گھر کو کوئی ٹوٹنے کے لئے آئے گا۔
وہ اُس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور وہ کسی کو اپنا گھر ٹوٹنے نہیں دیتا فَاَمْنَعُ حَلَاكَ اے رب
وہ اُس کا گھر ہوتا ہے جس میں وہ آپ رہتا ہے یا اُس کے بیوی بچے رہتے ہیں۔ مگر یہ گھر ایسا ہے جس کے متعلق ٹوٹنے دنیا کے لوگوں کو کما ہے کہ آؤ اور یہاں عبادت کرو جس میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو بھی اپنے اس گھر کی حفاظت فرما جس میں لوگ عبادت کے لئے جمع ہوتے ہیں اور اُسے دشمن کے حملہ سے بچا۔

لَا يَخْلِقُونَ صُلَيْبُهُمْ - وَوَحَا لَيْتُمْ عُدُوًّا لِّحَالِكَ
اے میرے رب کل ابرہہ اپنی صلیبیں اور لشکر لے کر اور اپنی تمام تیرہوں اور قوت اور جلال کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے کے لئے آئے گا۔ اے خدا اُن کی صلیبیں اور فوجیں اور تیرہی قدر توں اور تدبیروں اور طاقتوں پر غالب نہ آئے۔
ہمارے قریش کو لے کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر ہرے کے حملہ کا اشتہار کرنے لگے۔

دوسرے دن صبح کے وقت ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ اُس نے اعلان کیا کہ پہلے ہاتھی

نکالے جائیں اور اُن کے پیچھے پیچھے شکر روانہ ہو۔ جب صبح کے وقت ہاتھی نکالنے گئے تو اُن کا سب سے بڑا ہاتھی جس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ اُس کا نام محمود تھا الہی تصرف کے ماتحت بیٹھ گیا اور اُس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ تمام ہاتھیں اس بات پر متفق ہیں کہ جس وقت مکہ کی طرف انکو ہانکا گیا تو وہ بیٹھ گیا جس طرح فوج میں سردار اور لفٹیننٹ اور کیمپٹن ہوتے ہیں اور اُن کے حکم پر سب پا ہی حرکت کرتے ہیں اسی طرح ہاتھیوں کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے اور وہ اُس سردار ہاتھی کے بغیر مقابلہ کے لئے نہیں نکلتے۔ اگر اُن کا سردار ہاتھی کھڑا ہو جائے تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر وہ حملہ کرے تو وہ بھی حملہ کرتے ہیں۔ بہر حال وہ اُس کے تابع ہوتے ہیں اور اپنے لیڈر کے بغیر باہر نہیں نکلتے اگر نکلیں گے بھی تو بے ترتیبی کے ساتھ۔ بعض دفعہ اس خیال سے جل پڑتے ہیں کہ شاید ہمارا سردار پیچھے آ رہا ہو۔ مگر وہ اُس کے بغیر لڑنے کو بھی نہیں۔ جب محمود ہاتھی ہاتھی جو مقام ہاتھیوں کا سردار تھا اچانک بیٹھ گیا تو انہیں سخت فکر ہوا۔ کہ اگر یہ نہ اٹھا تو باقی ہاتھی بھی نہیں اٹھیں گے اور ہمارا سارا پروگرام خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ اُسے اٹھانے کے لئے نینرے مارے گئے۔ کھربیاں اُس کے بدن پر گھیر ڈری گئیں۔ اسی طرح دوسرے تمام آلات اور کانٹے وغیرہ اُس کے پیٹ اور منہ پر مارے گئے مگر اُس نے چلنے سے انکار کر دیا جب بہت مارتے تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو جانا مگر حملہ کے لئے مکہ کی طرف نہ چلتا۔ آخر انہوں نے اُس کا منہ دوسری طرف کیا تو وہ اٹھ بیٹھا اور چل پڑا اسی طرح وہ اُس کا منہ جنوب کی طرف کرتے تو وہ چل پڑتا، شمال کی طرف کرتے تو وہ چل پڑتا مشرق کی طرف کرتے تو وہ چل پڑتا مگر مکہ کی طرف منہ کرتے تو بیٹھ جاتا۔ یہ دیکھ کر اُن پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی وہ مارتے رہے اور اُسے اٹھانے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ نہ اٹھا۔ اس وجہ سے لشکر کے چلنے میں بہت دیر ہو گئی۔ اتنے میں بادشاہ کو خبر پہنچی کہ لشکر میں بعض سپاہیوں کے جسم پر

جیچک نمودار ہو گئی ہے۔ جیچک کی مرض حبشیوں کی مخصوص مرض ہے بعض امراض بعض ملکوں سے مخصوص ہوتی ہیں۔ جیچک اصل میں جشہ سے آئی ہے اور اسی ملک کی مخصوص بیماری ہے جس طرح آتشک اصل میں یورپ سے آئی ہے اسی لئے عربی کتب میں آتشک کو داء الافرنج کہتے ہیں یعنی یورپین لوگوں کی بیماری۔ چونکہ مکہ والے خدا کے گھر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اواب خدا کے گھر اور اس لشکر کے درمیان کوئی چیز حاجی نہیں تھی صوف خدا ہی تھا جو اس گھر کی مخالفت کر سکتا تھا اس لئے خدا اس کام کو کرنے کے لئے آگیا۔ مگر جیچک کی صوفت میں جو حبشیوں کے لئے سب سے زیادہ مہلک ہوتی ہے۔ بادشاہ کے پاس رپورٹ کی گئی کہ لشکر میں وبا پھیل گئی ہے۔ اقامی پہلے ہی اٹھ نہیں رہا تھا اس سے دلیں میں اور بھی گھبراہٹ پیدا ہوئی اور اس دن لشکر کی روانگی کو حوی کرنا پڑا۔ تاریخوں میں اس کے متعلق تفصیل تو نہیں آئی مگر اتنا ضرور ثابت ہے کہ اس دن لشکر ٹھہر گیا۔ غالباً اس لئے کہ اقامی نہیں چلتے تھے لیکن شام تک اور پھر دوسرے دن تک تو ہزاروں ہزار آدمی جیچک میں مبتلا ہو کر ترپنے لگا اور دوسرے دوسرے دن ان میں موتیں بھی شروع ہو گئیں۔ عربوں میں اس سے پہلے جیچک کا کوئی کیس نہیں ہوا تھا اور وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ مرض کیا ہے۔ طائف کے جو لوگ ابرہہ کے لشکر کے ساتھ اس لئے شامل ہو گئے تھے کہ اس طرح فن کے مندر کی غفلت بڑھ جائے گی ان میں بھی جیچک پھوٹ پڑی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اس قدراری کی سزا ہے جو انہوں نے خانہ کعبہ کے ساتھ کی جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں یہ مرض سخت متعدی ہے اور ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ جو لوگ ابھی تک تندرست تھے انہیں بھی دوسرے بیماروں سے یہ مرض لگ گئی اور تمام لشکر میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عرب جو ابرہہ کے لشکر کے ساتھ اس لئے آئے تھے کہ اسے رستہ دکھائیں وہ بھاگنے میں بنا چکا ہوں کہ عرب اس مرض سے ناواقف تھے اور وہ

جانتے ہی نہیں تھے کہ جیچک کیا مار ہے اگر وہ اس مرض کو واقف ہوتے تو سمجھتے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے مگر چونکہ وہ اس مرض کو جانتے نہیں تھے اس لئے انہوں نے سمجھا کہ یہ خدا کا عذاب ہے اور واقعہ میں وہ عذاب ہی تھا مگر اس عذاب کی طرف مرض سے ناواقفیت کی وجہ سے ان کی توجہ بہت جلد پھر گئی اور وہ ڈر کر بھاگ گئے۔

جن قوموں میں جیچک یا ایسی ہی وبائی امراض ہوا کرتی ہیں وہ ان کے علاج بھی جانتی ہیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں جب حضرت ابوبعیدہ بن جراح کو شام کی طرف مکہ اندر بھیجتے بنا کر بھیجا تو وہاں طاعون پھیل گئی انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ جب طاعون ہو تو تم کیا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم بیماروں پر ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں۔ یہ سنکر بعض صحابہؓ نے کہا کہ ہمیں بھی پہاڑوں پر چلے جانا چاہیئے اور اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیئے ٹھنڈک میں یوں بھی طاعون کا اثر کم ہو جاتا ہے جب صحابہؓ اس خیال کی طرف مائل ہوتے تو حضرت ابوبعیدہ نے ان سے کہا کہ کیا تم خدا کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ اس پر ایک صحابی نے جواب دیا کہ ہم خدا کی تقدیر سے خدا کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں یعنی ہم جہاں جاتے ہیں وہاں بھی تقدیر الہی ہی ہوگی۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہم تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ جیچک کا بھی یہی علاج سمجھا جاتا ہے کہ جہاں یہ مرض ہو اس مقام کو چھوڑ دیا جائے اور ادھر ادھر کھلی جگہوں میں لوگ پھیل جائیں۔ جس وقت لشکر میں جیچک پیدا ہوتی تو لشکر والوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ادھر ادھر منتشر ہو جانا چاہیئے۔ مگر اس میں مشکل یہ پیش آگئی کہ مکہ کے ارد گرد کی تمام وادیاں غیر آباد ہیں اور وہ اتنی پیچیدہ ہیں کہ میلوں میل تک جنگل پھیلے چلے جاتے ہیں اور کچھ پتے نہیں چلتا کہ راستہ کدھر جائے۔ جب لشکر بھاگ کر ادھر ادھر کی وادیوں میں پھیلنا تو نتیجہ یہ ہوا کہ بوجہ غیر آباد اور سخت پیچیدہ اور جنگل ہونے کے دور راستہ بھول گئے اور

چونکہ طائف کے رہنما خود بھاگ گئے تھے انہیں کوئی راستہ دکھانے والا نہ رہا اور جسے کین کی طرف جانے کے کوئی مہینہ کی طرف نکل گیا، کوئی نجد کی طرف چلا گیا، کوئی کسی اور علاقہ کی طرف چل پڑا۔ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ مارا ملک کس طرف ہے۔ اور بہت سے لوگ تو انہی وادیوں میں بھٹک بھٹک کر جھوکے اور پیاسے مر گئے۔ اسی اور انفری اور گھبراہٹ میں وہ سامان بھی جو ان کے ساتھ تھا انہوں نے وہیں پھینک دیا اور خود بے سروسامانی کی حالت میں اور دھڑلے سے بھاگنے لگے۔ اس کو زیادہ مشکل اُن کو بیماروں کے معلق پیش آنی۔ انہوں نے سمجھا کہ اگر ہم بیماروں کو ہمیں پھینک کر چلے جاتے ہیں تو ہمیں کھانے کے کمال سے اور ان کی بیمار داری کون کرے گا اور اگر ساتھ لے چلتے ہیں تو کس طرح ساتھ لے جائیں اور کہاں لے جائیں۔ چنانچہ کئی لوگوں نے تو اپنے بیماروں کو وہیں پھینکا اور خود ادھر ادھر بھاگ گئے۔ اس طرح وہ بیمار بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور جن لوگوں نے بیماروں کو اپنے ساتھ لیا تھا اول تو ان کے لئے سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر چونکہ یہ حدی مرض تھا وہ خود بھی چیچک میں مبتلا ہو گئے۔ اور اس طرح ان کا اکثر حصہ اس مرض کا شکار ہو گیا۔ ابرہہ بھی اس تباہی کو دیکھ کر بھاگا۔ وہ چونکہ بادشاہ تھا اس لئے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے بعض ماہنما اپنے رعب کے ماتحت رکھے ہوئے تھے وہ سب بھاگنے کی طرف آگیا۔ اس کو بھی چیچک ہو گئی اور اتنی شدید ہوئی کہ اس کے سارے بدن میں بیپ پڑ گئی اور راستہ میں اس کا گوشت جھڑنا چلا گیا۔ روایات میں کچھ مبالغہ بھی ہو جاتا ہے مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسے چیچک ہوئی اور شدہ یہ قسم کی ہوئی جب وہ مسخارہ پتھا تو روایات کے مطابق اُس کی صورت ہڈیل اور سر باقی رہ گیا تھا چنانچہ وہاں پتھر مارا گیا۔

یہ تباہی اس قسم کی تھی اور ایسا فیر میں رگ اپنے اندر کھنکھاتی تھی کہ اس سے ایک تھمک سچ گیا اور تمام لوگ انتہائی طور پر مرعوب ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ عذاب ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ میں آگے چل کر بتاؤں گا

کہ اس بارہ میں مفسرین نے کیا کیا روایات بیان کی ہیں۔ یہاں صرف اس قدر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عام روایت جو مشہور ہے اُس میں یہ ذکر آتا ہے کہ ابرہہ اور اُس کے لشکر ہمارے پرے پرندے پر تھم رہے تھے وہ پتھر ہر شخص کے سر پر پڑتے اور اُس کے باخانہ کی جگہ سے نکل جاتے۔ مگر انہی روایات میں عکبرہ کی بھی ایک روایت آتی ہے جو ربح المعانی میں درج ہے اور اُس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ مَنَاصَہُ الْخَبَرُ جَدَّ ذَنَہُ جَنَاحُہُ پتھر گرنا تھا اُسے چیچک نکل آتی تھی پھر وہ کہتے ہیں وَهَوَّأَوَّلُ جُدَّ ذَنَہُ خَطَرُ بَارِضِ الْعَرَبِ - یہ پہلا چیچک کا حملہ ہے جو عرب میں ظاہر ہوا اس سے پہلے عرب لوگ جلتے ہی نہیں تھے کہ چیچک کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح طبری میں یعقوب بن عتبہ نے متعلق لکھا ہے کہ اِنَّمَا حَدَّثَ اَنْ اَوَّلَ مَا دَخَلَتِ الْحَضَبَةُ الْجُدَّ ذَنَہُ بَارِضِ الْعَرَبِ ذَا اِلَکَ اَلْعَامِ راجع البیان یعنی یعقوب بن عتبہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جب پہلا چیچک کا حملہ جو ملک عرب میں ہوا وہ اسی سال ہوا جس سال ابرہہ آیا تھا اس سے پہلے عرب میں کبھی چیچک نہیں ہوئی تھی۔

اب میں وہ مختلف روایات بیان کرتا ہوں جو اس بارہ میں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو روایات میں نے پہلے بیان کی ہیں وہ بھی مفسرین اور مؤرخین کی ہی بیان کردہ ہیں لیکن میں نے پہلے وہ روایات لکھی ہیں جو میرے نزدیک زیادہ درست ہیں۔ اب میں وہ روایات بیان کروں گا جن پر مفسرین نے اپنی تفسیر کی بنیاد رکھی ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر مفسس میں حملہ کا ارادہ کیا اور اپنے اُتھیل کو لشکر کے آگے رکھنے کا حکم دیا تو بڑا اُتھی ہو اور تمام اُتھیل کا لیڈر اور سردار تھا بیٹھ گیا اور اُس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ محمد کی طرف سے کچھ پرندے

مارتے تھے۔ ابھی اُس نے اتنا ہی کہا تھا کہ پرندے نے ایک پتھر
ابرہہ کے سر پر پھینکا پتھر پڑنے کی دیکھی کہ وہ مرکز زمین پر
جا پڑا۔

یہ وہ روایت ہے جو اپنی مکمل صورت میں راویوں نے
بیان کی ہے۔ اس روایت میں پتھروں کا ذکر تاہم ہے اور اس
لحاظ سے یہ میری پہلی بیان کردہ روایت کے خلاف بلکہ عقل کے
بھی خلاف ہے اور کوئی عقل مند اس قسم کی باتوں کو صحیح تسلیم نہیں
کر سکتا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اکثر وہایتیں ہی بتاتی ہیں کہ
ابرہہ وہاں سے ہٹا کر اُسے راستہ میں ہی جھپک ہو گئی
اسی حالت میں وہ یمن پہنچا اور صنعاء کے قریب آکر گر گیا۔ اور
جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اُن روایات میں یہ بھی ذکر
آتا ہے کہ جس شخص کو پتھر لگا تھا اُس کو جھپک نکل آتی تھی۔
در اصل یہ بہت مبالغہ امیر زمانہ ہیں کہ پتھر پڑنے سے
اُن کے ہاتھانہ کے سوراخ ہوا ہر نکل جاتے۔ مگر اسی قسم کی روایتیں میں
سے بعض میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس کو پتھر لگا تھا اُس کو جھپک نکل آتی
تھی۔ روایت کے یہ الفاظ دوسری تمام روایتوں کا بھانڈا پھوٹ
دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہیں جھپک ہوئی تھی۔ مگر
کہانی بنانے والوں نے اُسے کچھ کی کچھ شکل دے دی یہ بات صحابہ
کی تواضع اور بعض دوسری روایتوں سے بھی ثابت ہے کہ
انہیں جھپک ہو گئی تھی اور یہ بھی ثابت ہے کہ جھپک عرب میں
پہلی دفعہ ابرہہ کے لشکر میں ہی نمودار ہوئی تھی اس کے بعد ایک
مسلمان کو یہ یقین کرنے کی کوشش کرنا کہ خدا تعالیٰ نے اُن
کے لئے عہد کی طرف سے خاص طور پر بعض ایسے جانور بھجوا دیے
تھے جن کا دنیا میں کہیں نام و نشان بھی نہیں ملتا اور پھر یہ کہنا
کہ وہ تھے تو جڑیلے کے برابر مگر اُن کے منہ آدمیوں کی طرح تھے
چونچ اور ٹی کی طرح تھی اور بچے شیر کی طرح تھے بتا کر ہے
کہ یہ کہانی بنانے والے نے الفیل کے قصوں کو بھی مات
کر دیا ہے اگر تو وہ یہ کہتے کہ وہ پرندے بڑے بڑے تو معلوم
ہوتے تھے جیسے خیالی اور تصویری عقاب کا نقشہ کھینچا جانا
ہے۔ اور بتاتے ہیں کہ اُن کے منہ بڑے تو نچوڑاؤ نچوڑاؤ کی طرح

اڑتے ہوئے آرہے ہیں۔ وہ پرندے چھوٹے چھوٹے تھے
لیکن اُن کے منہ آدمیوں کی طرح تھے۔ انکی چونچیں اونٹوں
کی طرح تھیں اور اُن کے بچے شیروں کی طرح تھے۔ ہر بڑے
کے پاس تین پتھر تھے۔ ایک پتھر اُس نے چونچ میں پکڑا ہوا
تھا اور ایک ایک پتھر اُس نے ایک ایک پنجہ میں پکڑا ہوا
تھا۔ پتھروں کے متعلق یہ روایت ہے کہ وہ چنے کے دانے
سے چھوٹے اور سو کے دانے سے بڑے تھے گویا چنے اور سور
کے دانے کو درمیان اُن کا حجم تھا۔ اُن پتھروں پر ابرہہ کے لشکر
کے ایک ایک سپاہی کا نام لکھا ہوا تھا۔ کسی پر ابرہہ کا
کسی پر کسی اور کا، کسی پر کسی اور کا جس پتھر پر کسی کا نام لکھا
ہوا ہوتا تھا اُسی کی طرف وہ پرندے جلتے اور اُس کے
سر پر وہ پتھر مارتے، پتھر اُس کے سر پر لگتا اور اُس کے
پاخانہ کے مقام پر نکل جاتا اور وہ اُسی وقت طحلی کا ڈھیر
بن کر رہ جاتا۔ اسی طرح نکلتے کہ اُن پتھروں پر سب
آدمی ہمارے گئے یعنی ابرہہ کے لشکر میں جس قدر آدمی تھے
اُن میں سے کوئی بھی نہیں بچا سوا سوائے ابرہہ کے۔ ابرہہ وہاں
سے بھاگا اُس کے نام کا پتھر جس پرندے کی چونچ میں تھلا دیا
ساتھ ساتھ اڑا گیا لیکن وہ پتھر اُس نے پھینکا نہیں یہاں تک کہ
ابرہہ یمن جا پہنچا وہاں سے اُس نے ہمارا لیا اور اس میں سوا
ہو کر حبشہ کے ساحل پہنچا۔ پھر حبشہ کے ساحل پہنچ کر
اُس زمانہ کے لحاظ سے پرندہ میں دن کا سفر طے کرتے گئے
وہ نجاشی کے پاس پہنچا اور اُسے بتایا کہ میں نے اس طرح
خانہ کعبہ چمک کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ اجانک پرندے آئے
اور انہوں نے آسمان پر سے پتھر پھینکے جن سے وہ مارے گئے
مارے آدمی مر گئے تو میرے ساتھ گئے تھے۔ نجاشی نے کہا
یہ کس طرح ہو سکتا ہے میری عقل میں تو نہیں آسکتا کہ چھوٹے
چھوٹے پرندے آئیں لوگوں کو پتھر ماریں اور وہ مرت جائیں۔
اتنے میں کچھ کھٹکا ہوا اور ابرہہ نے آسمان پر ایک اُسی قسم کا
پرندہ دیکھ کر کہا۔ بادشاہ سلامت! اس قسم کے پرندے آئے
تھے جن کی چونچ اور پنجوں میں پتھر تھے اور وہ ایک ایک آدمی کو

تھے اور انہی کی طرح ان کی گردنیں اٹھی ہوئی تھیں۔ سرور کی طرح بڑے بڑے پہنچے تھے اور ہر ایک پہنچے اور سنہ میں بچاں بچاں سرور نے پیچھے تھے جنہیں وہ آسمان پر سے ابرہہ کے لشکر پر گرتے اور وہ اسی وقت مر جاتے تب تو کوئی بات بھی ہوتی۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ تھا تو چڑیا کا پنجہ لیکن نظر شیر کا پنجہ آتا تھا۔ بھلا چڑیا کے پنجے سے شیر کی کیا ہیبت نظر آئے گی۔ پھر چڑیا کی اتنی باریک سی چونچ سے جو تراشی ہوئی پسلی کی مانند ہو حسی اوٹ کا اثر کس طرح پڑ سکتا ہے پس یہ روایت اپنی ذات میں تسخیر سے کم نہیں اور بڑا تسخیر جو اس روایت میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ پرندے پھر پھینکتے تھے تو جسے وہ پھر لگتا اُسے چیچک نکل آتی گویا نوزائیدہ خدا کو یہ تسخیر کل سو حملہ ہے کہ وہ انسانی جسم کے اندر سے ہی چیچک کی بیماری پیدا کر دیتا ہے اُس زمانہ میں خدا تعالیٰ کو یہ تسخیر معلوم نہیں تھا۔ اسی لئے وہ پرندے اُسے پیدا کیے پڑے جو آدمیوں کے منہ طے اور اوٹ کی گروں والے اور شیر کے پنجوں والے تھے اور وہ بعض عجیب قسم کے پھر جواب دینا میں نہیں لے پھینکتے تھے۔ یہ پھر جس آدمی کے سر پر لگے اُس کے پاخانہ کے مورخ سے نکل جاتے مگر اس سب بعد حمد اور کوشش کا نتیجہ صرف یہ ہوتا کہ پھر جس کو چیچک نکل آتی تھی۔

یہ بات اپنی ذات میں ایسی تھی کہ یہ ان پڑھروں کی وقت تھی جس نے یہ قصہ بنایا۔ چونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ چیچک کیا ہوتی ہے اس لئے جب چیچک ہوئی تو لوگوں نے عجیب عجیب قصے بیان کرنے شروع کر دیے۔ ہوسکتا ہے کہ کسی نے یہ بیان کیا ہو کہ پھر میں بدن کی لاشیں میں۔ پھر کبھی پورے بدن پر پڑا ہو کہ پھر میں ان کا گوشت کھڑے کر دیا گیا ہو۔

تھا تو دوسرے نے یہ سمجھ لیا ہو کہ انہیں پرندوں نے ہی پھر مار مار کر مار ڈالا تھا۔ پھر جب انہوں نے کسی سے سنا کہ دراصل ان کو چیچک نکل آتی تھی تو پہلی میں گھڑت روایت کے ساتھ انہوں نے اس کو بھی ملا دیا اور روایت کو اس طرح شکل دے دی کہ پرندے جس کو بھی پھر مارتے تھے اس کو چیچک نکل آتی تھی۔ یہ

ایسی ہی بات ہے جسے مثل مشہور ہے کہ ایک فوجی شخص نے پوچھا کہ بگلا بگڑنے کی کیا ترکیب ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ بگلا بگڑنے کی ایک بڑی عمدہ ترکیب ہے۔ سردی کے موسم میں بگلا سکڑا ہوا آلاب کے کنارے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو موسم لو اور آہستہ آہستہ لیٹے لیٹے جھاڑوں اور پتھروں کے پیچھے چھپتے بگلا کے قریب جاؤ اور اُس کے سر پر موسم رکھ دو۔ اس کے بعد پُپ کر کے کسی پتھر کے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ جب سورج نکلے گا اور گرمی پیدا ہوگی تو وہ موسم آہستہ آہستہ پھیل کر بگلا کے کھنکھ میں جا پڑے گا اور وہ اندھا ہو جائے گا۔ اُس وقت آگے بڑھ کر بگلا کو کپڑا لیتا۔ اُس نے کہا اتنی کوشش کرنے کی بجائے کہیں نہ اسی وقت بگلا کو پکڑ لوں جب میں اُس کے سر پر پھر جاؤں تو موسم رکھے اور اُس کے پھیلنے کا انتظار کرنے اور پھر بگلا کے اندر سے ہونے تک وہ میں پتھروں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ اگر اس طرح کیا تو اُس میں آہستہ آہستہ ہی ہوگی۔ بعینہ ہی مثال اس روایت کو بیان کرنے والوں کی ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پرندے بھجوائے ہر پرندے کی چونچ اور پنچوں میں پتھر تھے۔ وہ پتھر ہر ایک کے سر پر گرتے اور پھر جس کو بھی پتھر لگتا اس کو چیچک نکل آتی۔ سیدیہ طرح کیوں نہ کہ وہ کہیں کہ چیچک نکل آتی تھی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے لئے اتنی بڑی کمافی کی ضرورت ہوتی۔ ہمارے سامنے خدا تعالیٰ نے روایت پر چیچک پیدا کرتا ہے مگر کبھی کوئی پرندے نہیں بھجواتا۔ فرق صرف یہ ہے کہ عرب میں چونکہ اس سے پہلے کبھی چیچک نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جیسے آتشک پہلے عرب میں ہوئی کہ اس کے بعد وہ دوسرے ممالک میں آئی۔ اسی طرح ہسینہ ایسی صدی سے پہلے یورپ میں نہیں تھا ایٹلیہ کے کوچک اور چین میں ہوتا تھا پھر یہاں سے ایک آدھ جی۔ یورپ میں بھی ہسینہ کے واقعات ہونے لگے۔ اب بگلائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں کو ہسینہ ہو گیا اگر ہم کہیں کہ خدا نے بڑے بڑے حق اور دیوبہ بھیجے وہ ناک میں پھونک مارتے تھے جس کو انٹریاں

پتھر مارتے ہر پتھر آدمی کے سر پر لگتا اور اس کے ہا خانہ کے
سورخ سے نکل جاتا اور پھر اس کو پیچک ہو جاتی مگر حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا ان میں سے کسی بات کا ذکر نہیں فرماتیں۔
■ یہ نہیں کہتیں کہ میں نے ان کے سر دیکھے تو ان میں سورخ
تھے بلکہ وہ سیدھی طرح ایک بات بیان کر دیتی ہیں کہ میں نے
بعض اندھوں کو کہہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے دیکھا تو میرے
دریافت کرنے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ ابراہم کے اقصیوں کے
فیلان تھے۔ پھر روایت میں تو یہ ذکر اس لیے کہ جس کو بھی پتھر
لگتا وہ مر جاتا مگر حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ان میں سے
بعض لوگوں کو زندہ بھیک مانگتے دیکھا صرف اتنی بات تھی کہ
اندھے ہو چکے تھے اور یہ مرض طور پر جو چپکے کنفی کے علامت ہو
اب بھی بلو داس کے کہ چپک کے جیسے نکل آتے ہیں اگر اندھوں
سے دیکھو تو بہت سے ایسے اندھے نکل آتے ہیں جن کی میٹائی
چپک کے نتیجہ میں ضائع ہوئی ہوگی۔

اسی طرح جلیلہ ابونعیم میں آتا ہے کہ لیس کھٹم
اصابہ العذاب یعنی ہر ایک کو یہ غلبہ نہیں پہنچتا تھا۔
اگر خدا نے پتھروں پر ہر ایک کا نام لکھ لکھ کر بھیجا تھا تو یہ کس
طرح ہو سکتا تھا کہ خدا تو پتھروں پر ان کا نام لکھے مگر وہ نہ
میں۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ بیماری تھی جس سے کچھ
مر گئے اور کچھ بچ گئے۔

پھر یہ بھی تاریخوں سے پتہ لگتا ہے کہ جس کو وہ پتھر
لگتا تھا اس کا گوشت جھڑنے لگ جاتا تھا۔ یہ بھی چپک کی
ایک علامت ہے جبہ چپک بڑی کثرت اور شدت کے ساتھ
نکلتی ہے تو جسم کا گوشت محل سے کر جھڑنے لگتا ہے اور چڑا
باعمل مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پتھروں کی جو شکل بتائی گئی
ہے وہ بھی چپک کے دانوں سے ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ
بتھہ جینے سے چھوٹا اور سور سے بڑا ہوتا تھا اور یہی چپک کے
دانوں کی کیفیت ہوتی ہے چپک کا دانہ چنے سے چھوٹا اور
سور سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ دراصل جہاں تک میں سمجھتا ہوں
اس قسم کی کہانیاں بات کو پورے طور پر نہ سمجھنے کے نتیجہ میں

پھیل جاتی اور اس کے بعد دست لگ جاتے تھے اور آدمی
مر جاتا تھا تو کیا کوئی عقلمند اس کو مرنے کے لئے تیار ہو گا؟
اسی طرح چپک ان کو ویسے ہی نکلی جیسے آج کل لوگوں کو نکلتی
ہے مگر جو نہ عروہوں کو اس مرض کا علم نہیں تھا اسلئے مختلف
باتوں کو سن کر انہوں نے ایک عجیب قصہ بنا لیا کسی سے
سنا کہ وہ پتھروں پر مرے پڑے تھے کسی سے سنا کہ
ہندے ان کا گوشت نوچتے تھے، کسی سے سنا کہ انہیں
لیسے دانے نکل آتے تھے، چنے سے چھوٹے اور سور سے
فرا بڑے تھے۔ تو ان سب باتوں کو ملا کر انہوں نے "کھیں کی
اینٹ" کہیں کا روڑا بھانسی نے کنبہ جوڑا "کی طرح ایک
افسانہ بنا لیا۔ حالانکہ واقعہ صرف اتنا تھا کہ ان کو چپک
نکلی آتی تھی۔ باقی یہ کہ پتھروں کا کیا واقعہ ہے اس کا ذکر ابھی
آیت میں آجائے گا۔ ہر حال وہ بات جو میں نے بیان کی ہو
اس کی تصدیق میں بعض اور روایات بھی ہیں جن پر پتہ لگتا
ہے کہ چپک والی بات ہی صحیح ہے۔

درمنثور میں ابن اسحاق جو ایک بہت بڑے مؤرخ
گزرے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے
ہیں یہ روایت بعض اور کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ آپ
نے فرمایا میں نے خود مکہ میں اپنی آنکھوں سے دواؤں کو دیکھا
جو بھیک مانگ رہے تھے اور آنکھوں سے اندھے تھے۔ جس
نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو اس نے بتایا کہ یہ ابراہم
کے اقصیوں کے جموات ہیں۔ دیکھ لو اس روایت سے بات
بال صاف ہو جاتی ہے چپک ہی ایک ایسا مرض ہے
جس سے اکثر لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ پرنے زمانہ میں تو اس
قسم کے اندھوں کی بڑی کثرت تھی۔ اگر اندھوں سے ان کے
اندھا ہونے کی وجہ معلوم کی جاتی تھی تو سو میں سے اسی کا
جواب ہوتا تھا کہ چپک نکلنے کی وجہ سے وہ اندھے ہو گئے
در اصل چپک جب شدت سے نکلے تو آنکھ میں اس کے دانے
نکل آتے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی آنکھیں ضائع
ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھو کہ پہلی روایت میں تو یہ ذکر تھا کہ پرنے

پیدا ہوتی ہیں۔ چسکتا ہے کہ کسی نے ابرہہ کے لشکر پر اس آسمانی عذاب کے نازل ہونے کی کیفیت میں غلط فہمی بیان کی ہو کہ خدا نے اُن پر پتھر کو کر دیا اور سننے والے نے یہ سمجھا چو کہ واقعہ میں اُن پر پتھر گرے تھے۔ ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں ”تجھ پر پتھر پڑیں“ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واقعہ میں تیرے سر پر پتھر آ کر گرے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی ہی کوئی بات اُس وقت کسی نے کہی ہوگی کہ آسمان سے اُن پر یہ پتھر پڑے۔ اُس کا تو یہ مطلب تھا کہ آسمان سے عذاب نازل ہوا مگر سننے والے نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ واقعہ میں اُن پر پتھر پڑے تھے۔ پھر جب انہوں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو اس مرض کے حملہ سے بچ گیا تھا اور اُس کے تمام جسم پر انہوں نے داغ دیکھے جو چنے سے کچے چھوٹے اور مسورے خدا پڑے تھے تو سمجھا کہ اُن ہی ان پتھروں کے نشان ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتھر چنے سے چھوٹے اور مسورے پڑے تھے۔

مجھے خود گیارہ بارہ سال کی عمر میں چچیک بھی چکی میری کھلی پر اب تک دو نشان ہیں اور عجیب بات یہ کہ کُن میں سے ایک نشان مسورے ذرا بڑا ہے اور دوسرا چنے سے ذرا چھوٹا۔ مگر چونکہ اب اس مرض کو جلد سے نہیں تھے اس لئے جب انہوں نے اس کے متعلق باتیں سنیں تو فہم کے قصبے مشہور کرنے مشروع کر دئے اور ہمارے مفسرین نے دیہی قصباتی تفسیر میں درج کر لئے۔ حالانکہ اصل حقیقت صرف اتنی ہے کہ اسی بقیل میں چچیک کی بیماری پھیل گئی اور وہ تتر بتر ہو گئے۔ بہت سے مر گئے، بہت سے اندھے ہو گئے اور کچھ بچ بھی گئے

میں نے جیسا کہ بتایا تھا یہ سارا واقعہ ایک طرف کیف کی اور دوسری طرف تَسْوِی اور دُئِیَات کی تشریح ہے قرآن کریم نے کثیف کا مختصر لفظ استعمال کر کے سارے مضمون کو کھل کر رکھ دیا ہے۔ یعنی دیکھنا یہ نہیں کہ کیا ہوا دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح ہوا۔ یہی حق سے ابرہہ جتنا ہے ایک

بہت بڑا لشکر ساتھ لیتا ہے۔ راستہ میں عرب اس کا مقابلہ کرتے ہیں مگر وہ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ تمام رستہ میں صوف تین جگہیں ہائیں تھیں جہاں عربوں کے مقابلہ کا امکان تھا۔ ان میں سے دو جگہ لڑائی ہوئی اور عربوں کو شکست ہو گئی اور تیسری جگہ یعنی مکرہ پر خود ہل کر مکرہ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم میں مقابلہ کی کوئی طاقت نہیں۔ غرض کوئی صورت مقابلہ کی باقی نہ رہی۔ لیکن ابرہہ پھر بھی ناکام ہو گیا۔ بس یہاں یہ سوال نہیں کہ ابرہہ کے آدمی مکرہ نے خدا تعالیٰ جس بات کو پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر ظاہری سامانوں کے مر گئے۔ جتنی ظاہری طاقتیں اُس کے سامنے آئیں انہوں نے شکست کھائی۔ مین کے لوگوں میں بضوت ہوئی اور وہ ابرہہ کی فوجوں سے لڑے مگر انہوں نے شکست کھائی اعدائے کا سردار اور لیڈر بھی قید ہو گیا۔ پھر شتم میں پہلے تو وہاں بھی عرب قبائلی نے اکٹھے ہو کر بادشاہ کا مقابلہ کیا لیکن وہاں بھی عرب مارے گئے اور ابرہہ کے مقابلہ میں زیر ہوئے۔ اس کے بعد جب ابرہہ مکرہ کے قریب پہنچا تو کُنا نہ اور تہل اور قریش نے مل کر مشورہ کیا اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہمارے اعدائے کے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ گویا جتنی آسمانی تدبیریں تھیں اُن کو یا تو بیچ بچھکر چھوڑ دیا گیا یا استعمال کرنے پر ناکامی و ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب کوئی صورت نہ رہی تو حضرت عبدالملک اپنے ساتھیوں سمیت مکرہ چھوڑ کر ہاروں پہ چلے گئے اور ابرہہ کے لشکر کا انتظار کرتے رہے مگر لشکر مکرہ میں داخل نہیں ہوا۔ جب انہوں نے آدمی بچوا کر معلوم کیا کہ کیا بات ہے تو انہیں بتلایا کہ آسمانی تدبیر سے نہیں بلکہ محض خدائی آتھ ہے اُن میں چچیک پھیل گئی ہے اور وہ پر لگڑ ہو کر بچلے گئے چرسلا کرنے کے ادھر ادھر پھیل گئے ہیں اور اپنی جائیں بچلنے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیف کی تفسیر تھا کہ تم کی تفسیر نہ تھا۔ ورنہ یاد ہمارے ایک لشکر کا مارا جانا کوئی بری بات نہیں تھی۔ ابھی چین کی ایک ڈرائی کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی جس میں بتایا گیا ہے کہ

متعلق اب تک کوئی ایسا طریق معلوم نہیں ہو سکا جس سے اُسے لوگوں میں پھیلا یا جاسکے اور ہیضہ اور ٹائیفائیڈ اور طاعون کے متعلق بھی موجودہ زمانہ میں معلوم ہوا ہے کہ یہ امراض پھیلائی جاسکتی ہیں اس سے پہلے ان امراض کے متعلق لوگوں کو کچھ علم نہیں تھا کہ یہ پھیلائی جاسکتی ہیں۔ پس آج سے چودہ سو سال پہلے ابراہم کے لشکر میں ایک ایسی بیماری کا پھیل جانا جو کبھی عرب میں نہ ہوئی تھی اور جس کا عربوں کو پتہ تک نہیں تھا۔ اُس کا علاج جاننا تو الگ رہا یقینی طور پر بتاتا ہے کہ یہ بیماری خدا نے پہلے کی تھی اسی لئے کثیف کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰہُ تَرَكِيْفَ قَحْلٍ دَبَّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اُسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن نے دیکھا کہ تیرے رہنے کس طرح کیا۔ تیرے رب کے الفاظ صاف طور پر بتاتے ہیں کہ ان الفاظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ فعل محض تیری خاطر کیا گیا تھا جب ماں اپنے بچے کے ہمتی ہے کہ تیری ماں نے کیا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تیری خاطر کیا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دیکھ کہ ہم نے تیری خاطر کس طرح اپنی قدرت کا نشان دکھایا۔ تو بارہ ہزار کی موت نہ سمجھ بلکہ یہ دیکھ کہ کیا کوئی انسان تھا جس نے اُن کو مارا۔ کیا کوئی انسانی تدبیر تھی جس نے اُن کا خاتمہ کیا جب تمام جیلے بیکار ہو گئے، جب تمام کوششیں جاتی رہیں تو وہ خدا جو تجھ کو مکرم پیدا کرنا چاہتا تھا، وہ خدا جو تجھ کو دُنیا کا سردار بنانا چاہتا تھا، وہ خدا جو تجھ کو مکرم میں بہت بڑی عظمت دینا چاہتا تھا اُس نے اپنی قدرت کا زبردست ہاتھ دکھایا۔ پس اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تو دیکھ کہ کس طرح ہم نے اُن میں یہ رسی پیدا کر کے تمام لشکر کو تباہ کر دیا۔ اور جب انسان ناکام و نامراد ہو کر بھاگ گیا تو اُس لشکر کے دست میں ہم خود کو کھڑے ہو گئے۔ غرض کثیف اور تیزی اور دَبَّكَ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس واقعہ کے اندر

وہاں اتنی ہزار آدمی مارا گیا اور دس لاکھ زخمی ہو یا کپڑا گیا اتنی بڑی تعداد کے مقابلے میں دس بارہ ہزار کے لشکر کی تباہی کی حقیقت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ پھر فرق کیا ہے۔ تم خود ان دونوں واقعات کو دینے کے سامنے پیش کر کے دیکھ لو کہ ان میں سے کس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آیا چین کی لڑائی کا جس میں اتنی ہزار آدمی مارا گیا ہے یا اس کا جس میں صرف بارہ ہزار آدمی شامل ہوئے تھا مگر جب حملے کا وقت آیا تو اس میں ایک ایسی بیماری پھوٹ پڑی جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ یقیناً ہر شخص اس سے متاثر ہو گا۔ اس نے نہیں کہ دس یا بارہ ہزار آدمی مرے بلکہ اگر صرف بارہ آدمی مکر پر حملہ کرتے اور فرض کر دو کہ مکہ میں صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوتے اور یہ واقعہ پیش آجاتا تو جو اثر اس واقعہ کا طبیعت پر پڑتا اور جس طرح اس سے خدا تعالیٰ کی خدائی کا انکشاف ہوتا وہ بارہ لاکھ کے مرنے سے بھی نہ ہوتا۔ اگر بارہ لاکھ انسان انسانی تدبیر سے مر جائے۔ تو بہر حال یہی کہا جائے گا کہ وہ انسانی تدبیر سے مرا۔ اور انسانی تدبیر کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک غالب آتا ہے اور دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے لیکن اگر بارہ لاکھ آدمی بھی خدائی ہاتھ سے مریں تو اس سے ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے جلال اور اُس کی قوت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوتا ہے جو طبائع پر اثر کئے بغیر نہیں رہتا۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اَللّٰہُ تَرَكِيْفَ قَحْلٍ دَبَّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ یا کَفَّ بَدَنَکَ کَالْفِظَانِ نے استعمال نہیں بلکہ اُس نے اَللّٰہُ تَرَكِيْفَ قَحْلٍ دَبَّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کے الفاظ استعمال کئے ہیں یعنی ہم نے کس طرح ایک ایسی تدبیر اُن کو ہلاک کرنے کے لئے کی جس میں انسانی ہاتھ کا کوئی دخل نہیں تھا چچک ایسی ہی مرض ہے جو کسی انسان کے بغیر نہیں بعض مرضیں دنگ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو پھیلا یا جاسکتا ہے جیسے ہیضہ یا ٹائیفائیڈ یا طاعون ہے۔ گو ان کے پھیلانے میں بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں لیکن چچک کے

ایسے امور پائے جلتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ یہ رب
واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہوا۔
اول وہ ہزار سال سے اوپر گزرنے لگے مگر ہر کوئی حمد
نہ ہوا لیکن اُس سال جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا
ہونے والے تھے دشمن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ مکہ
پر حملہ کرے اور خانہ کعبہ کو گرا دے۔ اس کا موجب چلبے
یہ سمجھ لو کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور عربوں میں یہ تحریک شروع
ہو گئی تھی کہ وہ موعود جس کی انبیاء کے فوشتوں میں ایک لمبے
عرصہ سے خبر چلی آرہی ہے عنقریب ظاہر ہونے والا ہے اور
عیسائی دہشتے تھے کہ اگر وہ موعود عرب میں ظاہر ہو گیا عیساکہ
بعض ریشہ گوئیں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ عرب میں ظاہر ہوگا
تو ان کے لئے سخت مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اس لئے انہوں
نے چاہا کہ عرب جس نقطہ مرکزی پر متحد ہوئے گزرا جائے
اور اس طرح ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے۔ اور چلبے یہ سمجھ لو کہ
شیطان نے نبی دیکھا کہ اُس کا سر کیچنے والا ایک زبردست
انسان دنیا میں کھڑا ہونے والا ہے تو اُس نے کوشش کی
کہ وہ عرب جو جس کے خلاف استعمال کیا جیسے والا ہی بگاڑ دے
ان دونوں میں سے کوئی پر سمجھ لو بہر حال یہ حملہ اتفاق نہیں تھا
آخر یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر خانہ کعبہ پر کسی کی طرف سے حملہ
ہونا تھا تو بنیاد کعبہ کے بعد پچیس سال کیوں نہ ہوا، وہ سرے
سال کیوں نہ ہوا، تیسرے سال کیوں نہ ہوا، چوتھے سال کیوں
نہ ہوا، پانچویں سال کیوں نہ ہوا، چھٹے سال کیوں نہ ہوا، یا اگر کسی
نے حملہ کرنا ہی تھا تو پہلی صدی میں کیوں نہ کیا، دوسری صدی میں
کیوں نہ کیا، تیسری صدی میں کیوں نہ کیا، یا تیس سو سال تک
برابر خاموشی رہی گئی لیکن اودھر وہ شخص پیدا ہوتا ہے جس کے پیدا
ہونے کی خبر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنے وقت دی گئی تھی، جس نے
ساری دنیا کو اپنے مذہب سے روشناس کرنا تھا اور جس نے تمام
عالم کا مرجع بننا تھا۔ اور اودھر خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لئے
ایک لشکر آجاتا ہے۔ صاف پتہ لگتے ہیں کہ خود یہ تدبیر اللہ تعالیٰ
درغ سے پیدا کی گئی ہو خواہ شیطان دروغ سے اس کو پیدا کیا ہو

بہر حال یہ تھی اسی موعود کی طاقت توڑنے کے لئے۔
دوم اللہ تعالیٰ نے صرف حملہ آور دشمن کو نہیں مارا
بلکہ اُس کی حکومت کو ہی مٹا دیا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں
فرمایا کہ اَسْرَتُكَ كَيْفَ فَحَلَّ رِبَّتْ بِأَنْتَ وَهْ۔ بلکہ فرمایا اِزْ
اَسْرَتُكَ كَيْفَ فَحَلَّ رِبَّتْ بِأَنْتَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ یعنی
وہ تو مہم جو فیل والی تھی اللہ تعالیٰ نے اُس کو مٹا دیا۔ کیونکہ اس
حکومت سے یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ وہ آئندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے راستہ میں روک نہ بنے۔ عین اورنگ آباد میں گہرا الخلق
تھا اگر عین میں کسی حکومت رہتی اور صرف ابرہہ کا لشکر تباہ
ہو جاتا تو ممکن تھا کہ اس کے بعد اور لشکر آئے اور وہ پھر حملہ کرتے
اور اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں روک
پیدا ہوتی۔ پس خدا تعالیٰ نے اس فتنہ کا انتیصل کرنے کے
لئے اُس حکومت کو ہی مٹا دیا جس سے یہ خطرہ ہو سکتا تھا۔ غرض
یہ تدبیر ہی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سوچی سمجھی ہوئی تدبیر تھی
آئیوے موعود کا راستہ تصاف کرنے کے لئے۔ اگر تھو کے لوگ
اُس وقت لڑتے تو خدا تعالیٰ میں یہ بھی طاقت تھی کہ وہ کدالوں
کو ابرہہ اور اُس کے لشکر پر غالب کر دیتا۔ قرآن کریم میں صاف
طور پر آتا ہے کہ تَرْتِينَ فِشْحَ جَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِشْحَ
كَشِيرَةٍ بِمَا ذِي اللَّهِ (سورۃ بقرہ ۲۵)۔ بہت سی چھوٹی
جماعتیں بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آجاتی ہیں۔ بدر میں ایسا
ہی ہوا۔ غزوہ خندق میں ایسا ہی ہوا۔ تبس و نول کی ایک چھوٹی
سی جماعت تھی جو اپنے کسی گناہی جماعت پر غالب آگئی۔
لیکن مہسنے مکہ والوں کو ایسا ڈرایا نہیں کہ وہ مسلمانوں پر دھمکا
حملہ نہ کریں۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی جماعت ہم پر غالب تو
آئی ہے مگر اس میں کوئی عجیب بات نہیں کبھی ایک آدمی تین پر
بھی غالب آتا ہے بلکہ دنیا میں ہر قسم کی بی مثالین ملتی ہیں کہ
ایک دس پر غالب آگیا یا ایک تیس پر غالب آگیا۔ پس بدر میں
مسلمانوں کے غلبہ کے، جو دو کفار ڈوے نہیں۔ لیکن کعبہ پر
حملہ آور ہونے والوں کی تباہی کا یہ واقعہ خدا نے بغیر کسی انسانی افتہ
اور تدبیر کے، اس لئے ظاہر کیا تاکہ لوگ ڈر جائیں اور وہ یقین

کر لیں کہ اس واقعہ میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے پس اس موقع پر خدا تعالیٰ نے بھی ایک سوچی ہوئی تدبیر اختیار کی جیسے انسان نے بھی ایک سوچی ہوئی تدبیر اختیار کی تھی۔ ایک انسان نے ایک گر جانیا مگر اس لئے نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے بلکہ اس لئے کہ عربوں کی توجہ خانہ کعبہ کی طرف سے ہٹا کر اس کی طرف مبذول کرادے۔ پھر عربوں میں منادی کی گئی اور خاص طور پر وہ عرب رؤسا پہنچے گئے جن کا پہلک پر اثر تھا اور ان کو انعام و کرام کے وعدے دے کر اس غرض کے لئے مقرر کیا گیا کہ وہ لوگوں میں یہ پراپیگنڈہ کریں کہ ”مذہب خانہ کعبہ کی بجائے اس گرجے کا حج کیا جائے حالانکہ حج گرجوں کا نہیں ہوا کرتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہاں اہل مقصد گرجے کا قیام نہ تھا بلکہ خانہ کعبہ کے مقام کو گراں مقصود تھا۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ کی اہل غرض ہر بہ کو ملنے کی نہیں تھی بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کو ہر ہم کی رو کو کو دور کرنا بھی۔ پھر جس طرح کہ پر حملہ اتفاقی نہیں ہوا اسی طرح ابرہہ کی تباہی بھی اتفاقی نہیں ہوئی۔ اس کی غرض بھی یہی تھی کہ عرب کے نبی کے لئے ترقی کے امکانات بالکل مٹائے جائیں اور خدا تعالیٰ کی غرض بھی یہی تھی کہ محمد رحیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کے لئے عین کی حکومت بالکل مٹا دی جائے تاکہ آپ ہر قسم کے خطرہ میں آئے بغیر ترقی کر سکیں۔

اہل بات یہ ہے کہ زمانہ محمدی کے منطق جو پیشگوئیاں سابق کتب میں پائی جاتی تھیں ان کے آثار ظاہر ہونے لگ گئے تھے۔ یہیں نے ان پیشگوئیوں کو یا تو بائبل سے اخذ کیا تھا یا ان کے اولیاء نے جو پیشگوئیاں کی تھیں ان سے انہوں نے یہ نتائج اخذ کئے تھے۔ بائبل کی پیشگوئیاں تو بالکل واضح ہیں جیسے استثنائاً میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ”تم ان کی نیند بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔“ درجہ آیت میں دوسری جگہ اس قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ ”خدا تعالیٰ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔“ صاف بات ہے کہ جب بنو اسحاق کو یہ کہا گیا کہ تمہارے بھائیوں

میں سے موسیٰ کی مانند ایک نبی آئے گا تو اس کو مراد بنو اسحاق کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے اگر ستبدوں کو یہ کہا جائے کہ تمہاری بھائی قوم میں سے تو اس سے مراد مراد نہیں ہو سکتے یا پٹھانوں کو یہ کہا جائے کہ ”تمہاری بھائی قوم میں سے“ تو اس سے بھان مراد نہیں ہو سکتے یا مغلوں کو یہ کہا جائے کہ ”تمہاری بھائی قوم میں سے“ تو اس سے مغل مراد نہیں ہو سکتے۔ بہر حال کوئی دوسری قوم مراد ہوگی۔ اسی طرح ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے معروف قبائل یا بنو اسحاق تھے یا بنو اسماعیل جب بنو اسحاق کو یہ کہا گیا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی کھڑا کیا جائیگا جو موسیٰ کی مانند ہوگا جیسا کہ استثنائاً میں یہ پیشگوئی ہو چکی ہے تو اس کے صاف معنی یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی زمانہ میں بنو اسحاق میں نبی کھڑا کرے گا۔ اور تو رات سے پتہ چلتا ہے کہ بنو اسحاق عرب ہیں یا کہ جیسے ہیں۔ اس کے متعلق بائبل کے بہت سے حوالے ہیں۔ یسعیاہ نبی کی کتاب میں بھی جہاں وہ عرب کے متعلق پیشگوئی کرتے ہیں بنو اسحاق کا خاص طور پر نام آتا ہے گو یا یسعیاہ نبی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بنو اسحاق عرب میں بسے ہوئے تھے۔ غرض ایک طرف تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ بنو اسحاق عرب میں تھے اور دوسری طرف بائبل یہ پیشگوئی کرتی ہے کہ بنو اسحاق کے بھائیوں یعنی بنو اسحاق میں کو ایک نبی آئے گا۔ ان دونوں پیشگوئیوں کو ملا کر بائبل کی دو دوں گروہوں کو ملا کر صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک نبی بنو اسحاق میں آئے والا تھا۔ پس جب اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت قریب آگیا تو لوگوں میں اس آئے والے موعود کے متعلق ایک عام جہاں شائع ہو گیا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق گذشتہ اولیاء نے بھی بہت سی پیشگوئیاں کی ہوئی تھیں اور لوگ ان کا علم رکھتے تھے۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ عظیم الشان پیشگوئیاں جہاں انبیاء کے ساتھ لے کر آئے ہیں ان کے بعد آنے والے اولیاء سے بھی ان کے متعلق کئی قسم کی

پیشگوئیاں کر دیتا ہے، اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی پیشگوئیاں یہودی کتب میں لپیڑائی جاتی ہیں جو بائبل میں نہیں اور جو حقیقت ہیوم کے اولیاء نے کی تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق بھی یہودی پیشگوئیاں ایسی ہیں جو امت محمدیہ کے اولیاء نے کی ہیں۔ اہم اور بنیادی پیشگوئیاں تو انبیاء کے ذریعہ ہی ہوتی ہیں لیکن بعض چھوٹی چھوٹی کیفیتیں اللہ تعالیٰ اولیاء کے ذریعہ بھی بیان کر دیتا ہے اور اس طرح تمام دنیا مختلف پیشگوئیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موعود کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب آگیا تو الہی نعت کے مطابق عام طابع میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اب کوئی ظہور ہونے والا ہے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قریب زمانہ میں لوگوں میں ایک عام حرکت پیدا ہو گئی تھی وہ عیسائی مسیح کا اور مسلمان ہمدی کا اور دوسری قومیں اپنے اپنے موعود کا انتظار کرنے لگ گئی تھیں۔ چونکہ عیسائیوں کو بائبل اور اولیاء کی پیشگوئیوں سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ نبی عرب میں پیدا ہوگا اس لئے ان میں گھبرائش تھی کہ اب ایک شدید حملہ مسیحیت پر ہونے والا ہے۔ چنانچہ بخاری اور دوسری کتب احادیث میں صاف لکھ ہے کہ قیصر روم اُس وقت ستاروں کو دیکھا کرتا تھا تا اُسے معلوم ہو کہ تختوں ہی (یعنی عرب) کب پیدا ہوگا۔ اس بارہ میں جو حدیث آتی ہے اُس میں لکھ ہے کہ قیصر روم شام میں تھا کہ اُس نے ایک دن ستاروں کو دیکھا اور رکھان ستاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی جس کی خبر کنا یوں میں دی گئی ہے وہ عنقریب ظاہر ہونے والا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یکتی خطبے پہنچا تو ابوسفیان اُن دونوں میں تھا وہ خود کھتا ہر قیصر روم نے مجھے بلایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات مجھ سے پوچھے اور پھر اُس نے اپنی قوم سے کہا مجھے تو یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کی خبر مائے پیشگوئیوں میں پائی جاتی ہے

اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ اُس نے ایک دن ستاروں میں دیکھا اور کہا کہ نبی تختوں عنقریب ظاہر ہونے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب قیصر روم نے ستاروں کو دیکھ کر یہ بات کہی تو ابوسفیان نے اپنے زمانہ کے خیالات کے مطابق یہ سمجھ لیا کہ جیسے نبوی پیشگوئی کرتے ہیں اسی طرح قیصر روم نے ستاروں کو دیکھ کر یہ بات کہی ہے۔ حالانکہ اُس قسم کے نبوی دنیا میں ہوتے ہیں اور نہ وہ پیشگوئیاں کرتے ہیں۔ یہ ساری بات ہی غلط ہے اصل بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہر کہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے وہ عظیم الشان خبریں جو نبیوں کے متعلق ہوتی ہیں اُن میں اُن کے والے نبی کی علامت کے طور پر بعض ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں جو ستاروں اور ستاروں کو غلط فہم تھی ہیں۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ہمدی کی دو علامتیں ایسی ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ دو علامتیں کسی مدعی کی تصدیق کیلئے ظاہر نہیں جو میں اور وہ یہ کہ رمضان کے عیدین میں چاند کو اسے گرہوں کی تاریخوں میں سے پہلی لات اور سورج کو اُس کے گرہوں کی تاریخوں میں سے دوسری تاریخ گرہوں کے گرد اترتی اب اگر کوئی شخص سورج اور چاند کو گرہوں کے دیکھ کر کہے کہ میں نے سورج اور چاند کو دیکھ کر یہ سمجھا ہے کہ ہمدینت کا مدعی ظاہر ہو گیا ہے یا عنقریب ظاہر ہونے والا ہے تو کیا کوئی شخص اس کا یہ مطلب لے گا کہ اُس نے سورج اور چاند کی شکل دیکھ کر یہ اندازہ لگایا ہے یا سورج اور چاند کی حرکتوں سے اُس نے یہ پیشگوئی معلوم کی ہے۔ وہ کہہ گا یہی کہ میں نے سورج اور چاند کو دیکھ کر یہ سمجھا ہے۔ مگر اُس کی مراد یہ ہوگی کہ سورج اور چاند کے متعلق جو پیشگوئی تھی اُس کو پورا ہوتے دیکھ کر میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے کوئی موعود آنے والا ہے اسی طرح قیصر روم کے قول کا یہ مطلب نہیں کہ نبوی کی طرح اُس نے ستاروں کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ عرب کا نبی ظاہر ہونی والا ہے مگر میں سمجھتا ہوں ستاروں کے متعلق پہلی کتب میں کوئی خاص پیشگوئی ہوگی جو اُن کے اولیاء نے کی ہوگی اور

جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کا ثبوت ہوگی۔ جب قیصر رمانے اس علامت کو ستاروں میں پورا ہوتے دیکھا تو اس نے سمجھ لیا کہ نبی مختون کے ظہور کا وقت اب قریب آیا ہے۔ ہماری جماعت کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک محافل مولوی جو غالباً گجرات کا رہنے والا تھا ہمیشہ لوگوں سے کہتا رہتا تھا کہ مرزا صاحب کے دعویٰ کو بالکل دھوکا نہ کھانا حدیثوں میں صاف لکھا ہے کہ مہدی کی علامت یہ ہے کہ اس کے زمانہ میں سورج اور چاند کو رمضان کے مہینہ میں گرہن لگے گا۔ جب تک یہ پیش گوئی پوری نہ ہو اور سورج اور چاند کو رمضان کے مہینہ میں گرہن نہ لگے ان کے دعویٰ کو ہرگز سچا نہیں سمجھا جاسکتا۔ اتفاق کی بات ہے وہ ابھی زندہ ہی تھا کہ سورج اور چاند کے گرہن کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اس کے مسائیں میں ایک مہی رہتا تھا اس نے سنایا کہ جب سورج کو گرہن لگا تو اس نے گھبراہٹ میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر ملنا مشرور کر دیا۔ وہ ملتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا "ہن لوگ گمراہ ہوں گے۔" ہن لوگ گمراہ ہوں گے۔ یعنی اب لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس نے یہ سمجھا کہ جب پیش گوئی پوری ہوگئی ہو تو لوگ حضرت مزا صاحب کو ان کہ ہدایت پائیں گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ عیسائی بھی ایک طرف تو یہ مانتے تھے کہ وہ تمام علامتیں پوری ہو گئی ہیں جو نبی کتب میں پائی جاتی ہیں مگر دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سن کر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس وقت اتفاقی طور پر ایک جھوٹے نے دعویٰ کر دیا ہے جیسے سلمان کہتے ہیں علامتیں تو پوری ہو گئی ہیں مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک جھوٹے نے دعویٰ کر دیا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ ایسا اتفاق ایک جھوٹے کو نصیب ہوتا ہے سچے کو نصیب نہیں ہوتا۔

غرض میرے نزدیک پہلی کتابوں میں اس قسم کی پیش گوئی پائی جاتی تھی کہ نفلان ستارہ جب فلاں جگہ پر چوٹا یا فلاں علامت تمہیں ستاروں میں دکھائی دے گی تو یہ بات کا نشان ہوگا کہ وہ نبی جس کی خبر دی جا رہی ہے عنقریب ظاہر ہوئی والا ہے۔

قیصر نے ایسی ہی کوئی علامت دیکھ کر یہ بات کہی لیکن سننے والے چونکہ اصل حقیقت سے آشنا نہیں تھے اس لئے جب اس نے یہ کہا کہ میں نے ستاروں میں نبی مختون کی علامت دیکھ لی ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح نجومی ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں اسی طرح اس نے ستاروں کو دیکھ کر کوئی بات معلوم کی ہے۔ اسی طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عرب لوگ محمد نام نہیں رکھتے تھے مگر جب آنے والے موعود کے متعلق عام چوچا شروع ہوا تو انہوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل کی پیش گوئیوں سے یہ سمجھا گیا تھا کہ نبی عرب محمد نامی ہوگا پس قریب زمانہ نبوی میں جب عربوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ آنے والا آ رہے تو انہوں نے تفاعل کے طور پر اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے شروع کر دیے۔ اس سے ہر ہے کہ اس وقت یہ عام احساس پیدا ہو رہا تھا کہ نبی عربی کا زمانہ قریب آیا ہے۔

پھر لوگوں کے اس عام احساس کا اس امر کو بھی پتہ لگتا ہے کہ یہودی لوگ شام کو چھوڑ کر مدینہ اور خیر میں بسے تھے کیونکہ ان کے اولیا دے انہیں یہ خبریں دے رکھی تھیں کہ اب وہ نبی ظاہر ہونے والا ہے لیکن ظاہر جنوں کی علاقہ میں ہوگا کیونکہ وہ اس کا علاقہ مدینہ اور اس کا حول تانے تھے اور اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے کہ تم اس طرف کو چلے جاؤ تاکہ جب وہ نبی مبعوث ہو تو اس کی برکت سے تم عیسائیوں کے ظلموں سے بچ جاؤ۔ ان میں یہ خبر تھی کہ اگر وہ اس کو پورا کوئی بیٹے تو خدا تعالیٰ انکی مشکلات کو دور کر دے گا بعض یہودیوں کی نسبت تاریخ تجارت ہے کہ وہ مدینہ اور اس کے قریب میں اس لئے آکر بسے تھے کہ وہ نبی اس علاقہ میں ظاہر ہو تو اس سے تباہی ہو جائے۔ یہ عرب کی طرف ہجرت کی رو اور مدینہ کے قریب ہو کر سستیاں بنانا انہی پیش گوئیوں کی وجہ سے تھا۔

یہ ساری باتیں جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے بتاتی ہیں۔ عیسائیوں اور یہود دونوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کا بڑی شدت سے ساتھ انتظار کیا جا رہا تھا قیصر بروما

نے آسمان پر ایسی علامتیں دکھیں جن کو دیکھ کر اُسے کہنا پڑا کہ نبی مخلص کے ظہور کا وقت آگیا ہے۔ یہودی اس نئے مدینہ میں ہجرت کر کے آئے کہ ان کے اولیاء نے یہ بتایا تھا کہ ۱۱ نبی اس علاقہ میں ظاہر ہونے والا ہے اور عربوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس لئے اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا جو پہلے نہیں ہوتا تھا کہ شاید انہی کا بچہ وہ خوش قسمت بچہ ہو جس نے دنیا کی نجات دہندہ بن لے۔ یہ تینوں باتیں بتاتی ہیں کہ عربوں میں بھی یسوع تھا کہ اُس نبی کے پیدا ہونے کا وقت آگیا ہے۔ یہودی میں بھی یہ احساس تھا کہ اُس نبی کے پیدا ہونے کا وقت آگیا ہے اور عیسائیوں میں بھی یہ احساس تھا کہ اُس نبی کے پیدا ہونے کا وقت آگیا ہے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں یا یوں کہو کہ ان میں سے اکثر کا یہ خیال تھا کہ ۱۱ ہو گا ان کی قوم میں سے۔ گو ظاہر ہو گا عرب سے۔ وہ یہ تو سمجھتے تھے کہ علامتیں بالکل ظاہر ہیں مگر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہم میں سے ظاہر ہو گا کسی اور قوم میں سے نہیں ہو گا۔ عرب سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہو گا، عیسائی سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہو گا، یہودی سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہو گا۔

غرض ان میں یہ تو چرچا تھا کہ وہ موعود جس کی خبر دی گئی تھی آئے والا ہے مگر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم میں سے آئے گا کسی اور قوم میں سے نہیں آئے گا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم میں سے آئے گا اور عیسائی سمجھتے تھے کہ ہم میں سے آئے گا اور چونکہ اُن کے دل کی خیریں ہر قوم میں پائی جاتی تھیں اس لئے ان کے دلوں میں یہ بھی ڈرتھا کہ کہیں وہ مسیح نہیں آئے گا اور قوم ۱۱ تا جائز فائدہ ۱۱ نہ اٹھالے۔ اور چونکہ سبھی دنیا کے بادشاہ تھے وہ سیاسی طور پر اس خیال کے تقویت پانے کو اپنے خلاف سمجھتے تھے۔ اس لئے ان میں سے بعض صاحب اقتدار لوگوں نے یہ خیال کیا کہ بہتر ہو کہ عربوں کے شیرازہ کو بکھیر دیا جائے تاکہ نبی عربی کے خیال کے تحت یہ ایک مرکز پر جمع نہ ہو جائیں اور مسیحیت کے لئے مشکلات

پیش نہ آئیں۔ چنانچہ انہی باتوں کے نتیجہ میں ابراہم نے پہلے گر جانایا پھر اُسے رشوتوں سے عربوں میں مقبول کرنا چاہا اور جب اس میں اُسے کامیابی نہ ہوئی تو خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نشان دکھایا اُس نے جھٹلے آپ کا رستہ روکنے کے اُس کو اور بھی کھلا کر دیا اور دنیا پر واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اُسی کے ساتھ ہے جس کے لئے اس خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اُس کا مخالف ہے جو اس گھر کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ اس گھر کو نہیں مٹاتا بلکہ اُس مقصود پر عمل کرتا ہے جس کے لئے اس گھر کو بنایا گیا تھا یعنی یہ ہے کہ وہی قوم جس نے اس نبی کو گرانے کی کوشش کی تھی اُسی قوم کے پردوں کے نیچے نبی عربی کی جماعت نے پناہ حاصل کی۔ تین جہت کا صوبہ تھا اور یمن کا گورنر نجاشی کے ماتحت تھا یہ نجاشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک زندہ رہا۔ اس نجاشی کی فوج کسی زمانہ میں مکہ پر حملہ آور ہوئی کہ خانہ کعبہ کو گرا دے۔ اس لئے اُن کی یہ نقطہ مرکزی نہ رہے تاکہ اگر عرب میں کوئی مدعی نبوت کھڑا بھی ہو تو اُسے خانہ کعبہ پر طاقت حاصل نہ ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان اور اُس کی قدرت دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں جوان ہوئے اور مکہ میں ہی ادمیر عمر کو پہنچے مگر جب چالیس سال کے بعد آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو مکہ کے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور رفتہ رفتہ یہ مخالفت اتنی ترقی کر گئی کہ دھوٹی نبوت کے پانچویں سال مکہ والوں کے مقابل میں تنگ آکر آپ کی قوم پناہ لینے کے لئے ایک غیر ملک کی طرف ہجرت کر گئی اور وہ ملک اسی نجاشی کا ملک تھا جس کے لشکر نے نبی عربی کی طاقت توڑنے کے لئے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ مکہ کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی اُن کے پیچھے پیچھے ہجرت پہنچے تاکہ نجاشی کو کہہ کر وہ ان لوگوں کو مکہ میں واپس لائیں اور اُن پر اپنے مظالم کا رُسل جاری کیں۔ خدا کی قدرت ہر وہ کھولے جو ابراہم کا خانہ کعبہ پر حملہ برداشت نہ کر سکتے تھے اور جو ابراہم سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر نہ پا کر پھاڑوں پر چلے گئے تھے

وہ ابرہہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس اس لئے جلتے ہیں کہ اس شخص کی جماعت کو مارا جائے جس کیلئے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ مگر وہ نجاشی جس کا شکراس لئے آیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا نہ ہوں وہ آپ کی مدد کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے گویا ماریو الا بجانے والا بن جاتا ہے اور بچانے والا مارنے والا بن جاتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ہمت کر کے جنت پہنچے اور قریش کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے سرداروں کو جن میں سے ایک حضرت عمرو بن العاص بھی تھے جو بعد میں اسلام لے آئے اور دوسرے عبد اللہ بن ربیعہ تھے جنت بھجوایا۔ تاکہ نجاشی سے مل کر ان لوگوں کو مکہ میں واپس لایا جائے۔ وہ اپنے ساتھ بہت کچھ تحائف لیکر جنت پہنچے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے کچھ غلام مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آگئے ہیں آپ انکو ہمارے ساتھ واپس بھجوا دیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا۔ اے بادشاہ! ہم ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ دن رات شرابیں پیتے اور ہر قسم کے گناہوں اور ناجائز کاموں میں مبتلا رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول ہم میں مبعوث فرمایا اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اس پر ایمان لانے کی برکت سے اب ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، فسق و فجور سے بچتے ہیں، ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں، نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی مفید کاموں میں صرف کریں۔ مگر ہماری قوم کے افراد کو ہم سے اختلاف ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہم پر ہر قسم کے مظالم کرتی ہے۔ ہم نے جب اس کے مظالم کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم تیرے ملک میں پناہ لینے کے لئے آگئے۔ اے بادشاہ! ہم نے سنا ہے کہ تو بڑا منصف ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے متعلق انصاف سے کام لیا جائے اور ہمیں ہماری قوم کے لئے نیک کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ

میرے ملک میں بڑی خوشی سے رہ سکتے ہیں اور اس نے قریش کو جواب دے دیا کہ میں مسلمانوں کو تمہارے ساتھ روانہ نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن انہوں نے پادریوں کو اکسایا اور کہا کہ یہ مسلمان تمہارے ریح کو گالیاں دیتے ہیں انہوں نے دربار میں شور مچا دیا کہ آپ سفیان لوگوں کو چھوڑ کیسے دیا یہ تو ہمارے دین کے سخت مخالف ہیں انکو اپنے ملک میں ہرگز پناہ نہیں دینی چاہیے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو پھر بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ مسیح اور انکی والدہ حضرت مریم صدیقہ کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا مسیح کو ہم نبی سمجھتے ہیں اور حضرت مریم کو صدیقہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں بھی پڑھ کر سنائیں جن میں ان عقائد کا ذکر آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ باتیں تو ٹھیک ہیں۔ نجاشی دراصل موحّد تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک نشان اپنے زمانہ بچپن میں دیکھا تھا جس کی وجہ سے وہ موحّد ہو گیا تھا۔ آج تک بھی عیسائیوں میں ایک موحّد فرقہ پایا جاتا ہے۔ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کے بڑے بچے ہیں مگر ہر حال وہ انکو نبی ہی سمجھتے ہیں خدا نہیں سمجھتے جب نجاشی نے کہا کہ مسلمان ٹھیک کہتے ہیں تو اس کی قوم نے فوراً مچا دیا کہ ٹھیک کس طرح ہے مسیح اور اس کی والدہ حضرت مریم کو تو خدائی طاقتیں حاصل تھیں۔ اس وقت اس نے اپنے سامنے بڑا ایک تنکا اٹھایا اور اُسے اٹھا کر کہا خدائی قسم مسیح کا جو درجہ ان مسلمانوں نے بیان کیا ہے میں ایک تنکے کے برابر بھی مسیح کو اس سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ اگر تم لوگ خفا ہوتے ہو تو بے شک ہو جاؤ مجھے تمہاری پروا نہیں۔ میں ابھی بچہ تھا کہ تم نے مجھے سے غداری کی مگر میرے خدانے اس وقت مجھے سخت دیا اور تمہیں میرے مقابل میں ناکام و تار مار دکھا جس خدانے مجھے اس وقت تخت عطا کیا تھا جب میں بچہ تھا اس خدانے میں اب بڑھاپے میں غداری نہیں کر سکتا اور مسیح کو کوئی ایسا درجہ نہیں دے سکتا جو حقیقت کے خلاف ہو۔

میں مسیح کو ہرگز نہیں دے سکتا۔

جب اُس نے یہ بات کہی تو درباری ڈر کر خاموش ہو گئے اور بادشاہ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ آزادی کے ساتھ اُس کے ملک میں رہیں۔ دیکھو یہ کتنی عجیب بات ہے ایرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے جاتا ہے بلکہ خانہ کعبہ کو نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے جاتا ہے۔ کیونکہ اُس کا عقیدہ یہی تھا کہ جو موجود اُسے کا عیسائیوں میں سے اُسے کا کسی اور قوم میں سے نہیں اُس نے چاہا کہ عرب جو ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں اور جن کے اتحاد کا نقطہ مرکزی خانہ کعبہ ہے ان کو عیسائیت کے مقابلہ میں مغلوب رکھنے کے لئے خانہ کعبہ کو گرا دے اور ان کے شیرازہ کو بکھیر دے تاکہ انہی غریب کے خیال کے ماتحت وہ ایک مرکز پر جمع نہ ہو سکیں مگر وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کے لئے کھڑا ہوا تھا اُسی کے اہل مسلمانوں نے پناہ لی۔

یہ امت خیال کرو کہ مسلمانوں کی مسلسل جگہ تو عورتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاص صحابہ تو مکہ ہی میں رہے تھے پھر نجاشی نے انہیں کس طرح پناہ دی اور کس طرح اُس قوم کے پہلو کے نیچے انہوں نے ترقی کی حقیقت یہ ہے کہ اِس ہجرت کی وجہ سے مکہ کے مسلمان بھی کفار کے ظلم و ستم سے بچ گئے تھے۔ چنانچہ مقتنا قتل و غارت اور غلبہ خرابہ ہجرت حبشہ سے پہلے ثابت ہے آنا خون خرابہ ہجرت حبشہ کے بعد ثابت نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اگر مسلمانوں کو مارنا چاہتے تھے تو اس لئے تو نہیں کہ زیادہ کرے انہیں کوئی دشمنی تھی وہ اس لئے مارنا چاہتے تھے کہ اسلام کا وجود ہی مٹ جلنے۔ مگر اب مسلمانوں کا انتہائی فی صدی حصہ حبشہ میں جا چکا تھا اور صرف بیس فی صدی حصہ مکہ میں رہ گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے بیس فی صدی مسلمانوں کو مار بھی دیا تو کونین بنے گا کیونکہ حبشہ میں اسلام کا رخت اپنی جڑیں پکڑ چکا ہے۔ پس مسلمانوں کے حبشہ جانے کی وجہ سے اُس مار پیٹ کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا جو کہیں جاری تھی۔ بعد میں بے شک انہوں نے

جس واقعہ کی طرف نجاشی نے اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ ابھی یہ عہد سات سال کی عمر کا ہی تھا کہ اس کا باپ مر گیا اور اس کا چچا سلطنت کا سربراہ ہو کر کام کرنے لگا کچھ عرصہ کے بعد اُس نے یہ دیکھ کر کہ میرا بیٹھا ابھی بہت چھوٹا ہے اور اس کے جوان ہونے میں دیر لگے گی پادریوں اور امراء کو بلا کر کہا کہ اِس بچہ کے جوان ہونے تک تو ملک کی حالت بہت کمزور ہو جائے گی اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو میں اپنی بادشاہت کا اعلان کروں۔ چونکہ اُس وقت ہی بربر لفظ تھانہ اور نجاشی بہت چھوٹا تھا انہوں نے اس پر اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا ایک دن درباروں میں سے کسی نے اپنے گھر میں یہ بات کی جو اُس کے لڑکے نے بھی سُن لی اور چونکہ لڑکے لڑکوں کے دوست ہوتے ہیں اُس نے یہ بات نجاشی کو آکر سُنادی کہ تمہارا چچا اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے والا ہے۔ لڑکا بڑا دلیر تھا اُس کا چچا کسی مہم کے لئے باہر گیا ہوا تھا جب وہ واپس آیا تو اُس کے دروازہ میں نعل ہوتے ہی لڑکا تیر کھان لے کر اُس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور زمین اُس کے دل کی طرف تیر کھینچ کر کہنے لگا۔ گھوڑے پر سے اُتر آؤ اور بادشاہت میرے والے کرو ورنہ میں ابھی تمہیں مار ڈالوں گا۔ فوجی افسر حل میں بھی یہ بات پھیل چکی تھی انہوں نے جب ایک چھوٹے بچے کو اس دلیری کے ساتھ کھڑا جوتے دیکھا تو اُس کا اُن پر اتنا اثر ہوا کہ تمام فوجان طبقہ اُسی وقت باغی ہو گیا اور نجاشی کے ساتھ مل گیا۔ اُس کے چچا نے جب یہ نظارہ دیکھا تو سمجھا کہ مقابلہ فصول ہے اور لوہا ت اُس کے والے کر دی۔ یہی واقعہ نجاشی نے اپنے درباریوں کو یاد دلایا اور کہا تم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہو کہ ہم یہ سخت ٹیم سے چھین لیں گے مگر جس خدا نے میری اُس وقت مدد کی تھی جب میں چھوٹا بچہ تھا یہی کس طرح ہو سکتا ہے کہ اب اتنی لمبی عمر اُس کے فضل اور احسان کے ماتحت گذارنے کے بعد میں اُس سے خدا ری کروں۔ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ خدا کی تعلیم یہی ہے کہ مسیح نبی تھا اِس سے بلند کوئی اور مقام

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی میں قید بھی رکھا اور انہوں نے آپ کو ٹھوکا اور پیسا سا بھی رکھا۔ اسی طرح مسلمانوں کو انہوں نے اور کئی جگہوں میں ڈکھائے مگر بہر حال ان کا یہ رنگ بدل گیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب انکو مارنے پینے کا اتنا فائدہ نہیں۔ پس ہجرت کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ترقی ملی گئی اور ملی بھی اسی قوم کے زیر سایہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا گویا وہی جو آپ کی تباہی کی کوشش کر رہا تھا اُسی کے گھر میں آپ پل رہے تھے۔ اسی قسم کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض اور بھی واقعات ہیں مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

بچپن میں یثیف قوم میں پرورش پائی حالانکہ یہ یثیف قوم وہی تھی جس نے ابراہیم کو راہنما دئے تھے تاکہ وہ جلتے اور خانہ کعبہ کو گرائے۔ گویا وہی قوم جو خانہ کعبہ کو گرائے کے لئے اپنی خدمات پیش کرتی ہے اُسی کے گھر میں خانہ کعبہ کا مقصود پرورش پاتا اور اپنی زندگی کے کئی سال بسر کرتا ہے اس زمانہ میں بھی دیکھو جو مدت کے مدعیوں سے جہاں بھی مقابلہ کیا ہے انگریزوں نے کیا ہے مگر پھر انگریزوں کے سایہ تلے ہی مسیح موعود نے ترقی کی ہے۔ لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں انگریزوں کے سایہ تلے پلا ہوں۔ اُن نادانوں سے کوئی پوچھے کیا خدا نے یہ نہیں کیا کہ موسیٰ فرعون کے سایہ تلے پلے؟ کیا خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو نجاشی کے سایہ تلے نہیں پالا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے کہ وہ اپنے اہل بیت کو دشمنوں کے سایہ تلے ترقی دیتا ہے جو ان کی صداقت کا ایک ثبوت اور ان کی جماعتوں کے لئے ایک قابل فخر بات ہوتی ہے۔ جب مرزا صاحب نے یہ لکھا کہ میں انگریزوں کے سایہ تلے پلا ہوں تو درحقیقت ان الفاظ کے ذریعہ آپ نے اپنے دشمن کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب نشان دیکھو کہ

خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والوں کی تباہی کے متعلق جویریہ کے بعض اعتراضات

دوسری جگہ لکھتا ہے کہ اس واقعہ کا مضمون کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ اُس کا مطلب یہ ہے کہ جو حملہ آور تھے وہ بھی تھے جن کو قرآن کریم اہل کتاب کہتا ہے اور جو مکہ میں رہنے والے تھے وہ کافر تھے پس وہ کتنا ہے یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان اسے خدا کا کلام تو کہتے ہیں مگر ان میں اتنی عقل نہیں کہ وہ یہ جے جوڑ بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اہل کتاب کو مشرکوں کے مقابلے میں سزا دی گئی۔ وہ کہتا ہے مسلمان اس کو نشان قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ نشان نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمت ہے کیونکہ مسلمانوں کو ملنی چاہیے تھی نہ کہ اہل کتاب کو۔

دوسری جے جوڑ بات یہ ہے کہ خود تاریخ مانتی ہے کہ مصداق کے جہاں کی ہتک کی گئی اور اُس میں کسی عرب نے پاخانہ کر دیا۔ اسی طرح تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ اُس گرجا کو آگ لگائی گئی اور یہ آگ لگانے والے بھی عرب تھے جس قصور سرسرم عربوں کا تھا۔ عربوں نے ایک معبد کی ہتک کی اور پھر خدا کی عبادت گاہ کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ مگر قرآن کریم کا خدا نعوذ باللہ ایسا ہے سمجھ ہے کہ جو گرجا کی ہتک کا بدلہ لینے کے لئے کیا تھا اُس پر تو عذاب نازل کر دیا اور

جنوں نے ایک معبد کی بنسٹ کی تھی اور ملا وجہ قوم کو متعال دلا یا تھا ان کی تائید کر دی۔ یہ عجیب خدا ہے کہ جو مظلوم تھا اُس پر اُس نے عذاب نازل کر دیا اور جو ظالم تھا اُس کی تائید کر دی۔ جو خدا کو ماننے والے تھے اُن کو تومار دیا اور جو مشرک اور بت پرست تھے اُن کو بچا لیا۔

بادری و ہیری WHERRY جس کے اعتراضات کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے ایک امریکن بادری تھا جس کی بڑی عمر لدھیانہ میں گذری۔ اُس نے قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے اور گو اُس کا نام تفسیر ہے مگر حقیقتاً وہ تمام عیسائی معترض جنوں نے کبھی اور کسی زمانہ اور کسی ملک اور کسی زبان میں اسلام پر اعتراض کئے تھے وہ تمام اعتراضات اُس نے اس کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک ایسا انسان جس کو قرآنی علوم کی واقفیت ہو اور جو اُس کے وسیع مطالب کا صحیح رنگ میں علم رکھتا ہو اُس کے لئے یہ ایک دلچسپ تفسیر ہے۔ کیونکہ یہ اتنی بے جوہر، اتنی نغوا، اتنی دور از کار اور اتنی پیش پا افتادہ باتوں پر مشتمل ہے کہ ہمیں پڑھ کر حیرت آتی ہے۔ اور تعجب آتا ہے کہ وہ انسان جس نے یہ تعلیم دی تھی کہ اگر کوئی تیسے ایک گال یہ تختہ مارے تو تو اپنا دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دے اُس کے یہ دووں کا آج اگر عمل ہے تو اس بات پر کہ جس نے تیری سات پشت کو بھی تختہ مارا تو اُس کو بھی اور اُس کی سات پشت کو بھی تختہ مارا۔ اس سورہ کے نیچے اُسے اعتراض کرنے کے لئے نوہ تو کچھ نہیں دیا کیونکہ اُس کے نزدیک یہ صرف ایک قصہ ہے گو ہمارے نزدیک صرف قصہ نہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی بات بطلو قصہ بیان نہیں اگر وہ کسی گذشتہ قصہ کو بیان بھی کرتا ہے تو درحقیقت اُس میں آئندہ کے متعلق پیش گوئی ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ گو یہ واقعہ کچھ ہو چکا ہے مگر آئندہ زمانہ میں بھی ایک ایسی قسم کا واقعہ ہونے والا ہے۔ بہر حال اس کو صرف ایک گذشتہ قصہ تسلیم کرنے کی وجہ سے اُسے اور تو کوئی ہمت افس نہیں سمجھا صرف یہ اعتراض

موجھا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن اس کو نشان قرار دیتا ہے حالانکہ یہ کیسا نشان جو آدھن کو سزا ملی وہ اہل کتاب میں سے تھے جو قرآن کریم کے نزدیک بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ایک سچی کتاب پر ایمان رکھنے والے تھے اور جن کے مقابلہ میں یہ مجھوہ دکھایا گیا وہ کہہ کے بت پرست اور مشرک تھے کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ایک طرف تو قرآن اپنے آپ کو خدا کی کتاب کہتا ہے اور دوسری طرف وہ یہ بتاتا ہے کہ نوح یا شد خدا تعالیٰ میں کبھی غیر نہیں تھی اُس نے مسیح نامہری پر ایمان لانے والوں اور اپنی ایک کتاب کے ایمان کی تسلیم کرنے والوں کو تو ذلیل کیا اور مارا اور بت پرست تھے جن کو تمام قرآن میں برا بھلا کہا گیا ہے اور جو یقیناً اہل کتاب کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے ان کو بچا لیا اور ان کی تائید میں اپنے فرشتے نازل کئے۔ وہ کہتا ہے یہ ایک نہایت ہی لغو اور عقل کے خلاف بات ہے اور اس سے خدا تعالیٰ پر بہت بڑا الزام عائد ہوتا ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ خود تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک عرب گیا اور اُس نے صنعاء کے گرجا میں پاخانہ کر دیا اور اس طرح مسیحیوں کے ایک مقدس معبد میں پاخانہ کر کے اُس نے تمام قوم کو مشتعل کیا۔ جب اُس کی خطا ثابت ہے اور اگر یہ اسی ہتک کا بدلہ لینے کے لئے کیا گیا تھا تو چاہیے تھا کہ ابرہہ کی تائید کی جاتی مگر قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو شخص محض اپنے معبد کی ہتک کا بدلہ لینے کے لئے گیا تھا اُسے تو خدا یہ سزا ملی اور جس قوم کا ایک فرد گرجا میں پاخانہ کر کے آگیا تھا اُس قوم کی تائید کی گئی حالانکہ سزا ظالم کو ملنی چاہیے تھی نہ کہ مظلوم کو۔

جہاں تک اُس کی عبارت اور اعتراض سے پتہ چلتا ہے بادری و ہیری کو نفس واقعہ پر کوئی اعتراض نہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ ابرہہ نے حملہ نہیں کیا تھا یا حملہ کرنے کو کیا تھا مگر مارا نہیں گیا تھا۔ وہ اس تمام واقعہ کو تسلیم کرتا ہے مگر اس میں سے جو درس عبرت نکالا گیا ہے بادری و ہیری کو اُس پر اعتراض سے وہ دُور ہے۔ درست تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن اگر

واقعه درست ہے تو جس عبرت پر اسی صوفت میں اعتراض ہو سکتا ہے جب یہ کہا جائے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جو پیش آیا اسے نشان یا مجرمہ قرار دینا درست نہیں۔ پس پادری وہ بیری اگر کہہ سکتا تھا تو یہ کہ تم جو کہتے ہو کہ خدا نے ابرہہ کو ہلاک کیا اور اس پر عذاب نازل کیا یہ درست نہیں واقعہ ٹھیک ہے اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں۔ ابرہہ واقعہ میں حملہ کے لئے گیا وہ ایک بہت بڑا لشکر اپنے ساتھ لے گیا مگر جو تباہی اس پر واقع ہوئی یا وہ تباہی بڑی کسانما اس کے لشکر کو کرنا پڑا وہ کوئی خدا کی نسیان نہیں تھا بلکہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جو پیش آ گیا اور اس کی وجہ کو کی عظمت اور اس کی بڑائی کو پیش کرنا اور ابرہہ کی تذلیل کرنا درست نہیں۔ اور واقعہ میں اگر یہ اتفاقی حادثہ ثابت ہو تو ہمیں تسلیم کرنا پڑیگا کہ نہ اس سے خاندہ کعبہ کی کوئی عظمت ظاہر ہوئی ہے اور نہ ابرہہ کی تذلیل ہوتی ہے۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حج کے لئے جائے مگر بمبئی میں پہنچے ہی اسے ہیضہ ہو جائے اور وہ مرجئے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کیگا کہ دیکھ اس پر اس لئے عذاب نازل ہوا ہے کہ وہ حج کے لئے جا رہا تھا۔ ہر شخص اسے اتفاقی حادثہ قرار دے گا یا ہو سکتا ہے کہ حاجیوں کا کوئی جہاز جا رہا ہو اور سمندر میں طوفان آجائے اور وہ جہاز غرق ہو جائے مگر کوئی شخص اسے عذاب قرار نہیں دے گا کہ کوئی شخص ہم پر اعتراض کرے کہ وجہ کیا ہے کہ دہلیار سو حاجی سمندر میں ڈوب جاتے ہیں اور تم اسے عذاب قرار نہیں دیتے؟ تو ہم کہیں گے صرف یہی ایک جہاز تو نہیں تھا جو آج حاجیوں کو لے کر گیا ہر سال کئی کئی جہاز حاجیوں کو لے کر جاتے ہیں اور ان میں سے اکثر سلامتی کے ساتھ اپنی مسرت مقصود پہنچ جاتے ہیں یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر کج کوئی جہاز غرق ہو جسے تو یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے جو اسے پیش آ گیا عذاب نہیں۔ اگر عذاب ہوتا تو اکثر لوگ ہلاک ہوتا۔ اسی طرح اگر حج کے لئے جلتے ہوئے کسی کو ہیضہ ہو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس پر عذاب نازل ہوا اور جب

ہم سے کوئی پوچھے کہ تم اسے عذاب کیوں نہیں قرار دیتے؟ تو ہمارا جواب یہی ہوگا کہ ہر سال دو چار لاکھ حاجی حج کے لئے جاتا رہے اور قرینہ سارے کا سارا سلامتی کے ساتھ مکہ پہنچ جاتا ہے اگر ان میں سے ایک کو ہیضہ ہو گیا ہے تو یہ بہر حال ایک اتفاقی حادثہ ہے اگر اکثر مرتبہ جاتے تو بے شک شبہ ہو سکتا تھا کہ کہیں یہ عذابی عذاب نہ ہو مگر اکثر لوگ کا بیچ جانا اور صرف ایک دو کا مرنا ثبوت ہے اس بات کا کہ جو کچھ پیش آیا وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اسی طرح وہ بیری اس واقعہ کے متعلق بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا اور چونکہ اتفاقی طور پر یہ مصیبت آگئی تھی اس لئے اسے عذاب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اور چونکہ اسے عذاب قرار نہیں دیا جاسکتا اس لئے اس واقعہ سے خاندہ کعبہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا استدلال کرنا بھی درست نہیں اور یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر یہ اتفاقی حادثہ ثابت ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابرہہ پر عذاب آیا اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے خاندہ کعبہ کی عظمت کا ثبوت ملتا ہے ہمارے یہ دونوں دھوکے غلط ثابت ہو جائیں گے۔ غرض پادری وہ بیری کا اعتراض اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے اگر ابرہہ کی تباہی کو اتفاقی حادثہ قرار دیا جاسکے۔ اس لئے سب سے پہلے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کوئی اتفاقی حادثہ تھا؟ جو باتیں اس سورۃ کی تفسیر میں پہلے کہہ چکے ہوں وہ کافی سے بھی زیادہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہم اسے ہرگز اتفاقی حادثہ نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ خاندہ کعبہ کی حفاظت اور اس کے محفوظ رہنے کا وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے چلا آتا ہے اور عرب لوگ اس بات کے مدعی تھے کہ خاندہ کعبہ پر کوئی شخص حملہ نہیں کر سکتا اگر کسی کا تو خدا خود اس گھر کو اس کے حملہ سے بچائے گا۔ چنانچہ ابرہہ کا واقعہ اس کا ثبوت ہے۔ اور حضرت عہد المطلب نے اسے اسی امر کی طرف توجہ دلائی تھی جب ابرہہ نے انہیں کہا کہ تمہارے دونوں اونٹ جو بیری فوج پکڑ کر لے آئی ہے تم ان دونوں اونٹوں کو تو

مانگتے ہو اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا معبد ہے اُس کے متعلق کچھ نہیں کہتے تم کیسے جاہل اور غفل ہو کر اسے انسان ہو۔ تو حضرت عبدالمطلب نے اُسے یہی جواب دیا کہ میرا سوال ہی آپ کے اس اشتیاض کو رد کر دیتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے دو سواؤٹ مجھے واپس دیتے جائیں یہ مطالبہ میں نے کیوں کیا اس لئے کہ میں دو سواؤٹ کا مالک ہوں۔ پس میں نے اس سوال سے ہی تم کو یہ بتایا ہے کہ ملک کو اپنی جیسے نگاہ پر دھاتی ہے اور وہ اُس کا صلہ نہ دیتا ہے میں کر سکتا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے اور وہی اس کا مالک ہے اگر اپنے اونٹوں کیلئے میں تمہارے در پر سوالی بن کر گیا ہوں تو کیا تم مجھے ہو کہ خدا کو اپنے اس گھر کی پروا نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس گھر کا مالک ہے تو جس طرح مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے اسی طرح اُسے بھی اس گھر کی فکر ہوگی اور وہ اسے تمہارے حملہ سے ضرور بچائے گا۔ اس جگہ حضرت عبدالمطلب نے اپنی بات کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے یہی دلیل دی ہے کہ ہمارا عقیدہ خانہ کعبہ کے متعلق یہ ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے اور اُس نے آپ باس گھر کو بچانے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ درست ہے تو پھر اگر تم نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو وہ تمہیں ضرور تباہ کر دے گا۔ یہ واقعہ اپنی ذات میں اس بات کا ثبوت ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کا وعدہ دو ہزار سال سے چلا آ رہا تھا اور عرب لوگ اس بات کے دہی تھے کہ جو شخص اس گھر پر حملہ کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا اس دعویٰ کے بائیں سو سال بعد ایک شخص اٹھا اور بیت اللہ پر حملہ کرنا ہے ایک بہت بڑا لشکر اُس کے ساتھ ہے تاہم قسم کے ساز و سامان سے وہ مسلح ہے، اُسے اپنی طاقت پر بہت بڑا ناز ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ خانہ کعبہ کو گرانا کوئی مشکل کام نہیں مگر بلو جو دوران تمام باتوں کے وہ اور اُس کا لشکر ایسی ہی طرح تباہ ہوتے ہیں کہ دنیا ان کو دیکھ کر عورت حاصل کرتی ہے کون شخص ہے جو اس واقعہ کو اتفاقی قرار دے سکے کیا وہ ہزار سال سے عربوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ خانہ کعبہ پر کوئی شخص حملہ

نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو ہمارا جائے گا۔ اور دو ہزار سال میں صرف ایک شخص کا حملہ کرنا اور تباہ ہو جانا یہ اتفاق کھلا سکتا ہے سبے شک اگر عربوں کا خانہ کعبہ کے متعلق کوئی دعویٰ نہ ہوتا اور اگر یہ اور اُس کا لشکر تباہ ہو جاتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک اتفاقی امر ہے۔ وہ حملہ کے لئے آئے تھے مگر ان میں ایک ایسا ہی چھوٹا بڑی اور وہ مر گئے۔ لیکن دو ہزار سال سے مکہ والوں کا ایک دعویٰ کرنا اور سواؤٹ بعد نسل اس عقیدہ پر قائم رہنا اور پھر جب اب یہ بتا کر لشکر بیکار کیا تو ان کا ابراہم کے سامنے بھی اس پیش گوئی کا اعلان کرنا اور پھر اس پیش گوئی کے عین مطابق اُس کا مارا جانا یہ سب کچھ اتفاق کسی طرح ہو گیا؟ دنیا میں قاعدہ ہے کہ جب کبھی کوئی کسی سامنے آئے اُسکے متعلق سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ باہمی نظریں بچا ہے یا بھوٹا۔ یا بسلا اثر انسانی طبیعت پر کیا بڑا ہے اور اُس کے متعلق کون سے نتائج ہم فوری طور پر حاصل کر سکتے ہیں اس نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو مکہ والوں کی طرف سے دو ہزار سال سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر خانہ کعبہ پر کوئی شخص حملہ کرے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور جب دو ہزار سال کے بعد ایک دشمن اٹھا اور اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرنے کے لئے بڑھا تو کتبہ کے مندر نے اُسے کہہ دیا کہ یہاں سے اُن سے رعایت چلی آتی ہے کہ اگر کسی نے اس گھر پر حملہ کیا تو وہ تباہ ہو جائے گا اس لئے تم اس ارادہ کو ترک کر دو مگر وہ پھر بھی باز نہ آیا اور آخر وہی کچھ ہوا جو کہ کے سردار نے اُسے کہا تھا اور جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پیش گوئی چلی آتی تھی یعنی وہ مارا گیا اور اُس کا لشکر تباہ ہو گیا۔ اس تمام واقعہ کو دیکھتے ہوئے شخص سمجھ سکتا ہے کہ باہمی نظریں یہ کیسے مکہ والوں کے حق میں جاتا ہے۔ پس اب ہمارا فرض نہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا بلکہ عیسائیوں کا فرض ہے کہ اگر وہ اسے اتفاقی حادثہ قرار دیتے ہیں تو ثابت کریں کہ کسی طرح اتفاقی حادثہ ہے دو ہزار سال سے خانہ کعبہ کی حفاظت کے متعلق ایک پیش گوئی تھی وہ پیش گوئی ابراہیم کو یلو کرادی گئی مگر اُس نے اپنا ارادہ

ترک کہنے سے انکار کیا اور فیصلہ کیا کہ میں ضرور اس گھر کو گزروں گا جب اُس نے یہ فیصلہ کر لیا تو ابھی اُس نے خانہ کعبہ کو گزرنے کے لئے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا تھا کہ خدا کا عذاب اُس پر نازل ہو گیا اور وہ نکلتا ذلیل اور مقہور ہو کر مر اس دو ہزار سالہ شیش کوئی کٹھن اور پھر اس شیش کوئی کوسب کے سامنے پورا ہوتے دیکھنے کے بعد ہم پر یہ کس طرح فرض ہو گیا کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا۔ یہ عیسائی کا فرض ہے کہ وہ اسے اتفاقی حادثہ ثابت کریں اور اپنی ذلیل ہمارے سامنے پیش کریں۔ اگر ان کی ذلیل ہمارے سامنے آئے گی تب ہمارا فرض ہو گا کہ ہم اُس کو توڑیں لیکن جیتنا ان کی ذلیل ہمارے سامنے نہیں آتی یا ثبوت ہر حال عیسائیوں کے ذمہ ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ جو چیز ایک مسلسل میں واقع ہو وہ جیسے خود اپنی ذات میں اپنی صداقت کا ثبوت ہوتی ہو اگر ایک زنجیر ہو تو یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ زنجیر کا حق مقدم ہوتا ہے کڑی کا حق مقدم نہیں ہوتا کیونکہ کڑی ہر حال زنجیر کے تابع ہوتی ہے۔ ایک شخص کے متعلق اگر ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہو کہ وہ دس سال سے برابر سچ بولتا چلا آ رہا ہے کوئی شخص کہتا ہے کہ اسے دس سال سے برابر سچ بولتے دیکھ رہا ہوں، کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسے آٹھ سال سے برابر سچ بولتے دیکھ رہا ہوں کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسے سات سال سے برابر سچ بولتے دیکھ رہا ہوں تو یہ مسلسل خود اپنی ذات میں اُس کے راستہ باز ہونے کا ثبوت ہو گا۔ اگر کوئی شخص بتائے پاس آئے اور اُس کے متعلق کہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو بادی النظر میں وہ بات سچی سمجھی جائیگی جو دس سال سے ثابت ہے۔ وہ بات سچی نہیں سمجھی جائے گی جو بیس سال سے ثابت ہے اور دس سال کے تجربہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دوسرے شخص کو اس الزام سے رسی قرار دیں گے ان الزام نگاروں کے لئے سے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر تمہیں اپنے الزام پر اصرار ہے تو تم اس کا ثبوت دلاؤ۔ وہ اگر کہے کہ ثبوت اسے پیش کرنا چاہئے کہ

اس نے جھوٹ نہیں بولا تو ہر شخص الزام لگانے والے کا حق قرار دے گا۔ ہم کہیں گے ثبوت تیسرے پاس ہوتا چاہیئے اُس کے سچا ہونے کی تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ زندگی کا ایک لمبا تسلسل بتا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ یہی وہ دلیل ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعویٰ ثبوت کے وقت قوم کے سامنے پیش کی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت دعویٰ ثبوت فرمایا تو کسی نے کہا پاگل ہو گیا ہے، کسی نے کہا جھوٹ بولتا ہے، کسی نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے، کسی نے کہا توں کی ناراگبی کی اسے سزا ملی ہے، غرض عجیب عجیب قسم کی باتیں آپ کے متعلق نہرو ہونے لگیں۔ جب وہ ان باتوں کا چرچا ہوا تو ایک دن آپ نے تمام مکہ والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی جس میں فرمایا کہ تم میرے مشتہ ذلہ ہو، مجھے دیر سے جلتے ہو، میری عادات کے اچھے طرح واقفیت رکھتے ہو تم یہ بتاؤ کہ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ان سب متفقہ طور پر کہا کہ ہرگز نہیں آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کی راستبازی مسلم ہے اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت شکاری کا اقرار فرمایا کہ میں نے اسے لے لیا اور بات کچھ۔ بعض بگلیں ایسی جوتی ہیں جہاں جھگڑا ہوتا ہے اور ان میں اگر کوئی لشکر چھپنا چاہے تو بڑی آسانی سے چھپ سکتا ہے۔ لیکن بعض ایسے چھپیل میدان ہوتے ہیں کہ ان میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ دور دور تک آدمی دکھائی دیتا ہے۔ مگر کے ارد گرد بھی ایسی جگہ ہے۔ اُس میں کوئی بڑا لشکر چھپ نہیں سکتا جب مکہ والوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو راستباز یا سچو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کیوں کہ اس پر ابھی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے کیلئے چھپا بیٹھا ہے تو کیا تم میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ یہ ایک ایسی بات تھی جو قطعی طور پر ناممکن تھی اگر کوئی لشکر پر حملہ کرنے کے لئے آئے تو وہ اُس پر ابھی کے پیچھے چھپ ہی نہیں سکتا

مگر باوجود اس کے کہ یہ بات بالبداهت ناممکن تھی انہوں نے کہا اہل اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا بیٹھا ہے تو باوجود اس کے کہ ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی ہوں گی ہم آپ کی بات کو درست تسلیم کر لیں گے۔ یہ آپ کی صداقت کی کتنی زبردست دلیل ہے جس کا مکہ والوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ اگر ایک ناممکن اور نظر نہ آنیوالی بات بھی آپ بیان کریں گے تو ہم اُسے ضرور مان لیں گے۔ ہم اپنی آنکھیں کھول کر جھوٹا قرار دیں گے مگر آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے جب انہوں نے اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ کی راستبازی کا کلی الاعلان اقرار کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری صداقت پر تمہیں ایسا ہی یقین ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں اُس کا رسول ہوں اور اُس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکوں اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اس پر وہی لوگ جو ابھی چند منٹ پہلے آپ کو راستباز کہہ رہے تھے ہنسی اور مذاق کرتے ہوئے منتشر ہو گئے۔ اور کسی نے کہا جھوٹ بولتا ہے کسی نے کہہ دیا یا مغل ہو گیا ہے کسی نے کہہ دیا داغ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن یہی واقعہ کسی معقول انسان کے سامنے رکھو تو وہ کیا کہیگا؟ وہ انہی لوگوں کو پاگل قرار دے گا جو ابھی آپ کو راستباز قرار دے رہے تھے اور ابھی آپ کو جھوٹا قرار دے رہے تھے۔ عرض واقعات کے تسلسل کی زنجیر بالبداهت تسلیم شدہ ہوتی ہے اور اگر کوئی اُس کے خلاف بات کہتا ہے تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ دلیل لاتے دوسرے کا فرض نہیں ہوتا کہ اُس کی بات کو توڑے۔ دو ہزار سال سے عربوں کا یہ دعویٰ تھا کہ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے اور وہ اس کی آپ حق تعالیٰ کے گھر کے عربوں کے رسول کے معبود کے متعلق حکم نہ کرے۔ اب ہم تمہارا شک تھا۔ میرا تھا۔ بے دینی تھی، کفر تھا لیکن بہر حال جو کچھ بھی تھا عرب کہتے تھے کہ خانہ کعبہ محفوظ رہے گا اور دو ہزار سال سے زنجیر کی یہ کڑی مسلسل چلی

آئی تھی اور لوگ داسی ڈر کے مارے خانہ کعبہ پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ جب دو ہزار سال گزر جاتے ہیں تو ایک شخص اٹھتا اور خانہ کعبہ پر حملہ کرتا ہے اور وہ حملہ کرنے والا زندہ نہیں رہتا بلکہ ہر طرح تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ اس واقعہ کا تسلسل دو ہزار سال سے ثابت ہے یقیناً ہر شخص عربوں کے دعویٰ کی ہی تصدیق کرے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ وہ واقعہ ایک لمبی زنجیر کی ایک کڑی نظر آ رہا ہے اصل میں اس زنجیر کی کڑی نہیں کسی اور زنجیر کی کڑی ہے یا ایک بے تعلق کڑی ہے تو باریت اُس کے ذمہ ہے لیکن جہاں تک اس زنجیر کے تسلسل کا سوال ہے اُس کے لحاظ سے ماننا پڑتا ہے کہ مکہ والوں نے اس بارہ میں جو دعویٰ کیا تھا وہ بالکل صحیح اور درست تھا اور واقعات نے بھی اُن کے دعویٰ کی تصدیق کر دی۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا تو اُس کا فرض ہے کہ وہ دلیل لاتے مسلمان کا فرض نہیں کہ وہ اس کے اتفاقی حادثہ نہ ہونے کے دلائل دے۔ بہر حال بیشک کوئی کے لحاظ سے بھی اور واقعاتی زنجیر کے لحاظ سے بھی مکہ والوں کا دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے خلاف کہتا ہے تو اُس کا فرض ہو کہ وہ دلیل لاتے مگر وہ دلیل نہ دے سکی کی ہے اور نہ کسی اور عیسائی یا دوسری نے پیش کی ہے۔

دوسری بات اس بارہ میں یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ اتفاقی واقعہ تو نہیں تھا۔ تھا تو یہ ایک نشان ہی مگر خدا کو یہ نشان عیسویوں کے خلاف نہیں دکھانا چاہیے تھا بلکہ مسیحیوں کی تائید میں دکھانا چاہیے تھا۔ چونکہ یہ نشان عیسویوں کے خلاف دکھایا گیا ہے اس لئے ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ بھی پاگل پن کی بات ہوگی اگر خدا نے یہ نشان دکھایا ہے تو یقیناً ہمیں یہ بھی ماننا پڑیگا کہ وہ یہی کی عقل سے بہر حال خدا تعالیٰ کی عقل مقدم ہے اگر وہ اسے خدا تعالیٰ کا نشان سمجھنے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ خدا نے عیسویوں کے خلاف یہ نشان کیوں دکھایا اُسے تو سمجھیں کی تائید میں نشان دکھانا چاہیے تھا تو یہ ایسی ہی بات ہو جیسے کہتے ہیں کہ کوئی چٹان حدیث پر چڑھا رہا تھا تو اُس میں یہ ذکر آ گیا کہ

اسی طرح کہ یہ کہتے کہ خدا تعالیٰ سے میں زیادہ عقلمند ہوں۔ اگر اُس نے ایک بات کی ہے اور میری عقل اُسے نہیں مانتی تو میں اُسے کیوں قبول کر دوں۔ یہی پاوری و پیری کی حالت ہے کہ وہ اسے اتفاق ملو نہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ اس واقعہ سے انکار بھی نہیں کر سکتے لیکن اعتراض یہ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مسیحیوں کو کیوں مارا اور ان کے مقابل پر شتر کین مڑھ کر کیوں نہ مارا لیکن ہر حال ایسے شخص کو بھی جواب دینا پڑتا ہے اس نے میں اُس کے اعتراضات کا جواب دیتا ہوں۔

پہلا جواب یہ ہے کہ اُس کا یہ کہنا کہ سچی تو اہل کتاب تھو اور مجھ کے لوگ بُت پرست۔ پھر مسیحیوں پر کیوں عذاب آیا اور بُت پرستوں کو خدا تعالیٰ نے کیوں سچا لیا خود بڑی بے دینی اور حماقت کی بات ہے۔ بھلا خدا کو کبھی یا غیر سچی سے کیا علق ہے؟ خدا تو عدل و انصاف اور راستی اور صداقت کو دیکھتا ہے اگر تو وہ یہ کہتا کہ ابراہیم حق پر تھا اور مجھ والے ناطق پر اسلئے عذاب ملے گا تو ان پر آنا چاہئے تھا نہ کہ ابراہیم پر۔ تب بھی کوئی بات تھی (اُس نے اُسے چل کر یہ دلیل بھی دی ہے مگر کس کا جواب میں الگ دیوں گا) لیکن وہ کہتا ہے کہ مسیحیوں کو کھانچا کے مقابل میں کیوں سزا دی گئی۔ یہ تو وہی ہی ظالمانہ بات ہے جیسے بعض لوگ اپنے آدمی کی رعایت کر دیتے ہیں حالانکہ وہ ظالم ہوتا ہے اور دوسرے آدمی کو بُرا بھلا کہتے ہیں حالانکہ وہ مظلوم ہوتا ہے۔ کیا ہمارا خدا بھی نحوذباؤں کا ہے کہ وہ عدل و انصاف کو تو مد نظر نہ رکھے اور محض سچی ہونے کی وجہ سے لوگوں کی تائید کرنا پھرے۔ اگر پاوری و پیری اپنے خدا کو ایسا سمجھتے ہیں تو اُن بات ہے اسلام جس خدا کو پریش کرتا ہے وہ اس قسم کا ظالم نہ سلوک نہیں کرتا بلکہ اسلام کو نبی و رسول کو بھی ہی تسلیم دیتا ہے کہ تم مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کو اُس کے ظلم سے روکو خواہ وہ تمہارا باپ ہو یا بھائی دوست ہو یا کوئی اور عزیز و شہزادہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہ بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا اَنْصُرِ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا۔ اے میرے پیرو! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خود نماز پڑھتے ہوئے اپنے نور حضرت امام حسن کو گود میں اٹھا لیا جب آپ رکوع کے لئے گئے تو آپ نے پیچھے کو آنا کر ایک طرف بٹھا دیا دوسری طرف اُس نے قدم پر مسئلہ پڑھا ہوا تھا کہ حرکت سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جب اُس نے حدیث میں یہ واقعہ پڑھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو نماز پڑھتے اپنی گود میں اٹھا لیا اور رکوع کے وقت اُسے اُٹھا دیا تو کہنے لگا ”خو محمد صاحب کا نماز ٹوٹ گیا؟ کسی شخص نے اسے اُسے جواب دیا کہ یہ وقت نماز تو کھالی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کس طرح اعتراض ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ فیصلہ کرنا کہ نہ مسیحیوں کی تائید میں دکھا جاوے یا مسیحیوں کے خلاف دکھایا جلتے خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص خدا تعالیٰ نے دکھایا ہے تو اُس کے بعد یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ نے نحوذباؤں پر بے وقوفی کی کہ مسیحیوں کی تائید میں اُس نے نشان نہ دکھایا ویسی ہی بات ہے جیسے پٹھان نے کھڑیا تھا کہ ”خو محمد صاحب کا نماز ٹوٹ گیا“ اگر تمہاری عقل میں ایک بات نہیں آتی تب بھی جبکہ ثابت ہو کہ یہ واقعہ اتفاق نہ تھا تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم جو کچھ سمجھتے ہو یہ تمہاری عقل کی غلطی پر خدا تعالیٰ کی غلطی ہر حال تمہاری عقل پر مقدم ہے۔ گو دنیا میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی عقل کو خدا کی عقل سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ابھی تھوٹے دین ہوئے ایک گریجویٹ جو کیل بھی تھا مجھ سے ملنے کے لئے آیا اور اُس نے مجھ سے بعض سوالات کئے۔ جب میں نے اُس کے تمام سوالات کا جواب دے کر بتایا کہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ ہے یا نہیں اگر خدا تعالیٰ ہے تو پھر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ پھر سوال یہ ہو گا کہ آپ کی عقل مقدم ہے یا خدا تعالیٰ کی تو اس پر وہ صاحب بے اختیار ہو کر بسکے مسیحی عقل مقدم ہے۔ یہ بات سنکر اُن کے ساتھی بھی ہنس پڑے کہ یہ کسی خلاف عقل بات ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ تمام اعتراضات کے دور ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ اپنی بات کو سچا ثابت کر سکتے تھے تو

کہ تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہوں یا مظلوم
 صی پڑا کو یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم کے
 خلاف نظر آئی اور وہ حیران ہوئے کہ یہ ایسی بات کیا کی جا رہی
 ہے کہ مظلوم کے علاوہ ظالم کی بھی مدد کرو۔ چنانچہ انہوں نے
 عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنے والی بات تو ہماری
 نگہ میں آتی ہے مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم ظالم کی کس طرح مدد
 کریں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد
 کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تم اسے ظلم سے روکو کیونکہ اگر وہ ظلم
 کرے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ظلم سے بھی روک دیا۔ مگر ایسی طرز پر کہ بات ان کے دلوں
 میں گھر کر گئی۔ اگر آپ یہ فرماتے کہ ظالم کی مدد نہ کرو کوئی لوگ
 یہ کہنے لگتے کہ اپنے بھائی بندوں کی تو بعض دفعہ
 مدد کرنی ہی پڑتی ہے مگر جب آپ نے یہی بات کو اس
 رنگ میں بیان فرمایا کہ اگر تم ظالم کی مدد کرو گے تو تم خود
 اُسے تباہ کر دو گے تو مقصد بھی پورا ہو گیا اور بات بھی سننے
 والوں کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ یہیں اسلام کی تعلیم
 ہے کہ حق و انصاف کی مدد کی جلتے لیکن یہ پادری صاحب
 خدا تعالیٰ کو نحوذاقت انسان سے بھی زیادہ بد اخلاق
 سمجھتے ہیں کہ اُس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی خاص مذہب سے
 خاص فرقہ کی تائید کیا کرے، عدل اور انصاف کو ملحوظ نہ
 رکھا کرے بہم تو نہیں سمجھتے کہ عیسائی مذہب سچا ہے۔ لیکن
 فرض کرو کہ وہ سچا ہے تو کیا پادری و برہمن یہ سمجھتا ہے کہ اگر
 سچے مذہب کا پیرو ظلم بھی کرے تب بھی اُس کی تائید کی جائے
 اور مظلوم کو اُس کا حق نہ دیا جائے۔ بے شک مخری تو ہوں
 کہ آج کل یہی طریق عمل ہے مگر کوئی شریف اور انصاف پسند
 آدمی اس طریق کو درست ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ جتنی کہ ممبر گزرنے کیلئے

نکالت اور یہ ایک نہایت ہی خالص فعل تھا بے شک وہ
 مسیحی تھا لیکن وہ ظالم مسیحی تھا اور ظالم کی مدد کرنا تو کسی
 شریف انسان کا کام ہی نہیں ہو سکتا بھائی کھد تعلق ہو

یہ امید بھی جلتے کہ وہ ظالم کی مدد کرے اور مظلوم کو کچل دے
 محض اس لئے کہ ظالم مسیحی ہے اور مظلوم ہندو۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ حملہ کفار پر نہیں تھا کفار کو تو
 اُس نے امان دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ حملہ مسلمانوں پر
 تھا چنانچہ کہ وہ طیس میں پاخانہ کس نے پھرتا تھا ایک عرب
 نے پھرتا تھا مگر وہ حملہ کے لئے خانہ کعبہ کی طرف آؤ اور لڑا کیا
 خانہ کعبہ نے پاخانہ پھرتا تھا یا خانہ کعبہ پاخانہ پھرتا ہے؟
 پاخانہ پھرنے والا ایک عرب تھا مگر وہ حملہ خانہ کعبہ پر کرتا ہے
 بیشک عیسائی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بھی سچ جاتی
 ہے کہ یہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قصور لوگوں سے کیا اور

صلیب پر اللہ تعالیٰ نے مسیح کو چڑھا دیا۔ لیکن کوئی عقیدہ
 اور شریف انسان اس قسم کی بات کو جائز قرار نہیں دے سکتا
 کہ قصور کوئی کرے اور سزا کسی کو دی جائے۔ بائبل سے بھی
 معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو سزا دینی جائز نہیں چنانچہ
 حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب بتا میں کا اپنے ساتھ
 لے کر دھر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ کسی طرح
 وہ بن یامین کو اپنے پاس رکھ لیں۔ مگر انہوں نے اپنے اس
 ارادہ کا کسی پر اظہار نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے
 سامان پیدا کر دئے کہ جن کے ماتحت قانوناً اپنے بھائی کو
 پکڑ سکے تھے۔ سرکاری پالاکہ میں گم ہو گیا اور اکیلا دھڑ دھڑ
 تھانوس شروع ہو گئی۔ ابھی اُس پالاکہ کی تلاش ہی ہو رہی تھی کہ
 حضرت یوسف علیہ السلام نے شک کی بنا پر اپنے بھائیوں کو
 پوچھا کہ اگر چوری کی کوئی حید کسی کے پاس سے نکل آئے تو
 اُس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا چوری
 یہی سزا ہے کہ اُسے گرفتار کر لیا جائے۔ تھوڑی دیر گزری تو
 بن یامین کے سامان میں سے سرکاری پالاکہ نکل آیا۔ اس پر
 حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب بن یامین کو واپس
 جانے نہیں دیا جائے گا۔ یہ سن کر ان کا ایک بھائی آگے بڑھا
 اور اُس نے کہا اُس لڑکے کا باپ امت بلحا ہے اور اُس کا
 پیلے ہی ایک بیٹا گم ہو چکا ہے جس کی دوسرے سے بڑی تکلیف ہو

یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی عیسائی ایک ہندو سے لڑے تو عقد میں حکومت ہندوؤں کا کوئی مند گروے یا کوئی ہندو کسی عیسائی سے لڑے تو عقد میں ہندو حکومت مسیحیوں کا کوئی گرجا گروے۔ آخر دونوں باتوں میں کوئی جوڑ توڑ ہونا چاہیے۔ یہ جوڑ توڑ نظر آ سکتا ہے کہ زید نے قصور کیا تو زید کے بھائی ہندوں کو بھی پکڑ لیا گیا مگر یہ کہ زید قصور کرے اور ایک قومی عہد کو گرنے کے لئے حملہ شروع کر دیا جاتے ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ پس ابرہہ کا فعل بتا رہا ہے کہ وہ اُن کفار سے لڑنے کے لئے نہیں گیا تھا جن کے ایک فرد نے اُس کے گرجا کی ہتک کی تھی بلکہ وہ اس لئے گیا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا دے۔ پس ۱۱

خدا کے حضور ایک خطرناک مجرم تھا اور اُس کے فعل کے جواز میں یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اپنے گرجا کی ہتک بدلہ لینے گیا تھا۔

تیسرے جیسا کہ میں ثابت کر چکا ہوں ابرہہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ عربوں کے اتحاد کو توڑ دے کوئی مذہبی غرض اس حملہ کے پیچھے نہیں تھی ورنہ دنیا میں اور ہزاروں گرجے موجود تھے کبھی کسی گرجے کے بننے کے بعد عیسائیوں کی طرف سے یہ کوشش ہوتی کہ غیر اقوام کے افراد بھی اُس کو اپنا مقدس مقام قرار دے لیں؛ لیکن ابرہہ نے ادھر گرجا بنایا ادھر اُس نے یہ کوشش شروع کر دی کہ خانہ کعبہ کی بجائے لوگ اس کی زیارت کے لئے آیا کریں اور اُس نے بعض عرب روڈسار کو رشہیں دے دے کہ اس پر ایگنڈہ کے لئے مقرر کیا۔ آخر اس کا مذہب سے کیا تعلق تھا۔ ہر شخص کے دل میں اپنے مذہب کا احترام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ۱۲ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنے مذہب کے خلاف دوسرے کی کوئی بات سنے اور عرب بھی اس عقیدت کے جذبات سے بھائی نہیں تھے ابرہہ اس حقیقت کو بھی طرح طرح جانتا تھا کہ عربوں کو خانہ کعبہ سے گہری عقیدت ہے اور وہ اس کو چھوڑنے کے لئے کبھی تیار نہیں ہو سکتے مگر اس کے باوجود اُس کا بعض عرب روڈسار کو

اگر یہ بھی اب واپس گھرنے پہنچا تو اُس کی تکلیف اور بھی بڑھ جائے گی۔ اس لئے اسے بادشاہ میں اپنے آپ کو اس کی جگہ پیش کرنا ہوا جسے قید کر لیا جائے اور اس کو رہا کر دیا جائے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ظالم نہیں کہ بے قصور کو پکڑ لوں اور جس کا قصور ہو اُسے جیلے دیکھ گویا بائبل بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ ظلم کوئی کرے اور پکڑا کوئی جائے یہ نہایت ظالمانہ فعل ہے مگر عیسائی ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ گناہ لوگوں نے کیا اور عیسیٰ خدا نے حضرت مسیح کو دے دی جو دوسرے مذاہب بے شک اس عقیدہ کو نہیں مانتے مگر اس میں کسی مذہب کا سوال نہیں عقل اور شرافت بھی نہیں مانستی کہ مجرم کوئی ہو اور سزا کسی کو دی جائے۔ اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے غور کرو کہ منشاء کے گرجا میں کوئی جاہل اور بد مذہب عرب یا خانہ گردینا ہے اس پر بادشاہ کو عقد آتا ہے مگر اس عقد میں وہ اُس عرب کو نہیں مارتا جس نے یا خانہ کیا تھا، وہ اُس عرب کے رشتہ واپل کو بھی نہیں مارتا، وہ اُس عرب کی قوم کو بھی نہیں مارتا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ کئی مومل کا سفر کرتے ہوئے اسلئے جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو جو تمام عرب کا مقدس مقام تھا گرا دے۔ کون عقلمند کہہ سکتا ہے کہ یہ انصاف تھا۔ کون عقلمند کہہ سکتا ہے کہ یہ اقدام ہتک کا بدلہ لینے کے لئے کیا گیا تھا۔ میں تاویلی روایات سے ثابت کر چکا ہوں کہ مکہ کے لوگوں کو ابرہہ نے یہ پیغام بھیجا کہ میں تم کو مارنے کے لئے نہیں آیا میں صرف خانہ کعبہ کو گرنے کے لئے آیا ہوں۔ اگر تم لوگ میرے رستہ میں روک نہ بنے تو میں خانہ کعبہ کو گرا کر واپس چلا جاؤں گا۔ اگر انسان نے قصور کیا تھا تو انسان ہی اُس قصور کا ذمہ دار تھا اور اگر سزا دی جائی تھی تو اُسی عرب کو جس نے گرجا میں یا خانہ کیا۔ اگر زیادہ پیش آیا تھا تو اُس کے بھائی ہندوں کو بھی گرفتار کیا جاسکتا تھا۔ اگر اس سے بھی بڑھ کر عقد آتا تو اُس کی قوم پر بھی حملہ کیا جاسکتا تھا۔ مگر یہ کیا کہ قصور تو ایک جاہل عرب کرتا ہے اور حملہ خانہ کعبہ پر کیا جاتا ہے۔

خانہ کعبہ کے خلاف برا بیگنہ کرنے کے لئے مقرر کرنا اور پھر خانہ کعبہ کو گرنے کی کوشش کرنا بتا رہے کہ یہ ایک سیاسی چال تھی جو غلبہ عیسائیت کے لئے ہتھیار کی گئی تھی اور جس کے پیچھے اُس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ عربوں میں ایک نبی کی آمد کے متعلق جو احساس پیدا ہو رہا ہے اُس کے خلاف اُن کی توجہ کو پھیر دے اور عربوں کا فیرازہ بالکل کھیر دے۔ یہ ایک نہایت ہی گندمی سیاسی غرض تھی جس کے لئے اس نے حملہ کیا پس ایسا شخص ضرور سزا کا مستحق تھا اور خدا تعالیٰ نے اُسے سزا دی۔

دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ وہ ہتک کا بدلہ لینے گیا تھا اُس کو سزا کیلئے۔ اس کا ایک جواب تو آپ کا ہے کہ ہتک تو ایک عرب نے ہی تھی مگر وہ خود عرب والوں کو امان کا وعدہ کرتا ہے۔ چنانچہ جہاں بھی عربوں نے اُس سے یہ کہا ہے کہ خانہ کعبہ کو بے شک گراؤ ہم تمہارے ارادوں میں مزاحم نہیں ہوتے وہاں اُس نے اُن سے صلح کر لی ہے اگر وہ ہتک کا بدلہ لینے گیا تھا تو اُسے اُس عرب پر غصہ نہ چاہیئے تھا جس نے گر جائیں یا خانہ کعبہ اُس کے قید پر غصہ آنا چاہیئے تھا۔ اُس کی قوم پر غصہ آنا چاہیئے تھا مگر یہ کیا کہ سیدھا خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے اور عربوں سے بار بار کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی عداوت نہیں اگر تم میرے راستہ میں روک نہ ہو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ پس یہ کہنا کہ وہ ہتک کا بدلہ لینے کے لئے گیا تھا واقعات کے باطل خلاف ہے۔

دوسرے انسان کی ہتک کا کسی مسجد سے بدلہ لینا اُٹھانے کے باطل خلاف ہے اور پھر مرکزی مسجد کو گرنے کی کوشش کرنا تو اور بھی قابل نفرت فعل ہے۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ صحنہ کعبہ کا گرجا عیسائی قوم کا کوئی مرکزی مسجد نہیں تھا لیکن خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ایک مرکزی مسجد چلا آتا تھا۔ اگر ایک عام مسجد کی ہتک کا بدلہ لینے کے لئے کسی مرکزی مسجد کو گرنے کی کوشش کرنا عیسائیوں کے نزدیک جائز ہے تو کیا وہ پسند کرینگے کہ مسلمان

اپنی بعض مساجد کی ہتک کا بدلہ لینے کے لئے شہنشاہ کا گرجا گرا دیں؟ لاہور میں ریلوے سٹیشن کے قریب ایک بڑی مسجد تھی جس میں ریلوے کے ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا جاتا تھا مگر یہاں نے اپنے زمانہ میں اُس میں بعض ذخیرے بھی باندھے ہیں۔ مسلمانوں نے اس مسجد کو آڑ کر ان کے لئے ٹھکانے کو بنیائیں کی جس پر ریلوے کا کبار خانہ اس میں سے اٹھایا گیا اور پھر کمال کر دی گئی مگر اس کے بعد بھی یہ مسجد ویران پڑی رہی اب شاید پاکستان بن جانے کی وجہ سے اس مسجد کی آبادی کا بھی کوئی سامان چو گیا ہو ورنہ اس سے پہلے تو یہ ہمیشہ ویران پڑی رہتی تھی اب کیا مسلمانوں کا حق ہے کہ اس بدلہ پر عیسائیوں نے اُن کی ایک مسجد کی ہتک کی تھی شہنشاہ کا گرجا گرا دیں۔ اگر وہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہوں تو ہم اُن کے جواب کی حقارت کو تسلیم کر لیں گے لیکن اگر وہ شہنشاہ کا گرجا ٹھکانہ رہا اُس کے گرنے کا ذکر سن کر بھی اُن کے حق بدلہ نہ آگیا جاتی ہے تو یہ کونسا انصاف ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ صحنہ کعبہ کے گرجا میں ایک باگلی عرب نے یا خانہ کعبہ اس لئے ابرہہ کیلئے یہ جائز ہو گیا تھا کہ وہ عربوں کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ پر جا کر حملہ کر دے۔ یقیناً اُس نے جو کچھ کیا وہ ایک ظالمانہ فعل تھا اور ظالم کو ضرور سزا ملنی چاہیئے تھی چنانچہ خدا تعالیٰ نے اُسے سزا دی۔

۲۔ میں جیسا کہ اوپر بتا چکا ہوں اس سورہ میں دو حقیقتیں سورۃ الفیل میں
آخری زمانہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور مسلمانوں کو یہ
بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے
بھی پہلے عیسائی دنیا نے آپ کے دین کو روکنے اور اُس کی ترقی
کے امکانات کو سدھ کر کے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ جب وہ
علامات انہیں نظر میں ہیں سے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ نبی عربی دنیا
میں پیدا ہونے والا ہے تو انہوں نے خانہ کعبہ کا رخ کیا تاکہ
عرب جس نقطہ مرکزی پر جمع ہو سکتے ہوں اُسے توڑ دیا جائے اور
وہ موجود جس کا عرب میں شدت کے ساتھ انتظار کیا جا رہا تھا اُس
کے راستہ میں روکیں پس یہاں پر جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے احترام اور آپ کے اعزاز میں غازیہ کعبہ کو گرنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نشان کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ پھر ایک زمانہ میں عیسائی دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور آپ کی قوت کو مٹانے کی کوشش کرے گی اور قسری دینا ہے کہ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیئے جس نے خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے آپ کا ادب اور احترام کیا تھا اس خدا کے متعلق کون یہ خیال بھی کر سکتا ہے کہ وہ آپ کی پیدائش کے بعد، آپ کے دعویٰ نبوت کے بعد، آپ کی حیثیت اور حریت انگریز قوانین کے بعد، آپ کی خدا تعالیٰ سے بے انتہاء محبت کے اظہار کے بعد، آپ کی اعلیٰ درجے کی نیک اور پاک جماعت دنیا میں قائم ہو جانے کے بعد، آپ کی کامل اور ہر قسم کے نقائص سے منزہ مشرعت لوگوں کے سامنے پیش ہو جانے کے بعد، آپ کے دین اور مذہب کے تمام دنیا میں پھیل جانے کے بعد، اب اس ہنسک کو برداشت کر لیا کہ اُسے تباہ ہونے دے اور دشمن کو اس کے بدامدادوں میں کامیاب کر دے۔ کوئی غفلت جو ذرا بھی ان واقعات پر نگاہ رکھے والا ہو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے ایک لحظہ کے لئے بھی یہ بات نہیں مان سکتا کہ اس مقابل میں عیسائیت کو کامیابی حاصل ہو جیتی ہو یقیناً ایک مسلمان کے لئے اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ مکر جو اسلام اور عیسائیت میں ہونے والی ہے اس کا وہی کچھ تھوٹا نکلا جو ابرہہ کے وقت میں نکلا جبکہ وہ غارت گچہ سے ٹکر لینے کے لئے آیا۔ لیکن افسوس کہ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن کریم موجود ہے۔ اِنَّهٗ نَبَرٌ كَیْفَ فَحَلَّ ذٰلِكَ بِاَصْحٰبِ الْاِنْفِیْلِ وَالِی سُوْرۃ مَّوْجُوْد ہے اور وہ اُسے ہر روز دیکھتے اور پڑھتے ہیں، انہیں اس بات پر یقین نہیں کہ اس لڑائی میں خیر اسلام فتحیاب ہو گا اور عیسائیت باہر جے یقین سے عیسائی مراد صرف منہ کی لاف و گراف نہیں بلکہ وہ محفل یقین مرا ہے جس کے ساتھ انسان کا عمل شامل

ہوتا ہے۔ بے شک جہاں تک زبان کے دعوں کا سوال ہے ہر مسلمان کتاب ہے کہ اسلام جیسے گا لیکن جہاں تک اسلام کی فتح اور کامیابی پر یقین کا سوال ہے خزانے فیصدی مسلمان یہ یقین نہیں رکھتے کہ اس لڑائی میں اسلام جیتے گا۔ شاید آپ لوگ یہ خیال کرتے ہوں کہ میں نے ایک ایسی بات کہی ہے جو واقعات کے خلاف ہے۔ فلسطین میں مسلمان اتر رہے ہیں ہندوستان میں بہت کچھ کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں پھر یکس طرح کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان خزانے فیصدی اسلام کی فتح پر یقین نہیں رکھتے۔ میرا جواب یہ ہے کہ یقین کے ساتھ ہمیشہ عمل شامل ہوتا ہے وہ ایمان، ہرگز ایمان نہیں کہلا سکتا جس کے ساتھ مسلسل کی قوت نہ ہو۔ وہ ایک دوسرے کو کلا سکتا ہے۔ اُسے کمزوری اخلاق تو کہا جا سکتا ہے۔ مگر وہ سچا ایمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر سچا ایمان ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان عمل نہ کرے۔ اگر کسی کو چاہے ہو کہ میرا سچا علاج سے بچ جائے گا تو کیا دنیا میں کوئی ایسی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے بچہ کے علاج میں کوتاہی کرے؟ اگر وہ اُس کے علاج میں کوتاہی کرتا ہے تو دنیا میں سے ایک بات ضرور ہے۔ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے باہل جا رہا ہے اور جا رہا ہے ہرگز ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عارف اور عالم بندے ہی اُس پر ایمان لاہا کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص کے بچے کو مونیہ ہو جا رہا ہے اور وہ اُس کا علاج تو نہیں کرتا مگر یہ کہتا چلا جاتا ہو کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا تو کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ایک جاہل آدمی ہے جو ایک ڈھکوسلا خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اُس کے ایمان کا ثبوت ہے۔ اور یا پھر وہ اپنے بچہ کے علاج کی طرف اگر توجہ نہیں کرتا تو اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ اُس نے تحریر جاتا ہے ڈاکٹر کی فیصلوں پر مجھے روکنا ضرورت کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن جس شخص کو یقین ہو کہ میرا سچا علاج سے ضرور اچھا ہو سکتا ہے اور جو خدا تعالیٰ کے قانون سے بھی جاہل نہ ہو۔

وہ بھی اپنے بچہ کے علاج میں غفلت سے کام نہیں لے سکتا۔ اگر مسلمانوں کو بھی یقین ہو تا کہ عیسائیت پر اسلام نے غالب آنا ہے تو وہ کوشش اور وہ قربانی کیوں نہ کرتے جو اس کیلئے ضروری تھی تاہم یہ تو نظر ہی آتا ہے کہ یہ نسبت مسلمانوں کے عیسائی بڑے زمین کے بہت زیادہ حصہ پر حاکم ہیں۔ وہ جلتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک ایک یورپیہ کے بدل میں ان کے پاس ایک ایک لاکھ یورپیہ ہے۔ وہ جلتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک ایک تلوار کے مقابل میں ان کے پاس ایک ایک توپ ہے بلکہ ایک ایک توپ کا بھی سوال نہیں دس دس اور چار سو توپیں ہیں۔ وہ جلتے ہیں کہ مسلمانوں کے لنگڑے ٹوٹوں کے مقابلہ میں ان کے پاس ہوائی جہاز موجود ہیں۔ ان کو محسوس ہے کہ جتنے غیلے ان کے گھر میں ہیں ان سے زیادہ سچوں کے پاس توپ کے گولے ہیں اور یہ کوئی مباغض نہیں بلکہ اس پر قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ مگر اتنی بڑی مصیبت کے مقابلہ میں انہوں نے کیا تیاری کی ہے اور کونسی قربانیاں ہیں جو ان کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں؟ میں نے بھی چند دن ہوئے عراق کا ایک اخبار دیکھا جس میں فلسطین کا ذکر کرتے ہوئے اس نے اپنے ذمہ کے ساتھ لکھا تھا کہ تم کہتے ہو ہمارے دونوں فلسطین کی بڑی محبت ہے تمہاری محبت کی علامت تو یہی ہے کہ ستر ستر فوڈ پر تمہاری رائفیں تمہارا دشمن لے گیا اور تم نے کچھ بھی خیال نہ کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ گو یاد اس فوڈ کے بدل میں جب تمہیں ستر فوڈ ملی گئے تو تم اپنے ملک سے فدااری کرنے کے لئے تیار ہو گئے جب تمہاری اپنے ملک سے محبت کی یہ حالت ہے تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ فلسطین میں تمہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے یہی نمونہ مسلمانوں نے جس جگہ دکھایا۔ جن دونوں مسلمانوں کی ہوشیاری نہ تھی اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے ان دونوں بعض غذاؤں مسلمانوں کے لئے سب سے رائفیں خرید کر رکھیں گے آگے بڑھ دیا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی عملی حالت ہے۔ اور پھر وہ اشد اکبر کے خیر سے بند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ محض انہوں

سے وہ حیات جاتی گئے۔ ان کے اشد اکبر کے خیر سے بھی بھوٹے ہیں، ان کے دعوے بھی جھوٹے ہیں اور ان کا یہ خیال کہ ہمیں اسلام پر یقین ہے یہ بھی محض دھوکا اور فریب ہے۔ نہ انہیں خدا سے محبت ہے نہ رسولؐ سے محبت ہے نہ قرآنؐ کی محبت ہے نہ اسلام سے محبت ہے۔ جب تک وہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کریں گے ان کی ترقی کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ اب یہی فلسطین میں خور پڑا ہوا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس مسلمانوں کو بڑی بھاری طاقت حاصل ہے۔ حلقہ ہمارے آدمی وہاں موجود ہیں اور ان کی چٹھیاں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں جو اتنی ہی ایک اور خوفناک ہوتی ہیں کہ انہیں بڑھ کر دل لرز جاتا ہے۔ ہمارے ایک مبلغ نے لکھا ہے کہ اس جگہ کا زیر جنگ اس سے لگا اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں پاکستان کو کچھ کدو کسی طرح ہماری مدد کرے ہمارے دعوے ایک دھوکے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ مصر، شام، عراق، لبنان اور شرق اردن وغیرہ سب نے مل کر حملہ کیا ہوا ہے مگر یہودی برا بر جیت رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ تو اعلان ہو رہے ہیں کہ ہم یہودی کو مار ڈالیں گے مگر تیاری کچھ نہیں تھی نتیجہ یہ ہوا کہ جب طرائق کا وقت آیا تو دشمن نے جتنا شام شروع کر دیا۔ اب کیا جاتا ہے کہ مسلمان کیا کریں۔ بظاہر اندازہ امریکہ نے تو سامان بھیجنا بند کر دیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آج سے سال بھر پہلے تو انہیں نے سامان بھیجنا بند نہیں کیا ہوا تھا۔ پھر کیا وجہ ہو کہ انہوں آج سے سال بھر پہلے تیاری نہ کی؟ اور آج یہ شکوہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ نے ہمیں سامان بھیجنا بند کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو یہ یقین ہوتا کہ خدا ان کی مدد کرے گا تو انہوں نے اس سے ابرہہ کے مقابلہ میں خاندان کعبہ کی کی۔ تو یقیناً لوگوں میں بھی کرتے۔ وہ قربانی اور شہداء سے ہی کام لیتے اور اسلام کی ترقی کے لئے اپنی ہر چیز قربان کر دیتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو خدا تعالیٰ کی نصرت ان

کی طرف دوڑتی ہوئی آجاتی۔ مگر قربانی کا مادہ یعنی قربید نہیں ہو جاتا۔ قربانی ہمیشہ یقین کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ جس شخص کو یقین ہو کہ دشمن بے شکست نہیں دے سکتا وہ قربانی کر سکتا ہے۔ برولیر ہوتا ہے اور جس شخص کو یقین ہو کہ اگر وہ مر بھی گیا تو وہ جنت میں جائے گا وہ بھی اپنی کسی چیز کو قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتا۔ بہر حال یقین ہی ایک ایسی چیز ہے جو قربان پیدا کرتی ہے۔ یقین ہی ایک ایسی چیز ہے جو قربانی اور ایشاکا مادہ پیدا کرتی ہے اور یقین ہی ایسی چیز ہے جو بڑی بڑی مشکلات میں انسان کے قدم کو مستحضر ہونے سے بچاتی ہے۔ اور ایک مسلمان کے یقین کو اس سے زیادہ مضبوط کرنے والی اور کیا ہے۔ ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے: **اَسْتَدْرِكُ كَيْفَ فَعَلْتُ يَا صَاحِبُ الْاَيْمَانِ**۔ اے مسلمان! تجھے پتہ ہے یا نہیں کہ مجھ بے خیل کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ اگر تجھے اس واقعہ کا علم ہو تو تو بے شکست کی طرح ہوتی طاقت کو دیکھ کر کیوں مایوس ہونا چاہا ہے تیرا خدا تجھ ہی خدا ہے جو اسی بے خیل کے وقت تھا۔ وہ خدا مفلوج نہیں ہو گیا، وہ خدا معلول نہیں ہو گیا، وہ خدا ڈھلا نہیں ہو گیا، خدا نا کارہ نہیں ہو گیا، اس خدا کی طاقتیں ماری نہیں گئیں، وہ خدا اب بھی ویسا ہی زندہ ہے جیسے پہلے زندہ تھا اور اب بھی ویسی ہی طاقتیں رکھتا ہے جیسی پہلے طاقتیں رکھتا تھا۔ جب تمہارا زندہ اور طاقت خدا موجود ہے تو تم یہ خیال بھی کس طرح کر سکتے ہو کہ وہ اس مصیبت میں تمہاری مدد نہیں کرے گا اور اسلام کی کشتی کو منہجہا میں چھوڑ دے گا۔ اگر یہ یقین اور ایمان کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو مال اور جان کی قربانی اس کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ وہ اپنی جان کی قربانی بھی بے حقیقت سمجھتا ہے۔ اپنے بوی بچوں کی جان کی قربانی بھی بے حقیقت سمجھتا ہے اور اپنی جائیداد کی قربانی بھی بے حقیقت سمجھتا ہے۔ آج مسلمان اگر پھر اپنے اندر ایسا یقین پیدا کر لیں تو آج بھی وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں اور بڑی بے

تو یہ ہے کہ اگر وہ قربانی اور ایشاکا یہ نظارہ دکھائیں تو ان کے ایمان کو دیکھ کر اشد تحلے بھی آسمان سے ان کی مدد کے لئے اتر آئے۔ اسی کے کہ میرے بندوں نے قربانی پیش کر دی ہے اب اگر میں ان کی مدد کے لئے نہ گیا تو مجھ پر موعظی کا الزام عائد ہو گا۔ مگر افسوس اس طرف کوئی توجہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ ہے۔ کہیں فرطیوں کے بھگڑنے کی طرف توجہ ہے کہیں کسی اور بات کی طرف توجہ ہے۔ لیکن اگر توجہ نہیں تو اسی مقصد کی طرف جس سے ان کی زندگی اور ایمان وابستہ ہے دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مر اس وقت خطرہ میں ہے۔ یہود اس کے دروازہ پر طاقت بکڑتے جا رہے ہیں اور یہود کے ارادے یہ ہیں کہ وہ سارے عرب کے علاقہ پر قبضہ کر لیں۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے جبکہ یہود کو کوئی طاقت حاصل نہیں تھی وہ مدینہ میں مسلمان بن کر گئے اور انہوں نے سرنگ لگا کر یہ کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش مبارک کو نکال لیں اور اس کی بے حرمتی کریں۔ چنانچہ اس وقت کے مسلمان بادشاہ کو خواب آگئی اور اللہ تعالیٰ نے نڈیا میں اسے یہود دکھا دیے جو یہ شرارت کر رہے تھے اور وہ گرفتار کر لئے گئے۔ اگر وہی قوم جس نے اپنی ذلت اور بے کسی کے زمانہ میں بھی ہمارے آقا کی ہنک کرنے میں کوتاہی نہیں کی اسے عرب اور شام کی حکومت مل گئی تو وہ کیا کچھ نہیں کرے گی۔ پس کتنا بڑا خطرہ ہے جو اس وقت اسلام کو پیش ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمان چھٹی پھوٹی باتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو اصل مقصد ہے وہ ان کی نظر سے اوجھل ہے حالانکہ اس وقت قربانی اور صرف قربانی ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے اسلام دنیا میں پھر زندہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس لڑائی میں مارے بھی جاتے ہیں تو کیا ہجرت کی ایک گھنٹہ کی زندگی ہزار سالہ بے عزتی کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ لیکن کوئی باغیتر موسیٰ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ بے عزتی کی زندگی بسر کرے وہ عزت کی موت کو بے عزتی کی

زندگی سے ہر مار و جہر بہتر سمجھ گیا۔

غرض اَللّٰہ تَعَالٰی کَیْفَ فَعَلَ رَبَّکَ بِاَصْحٰبِ
الْفِیْلِ کے ذریعہ آئندہ زمانہ کے متعلق ایک بہت بڑی
پیش گوئی فرمائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں
پھر مسیحیت اپنے زور میں آکر اسلام کو توڑنے کی کوشش
کرے گی مگر جس طرح سابق میں ثَوَالِد تَحْلٰی آئندہ زمانہ
میں بھی اسلام کو دشمن کے حملہ سے بچائے گا۔ اور اُس کا
وہی انجام کرے گا جو اصحاب الفیل کا ہوا۔

جیسا کہ میں اوپر اشارہ کر چکا ہوں زمانہ بختِ لَوٰی
میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں نے
اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے شروع کر دیے تھے کہتے
ہیں ”ہو نما برہو“ کے چلنے چلنے پانت۔ جب انہوں نے
سنا کہ آنے والے نبی کا نام محمد ہو گا تو انہوں نے کہا چلو
ہم بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھ دیں شاید یہی اصل محمد
ہو جائے۔ اس بڑھتی ہوئی آواز کو دیکھ کر مسیحیت کو سخت فکر
پیدا ہوا اور اُس نے جاہل کا خانہ کعبہ کو تباہ کر دے تاکہ
عرب کی ترقی کے امکانات بالکل مٹ جائیں۔ اس زمانہ میں
بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا عام رجحان رحمتِ محمد اور وحدت
کی طرف تھا کیونکہ زمانہ مسیحیت بالکل قریب آچکا تھا پہلی
بارہ صدیوں کو دیکھو اور پھر پچھلی ایک صدی کو دیکھو تو ہمیں
معلوم ہو گا کہ گذشتہ بارہ صدیوں میں جتنے ہمدیت کے
مدعی گذرے ہیں اُس سے دس گنا زیادہ مدعی صرف پچھلی ایک
صدی میں ہوئے ہیں۔ یہ دس گنا فرق ثبوت ہے اس بات کا
کہ مسیحیت اور ہمدیت کے زمانہ کے قریب کی وجہ سے لوگوں
جس ایک زو پیدا ہوئی شرع ہو گئی تھی چنانچہ جس طرح
رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسیحیت کو اپنے متعلق
فکر پیدا ہو گئی تھی اسی طرح اس زمانہ میں بھی اس زو کو دیکھ کر
مسیحیت کو فکر ہو گئی اور اُس نے سمجھا کہ اس طرح عیسائیت
اسلام کے مقابل میں کمزور ہو جائے گی۔ لیکن جس طرح اُس
زمانہ میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے مشرک

عیسائی حکومت میں پناہ لی جس کا ایک گورنر خاندہ کعبہ کو گرنے
کے لئے آیا تھا۔ اسی طرح اس دوسرے زمانہ میں بھی ہمدی موجود
نے اُنہی کے سایہ سے پناہ پائی جن کو ہمدیت کے کچنے
کی فکر تھی۔

اس جگہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والی یہ بات بھی
کہ بعض مخالفین یہ اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ امتِ اسلامیہ
جماعت احمدیہ اپنا مقدس مقام قرار دیا کرتی تھی مگر وہ اس
وقت ہندوؤں اور کھنوں کے قبضہ میں ہے۔ ایسے لوگوں کو بلا
رکھنا چاہیے کہ اس وقت تاویلان سے احمدیوں کا نکلا جانا بھی
درحقیقت یہی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اور گو بظاہر یہ فصل
ہندوستان میں کا نظر آتا ہے لیکن اصل میں یہ ساری کارروائی
لاڈ ٹوٹ ریٹن سیم کی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کے
متعلق میں نے مضامین لکھے تھے کہ گورکھ پور کا علاقہ انڈین فوج
میں صوف کشمیر کی خاطر شامل کیا گیا ہے اور لاڈ ٹوٹ۔ ریٹن
کا اس میں یقینی ماتہ ہے۔ لیکن اب گورنٹ پاکستان کے
بعض افسروں اور ہندوستان سے باہر رہنے والوں نے بھی
کئی مضامین میں یہ لکھا ہے کہ گورکھ پور کا علاقہ جو ہندوستان
کو دیا گیا وہ درحقیقت اسی لشکر یا گیا تھا تاکہ کشمیر کو ہندوستان
کے ساتھ ملایا جاسکے۔ لیکن اس سورتہ سے ہمارے دلوں کی جھلک
بندھتی ہے اور یقین ہوتا ہے کہ جس طرح اصحابِ فیل پہلی دفعہ
تباہ ہوئے اب بھی تباہ ہوں گے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا امام ہے کہ
شخصے بائے من و ہندوؤں کے غم کا سنگ اس وقت (تذکرہ ۲)
ایک شخص نے میرے پاؤں کو چومنا اور میں نے کہا اے اُن سنگیہ سود
میں ہی ہوں۔ درحقیقت ہر زمانہ کا مامور اس کی جماعت کیلئے
سنگ سود کا رنگ رکھتا ہے کیونکہ لوگ اُسے چومتے اور اُس کے
ارد گرد اکٹھے رہتے ہیں اور اس طرح دین کی تقویت حاصل ہوتی
ہے۔ پس اِس زمانہ میں دین کی تقویت صرف حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوٰۃ والسلام سے وابستہ ہے اور اس زمانہ میں کوئی
سنگ سود آپ ہی ہیں گویا سنگ سود وہی جو زمانہ کعبہ میں

تقریباً
ایک لاکھ
اس کا جواب

الْمَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۚ وَارْسَلْ عَلَيْهِمْ

کیا (اُن کو حملہ سے قبل ہلاک کر کے) اُن کے منصوبہ کو باطل نہیں کر دیا ۱۰ اور (پھر) اُن (کی لاشوں) پر

طَيْراً أَبَابِيلَ ۚ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۚ

جھنڈ کے جھنڈ پر بندے بھیجے (جو) اُن (کے گوشت) کو سخت قسم کے پتھروں پر مارتے (اور نوچتے) تھے

فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُولٍ ۝

اس طرح اُس نے، انہیں غلے کے بیڑی پھٹکے کی طرح کر دیا جس کے اندر کا دانہ کھایا گیا ہو۔ ۱۱

ع
۱۰
۱۱

۱۰ بھی اُس کے کھڑا رہنے کی امید ہے۔ اسی طرح اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اُس نے عیسائیوں کا منصوبہ صرف اُس وقت باطل نہیں کیا جب وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لئے آئے تھے۔ بلکہ اُس نے بعد میں بھی ایک ایسے عرصہ تک اُن کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور اُن کی قوت کو کچل دیا تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھنے اور پیٹنے کا حق ملے اور آپ کی ترقی کے راستہ میں کوئی روک واقع نہ ہو۔ چنانچہ اسلام کے مقابلہ میں عیسائی ایک بے عرصہ تک مغلوب رہے۔ مگر پھر قرآن کریم کی ہی پیشگوئیوں کے مطابق دوبارہ عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ اور اب الہی فیصلہ یہ ہے کہ وہ مسیحیت کو وہ سری شکست انشاء اللہ کھائے یا اللہ سے دے گا۔

۱۱ حل لغات - آبا بیل جمع ہے جس کا مفرد کوئی

نہیں لیکن بعض کے نزدیک اس کا مفرد ابیل ہے۔ ابابیل کے متعلق عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ ابابیل وہی پرندہ مراد ہے جسے اردو زبان میں بھی ابابیل کہتے ہیں مگر یہ درست نہیں جس پرندے کو ہم ابابیل کہتے ہیں عربی زبان میں اُسے ابابیل نہیں بلکہ خفاش کہتے ہیں۔ پس اس جگہ ابابیل سے کوئی خاص پرندہ مراد نہیں بلکہ اس کے معنی ذوق یعنی جماعتوں کے ہیں اور ظہیر آبا بیل سے مراد یہ ہے کہ

۱۲ حل لغات - ضَلَّلَ کے معنی ہوتے ہیں سَيَّرَهُ اِلٰى الضَّلَالِ (اُس کو ضلال کی طرف لے گیا یعنی یوں یا حتیٰ راستہ سے اُس کو دھوکہ دیا یا بلال مراد ہے کہ کامیابی کے مقررہ راستہ سے اللہ تعالیٰ نے اُسے دُور کر دیا۔ کیونکہ کَيْد کے مقابلہ میں بھی معنی اس جگہ چسپان ہوتے ہیں پس اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ کے یہ معنی ہوں گے کہ کیا اُس کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے راستہ سے دُور نہیں کر دیا۔

تفسیر حل لغات میں جو معانی بتائے گئے ہیں اُن سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو تفسیر میں اُوبہ کر چکا ہوں وہی درست اور صحیح ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ اَنزَلْنَا رَبًّاكَ يَا ضَعِيفَ الْفِيلِ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر عیسائیوں کے منصوبوں کو ایک ایسے عرصہ تک باطل کر دیا۔ اسی نئے خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ اَلَمْ يَضِلْ كَيْدُهُمْ كَيْدًا خَدَانَةً اُن کی کید کو ہٹا نہیں دیا۔ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ تفصیل مصدر ہے اور مصدر عربی زبان میں ہمیشہ مستقل اور بے زمانہ کے لئے استعمال ہوتا ہے مثلاً ہم کہتے ہیں خاتمَ دَیْدُ تو اس کے معنی ہوں گے زید کھڑا ہوا لیکن اگر ہم کہیں گے زَيْدٌ قَائِمٌ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ زید دیر سے کھڑا ہے اور اللہ

پتھر جسے پنجابی زبان میں گھنگر کہتے ہیں۔

مَرْيَمُہُمْ بِحِجَابٍ قَبینِ مِیْتَحِلِ کے معنی عام
محاورہ کے مطابق تو یہ ہیں کہ کن پر پتھیل مارتے تھے لیکن اس
کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اُن کو پتھیل پر مارتے تھے۔
اور چونکہ مردار خور پر مدول کا یہ عام قاعدہ ہے کہ وہ مردہ
کا گوشت لے کر پتھر پر پیچھ جاتے ہیں اور گوشت کو بار بار
پتھر پر مارتے جاتے اور کھاتے جاتے ہیں نہ معلوم اُسے
نرم کرتے ہیں یا اُس کی صفائی کرتے ہیں۔ بہر حال چلیوں
اور گدھوں کا یہ عام قاعدہ ہے کہ وہ گوشت کو کھاتے
ہوئے پتھر پر مارتے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی دوست
ہے کہ بار کے معنی اس جگہ پر کے لئے جائیں خصوصاً
جبکہ یہ ثابت ہے کہ یہ لوگ بیچوک سے مرے تھے اور
اُن کی لاشیں تمام میدان میں پھیل گئی تھیں۔ پس اُیت
کا یہ مطلب ہے کہ مردار خور پرندے وہاں جمع ہو گئے
اور انہوں نے اُن کی بوٹیاں نوچ نوچ کر اور پتھروں پر
مار مار کر کھائی شروع کر دیں۔

بار کے معنی جو اس جگہ علی کے گئے تھے ہیں بیغت
سے بھی ثابت ہیں اور استعمال قرآن سے بھی ثابت ہیں۔

ایک عرب شاعر کہتا ہے

أَرَبَّیْ بِسُؤْلِ الثَّعْلَبَانِ بِرَأْسِهِ

لَقَدْ هَانَ مَن بَالَتْ عَلَیْهِ الثَّعَالِبُ

یعنی کیا وہ رب ہو سکتا ہے جس کے سر پر گیدڑ پشیاں
کر جائیں۔ وہ جیسہ تو بہت ہی ذلیل ہے جس کے سر پر
گیدڑ پشیاں کر جائے اور وہ اپنے آپ کو اس سوچا بھی
نہ سکے۔ یہ دراصل ایک صحابی کا شعر ہے جو انہوں نے اپنے
زمانہ بُت پرستی میں کہا تھا۔ وہ ایک دفع بُت کو اپنے
ساتھ لے کر کسی سفر پر جا رہے تھے کہ راستہ میں انہیں
پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پانی کچھ فاصلہ سے مل سکتا
تھا۔ انہوں نے اسباب کو ایک جگہ رکھا اور چاکا کر وہ
چاکہ پانی لے آئیں مگر پھر خیال آیا کہ میرے اسباب کی

جماعت درجاعت اور گروہ درگروہ پرندے آئے۔ یہ
لفظ انسانوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور حیوانوں کے
لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور پرندوں کے لئے بھی استعمال ہوتا
ہے۔ مگر گروہ درگروہ گھوڑے کسی جگہ گھڑے ہوں تو اُن کے
مطلق بھی ابابیل کا لفظ استعمال کر لیا جائے گا چنانچہ عربی
زبان کا یہ محاورہ ہے کہ جَاءَتْ الْخَيْلُ أَبَابِیْلَ جِس کے
معنی جَمَاعَاتٌ مِّنْ هَھُنَا وَ هَھُنَا کے ہیں بھی جماعت
درجاعت اور گروہ درگروہ گھوڑے آئے کھ یہاں سے اور
کچھ وہاں سے۔ اسی طرح اگر انسانوں کا کوئی دست بڑا لشکر
جمع ہو تو اُسے بھی ابابیل کہہ دیں گے اور مراد یہ ہوگی کہ بالیں
کے بعد بالیں اور فوج کے بعد فوج آتی چلی گئی۔ پھر اس کے
ایک معنی جماعات عظام کے بھی ہوتے ہیں یعنی بڑی بڑی
جماعتیں۔ اور ابابیل کے معنی أَقَابِطِیْعٌ تَتَّبِعُ بَعْضُهَا
بَعْضًا کے بھی ہوتے ہیں یعنی بڑے بڑے ٹکڑے جو ایک
دوسرے کے بعد متواتر آتے چلے جاتیں۔ پس اَزْ مَسَلِّ
هَلِیْہُمْ طَیْرًا أَبَابِیْلَ کے یہ معنی ہوتے کہ انہوں نے
نے اُن کی طرف پرندے جیسے جماعت درجاعت۔ کچھ یہاں کر
کچھ وہاں سے۔ وہ بڑے بڑے ٹکڑوں میں باری باری آئے
تھے اور گروہ درگروہ تھے۔ اس میں ہی طرف اشارہ ہے کہ
بیچوک سے اُس لشکر میں سخت موت بڑی اور لاشیں میدان
میں چھوڑ کر باقی لوگ بھاگ گئے اور چاروں طرف سے گدھ
اور چیل آکر وہاں جمع ہو گئے تاہن کی لاشیں سے نوچ نوچ کر
گوشت کھا جائے۔

مِیْتَحِلِ

مِیْتَحِلِ چینی مٹی کے ڈلے کی طرح کے پتھر کہتے ہیں
لیکن نکت کے بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ کلمہ معرب ہے
اور سنسکرت مغل سے بنا ہے جو فارسی زبان کا لفظ ہے یعنی
پتھر اور مٹی۔ عربوں کو گنگ نہیں بول سکتے اس لئے جب فارسی سے
عربی زبان میں یہ لفظ آیا تو سنسکرت کی بجائے اوگلی کی بجائے
جل بن گیا۔ پس مِیْتَحِلِ کے معنی ہیں ایسا پتھر جو کٹی پتھر
کے ٹکڑوں اور مٹی کی تہوں سے بنا ہوا ہو یا یکی ہوئی مٹی کا

کون حفاظت کرے گا اگر تیرے سے کوئی شخص آیا اور اسباب اٹھا کر لے گیا تو میں کیا کرھل گا۔ اس پر انہوں نے بت کو نکال کر اسباب کے پاس رکھ دیا اور اُس سے کہا حضور میں تو پانی لینے چلا ہوں میرے آنے تک اسباب کی حفاظت فرمائیں۔ انہوں نے سمجھا کہ بُت سے زیادہ اچھا صحاحفظ اور کون ہو سکتا ہے۔ مگر جب پانی پلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گیدڑ ٹانگ اٹھا کر اُس بُت کے سر پر پیشاب کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اُن کے گل میں ایسی سخت نفرت پیدا ہوئی کہ انہوں نے بُت کو وہیں پھینکا اور یہ شعر کہا کہ
 اَدْبُتٌ یَبْزُولُ الشَّعْبَانَ بِرَأْسِهِ
 لَقَدْ هَانَ مَنْ بَالَتَ عَلَیْهَا تَعَالُیٰ

کیا وہ بُت بھی رب ہو سکتا ہے جو اپنے سر کو پیشاب سے نہیں بچا سکتا۔ گیدڑ آتا ہے اور ٹانگ اٹھا کر اس پر پیشاب کر دیتا ہے مگر اُس میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ اپنے سر کو ہی پیشاب سے بچائے۔

اس شعر میں بِرَأْسِهِ کے الفاظ ہیں مگر مراد یہ ہے کہ سر پر۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا
 اِنَّ تَائِبًا مِّنْهُ یَعْتَصِلُ بِالْاَلْعَلٰی (اگر تو اسے ایک ڈھیر پر امین بنائے۔ اس جگہ بھی بالو کے معنی ساتھ کے نہیں بلکہ پر کے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَاِذَا مَرَدُّاۤیْهِمْ یَتَخَفَتُوْنَ (التطفیف) اس کے بھی لفظی معنی تو یہ ہیں کہ جب وہ اُن کے ساتھ گزرتے ہیں۔ مگر مراد یہ ہے کہ جب وہ اُن پر سے گزرتے ہیں تو انکھیں مارتے ہیں۔ پس تَرْمِیْهِمْ بِحِجَابٍ مِّنْ مَّیْمَنٍ (تصفیہ) کہنے پر جو کہ وہ انکو ایسے پتھروں پر مارتے تھے جو طے ہوئے تھے۔

تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُس تباہی کا نقشہ کھینچا ہے جو اصحاب الفیل پر آئی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہو گا کہ جیلیں اور گدھ اور کوسے اور دوسرے مردار و جانور جب کوئی بوٹی کھاتے ہیں تو کس طرح کھاتے ہیں۔ وہ مردار کی بوٹی توڑ کر ایک طرف جا بیٹھتے ہیں اور پتھر پر

بیٹھ کر کبھی اُسے ایک طرف سے مارتے ہیں کبھی دوسری طرف سے۔ اور اس طرح بار بار اُس کو پتھر پر مارنے کے بعد کھاتے ہیں۔ یہی کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ظاہر کر کے اور بتایا ہے کہ جب ہم نے چھپک سے اُن کو مار دیا تو چونکہ وہ ہزاروں ہزار تھے اس لئے مردوں کے ڈھیلوں پر گروہ درگروہ اور جماعت در جماعت چلیں اور گدھ اور کوسے اور دوسرے مردار و جانور کھٹے ہو گئے۔ اور وہ بڑے بڑے بریل اور کرنیل جن کے لود گرد ہر وقت پھر سے رہتے تھے اور جو بڑی بڑی اعلیٰ درجیاں ہیں کہ ان کو کونکر جو صوفیہ کا چلتے تھے انکی بوٹیاں فوج فوج کھڑکیوں پر لٹا کر مار کر کھانے لگے۔

غالباً کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو گا جس نے اپنی زندگی میں یہ نظارہ نہ دیکھا ہو کہ جیلیں اور گدھ کس طرح بوٹی کھاتے ہیں۔ ہم نے تو ہزار اذخہ دیکھا ہے، خشکی طریق ہوتا ہے کہ وہ بوٹی کو توڑ کر ایٹ یا پتھر پر جا بیٹھتے ہیں اور پھر اُس بوٹی کو چونچ میں مضبوطی سے پکڑ کر پتھر سے لے کر کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف کی شاید اس لئے کہ وہ مار مار کر اسے نرم کرنا چاہتے ہیں یا اسکی کوئی اور وجہ ہے بہر حال وہ کرتے ہی طرح ہیں۔ ابرہہ کا لشکر بھی جب چھپک سے مر گیا تو مردار و جانور کھٹے ہو گئے اور انہوں نے انکی بوٹیاں توڑ کر اور پتھروں پر مار مار کر کھانی شروع کر دیں۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَطَمَهُمْ فَصَفَّ مَا تَخَوَّلَ اُس نے اپنے دانہ کھائے ہوئے سنے کی طرح کر دیا جس طرح اندر سے گندم کو کپڑا کھا جاتے اور اوپر کا صوف چھلکا باقی رہ جاتے یہی طرح اُن کی کیفیت ہو گئی۔ اُن کا گوشت سب کدھیں اور جیلیں اہل کسے کھاتے اور باقی صرف ہڈیاں رہ گئیں یا پتھر اور مسکے بال رہ گئے۔

یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں بیان فرمایا اور جو تمام آیات کے ساتھ مدح و ثناء رکھتا ہے۔ انھوں نے کہ مفسرین نے جملے اس کے ک حقیقت پر غور کرتے ایسے ایسے لاطائل اور بے بنیاد اور لغو قصے اس کے متعلق اپنی تفسیروں میں بھردے ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان کی اپنی عقل بھی حیران ہوتی ہے اور دشمن کو بھی اسلام پر ہنس اُڑانے کا موقع ملتا ہے ۛ

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ

سُورَةُ قُرَيْشٍ - یہ سورۃ مکی ہے

وَهِيَ أَرْبَعٌ أَيْكُتُوبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اور اس کی بسم اللہ کے سوا چار آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے

سورة قریش کے دو نام

اس سورۃ کے دو نام ہیں اسے قریش بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک نام حدیثوں میں لڑتلف بھی آتا ہے لڑتلف قریش درحقیقت تین لفظ ہیں لیکن بعض لوگ جن کو پورے معنی نہیں آتے وہ غلطی سے لڑتلف کو ایک اور قریش کو دوسرا لفظ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تو خیر ہلا کہ یہ ہے معنی کے لحاظ سے ملا بھی اس آیت کے محسنوں میں مشکلات محسوس کئے چلے آتے ہیں۔

سورة قریش مکی سورۃ ہے۔

مستشرقین اس سورۃ کو مکی قرار دیتے ہیں لیکن مضاہک اور کئی دونوں نے اسے مدنی قرار دیا ہے ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے۔ چونکہ مضاہک اور کئی دونوں محالی نہیں بلکہ تابعی ہیں اس لئے میرے نزدیک بھی اس کا مکی ہونا ثابت ہے کیونکہ ایک محالی کی روایت بہر حال زیادہ صحیح مانی جائے گی۔ وہ شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا ہوا زمانہ و تاریخ زیادہ صحیح طور پر بتا سکتا ہے اور بعد میں آنے والوں کی روایت اس کے مقابلہ میں بغیر دلیل کے کوئی وقعت نہیں رکھ سکتی حضرت ابن عباس کی روایت سے باقی مفسرین نے بھی اتفاق کیا ہے اور مستشرقین و عرب بھی عام طور پر اسے مکی قرار دیتے ہیں بلکہ بعض اسے نہایت ابتدائی سورتوں میں سے سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فولڈ کے جرمن مستشرق اسے مکی قرار دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ یہ نہایت ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ فولڈ کے کا خیال ہے کہ یہ سورۃ الغیل کے زمانہ کی ہے (تفسیر و ہیری)۔ میرے نے بھی اپنی تفسیر میں اسے مکی قرار دیا ہے۔

ہمارے غمخیز مستشرقین میں یہ قریب بہ کہ مفسرین

اپنے دعویٰ کی بنیاد تاریخ پر رکھتے ہیں لیکن مستشرقین بچانے تاریخ پر بنیاد رکھنے کے مضمون اور عبارت سے نتائج اخذ کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ قرآن کریم کا مضمون صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہ آسانی عربی جانتے ہیں کہ اسکی عبارت سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں مثلاً مستشرق مارکو لیتھ تھے یہ چوٹی کے مستشرقین میں سے سمجھے جاتے تھے۔ عربی کے بھی یہ پروفیسر تھے اور تاریخ کے بھی پروفیسر تھے خصوصاً اسلامی تاریخ کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے لائف بھی لکھی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ عربی بولنے کی ہمارے کا دعویٰ کیا تھا میں جب لندن گیا تو ان لوگوں نے شہریت سے ان کو مجبور کیا کہ وہ ہم کو عربی میں بات کریں۔ باوجود ہمارے عرب مالک میں نہ رہنے اور عربی بولنے کی ہمارے نہ ہونے کے پروفیسر مارکو لیتھ کئی سال مصر میں رہ چکے تھے) وہ چار فقرے کے بعد مارکو لیتھ صاحب کہنے لگے میں عربی میں بات نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مستشرقین عربی بہت کم جانتے ہیں۔ صرف بعض بعض مضامین کے بارہ میں انہوں نے تحقیق کی ہوتی ہے اور ان میں سے بعض مضامین میں وہ واقعوں میں بعض کام کی باتیں نہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں مگر عربی کتاب میں سے ہم وہ باتیں خود نکالنا چاہیں تو نکال تو سکتے ہیں لیکن ہمیں بہت سی کتابیں دیکھنی پڑیں گی اور بہت زیادہ وقت صرف کرنا پڑیگا مگر بہر حال زبان عربی سکھانے کی واقفیت اتنی کم ہے کہ ان کا آیات قرآنیہ کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اس کی تفسیر ان زبان ہے اور اس کی مدینہ والی محض ایک ڈھکوسلہ ہوتا ہے۔ باقی اہل ان کا زمانہ کی تاریخ کے

آخری زمانہ کے متعلق تھی۔

اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ تعلق ہے کہ پہلی سورۃ سورۃ بقرہ کا
 جس پر بتایا گیا تھا کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت سے تعلق
 کی اور یہ کہ آئندہ زمانہ میں بھی وہ کعبہ کی اسی طرح حفاظت
 فرمائے گا۔ آئندہ زمانہ کی بات تو ابھی دیکھنے کی نہیں
 جب وقت آئے گا دنیا اس نفاذہ کو بھی دیکھ لے گی لیکن
 پہلا نشان مکہ والے دیکھ چکے ہیں۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ
 اسی نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس
 عظیم الشان نشان کو دیکھتے ہوئے پھر بھی مکہ کے لوگ دنیا
 کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف کم توجہ
 کرتے ہیں حالانکہ اتنا بڑا نشان دیکھنے کے بعد انہیں یہ
 یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ خانہ کعبہ سے تعلق رکھنے والوں
 اور اس کی سچی خدمت کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ خود
 حافظ و ناصر ہوتا ہے اور اس وجہ سے انہیں دنیا کی طرف
 کم توجہ کرنی چاہیے تھی مگر انہیں اس ہے کہ ان کی حالت
 اس کے برعکس ہے۔

دوسرا تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ
 پہلی سورۃ میں کعبہ کے دشمنوں کا انجام بتایا گیا تھا۔ اب
 اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ سے محبت رکھنے والوں
 کے انجام کا ذکر کرتا ہے۔ گویا ایک میں دشمنوں کا انجام بتایا
 اور دوسری میں دوستوں سے خواہ وہ کتنے گاہری تھے اپنے
 تعلق کا اظہار کیا اور ان پر اپنے احسان کا ذکر کیا۔

میں اذہ پر بتا چکا ہوں کہ ابراہیم اور اس کے شکر کے
 ساتھ جو کچھ خواہ کوئی اتفاقی امر نہیں تھا اس امر کا مرکز نبوت
 ان دونوں سوروں کا یکے بعد دیگرے آنا ہے۔ دنیا میں یہ
 ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب کسی چیز کے دونوں پہلو بیان کر دے
 جائیں اور وہ دونوں پہلو اس سے کامل نظر آتی ہوں تو اس پر
 یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وہ اتفاقی ہے۔ چونکہ اصحاب الغیل
 کے توجہ پر یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ کیوں نہ اسے اتفاقی
 حادثہ قرار دے دیا جائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے

محافظ سے سوروں اور آیات کی ترتیب قائم کرنا دراصل یہ انکی
 ہمارے مذہب پر ایک زندہ ہوتی ہے اور ان کا مطلب یہ ہوتا
 ہے کہ قرآن کریم زمانہ کے لحاظ سے نازل ہوا ہے یعنی جس رنگ
 میں زمانہ بدلتا گیا اسی رنگ میں قرآن کریم کے احکام بھی بدلتے
 چلے گئے۔ یوں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حالات کو مد نظر رکھا
 ہے مگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ حالات نہ ہوتے تب بھی
 خدا تعالیٰ یہ احکام ضرور نازل کرتا کیونکہ یہ احکام صرف مکہ
 اور مدینہ کے لئے نہیں تھے بلکہ تمام دنیا کے لئے تھے۔ مگر
 ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حالات مکہ کے زمانہ کے مطابق
 ہیں اور وہ حالات مدینہ کے زمانہ کے مطابق ہیں۔ اس لئے
 فلاں فلاں سورتیں مکی ہیں اور فلاں فلاں مدنی۔ لیکن بہر حال چونکہ
 ان کا رعب دنیا پر قائم ہے اس لئے ان کا نام ہمیں لازماً پڑتا
 ہے اور چونکہ اس زمانہ میں لوگ ان کی بات کی طرف زیادہ توجہ
 کرتے ہیں اس لئے ہم بھی جہاں ہمیں اپنے مفید مطلب کوئی
 بات نظر آتی ہے ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض جگہ مضمون بھی کسی سورۃ
 کے مکی یا مدنی ہونے پر دلالت کرتا ہے مگر یہ کوئی مستقل
 دلیل نہیں بلکہ بعض جگہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمیں نزدیک
 اس سورۃ کا مضمون بھی ایسا ہے جو اس کے مکی ہونے پر دلالت
 کرتا ہے۔ اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ
 میں تھے مکہ کی حفاظت کا وعدہ تھا اور نہ مدینہ میں جانے کے
 بعد تو یہ پیشگوئیاں شائع ہو گئی تھیں کہ ہم خود مکہ شریف
 کرینگے۔ اس لئے مکہ کے حالات بہر حال ہجرت سے پہلے
 زمانہ ہی سے مطابقت رکھتے ہیں۔

جیسا کہ میں نے بتایا ہے آخری بارہ کی سورتیں نئے بعد
 و آخرت اسلام کے ابتدائی اور آخری زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں
 یعنی ایک سورۃ اگر ابتدائے زمانہ اسلام کے متعلق ہوئی ہے
 تو دوسری سورۃ آخری زمانہ اسلام کے متعلق ہوتی ہے۔ یہ
 سورۃ اسلام کے ابتدائی زمانہ کے متعلق ہے جیسا کہ اَنَّمْ شَرَّ
 كَيْفَ فَحَلَّ رَبِّكَ يَا مُصْطَفَى الْفَيْلِ وَالِی سورۃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(ہیں) اللہ (تعالیٰ) کا نام لے کر جو بے حد کریم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے (مشروع کرتا ہیں)

لَا یَلِفُ قُرَیْشٌ ۚ اِلَیْهِمْ رَحَلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ ۝

(اور اعراف کے علاوہ) قریش کے گھلوں کو مانوس کرنے کیلئے یعنی ان کے دلوں کو گمانی اور ملتی مغروں مانوس کرنے کیلئے (ہم نے ابرہہ کو تباہ کیا) ۵۷

ہوا وہ بھی بالارادہ تھا اور دوست جو سلوک ہوا وہ بھی بالارادہ تھا اور جو کہ دونوں زاویوں سے پیمائش ایک ہی نکتی ہے اس لئے دشمن کی تباہی اتفاقی امر نہیں کہلا سکتا۔

۵۷ حل لغات - لا یلف میں جو لام آتا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی متعلق مخذوف ہے۔ عربی زبان میں حروف کے ساتھ کلمے شروع نہیں ہو سکتے بلکہ یا تو فعل سے کلمہ شروع ہوتا ہے یا اسم سے شروع ہوتا ہے مثلاً کہیں گے ذہب ذید زید گیا یا کہیں گے ذید ذہب زید جانے والا ہے۔ پس عربی میں یا تو فعل کے ساتھ جملہ شروع ہوتا ہے یا اسم کے ساتھ۔ ساتھ اگر جملہ شروع ہو گا تو وہ مبتدا اور خبر سے مرکب ہو گا اور اگر فعل کے ساتھ جملہ شروع ہو گا تو وہ فعل بوقابل سے مرکب ہو گا حروف کے ساتھ کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا مثلاً یہاں لام حروف ہے اور لا یلف موصد ہے اس کو دیکھ کر ہر شخص جو معمولی عربی بھی جانتے والا ہو فوراً سمجھ جائے گا کہ اس فقرہ سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ مخذوف ہے کیونکہ نہ تو جملہ فعل کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور نہ اسم کے ساتھ نہ یہ مبتدا اور خبر سے فعل اور قابل ہے۔ اس لئے لام کا متعلق بہر حال یہاں مخذوف ہے۔

حروف کے متعلق عربی زبان میں یہ طریق لٹچ ہے کہ اگر کسی فقرہ کے شروع میں وہ آجائیں تو ان کا متعلق مخذوف ہوتا ہے مثلاً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو بی لے لو۔ یہ بار سے شروع ہوتی ہے جو ایک حرف ہے اس لئے اس سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ مخذوف ہے جو

سورۃ یوسف کے ذریعہ اس اعتراض کو دور کر دیا۔ پہلی سورۃ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جس نے خانہ کعبہ سے دشمنی کی اس سے ایسا ایسا سلوک ہوا اب سورۃ یوسف میں یہ بتاتا ہے کہ جس نے خانہ کعبہ سے دوستی کی اس سے اس اس طرح سلوک ہوا اگر خانہ کعبہ سے دشمنی رکھنے والوں کی سخت زنت اور رسوائی ہوئی اور دوسری طرف خانہ کعبہ سے دوستی رکھنے والوں کو افتخار دیا جائے انہیں اپنی نعمتوں سے نواز دے تو ہر شخص ان دونوں معاملوں کو دیکھ کر کچھ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا بالارادہ ہوا اتفاقی امر نہیں تھا۔ مثلاً ہمارے ہاں پٹواری زمین کی پیمائش کرتے ہیں تو ان کا طریق یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ ایک پتہ نشان سے زمین کی پیمائش شروع کرتے ہیں اور مقصود زمین کے نشانات لگا لیتے ہیں اس کے بعد ایک اور پتہ نشان سے پیمائش شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس زمین کا حدود اربعہ نکال لیتے ہیں اگر دونوں طرف کی پیمائش آپس میں مطابق ہو جائے تو اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں رہتا اور تسلی ہو جاتی ہے کہ جو حد قائم کی گئی ہے وہ بالکل درست ہے باقی طرح خدا تعالیٰ نے ایک سورۃ میں یہ بیان کیا کہ زمین سے کیا معاملہ ہوا اور دوسری سورۃ میں یہ بیان کیا کہ دوست کیا معاملہ ہوا جب ایک طرف اس سلوک کا ذکر کیا گیا ہے جو خانہ کعبہ کے دشمنوں سے ہوا اور دوسری طرف اس سلوک کا ذکر کیا گیا ہے جو خانہ کعبہ کے دوستوں سے ہوا تو جس طرح پٹواری جب دونوں طرف سے پیمائش کر لیتا ہے تو اس کی قائم کردہ حدود قطعی طور پر درست ہوتی ہیں اسی طرح دوست اور دشمن سے مقابل کا یہ سلوک بتاتا ہے کہ دشمن جو سلوک

لا یلف

بار کا متعلق کہلاتا ہے اور وہ مخدوف یہ ہے کہ اَ قَرَّ یا اَشْرَحَ یعنی میں اللہ کا نام لے کر بڑھتا ہوں یا اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں یا اَشْرَأُ یا اَشْرَحُ۔ اسی طرح لِیَلِیْف میں بھی لام کا متعلق مخدوف ہے۔ اگر کوئی کہے کہ انکو کس طرح پتہ لگ گیا کہ اس سے پہلے ضرور کچھ مخدوف ہے کہیں نہ سمجھا جائے کہ یہ محض ایک دھوکہ سکہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں دھوکہ سکہ کا کوئی سوال نہیں عربی لغت نے ایک قاعدہ بنایا ہوا ہے اُس کے ماتحت ہم خود بخود سمجھ جاتے ہیں کہ ظان کا متعلق مخدوف ہے یا نہیں۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی داک خانہ میں تار دینے جلتے اور بک بک کی آواز مٹنے تو بچھے کہ آپ لوگوں کو کس طرح پتہ لگ جاتا ہو کہ اس بک بک سے مراد کیلہ ہے تو اس کا جواب یہی ہو گا کہ گورنٹ نے پہلے سے ایک کوڈ بنایا ہوا ہے اُس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بک کی آواز آتی ہے تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مراد ہے A یا B مراد ہے یا C مراد ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں تمام قواعد مدون ہیں ان کے مطابق جب کسی فقرے پہلے حرف آئے گا مثلاً باد آئیگی یا لام آئے گا تو ہم ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً سمجھ جائیں گے کہ ان کا متعلق مخدوف ہے۔ بیشک بعض دفعہ وہ دو چار متعلق بھی نکل آئیں گے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حرف تو شروع میں آئے مگر اُس کا متعلق مخدوف نہ ہو۔ یہاں بھی لِیَلِیْف کے لام نے بتا دیا ہے کہ اس کا متعلق مخدوف ہے۔ اب وہ یہ سوال کہ کیا مخدوف ہے یا اس بارہ میں جت کچھ اختلاف ہے مگر اس اختلاف کے معنی صرف اتنے ہیں کہ کسی کار حجان کسی معنی کی طرف چلا گیا ہو اور کسی کار حجان کسی طرف ماور چونکہ وہ معنی سب کے سب اس مقام پر چسپاں ہو جاتے ہیں اس لئے ہمارے نزدیک جھگڑے یا اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں رہ سکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے دست ہیں کئی متعلق ہونے کے یہ معنی نہیں کہ ہم ان میں سے کسی ایک کو ہی درست قرار دیں اور باقی متعلقات کو رد کر دیں۔ بلکہ اگر سارے کے سارے متعلق معنوں کی طرف سے

چسپاں ہو جاتے ہیں تو ہم ان سب کو تسلیم کر لیں گے صرف یہ کہیں گے کہ کسی نحوی عالم کا ذہن ایک طرف چلا گیا ہے اور کسی نحوی عالم کا ذہن دوسری طرف چلا گیا ہے۔ اس لحاظ سے نولہ دو متعلق ہو یا تین ہوں یا چار ہوں اگر وہ سب کے سب اپنے معانی کے لحاظ سے آیت پر چسپاں ہو جاتے ہوں تو وہ سب کے سب درست ہوں گے۔

اس آیت کے مخدوف کے متعلق ایک قول بصری نحویوں کا ہے اور ایک کوئی نحویوں کا۔ گذشتہ زمانہ میں عرب میں دو بڑے مشہور نحوی سکول تھے ایک بصری اور دوسرا کوئی۔ یعنی ابن وہ لون شہروں کے نحو بعض الگ الگ مکتبہ لعل کے معتقد تھے (اسے بھی انگریزی زبان میں سکول کہتے ہیں اس سے مدح مراد نہیں) اور ابن اصولی مسائل کی وجہ سے ان کے مسائل کے استخراج میں فرق ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے بعض بعض مسائل نحویہ میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ ہندوستان میں باوجود اس کے کہ مذہباً اس کے افروزیلہ نہ کوئی ہیں یعنی امام ابو حنیفہ صاحب کوئی کے تابع۔ نحو زیادہ تر بصری علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے لیکن مصر اور شام کے لوگ کوئی نحویوں کے قول کو زیادہ مانتے ہیں حالانکہ وہ مذہباً شافعی ہیں۔ چونکہ اختلاف تو ہر جگہ ہے ہندوستان میں بھی اور باہر بھی۔ کوئی کسی نحوی کے قول کو ترجیح دیتا ہے اور کوئی کسی کے قول کو۔

اس سید کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ بصری نحویوں کا قول اس بارہ میں یہ ہے کہ یہاں لام کا متعلق پہلی موت کی آخری آیت ہے یعنی فَجَعَلَهُمْ كَصَفِّ مَأْكُولٍ لِیَلِیْف قَرَّیش۔ ہم نے ان کو دانہ کھائے ہوئے کھنے کی طرح کر دیا قریش کے ایلاف کے لئے۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لَوْ جَعَلَهُمْ كَصَفِّ مَأْكُولٍ ہی لِیَلِیْف قَرَّیش کا متعلق ہے تو خدا کعبہ کی حفاظت خانہ کعبہ کی وجہ سے ہی یا ایلاف قریش کو ہی؟ اگر قریش کا ایلاف مد نظر نہ ہوتا تو کیا اصحاب میل کو نبیہ کیا جاتا

اپنے رشتہ داروں سے بھی مل لوں گا۔ تو یہ تعدد و اغراض باطل۔ ریت ہو گا یا سی طرح ائمہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا احترام بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے بلکہ میرے نزدیک مقدمہ غرض دو ہیں۔ پہلے اللہ علیہ وسلم کا احترام ظاہر کرنا ہی۔ اب اس نے ایک تیسری غرض بھی بیان کر دی کہ جسے نشان ایلیف قریش کے لئے بھی ظاہر کیا تھا اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔ جس طرح ایک ہی سفر کی تین غرضیں بھی ہو سکتی ہیں سو اب بھی خرید لیا جائے، رشتہ داروں سے بھی مل لیا جائے اور کسی دوست سے بھی ملاقات کرنی جائے سی طرح اصحابِ فیل کی تباہی بھی تین اغراض کے لئے ہو سکتی ہے جب نبوی کاموں میں تعدد اغراض کو جائز سمجھا جاتا ہے ہمارے نہیں بلکہ بعض دفعہ دشمن خیال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اگر ایک کام کی تین اغراض بتا دیں تو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ پس لایلیف قریش کے جو حصے بھری ہوئے ہوں نے کئے ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اصحابِ فیل کی تباہی سورہ فیل کی بتائی ہوئی اغراض کے علاوہ قریش کی دلجمعی اور سی کے لئے بھی ہو سکتی تھی اور یہ سورہ بتاتی ہے کہ اس تباہی میں یہ غرض بھی تھیں تھیں۔

بعض لوگ تعدد اغراض کے خلاف فلسفیانہ رنگ میں اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کام کی اگر کئی غرض ہوں تو ان میں سے کوئی مقدمہ اور اہم ہوگی اور جب کوئی غرض اہم اور مقدم ہوگی تو باقی سب مضمی رہ جائیں گی مقصود ان میں کوئی بھی نہ ہوگی اس کے جواب میں یاد رکھنا چاہیے کہ خالص فلسفہ ایک لغو اور بہودہ شے ہے جو کھٹکنا لوں تک محدود ہوتا ہے ورنہ دنیا میں تمام باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھنا نہیں کہ فلسفی کیا کہتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی شے ہے۔ اگر جی فلسفہ کسی کے سلسلے بیان کر دے کہ کوئی کوئی نے کہا تھا میں شادی اس نے کر رہی ہوں کہ گھر بس جائے گا اولاد ہوگی اور اب تو کہتا ہے کہ کوئی کوئی کا بھی آرام ہو جائے گا

اگر کیا جاتا تو یہ مزید احسان قریش پر کیسا ہو گیا تھا تو یہ تسلیم کرنے کی وجہ سے یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ پہلی سورہ میں بتایا گیا تھا کہ خانہ کعبہ کے احترام کے نتیجہ میں ہم نے ایسا کیا مگر یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ قریش کے اندر رویت اور ان میں پیدا کرنے کے لئے ہم نے ایسا کیا۔ ظاہر یہ اختلاف معلوم ہوتا ہے بلکہ جو حصے میں نے بیان کئے تھے ان کے لحاظ سے تو یہ اعتراض اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میں نے صرف یہی نیت بیان کی تھی کہ خانہ کعبہ کے احترام کی وجہ سے اصحابِ فیل کو تباہ کیا گیا بلکہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے بھی اصحابِ فیل کو تباہ کیا گیا۔ گو یا پہلے تو اصحابِ فیل کی تباہی کی صرف دو اغراض بتائی گئی تھیں (۱) خانہ کعبہ کا احترام اور (۲) قریش کا بلائت۔ مگر میں نے ایک تیسری وجہ بھی بتادی جو میرے نزدیک ان دونوں وجہ سے مقدم اور زیادہ اہم تھی۔ پس یہ اعتراض اور بھی بڑھ گیا کہ پہلے دو وجہ بتائی گئی تھیں مگر اب اسی کام کی ایک تیسری وجہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے منوں کی وجہ سے یہ اعتراض زیادہ سخت نہیں ہو گیا بلکہ باطل مٹ گیا ہے۔ وجہ یہ کہ میں نے اصحابِ فیل کی تباہی کی دو وجہ بتائی تھیں میں نے کہا تھا کہ پہلی سورہ میں ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا ذکر ہے اور ایک خانہ کعبہ کے احترام کا ذکر ہے پس جب تعدد جائز ہو گیا تو جہاں ایک کام کی دو غرضیں ہو سکتی ہیں وہاں تیسری غرض بھی ہو سکتی ہے۔ میرے منوں سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ایک کام دو اغراض کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ جب ایک کام دو اغراض کے لئے ہو سکتا ہے تو ایک کام تین اغراض کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کر دے ایک شخص لالہ پور سے جلابہ اور اس کا راولہ یہ ہے کہ راولہ پور سے سودا خریدے مگر پھر اسے خیال آتا ہے کہ جلابہ پور سے سودا خریدیں گے۔ پشاور سے میں سودا بھی خرید لوں گا اور

ان دونوں میں سے تمہاری کوئی ایک ہی غرض ہو سکتی ہے دونوں میں
تو وہ کیا کہیگا، وہ ایسا استدلال کرنے والے کو پاگل سمجھے گا
بلکہ شادی کی ایک تیسری غرض بھی ہوتی ہے کہ تقویٰ حاصل
ہو کیونکہ شہوانی قوی بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں پیدا
کئے ہوئے ہیں۔ پھر بعض لوگ جن کی طبیعت میں کچھ نقص ہوتا
ہے وہ تو یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمارے گھریں کوئی بڑھا ہوا
نہیں لڑکی بیچی ہوئی ہے اگر وہ آتی تو ہمارے گھریں بھی علم
کا چراغ ہو جائے گا۔ اس طرح شادی کی ایک اور غرض بھی یہ
کردی جاتی ہے اور کوئی شخص نہیں کہتا کہ تم ایک ہی کام کی تین
تین چار بار غرض بیان کر رہے ہو یہ تو درست نہیں صرف
ایک غرض ہونی چاہیئے پس فلسفی کا یہ کہنا کہ ایک غرض اصلی
ہوگا اور باقی سب معنی ہوگی بالکل غلط ہے۔ حقیقت کا مسلم
علم النفس اور فلسفہ کے استخراج سے ہوتا ہے محض فلسفہ
نہیں۔ اگر ہم ہوتا کھڑے فلسفہ سے کہیں تو دنیا کی کوئی حقیقت
حقیقت نہیں رہتی دنیا کے بہت سے کام کسی کئی اغراض کے
لئے ہوتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک غرض کے لئے
وہ کام نہ کیا جاتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر صرف ایک غرض ہوتی
تو بھی وہ کر لیا جاتا۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب اغراض
ایک ہی ہمت کی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کم و بیش اہمیت کی
ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کم اہمیت والی اغراض خالی ہوں تو ان
کے لئے کام نہ کیا جاتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر وہ ہی ہوں زیادہ
اہمیت والی نہ ہوتی تو بھی کام کیا جاتا۔ بہر حال ہم یہ تو
کہہ سکتے ہیں کہ کوئی وجہ مقدم ہے اور کوئی کوثر۔ مگر یہ نہیں
کہہ سکتے کہ تعدد اغراض ناجائز ہے۔ ایسا کہنا غلط انسانی
کے بھی خلاف ہے اور واقعات کے بھی خلاف ہے اور پھر
اللہ تعالیٰ نے ان صفات کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ غلط انسانی
اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے مطابق پیدا کی ہے۔ ہماری
فطرت پر قیاس کر کے کچھ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات
بھی ایسی رنگین جہازی ہوتی ہیں۔ اور صرف صفات الہی بر
خوار کے بھی ایسی جہازی نکلتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے یہ

اغراض کیا جاتا ہے کہ اگر غرض کرو ایک ہی غرض ہوتی ہوگی اور
شخص کام کرتا یا نہ کرتا یا ہم کہتے ہیں ضرور کرنا یا پس پر وہ کہتے
ہیں تو پھر تم اور اغراض اس کے ساتھ کیوں شامل کرتے ہو۔
ہمارا جواب یہ ہے کہ اس امر کا فیصلہ کہ وہ کام کس غرض سے
تھا کام کرنے والے کے میل پر منحصر ہے۔ اگر اس نے ایک علم
دو اغراض سے کیا ہے اور وہ دو اغراض منطقی طور پر اس کام کی
غرض بتاتی ہیں تو بہر حال ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا اور
اس پر استدلال کرنا بے وقوف ہوگا۔ ہمارا کوئی حق نہیں
ہوگا کہ ہم کہیں کہ صرف خالص غرض اس کام کی تھی سب غرضیں
باطل ہیں۔

اس تہید کے کچھ لینے کے بعد یہ امر سمجھ لینا آسان ہے کہ
مہاجر خیل کی تباہی تینوں اغراض کے لئے تھی اور یہ کہنا کہ اگر
یہ تباہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام یا عائد کبر
کے بچانے کے لئے تھی تو قریش پر احسان کیل بتایا گیا ہے
باطل اور واقعات کے خلاف ہے۔ جب اس تباہی کی تینوں
اغراض تھیں تو وہ ان تینوں کا ذکر کرے گا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا بھی ذکر کرے گا خانہ کعبہ کی
عزت کا بھی ذکر کرے گا اور پیش پر احسان بھی بتا دے گا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر کام کئی طرح پورا کیا جاسکتا ہے اور
ہو سکتا ہے کہ ایک طرح پورا کرنے میں ایک غرض پوری ہو اور دوسری طرح
پورا کرنے میں دو غرضیں پوری ہوں۔ پس اگر اس کام کو دوسری طرح
پورا کیا گیا ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ دونوں اغراض
تد نظر تھیں اور اگر تیسری طرح پورا کیا گیا جس کے ساتھ تین اغراض
والستہ تھیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ تینوں اغراض اس کے تد نظر تھیں۔

پس اوپر تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ ابراہم اور اس کے لشکر
اور اس کی حکومت کی تباہی صرف خانہ کعبہ کے احترام اور اس کی
عزت کی حفاظت کے لئے تھی یہی کیونکہ حقیقی تباہی سے خانہ کعبہ
بچ سکتا تھا اس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی جو بتاتی ہے کہ
اس کی تباہی میں کچھ اور اغراض بھی تھیں۔ مثلاً خانہ کعبہ کی حفاظت
اس طرح بھی ہو سکتی تھی کہ ابراہم کے لشکر میں چند موت کے حادثات

مکہ والوں کی خاطر نہیں تھی بلکہ وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تھی گو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی خاطر اس قوم کو بھی بچایا گیا۔ خلاصہ یہ کہ اصحاب فیصل کو مندرجہ ذیل تین اغراض کے پورا کرنے کیلئے تیار کیا گیا۔

اول۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کیلئے۔
دوم۔ خانہ کعبہ کے اغراض کے لئے

سوم۔ قریش کو بچانے کے لئے جو حامل بنی مصطفویٰ ہونے والے تھے نہ کہ ان کی کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے۔

اس جگہ ایک اور سوال کا حل کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ لایلیٰ قریش میں لام کا جو قتل پہلی صبح سے ظاہر کیا گیا ہے اس سے یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ یہ سورۃ سورۃ الفیل کا ایک حصہ ہی ہے علیحدہ سورۃ نہیں۔ اس کے متعلق بعض علماء نے یہ مزید دلیل دی ہے کہ ابی ابن کعب کے نسخہ قرآن میں اس سورۃ اور اصحاب الفیل کی سورۃ کا کٹھا لکھا ہوا ہے اور دوسری تائیدی دلیل یہ پیش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پہلی رکعت میں سورۃ تین پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ فیل اور سورۃ قریش دونوں پڑھیں اور بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی یہ دونوں سورۃ ایک ہی تھیں لیکن یہ حلال کوئی قوت نہیں رکھتے۔ ابی ابن کعب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان چار آدمیوں میں سے مجھے جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرابہ امت ہیں اگر کسی شخص نے قرآن سیکھا ہو تو ان سے سیکھے لیکن جہاں یہ درست ہے وہاں اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ابی ابن کعب ویسے ہی غلطی کر سکتے ہیں جیسے کوئی اور شخص غلطی کر سکتا ہے۔ ہم اپنے پاس سے ایک مضمون بنا کر لکھتے ہیں لیکن اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہیں ”ہے“ رو جاتا ہے، کہیں ”کا“ کی جگہ ”کی“ لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں ”کی“ اور فطی ہو جاتی ہے۔ کاتب قرآن کریم لکھتے ہیں تو باوجود

ہو جاتے تو وہ ڈر کر ہٹ جاتے۔ اس طرح بھی خانہ کعبہ اس کے حملہ سے بچ سکتا تھا لیکن اگر کسی حکومت جن سے باطل بر باد نہ ہو جاتی تو اس کی طرف سے مکہ پر بار بار حملے ہوتے جتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترقی نہ کر سکتے۔ اور صریح جو ذکر ہے کہ قریش تین کا سفر کیا کرتے تھے وہ بھی نہ کر سکتے۔

اسی بنا پر کہ جس ملک سے لڑائی ہو اس کی طرف و ما زلوا نہ رنگ میں کس طرح سفر کر سکتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم اور اس کے لشکر کو نہیں بچایا بلکہ میں سے اس کی حکومت ہی مٹا دی اسی بنا پر کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجی سورۃ میں اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ غور کرو اور سوچو کہ ہم نے اصحاب فیصل کو کس رنگ میں تیار کیا اور دیکھو کہ اس سے نہ صرف مکہ بچ گیا بلکہ میں سے عیسائی حکومت بھی اٹھ گئی اور یمن کی عیسائی حکومت کے تباہ ہونے کی وجہ سے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لئے میں ترقی کی اور اس تباہی کی وجہ یہی قریش کو یمن میں سدوی کا سفر نصیب ہوا۔ اگر یہ تباہی نہ ہوتی تو وہ

سورۃ قریش کا سورۃ فیل کا حصہ ہے؟
رحلۃ الشتاء کس طرح کر سکتے وہاں تو ان کا دشمن بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تمام امور بتاتے ہیں کہ خالی ابراہیم اور اس کے لشکر کی تباہی اللہ تعالیٰ کے مد نظر نہیں تھی بلکہ یہ ایک ایسی صورت پیدا کی جا رہی تھی جس کے نتیجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی ہو جاتی، خانہ کعبہ کی بھی حفاظت ہو جاتی اور مکہ والوں کے سفروں میں بھی روک پیدا نہ ہوتی یہ پس تباہی کی کیفیت اس نوع کی تھی کہ وہ کیفیت صاف طور پر بالاف قریش کی غرض کو بھی ثابت کرتی ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ نبی عربی کی بننے والی امت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے مد نظر تھی کیونکہ اس کی حفاظت میں نبی امتی کی بہشت کی کامیابی معتمر تھی پس مکہ والوں کی حفاظت کی کیفیت مکہ والوں کے نہیں کی گئی یا قریش کی حفاظت کی کیفیت قریش کے نہیں کی گئی بلکہ قریش کی اگر حفاظت کی گئی تو اس لئے کہ قریش آئندہ آجیوے نبی امتی کی امت بننے والے تھے اگر وہ پرانندہ ہو جاتے تو وہ اس کی امت نہ بن سکتے پس مکہ والوں کی حفاظت بھی

اسی بنا پر کہ جس ملک سے لڑائی ہو اس کی طرف و ما زلوا نہ رنگ میں کس طرح سفر کر سکتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم اور اس کے لشکر کو نہیں بچایا بلکہ میں سے اس کی حکومت ہی مٹا دی اسی بنا پر کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجی سورۃ میں اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ غور کرو اور سوچو کہ ہم نے اصحاب فیصل کو کس رنگ میں تیار کیا اور دیکھو کہ اس سے نہ صرف مکہ بچ گیا بلکہ میں سے عیسائی حکومت بھی اٹھ گئی اور یمن کی عیسائی حکومت کے تباہ ہونے کی وجہ سے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لئے میں ترقی کی اور اس تباہی کی وجہ یہی قریش کو یمن میں سدوی کا سفر نصیب ہوا۔ اگر یہ تباہی نہ ہوتی تو وہ

سورۃ قریش کا سورۃ فیل کا حصہ ہے؟

اس کے کہ بعض دفعہ بڑے بڑے شائق کاتب ہوتے ہیں پھر بھی ان سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کسی جگہ غلطی سے ابی ابن کعب کو خیال نہ رہا ہو اور وہ ان نقل ہوتوں کو دریا بسم اللہ لکھنا بھول گئے ہوں۔ جبکہ قرآن کریم کا ہر نسخہ ہمارے پاس ہے اس میں ان دونوں سورتوں کو الگ الگ لکھا ہوا ہے اور ان کے درمیان بسم اللہ بھی لکھا ہوا ہے اور قرآن کریم کا یہ نسخہ ایسا ہے جس کی ترتیب میں صرف ابی ابن کعب نے ہی کام نہیں کیا بلکہ بہت سے اور صحابہ نے بھی جن کا رتبہ قرأت میں حضرت ابی ابن کعب سے کم نہ تھا کام کیا تھا۔ چاروں قراء نے مل کر اس میں حصہ لیا ہے اور باقی سارے صحابہ نے بھی ملکر حصہ لیا ہے۔ جو نسخہ ابان سلول نے مل کر لکھا ہے یہ صاف بات ہے کہ وہ زیادہ احتیاط سے لکھا ہوا ہو گا۔ پھر ابی ابن کعب کے نسخہ میں تو غلطی کا امکان ہے کیونکہ کسی نے اس پر بحث نہیں کی لیکن اس پر بحثیں کی گئی ہیں۔ اور صحابہ نے اس کے متعلق جہی شہادتیں اور گواہیاں دی ہیں کوئی سورہ نہیں لکھی گئی، کوئی آیت نہیں لکھی گئی، کوئی زیر اور زبر نہیں لکھی گئی جس کے متعلق دو قسم کی شہادتیں نہیں لی گئیں۔ ایک یہ کہ تحریر موجود ہو۔ دوسرے یہ کہ زبانی گواہ موجود ہوں جو یہ کہتے ہوں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے۔ یہ کتنی بڑی محنت ہے اور کتنی بڑی احتیاط کا ثبوت ہے۔ زبانی گواہی کو نہیں مانا گیا جب تک اس کے ساتھ تحریری شہادت نہ ہو اور جسے بری شہادت کو نہیں مانا گیا جب تک اس کے ساتھ زبانی گواہ نہ ہوں۔ گواہی تحریر بھی موجود ہو اور زبانی گواہ بھی موجود ہوں تب کسی سورہ یا آیت کو قرآن کریم میں شامل کیا جاتا اور یہ زبانی گواہ بھی بعض دفعہ سینکڑوں تک ہوا کرتے تھے صرف ایک دو آیتیں ایسی ہیں جن کے متعلق صرف دو دو گواہ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے لیکن باقی ساری آیتیں اور سورتیں ایسی ہیں جن میں کسی کے میں کسی کے پیچھے کسی کے کسی کے سو گواہ تھے اور بہت سے حصوں کے ہزاروں گواہ

موجود تھے۔ بہر حال وہ شہادت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر سے ثابت ہوتی تھی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار اور لکھوانے سے ثابت ہوتی تھی۔ پھر زبانی گواہ تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا یا ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے وہی قطعی اور یقینی بھی جاتی تھی اور اسی قسم کی شہادتوں کے بعد ہی قرآن کریم میں کوئی آیت شامل کی جاتی تھی پس وہ نسخہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اور جس میں سورہ الفیل اور سورہ القدر کو الگ الگ لکھا ہوا ہے۔ یہ خود اپنی ذات میں اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ دونوں سورتیں الگ الگ ہیں۔ اگر ایک شخص اپنے طور پر قرآن کریم لکھتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ دو سورتوں کے درمیان بسم اللہ اس سے غلطی سے رہ جلتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں جو پیش کی گئی ہے۔

دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس منفی دلیل کے علاوہ ایسی مثبت دلیل بھی موجود ہے کہ سورہ قمر سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی تھی اور اس وجہ سے اس کے الگ سورہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور وہ یہ ہے کہ تمام مؤرخین اور کام قراء اور تمام ماہرین فن صحابہ نے اتفاقاً طور پر یہ بات ثابت ہے کہ صرف ایک سورہ البراۃ ایسی ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اس شہادت کے دینے والوں میں خود ابی ابن کعب بھی شامل ہیں۔ یہ سب گواہ اتفاق کرتے ہیں کہ سورہ البراۃ کے اور کوئی سورہ نہیں جس سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی نہ ہو۔ اور جب سورہ البراۃ کے سامنے قرآن کریم میں اور کوئی سورہ نہیں جس سے پہلے بسم اللہ نہ ہو تو اگر ابی ابن کعب نے اپنے نسخہ قرآن میں سورہ قمر سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی تو یہ بات خود خود اتر کے خلاف ہے اور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس نے غلطی ہوئی۔ احادیث صحیحہ سے صاف ثابت ہے کہ جس سورہ سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ لکھواتے تھے وہ اس کا ایک الگ سورہ ہونے کی ایک قطعی شہادت ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ البراۃ کے متعلق یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ کوئی الگ سورہ

(۳) تیسرے معنی بعض کے نزدیک یہ ہیں کہ یہ لام متعلق ہے فَلْيَعْبُدُوا کا و بعد کی تبت میں مذکور ہوا ہے یہ زخمخشی اور بعض پر لے نگوں کا قول ہے۔ دراصل یہ علاج کا قول ہے جسے زخمخشی نے قبول کر کے اپنی تفسیر میں لایا کہا ہے۔

ان معنوں پر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا سے پہلے فاعل پڑی ہوئی ہے اور فاعل ہمیشہ جملہ کے آخری حصہ کے لئے آتی ہے حالانکہ لام کا متعلق پہلے آنا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک چیز مقام کے لحاظ سے پہلے ہوتی ہے لیکن ذکر کے لحاظ سے پیچھے آتی ہے مگر فاعل بتا رہی ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا کا مقام بعد کا ہے اس لئے اسے لام کا متعلق کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے جس کا مقدم ہونا ذکر کرنا نہ ہو تو مقام اور معنا ضروری ہے اس کا جواب زجاج اور زخمخشی نے یہ دیا ہے کہ فاعل شرط کے چوبک لے آتی ہے اور اس جگہ فاعل سے پہلے ایک اور جملہ محذوف ہے اور یہ فاعل اسی محذوف جملہ پر دلالت کرتی ہے نہ کہ ایللف پر۔ چنانچہ وہ یہ فقرہ اس جگہ محذوف بتاتے ہیں فَإِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ وَابْتَغُوا الْآخِرَىٰ فَلْيَعْبُدُوا ذٰلِكَ هٰذَا الْبَيِّنَاتِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ یعنی اگر خدا تعالیٰ کی اور نعمتوں کی قریش کو قدر نہیں تو کہے کہ قریش کے دلوں میں جو اس نے سر دی گئی کے معقول کی محبت پیدا کی ہے اس کی قدر کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ گویا اصل عبارت یوں ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا وَادْبَتِ هٰذَا الْبَيِّنَاتِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ اگر وہ کسی اور نعمت کی قدر نہیں کرتے تو ایلام قریش کی نعمت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی عبادت کریں۔

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ ایللف۔ اَلَف کا مصدر ہے اور اس کے معنی کسی چیز کی محبت دل میں ڈالنے کے ہوتے ہیں مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں اَلَف کے دو مصدر آتے ہیں اِلَافٌ بھی اور اِيلَافٌ بھی۔ وہ اَلَف جبر کا

مصدر اِلَافٌ ہوتا ہے اُس کے اور معنی ہوتے ہیں اور وہ اَلَف جس کا مصدر اِيلَافٌ ہوتا ہے اُس کے اور معنی ہوتے ہیں جب صرف اَلَف کا فعل آئے تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ آیا اِيلَافٌ والے معنی ہیں یا اِلَافٌ والے معنی ہیں۔ ہم عبارت کو دیکھ کر اس بارہ میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اَلَف اِيلَافٌ والا ہے یا اِلَاف اِلَافٌ والا ہے۔ لیکن اگر مصدر ساتھ آجائے تو ہمیں اُس کے معنوں کی تعیین میں کوئی وقت پیش نہیں آسکتا۔ ہم فوراً سمجھ سکیں گے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ چونکہ اس آیت میں مصدر اِلَافٌ نہیں بلکہ اِيلَافٌ استعمال کیا گیا ہے اور اِيلَافٌ کے معنی کسی چیز کی محبت پیدا کرنے اور ڈالنے کے ہوتے ہیں خصوصاً مکان یا مقام کی محبت پیدا کرنے کے لئے یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لئے اس جگہ محبت پیدا کرنے کے معنی ہی مراد لئے جائیں گے۔

عجب بات ہے کہ بعض دفعہ بڑے بڑے عالم بھی ایللف کے متعلق پچھتائیں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ یہاں صریح طور پر ایللف کا لفظ استعمال ہوا ہے بعض مفسر اس کے معنی اِلَاف کے کر جاتے ہیں یہی بجائے محبت پیدا کرنے کے وہ صرف محبت کرنے کے معنی لیتے ہیں۔ حالانکہ محبت کرنے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں یا میرے دل میں محبت ہے۔ لیکن محبت پیدا کرنے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ میں دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرتا ہوں۔ دراصل اس لفظ کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اس سے دھوکا لگ جاتا ہے۔ اَلَف میں دو حمزے آتے ہیں یعنی اصل لفظ اگر لکھا جائے تو اُس کی شکل یوں ہوگی اَ اَلَف۔ لیکن عربی زبان کا یہ قاعدہ کہ جب دو حمزے اکٹھے ہو جائیں تو دونوں حمزوں کو ملا کر مدنا دیتے ہیں یعنی بجائے اَ اَلَف کے ہم آ حمزہ کے مثلاً اَ اَمِّن اِيلَاف کو ہم آ مِّن نہیں کہیں گے۔ بلکہ حمزوں کی جگہ استعمال کر کے اَمِّن کہہ دیں گے۔ اسی طرح اَ اَلَف کو اَلَف کہہ دیں گے۔ مگر عربی زبان میں اَلَف کے وزن میں اور

ایلیف کے متعلق پچھتائیں کی ضرورت

سابقہ دہاق سے معلوم ہوگا مصدر کی صورتیں معنوں کا فوراً تشکیک جائے گا کیونکہ دونوں کے مصدر الگ الگ شکل کے ہیں۔ اسی لئے پہلے مصدر استعمال کیا گیا ہے تاکہ مضبوطی ہو جائے لیکن تعجب ہے کہ بعض اُردو علماء نے بلوچوں کی لاف کا مصدر استعمال ہونے کے اس جملہ لاف کے معنی کئے ہیں جس کا مصدر لاف ہے اور بعض نے تو قرآن دو میں سے ایک جملہ لاف کا لفظ پڑھنا جائز سمجھا ہے۔

جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں وہ آلف جس کا مصدر اینلف ہو سکے جسے کسی دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے ہوتے ہیں خصوصاً مکان یا مقام کی محبت چنانچہ کہتے ہیں آلفتہ مکاناً کذا جَحَثَتْهُ يَأْ لَفَهُ وَزَبْر) میں نے فلاں مکان کے متعلق اُس سے اینلف کیا یعنی اُس کے دل میں اُس مکان کی محبت پیدا کر دی۔ اسی طرح آلفہ اینلفا کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ حقیقۃً وَ جَحَثَ اُس کو سامان دیا اور اُسے تیار کر دیا۔ پھر ایک محاورہ آلفہ ایتا بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اَنَزَمَهُ ایتا اُس کے ساتھ اُسے لازم کر دیا یا اُس کے ساتھ اُس کے تعلق کو مضبوط کر دیا۔ پہلے معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لا اینلف قریش کے یہ معنی ہوں گے کہ قریش کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے یا انس پیدا کرنے کے لئے ہم نے صحابہ خلیل کو تباہ کیا۔ گویا یہاں اضافت مفعولی ہے۔ اُنکے بارے سوال کہ اس کا دوسرا مفعول کیا ہے۔ تو اس کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ مفسرین نے دوسرا مفعول دَحَلَتْ الشَّيْطَانُ وَ الصَّبِيف کا جملہ قرار دیا ہے یعنی سرودی گرمی کے سفوف کی محبت پیدا کرنے کے لئے یا سرودی گرمی کے سفوف کو محبوب بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے صحابہ خلیل کو تباہ کیا۔

دوسرے معنی آلف اینلفا کے تیار کرنے اور سامان مہیا کرنے کے ہوتے ہیں سامان مہیا کرنے کے معنوں کے رُو سے اس آیت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ قریش کو

اسی وجہ سے اس کے دو الگ الگ مصدر لگتے ہیں۔ اور دونوں فاعل اور افعَل ہیں۔ کبھی یہ لفظ فاعل کے وزن پر ہوگا اور کبھی افعَل کے وزن پر۔ جب فاعل کے وزن پر ہو تو اس کا مصدر فَعَالٌ کے وزن پر آئے گا اور جب فعل افعَل کے وزن پر ہوگا تو مصدر افعَال کے وزن پر ہوگا بات یہ ہے کہ عربی زبان میں تمام افعال کا وزن بیان کرنے کیلئے ف - ع - ل کے حروف کو استعمال کیا جاتا ہے اور ہر لفظ کا وزن انہی تین حروف کے ہر پھر سے نکالا جاتا ہے۔ اگر فاعل کے وزن پر کوئی لفظ بنانا ہوگا تو چونکہ فاعل میں ف کے بعد ایک الف زائد ہے اس لئے اُس میں بھی ہم پہلے حرف کے بعد ایک الف زائد کر دیں گے۔ اور اگر افعَل کے وزن پر کوئی لفظ بنانا ہوگا تو چونکہ افعَل الف پہلے حرف یعنی ف سے پہلے ہے ہم اس لفظ کے پہلے حرف کے پہلے ایک الف بڑھا دیں گے۔ اس قاعدہ سے ظاہر ہے کہ آلف کے لفظ سے اگر ہم فاعل کے وزن پر لفظ بنانا چاہیں گے تو اُسے آلف لکھیں گے اور اگر افعَل کے وزن پر لفظ بنانا چاہیں تو بھی اُسے آلف لکھیں گے لیکن فرق یہ ہوگا کہ جب فاعل کے وزن پر ہم آلف کا لفظ بنائیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آ کے دو محروں میں سے پہلا محضرہ الف کا ہے اور دوسرا محضرہ فاعل کے وزن کا ہے۔ اور جب افعَل کے وزن پر یہ لفظ بنائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ پہلا محضرہ فاعل کے وزن کا ہے اور دوسرا محضرہ اصل لفظ کا ہے۔ ورنہ ظاہر ہر شکل ایک ہوگی۔ لیکن جب ان لفظوں سے مصدر بنائیں گے تو وہ مصدر مختلف شکلوں کے ہونگے آلف وزن فاعل سے بنا ہوا مصدر لاف ہوگا اور آلف وزن افعَل سے بنا ہوا مصدر اینلف ہوگا کیونکہ فاعل کا مصدر فَعَالٌ کے وزن پر آتا ہے اور افعَل کا مصدر افعَال کے وزن پر آتا ہے۔ پس جبکہ آلف سے بنے ہوئے دونوں لفظ فاعل اور افعَل کے وزن پر ہوں شکل میں ایک ہوں گے اور ان کے معنوں کا فرق صرف

گرمی سردی کے سفر پر تیار کئے گئے فعل الہی پر تعجب کرو یعنی اس قوم کا سفروں پر آمادہ ہو جانا یا ان سفروں کے لئے ہر قسم کے سامانوں کا اُس کے لئے مہیا ہو جانا ایک ایسی چیز ہے جو قابل تعجب ہے۔ و حقیقت تیار کرنے کے معنی مہیا کرنا ہے کہ بھی ہوتے ہیں پس اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے لئے اسن قائم کر دیا۔ رستے کھول دئے۔ لوگوں کے دلوں میں اُن کی محبت پیدا کر دی۔ اُن کا احترام پیدا کر دیا اور پھر خود اُن کے دلوں میں اس قدر محبت کا پیدا ہو جانا بھی ایک تعجب کی بات ہے کیونکہ وہ مکہ کے عاشق تھے اور سفر پر جانا پسند نہیں کرتے تھے۔

تیسرے متغیر ایلاف کے کسی چیز کو لازم کر دینے کے ہیں۔ ان محنوں کے رُوسے اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے صحابہ فیل کو تباہ کیا تاکہ ہم قریش کو شتا و صیف کے سفروں سے وابستہ کر دیں وہ ان کو چھوڑیں نہیں مگر ہم صحابہ فیل کو تباہ نہ کرتے تو یہ اس امر پر مجبور ہو جاتے کہ سفروں کو چھوڑ دیں لیکن ہمارا خشاء یہ تھا کہ سفروں پر قائم رہیں اور چونکہ ہمارا خشاء یہ تھا کہ یہ سفروں پر قائم رہیں اس لئے ہم نے صحابہ فیل کو تباہ کر کے ایسے سامان کر دئے کہ انہیں سفر چھوڑنے کے لئے کوئی مجبوری پیش نہ آئی۔ جو تھے معنے یہ ہیں کہ قریش کو سردی گرمی کا سفر کرنا کسی

محبت پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیئے یعنی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کا صلہ بنا کر اس کے یہ معنے ہوں گے کہ خدا تعالیٰ نے اُن پر ایک بہت بڑا انعام کیا ہے اور وہ یہ کہ اُن کے دلوں میں اُس نے سردی گرمی اور شتا و صیف کے سفر کی محبت پیدا کر دی ہے پس یہ جو اللہ تعالیٰ نے اُن پر نازل کیا ہے کہ اُس نے شتا و صیف کے سفر کی محبت اُن کے دلوں میں پیدا کر دی ہے اور پھر اس کے لئے اُس نے سامان بھی مہیا کر دئے ہیں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، چاہیئے کہ وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی عبادت کریں۔

پانچویں معنے یہ ہیں کہ قریش کے اپنے فصول پر سردی گرمی کا سفر واجب کر دینے پر تعجب کر یعنی یہ کیوں گھوڑیں بیٹھ کر عبادت نہیں کرتے اور سفر کرتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی آگے جہاں مضمون کی تفصیل آئے گی اس روشنی ڈالوں گا اس جگہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان محنوں پر ایسی موجودہ شکل میں اعتراض ہے۔

اس جگہ پر بعض مفسرین نے ایک نکتہ بیان کیا ہے اور وہ نکتہ ایلاف کے متعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لَا يَلْفُ قَرِيشٍ اِنْ يَفْهَمُ میں دُوْا اَيْلَافَ آتے ہیں۔ ایک اَيْلَافَ لفظ قریش سے پہلے آتا ہے اور ایک اَيْلَافَ لفظ قریش کے بعد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے اَيْلَافَ کے بارہ میں قرآن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کہ اسے اِلَافَ پڑھنا چاہیئے یا اَيْلَافَ بعض کہتے ہیں کہ لَا يَلْفُ قَرِيشٍ اِنْ يَفْهَمُ نہیں بلکہ لَا اِلَافَ قَرِيشٍ اِنْ يَفْهَمُ پڑھنا چاہیئے اور بعض اِلَافَ قَرِيشٍ نہیں بلکہ لَا يَلْفُ قَرِيشٍ پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو یہ کہیں کہ متفق ہیں کہ اِسْوَ اَيْلَافَ ہی لکھنا چاہیئے اِلَافَ نہیں لکھنا چاہیئے۔ گویا پڑھتے تو بعض اس کو اِلَافَ ہیں لیکن کچھ وقت وہ اسے اِلَافَ نہیں بلکہ اَيْلَافَ لکھتے ہیں اس کے مقابلہ میں اِلَافِہم کے متعلق کچھ میں تو سب اس بات پر متفق ہیں کہ اسے اَيْلَافَ لکھنا جائز ہے لیکن پڑھنے میں سب اُسے اِلَافِہم پڑھیں گے۔ انہوں نے اس کے ایک استدلال کیا ہے جو نہایت ہی لطیف استدلال ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی حفاظت کا یہ ایک ذریعہ ثبوت ہے کہ قرآن کریم کی تحریر بھی اور روایت بھی ایسی سختی کے ساتھ قائم ہیں کہ اُن کے بارہ میں کسی کو شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اگر یہ تحریر کسی مشبہ کا موجب ہو سکتی تھی اور اگر کوئی شخص بھی خیال کرتا کہ اس تحریر میں غلطی رہ گئی ہے تو جو لوگ اس عقیدہ کے قائل تھے کہ پہلا اَيْلَافَ دراصل اِلَافَ ہے وہ جس طرح اُس کو اِلَافَ پڑھتے ہیں اسی طرح تحریر میں بھی اسکو

اِیْلَاف کو دینے سے مراد پڑھتے تو اِیْلَاف میں سیکن لکھتے اِیْلَاف ہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بھی اس امر سے انکار نہیں کر سکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسخہ پہنچا ہے اُس میں اِیْلَاف ہی لکھا ہوا ہے اور نہ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اُن کا خیال تو یہ ہے کہ یہ لفظ اِیْلَاف نہیں بلکہ اِلَاف ہی لیکن لکھتے اِیْلَاف ہیں اور پڑھتے اِلَاف ہیں۔ اُنکا اِلَاف پڑھنا اور اِیْلَاف لکھنا ثبوت ہے اس بات کا کہ باوجود اس کے کہ اُن کے اپنے دل میں یہ یقین تھا کہ یہاں قرأت اِلَاف ہے چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسخہ قرآن پہنچا اس میں اِیْلَاف ہی لکھا ہوا تھا اس لئے اُن میں یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ اسے بدل سکیں۔ اس سے جرات ثبوت قرآن کریم کی حفاظت کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کا اپنا خیال یہ ہے کہ اِلَاف ہے اِیْلَاف نہیں وہ بھی پڑھتے تو اِلَاف ہیں لیکن لکھتے اِیْلَاف ہیں اور وہ یہ جرات نہیں کر سکتے کہ اس کو بدل دیں۔ دوسرا اِیْلَاف جو ہے یہ قرآن کریم کے اُن نسخوں میں جو ہمارے ملک میں بچتے ہیں یاد کی بجائے کھڑی زیر کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے مگر اس کی یہ لفظ اِلَاف نہیں بن جاتا بلکہ اِیْلَاف ہی رہتا ہے۔ دراصل لکھنے کے دو فن طریق مروج ہیں یا اس کے ساتھ بھی اس لفظ کو لکھ لینے ہیں اور کھڑی زیر کے ساتھ بھی لکھ لیتے ہیں۔ مگر مفسرین کے نزدیک قراءت سے پڑھتے تو اِیْلَاف ہیں مگر لکھتے اِلَاف ہیں۔ انہیں یہ جرات نہیں ہوتی کہ وہ تحریر میں تبدیلی کر کے اے باء کے ساتھ لکھا شروع کریں۔ ورنہ جب اُن کا خیال یہ تھا کہ یہاں یا عصبہ تو وہ تحریر میں بھی اس کو یا اس کے ساتھ بدل سکتے تھے لیکن قرأت کے اختلاف کے باوجود وہ لکھتے تو اِلَاف ہیں مگر پڑھتے اِیْلَاف ہیں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہر شخص خواہ وہ موافق تھا یا مخالف یہ یقین رکھتا تھا کہ اُسے قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح پہنچا جو اس میں تبدیلی کرنے کی اُسے جرات نہیں ہوتی تھی۔ یہ قرآن کریم کے محفوظ اور غیر محرف ہونے کی ایک نمائندگی مراد و عید ہے۔

اِیْلَافِمْ رَحْلَةً الشَّتَاءِ وَالصَّیْفِ۔ اِیْلَافِمْ کو دوبارہ زور دینے کے لئے دہرایا گیا ہے اور یہ پہلے اِیْلَاف کا بدل ہے۔ بدل سے مراد یہ ہے کہ وہی لفظ اپنی اصلی شکل میں دہرایا ہے کسی ہم معنی لفظ کی شکل میں کلام پر زور دینے کے لئے دوبارہ لایا جاتا ہے۔ ہمارے اُن اردو میں بھی اس قسم کے فقرات استعمال ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اردو میں اسے بدل کتنے ہیں یا کچھ اور۔ بہر حال جب کلام پر زور دینا مطلوب ہو تو اردو میں بھی ملت کو دہرایا جاتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے۔ دیکھو میاں میں تمہیں کتنا ہوں دیکھو میاں میں تمہیں کتنا ہوں۔ گویا لفظ یا معنی بعض دفعہ ایک بات کو زور دینے کے لئے دہرایا جاتا ہے۔ پس اِیْلَافِمْ پہلے اِیْلَاف کا بدل ہے اور معنی یہ ہیں کہ ہم نے قریش کے اِیْلَاف کے لئے ایسا کیا اُن میں ہم نے قریش کے اِیْلَاف کے لئے ایسا کیا۔ اردو میں ایسے موقع پر بعض دفعہ اُن کا لفظ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں بغیر اور قطعی بات ہے۔

یہ زور جو یہاں کلام پر دیا گیا ہے اس کے متعلق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زور رَحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّیْفِ پر ہو یعنی ہم نے قریش کے دل میں اِیْلَاف پیدا کیا پھر ہم لکھتے ہیں کہ ہم نے اِیْلَاف پیدا کیا۔ رَحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّیْفِ کے متعلق۔ گویا یہ زور رَحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّیْفِ پر ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اِیْلَاف پر زور دیا گیا ہو اور خود اسی ضمنوں کے لئے یہ لفظ دوبارہ لایا گیا ہو یعنی ہم نے اِیْلَاف کے لئے رَحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّیْفِ کا انتظام کیا۔

اس جگہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس قسم کا معنوں کا اختلاف معنوں کو مبہم نہیں کر دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ اس آیت کے تو پانچ اچھے معنی ہو گئے ہیں اور معنوں کو مبہم ہو گیا ہے مگر یہ غلط ہے اس قسم کا اختلاف معنوں کو مبہم نہیں کرتا بلکہ کلام الہی میں ایسا اختلاف مضامین کو وسیع

کردی ہے اور وہ سب معنی ہی ایک وقت میں مد نظر ہوتے ہیں کیونکہ ہم قرآن کریم کی نسبت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خدا سے عظیم و خیر کا کلام ہے۔ اگر ایک لفظ استعمال کر میں یا چار معنی نکل سکتے تھے اور ان میں سے دو یا تین معنی الہی خواہش نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ معنی لئے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے اسکی وضاحت میں کوئی مشکل تھی وہ باقی معنوں کی نفی کر دیتا اور بتا دیتا کہ یہاں صرف فلاں معنی مراد ہیں۔ آخر جب خدا نے ایک ایسا جمل یا لفظ استعمال کیا تھا جس کے کئی معنی ہو سکتے تھے اور خدا تعالیٰ کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ کہ وہ عظیم و خیر ہے وہ جانتا تھا کہ اُس کے ایک ایک لفظ سے کیا کیا معنی نکلیں گے تو وہ ان معنوں کی تردید کر دیتا اور کہتا کہ میرا مطلب صرف فلاں معنی سے ہے باقی معنی یہاں مراد نہ لئے جائیں مگر انسان کا کلام ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ اُس کے معنی کیا ہیں یا بعض دفعہ معنی تو جانتا ہے مگر اُس لفظ کے استعمال کرتے وقت وہ معنی اُس کے ذہن میں نہیں ہوتے اور اس طرح غلطی کر جاتا ہے ہمارے ملک کا مشہور لطیفہ ہے کہ نواب سعادت علی خاں کی مجلس میں ایک دفعہ سید انشاء اللہ خاں بیٹھے ہوئے تھے خطاب سعادت علی خاں نوٹڈی زادہ تھے اور اکثر نوٹڈی اس کا علم رکھتے تھے۔ ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے ان کی تعریفیں شروع کر دیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ بادشاہ جس قسم کا اعتراض ہو سکتا ہو بلکہ لوگ اُس کے خلاف باتیں کہتے ہیں تاکہ اُس کا دل خوش ہو اور وہ سمجھے کہ یہ لوگ میرے وفادار ہیں۔ جب بادشاہ کی تعریفیں شروع ہوئیں تو بعضوں نے کہا کہ حضور کا کیا ہے حضور تو نجیب الطرفین ہیں ہم تو حضور کے مقابلہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ اس طرح وہ تعریفیں کر کے نوٹڈی زادہ ہونے کا انزام دُور کر رہے تھے کہ انشاء اللہ خاں بھی بول

اُٹھے ان کی عادت تھی کہ جو بھی کوئی بات کر دیتا تھا اُس سے بڑھ کر بات کرتے۔ چونکہ بادشاہ کے بہت منہ پر سے ہوتے تھے اس لئے وہ ہمیشہ دربار میں دوسروں سے بڑھ کر بات کرنے کے عادی تھے تاکہ بادشاہ یہ سمجھے کہ یہی میرے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ جب لوگوں نے تعریف کی اور کہا کہ حضور تو نجیب الطرفین ہیں تو انشاء اللہ خاں کو بھی خوش آیا اور انہوں نے کہا نجیب الطرفین کیا حضور تو نجیب ہیں۔ عربی زبان میں جب أَفْضَل کے وزن پر لفظ استعمال ہوتا ہے تو اُس کے معنی ہوتے ہیں دوسروں سے زیادہ اس میں یہ خوبی پوشلا جب آنحضرتؐ کہا جائے تو اس کے معنی ہوں گے زیادہ مجد والا۔ جب آنحضرتؐ کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے زیادہ کرم والا۔ چونکہ درباری بادشاہ کو نجیب الطرفین چاہتے رہے تھے انہوں نے کہا نجیب الطرفین کیا حضور تو نجیب ہیں یعنی اس کے زیادہ شریف ہیں۔ مگر بدقسمتی سے عربی زبان میں آنحضرتؐ کے معنی نوٹڈی زادہ کے بھی ہیں سو کہہ تو بیٹھے مگر اُس وقت ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اس لفظ کے اور معنی بھی پائے جاتے ہیں اور وہ معنی ایسے ہیں جن سے بادشاہ پرندہ طبعی ہے۔ پھر بعض دفعہ ایک بات تو منہ سے نکلتی ہے مگر اسکی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا مگر خدا کی قدرت ہے اُس وقت کئی علمبر بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور خود بادشاہ بھی عربی جانتا تھا۔ انہوں نے آنحضرتؐ کو تکمیل تمام درباری اور بادشاہ کا ذہن آنحضرتؐ کے انہی معنوں کی طرف چلا گیا اور تمام دربار پرستنا مچھا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اور کئی قسم کی باتیں کر کے اس اثر کو زائل کرنا چاہا مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ کو ان سے اتنی علاوت ہو گئی کہ اُس نے انہیں ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ یا تو وہ بادشاہ کو کھاتے منہ چٹھے تھے کہ ہر وقت دربار میں رہتے اور یا گئے گئے تھے بہت ہی اونٹنے حالت کو پہنچ گئے۔ تو انسان غلطی کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے

قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ وہ تَفْصِيلٌ مَحْكَمٌ شَيْءٌ ہے یہ تفصیلاً کہنا تھا کہ سارے مضامین اس میں آجائیں اب یہ دونوں باتیں کس طرح اکٹھی ہو سکتی تھیں؟ یہی طرح اکٹھی ہو سکتی تھیں کہ ایک ایک جملہ میں کئی کئی مضامین ہوں۔ اگر ہم اس حکمت کا انکار کر دیں تو قرآن کریم میں تمام مضامین کس طرح آ سکتے ہیں۔ پس قرآن کریم کے یہ دو دعوے یعنی ایک یہ کہ اس کی حفاظت کی جائے گی زبانی بھی اور تحریری بھی۔ اور دوسرا یہ کہ تمام مضامین اس میں آگئے ہیں لازماً اس طرف توجہ دلائے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے کئی کئی معانی ہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایک آیت کے سات بطن ہیں مگر ایک ایک بطن کے سات معنی بھی ہوں تو ایک ایک آیت کے ۲۸۹ معنی تو یہی ہو گئے پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشبیہ کر کے بتا دیا ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت بڑے وسیع مطالب پر حاوی ہے۔ بہر حال جب تک قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ اس میں تمام مضامین ہیں اور جب تک قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کو حفظ کیا جائے گا اور اس طرح اسکی ظاہری حفاظت کی جائے گی تو ان دونوں باتوں کو کارفرم و خیریتہً بیک آہ کہ قرآن کریم ایسی عبارت میں نازل کیا جائے گا جو مختصر ہی جو اور وسیع مطالب پر بھی مشتمل ہو۔ اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے طریق کلام کو اختیار کرتا۔ ورنہ اس کتاب کی وسعت ہزاروں جلدوں میں بھی نہ آ سکتی۔ پس قرآن کریم ایسی عبارت میں نازل کیا گیا ہے کہ ایک ایک جملہ اور فقرہ کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں اور اگر کوئی معنی مراد نہیں ہوتے تو اسی جملہ یا دوسری جگہ ان معنوں کی تردید کر دی جاتی ہے۔ اس طرح مختصر نظموں میں بے انتہاء مطالب آگئے ہیں۔ اور آیات زیر تفسیر میں بھی ایسی کمال کا ایک نقشہ کشینا چاہیے کہ مختلف مضامین ایک خاص اسلوب بیان سے پیدا کئے گئے ہیں اور وہی درست ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر فائدہ دیتے ہیں اور تبلیغِ حق

میں مفید ہیں۔ پس کئی معنوں سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابھام ہو گیا بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کمال جو گیا غفر و مجتہدا سے ہے اور اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں ایک جھوٹی سی آیت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَشْرُوعِيْنَ وَكِتَابِيْنَ مَا وَآؤُاْ وَمَسْكُوْنَ اَلَا هُوَ الَّذِي يُرِيْهِمْ اٰيَاتِهِ فِيْ كُلِّ صُوْرٍ اَحَدٍ اس آیت میں صوف ایک تفسیر کے ذریعہ بعض مفسرین کو اتنا وسیع کر دیا گیا ہے کہ اس کی کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ یہ ایک فلسفیانہ مضمون ہے جو ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ اور اگر اس فلسفہ پر بحث کی جائے تو تفسیرِ خالص آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہی ہم ایک کتاب لکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں جو فلسفہ بیان ہوا ہے اس کے ایک ایک حصہ پر یورپ کے بعض فلاسفوں نے مستقل طور پر بحث کیا ہے لکھی ہوئی ہیں۔ مثلاً اس آیت پر پہلے خدا تعالیٰ کا ذکر آتا ہے اس لئے اس آیت کے یہ معنی بنیں گے کہ ”وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے“۔ پھر قریب ہی طعام کا لفظ ہے اس لئے تفسیر اس کی طرف بھی جاسکتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ”وہ کھانا کھلاتے ہیں باوجود کھانے کی محبت کے“ یعنی خود مجھ کو ہوتے ہیں انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے مگر مجھ کو نہ کرنا اور تکلیف اٹھا کر بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔

تیسرے معنی اس کے یہ بننے ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں کھانا کھلانے کی محبت کی وجہ سے؟ اور وہ اس کام کو خود اس کام کے شوق کی وجہ سے کہتے ہیں۔ یہ تین اعلیٰ درجہ کے اخلاقی مدارج ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرماتے ہیں اور جس پر موجودہ زمانہ میں یورپین فلاسفوں نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں۔ ابول نے سوال اٹھا یا ہے کہ نیکی کیسے اور میں کہیں کئی چاہیے اس کا جواب بعض فلسفین نے یہ دیا ہے کہ نیکی وہ ہے جو محض نیکی کے لئے کی جائے۔ اس کے کرتے وقت کوئی

۱۱۱
تو ایک ایک کتاب
لکھ سکتے ہیں
بہت کئی دلیل

خاص غرض منظور ہو بعض اور فلسفیانے کہا ہے کہ یہی
وہ ہے جو کسی GREAT IDEAL یعنی
اعلیٰ درجہ کے مقصد کو نظر رکھ کر کی جائے اور بعضوں نے
کہا ہے کہ یہی ہے کہ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کی خاطر
کام کیا جائے۔ یہ تینوں فلسفیانہ نکتے يَطْعَمُونَ الطَّعَامَ
عَلَى حُبِّہ میں بیان کئے گئے ہیں۔ اس معیار کو بھی تسلیم
کیا گیا ہے کہ کئی ایسے وقت میں کرنی چاہیے کہ خود تکلیفیں
ہو لیکن دوسروں کے لئے ایثار کو کہے۔ اسی طرح اس معیار کو
بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ کئی شخص کئی کی خاطر کی جائے۔ چنانچہ
فرماتا ہے کہ ہمارے مومن بندے محض ایک نیک کام کو اس
کی ذاتی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اوی پھر اس معیار کو بھی
تسلیم کیا گیا ہے کہ نیک کام وہ ہے جو ایک امرا تہذیب
کے لئے کیا جائے۔ چنانچہ فرماتا ہے يَطْعَمُونَ الطَّعَامَ
عَلَى حُبِّہ وہ دوسروں کو محض خدا کی رضا اور اپنی خوشنودی
کے لئے کھانا کھلاتے ہیں۔ اُن کے مد نظر کوئی دنیوی غرض
نہیں ہوتی بلکہ ایک بلند و بالا مقصد ان کے سامنے ہوتا ہے
جو یہ ہے کہ انہیں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ ان
تین اخلاقی نکتوں پر موجودہ زمانہ کئی فلسفیوں نے بڑی بڑی
بحثیں کی ہیں اور کسی نے کسی کو اپنی قرار دیا ہے اور کسی نے
کسی کو۔ مگر قرآن کریم نے صرف ایک مختصر سی ضمیر رکھ کر
ایسی تعلیم پیش کر دی ہے جو ان تمام فلسفوں پر حاوی ہے۔
اگر کوئی فلاسفر ہمارے پاس آئے اور کہے کہ میں اس بات کو
اچھا سمجھتا ہوں کہ کئی شخص کئی کی خاطر کی جائے تو ہم کہیں گے
غیبک ہے قرآن کریم میں یہ تعلیم موجود ہے چنانچہ ہم یہ آیت
نکال کر اُس کے سامنے رکھ دیں گے۔ اگر دوسرا فلاسفر یہ کہے
کہ میں اس بات کو نیکی سمجھتا ہوں کہ دوسروں کی خاطر تکلیف
اٹھا کر کام کیا جائے۔ تو ہم کہیں گے غیبک ہے قرآن کریم
میں یہ تعلیم موجود ہے چنانچہ ہم یہی آیت نکال کر اُس کے سامنے
رکھ دیں گے۔ پھر کوئی تیسرا فلسفی ہمارے پاس آجائے اور کہے
کہ کئی وہ ہے جو کسی امرا تہذیب کے لئے کی جائے تو ہم

قریش کا لفظ قریش سے نکلا ہے جس کا معنی
دووں طرح آتا ہے قَرَشٌ یَقْرَشُ اور قَرَشٌ یَقْرَشُ
قَرَشًا اِن کا مصدر ہے۔ اور قَرَشٌ کے معنی ہوتے ہیں
قَطَعَتْ اُس کو کاٹ دیا۔ اور قَرَشٌ الشَّيْءُ کے معنی

نہیں گے غیبک ہے قرآن کریم کی یہی تعلیم ہے چنانچہ ہم یہی آیت
نکال کر اُس کے سامنے رکھ دیں گے۔ اگر دوسرا فلاسفر یہ کہے
کہ میں اس بات کو نیکی سمجھتا ہوں کہ دوسروں کی خاطر تکلیف
اٹھا کر کام کیا جائے۔ تو ہم کہیں گے غیبک ہے قرآن کریم
میں یہ تعلیم موجود ہے چنانچہ ہم یہی آیت نکال کر اُس کے سامنے
رکھ دیں گے۔ پھر کوئی تیسرا فلسفی ہمارے پاس آجائے اور کہے
کہ کئی وہ ہے جو کسی امرا تہذیب کے لئے کی جائے تو ہم

ہوتے ہیں جَمْعُهُ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا وَهَضَرَ
بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ۔ چیز کو کچھ یہاں سے اور کچھ وہاں
سے لیا اور اکٹھا کر کے رکھ دیا اور قُرَشٌ مِنْ الْعَلَمِ
کے معنی ہوتے ہیں اَصَابَ مِنْهُ قَلِيلًا تھوڑا سا کھانا
کھا لیا۔ اور قُرَشٌ الْجَبِشِ بِالْمِزْمَاجِ کے معنی ہوتے ہیں
طَعْنُوْهُ بِهَا۔ شکر کے نیزوں کے ساتھ اپنے دشمن کو مارا اور
قُرَشٌ فَلَانٌ رَعِيًّا لہ کے معنی ہوتے ہیں کَسَب۔ اُس
نے اپنے لئے یا اپنے خاندان کے لئے کمائی کی۔ اسی سے ایک
اور لفظ قُرَشِ نکلا ہے جس کے متعلق لکھا ہے دَاثِمَةٌ
تَكُونُ فِي الْبَحْرِ۔ قرش سمندر میں رہنے والا ایک جانور ہے
لَا تَدْعُ دَاثِمَةٌ إِلَّا اَلَا اَحْكَنَتْهَا وہ سب جانوروں کو
کھا جاتا ہے فَجَمِيعُ الدَّوَابِّ تَخَافُهَا۔ اس وجہ
سے سارے سمندری جانور اُس سے ڈرتے ہیں وَتَمِثِلُهُ
مِنْ الْعَرَبِ۔ اور اس کے معنی عرب کے ایک قبیلہ کے
بھی ہیں۔ وَ اِنْ اَوْدَتْ بِقُرَيْشٍ الْحَيَّ صَرَفْتُهُ
اور اگر قریش کے معنی قریشی کے لوہی کے معنی بھی قبیلہ
کے ہوتے ہیں تو پھر یہ لفظ منصرف ہو گا جیسے اسی صُورۃ
میں آتا ہے لِاِثْلَفَ قُرَيْشٌ اِسْ مِش کے شے خورین
آئی ہے یعنی اس جگہ یہ لفظ منصرف استعمال ہوا ہے وَ اِنْ
اَوْدَتْ اَلْقَبِيْلَةَ سَمَّيْتُمْ فَهٗ لٰكِنْ اِذَا قَبِلَ كَالْمُفْرَدِ
لو تو پھر یہ غیر منصرف ہو گا۔ یعنی قُرَيْشِ کے آخر میں تنوین
نہ آئے گی اور نہ اِس کے نیچے زبر آئے گی۔

اس قبیلہ کے آدمیوں کو قُرَشٌ بھی کہتے ہیں اور
قُرَيْشٌ بھی کہتے ہیں۔ سیبویہ جو سخو کے بہت بڑے ماہر
اور امام کہے جاتے ہیں اُن کا یہ خیال ہے کہ جی سمجھ کر منصرف
بنانا اصل قاعدہ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسے قبیلہ قرار دیکر
غیر منصرف بنانا بھی جائز ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا
گو یا چاہیں تو قُرَيْشٌ پر حلیس اور سے منصرف نہ بنائیں
اس صحت میں علم اور تائید دو وجہیں پیدا ہو جائیں گی
جن کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔

قرش کے متعلق مفسرین اپنے زبان کے ملاحوں کی
روایتوں کی بنا پر لکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سمندری جانور
ہے جو کشتیوں پر حملہ کرتا اور انہیں مار کر اٹا دیتا ہے اور
سوتے آگ اور روشنی کے اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ جب
یہ جانور حملہ کرے تو دگ آگ جلا کر اُس کے منہ کے آگے
رکھ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اِس بیان سے جو سخت میں آیا
ہے وہ اصل پھیل مراد ہے۔ وہ اصل پھیل ہی ایک ایسی چیز ہے
جو زور سے اپنی دم مار کر جہازوں کو توڑ دیتی ہے۔ یہ پھیل فریقہ
کے ساحل پر بہت ہوتی ہے اور کراچی کے قریب بھی کبھی کبھی
آ جاتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ بحر و احر کے آگے سے گذرتی
ہے اور عرب کا علاقہ بحر و احر کا ہی ہے۔ یہ روایت اِس بات
کا ثبوت ہے کہ وہ اصل پھیل عرب کے سمندر کے کناروں پر۔ یہی
کبھی کبھی دیکھی جاتی ہے۔ چونکہ کراچی کے پاس بعض دفعہ
وہ اصل پھیل دیکھی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحر و احر
کے پاس سے گذر کر فریقہ کے ساحلوں سے یہ پھیل گذرتی
ہے یا پھر یہ قُرَشِ سے مراد شارک پھیل بھی لے سکتے ہیں۔
شارک بھی چھوٹی کشتیوں پر حملہ کر کے اُن کو اٹا دیتی ہے
یہ تو ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ باقی سارے جانوروں
کو کھا جاتی ہے یا نہیں مگر عرب لوگ ممکن ہو کہ جن پھلیوں سے
آشنا تھے انہیں شارک کھا جاتی ہو۔

قریش کے متعلق عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں
اس پھیل کی وجہ سے ہی قریش کہتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین نے
اِس بارہ میں حضرت ابن عباس کی ایک روایت درج کی ہے۔
اسی طرح بعض اور بڑے عربوں کے اقوال بھی درج کئے
جس پرنا چند روایات میں ہے کہ حضرت معاویہ نے ایک دفعہ
حضرت عید الشہداء بن عباس سے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ
قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ قریش
پھیل کی وجہ سے جو سارے سمندری جانوروں سے بڑی ہوتی ہے
اور اُن کو کھا جاتی ہے محض اُسے کوئی نہیں کھا سکتا چونکہ قریش قریہ
بھی عرب میں سب سے بڑا ہے اور سارے عرب قابل اِس سے

دہتے ہیں اس لئے اسے بھی قریش کہتے تھے۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا تم اس کا ثبوت عرب خاعوں کے کلام سے دے سکتے ہو۔ یعنی یہ کیوں نہ سمجھ لیا جائے کہ تم نے یہ بات اپنے پاس سے بنائی ہے کہ ان کا قریش نام اس وجہ سے تھا۔ مگر یہ بات تم نے اپنے پاس سے نہیں بنائی تو عرب خاعر کا کوئی کلام اپنی تائید میں پیش کرو اس پر حضرت ابن عباسؓ نے کچھ شعر پڑھے جن میں یہ ذکر آتا تھا کہ قریش کو اس لئے قریش کہتے ہیں کہ جس طرح قریش بھیجی باقی تمام مہندی جانور پر غالب آجاتی ہے اسی طرح قریش بھی تمام قبائل عرب پر غالب ہیں۔ مگر میرے اپنے خیال میں یہ روایت صحیح نہیں۔ اس لئے کہ جو قلم بتاتی جاتی ہے اُس کے دیکھنے سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ بناوٹی ہے۔ کیونکہ اُس میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ مقترب ایک نبی تھا، ہو گا جو تمام عرب کا مرجع اور مجاہد ماوئی ہو گا۔ مگر وہ اس قسم کے اشعار کہا کرتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی کس طرح کر سکتے تھے۔ انہوں نے تو بڑی بڑی مخالفتیں کیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مقابلہ کیا آپؐ میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت بناوٹی ہے۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عربوں میں یہ خیال تھا اور اس کا تار و نخو ہے بھی ثبوت فتنا ہے کہ قریش کا قریش نام اس جانور کی وجہ سے پڑا مگر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں قریش کیوں کہا گیا۔ اُس جانور کا نام تو قدش ہے؟ اس کے دو جواب دئے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اسنے بڑے جانور کا نام قریش ہے جس سے تمام مہندی جانور ڈرتے ہیں اور جو اُن سب کو کھا جاتا ہے تو اس چھوٹے سے قبیلہ کا نام تو قریش یعنی چھوٹا قریش ہی ہوتا تھا۔ گویا اُن کے نزدیک قریش کو قریش اس لئے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا قبیلہ تھا۔ اس لئے لوگوں نے قریش کہنے کی بجائے اُسے قریش کہنا شروع کر دیا جس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک چھوٹی سی جمیل بھیجی ہے۔ مگر بعضوں نے کہا ہے کہ یہ بات نہیں بلکہ

تصغیر کا صیغہ بعض دفعہ اظہار عظمت کے لئے بھی آتا ہے اس لئے قریش کے معنے بڑی قریش یعنی بڑی جمیل بھیجی کے ہیں اور مراد یہ ہے کہ یہ بڑی قوم ہے۔ مگر یہ سارے معنے ایسے ہیں جن میں ایک حد تک تکلف پایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گو یہ بات صحابہؓ سے بھی ثابت ہے اور عربوں سے بھی کہ قریش کو قریش اس جانور کی وجہ سے کہتے ہیں مگر صحابہؓ کے زمانہ میں یہ نام نہیں رکھا گیا بلکہ اُن کے باپ دادا کے زمانہ سے یہ نام چلا آتا ہے۔ پھر نہ قرآن کریم نے یہ معنے بتائے ہیں اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اگر تو وہ بتا دینے کہ قریش کو قریش بھیجی کی وجہ سے قریش کہا جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ آتا و متدنا۔ اور ہم سمجھ لیتے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کا غیب کا علم حاصل ہر اور اُس کے توسط سے خدا تعالیٰ کے رسول کو بھی بعض امور میں غیب کا علم حاصل ہو جاتا ہے اس لئے انہوں نے جو معنے بتائے ہیں وہی صحیح ہیں مگر یہاں کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی روایت مصدقہ تو آگ رہی ضعیف بھی میں نے نہیں دیکھی جس میں قریش کی وجہ تسمیہ یہ بتائی گئی ہو۔ باقی رہے صحابہؓ جو روایات انہوں نے قوم کے لئے دی انہوں نے آگے بیان کر دی۔ پھر ضرور وہی نہیں کہ یہ روایت صحیح ہو ایسی روایتیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور غلط بھی ہوتی ہیں ہم یا بند نہیں کہ محض اس وجہ سے کہ اُن کی طرف یہ روایت منسوب ہوتی ہے اس سے درست تسلیم کر لیں اور قریش کی وجہ تسمیہ اسی قریش کو قرار دیں۔

میسرہ اپنا خیال ہے کہ قریش کا لفظ قدش سے نکلا ہے جس کے معنے ہیں ادھر ادھر سے جمع کیا۔ علامہ قرطبی جو سپہیں کے ایک بہت بڑے عالم گذرے ہیں انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں یہی معنے لکھے ہیں۔ میں تو پہلے بھی یہی بیان کرتا تھا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ علامہ قرطبی بھی اس کے یہی معنے کرتے ہیں۔ اب مجھے اُن کا حوالہ مل گیا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ ان محضوں کا میں موجد نہیں بلکہ

اس بارہ میں میرا علامہ قرطبی سے تیار ہو گیا ہی۔ علامہ قرطبی
سینئر مفسر تھے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے جو خدا تعالیٰ
کی کسی حکمت پر دلالت کرتی ہے (شاہد اس میں یہ بتایا
گیا ہو کہ آئندہ زمانہ میں یورپ پھر اسی رنگ میں ترقی
کرنے والا ہے) کہ سپین کے مسلمان مفسر بغداد کے
معتقوں کی نسبت امت زیادہ عقول لکھنے والے ہیں۔
چوٹی کی کتابیں جو مختلف علوم و فنون سے تعلق رکھتی ہیں
وہ سب کی سب سپین میں لکھی گئی ہیں سوائے حدیث کے کہ
حدیث وہاں نہیں گئی۔ اس لئے کہ حدیث کا علم انہی لوگوں
نے نکلنا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے
والے تھے اور وہ وہی تھے جو بغداد کے رہنے والے تھے
یا دمشق کے رہنے والے تھے یہی وجہ ہے کہ سپین میں حدیث
کی کوئی کتاب اُس پایہ کی نہیں لکھی گئی جس پایہ کی کتابیں
عرب کے اُس کے پاس کے علماء میں لکھی گئی ہیں مگر باقی
جتنے علوم ہیں ان پر سپین کے لوگوں کی طوط سے بڑی ڈری
کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثلاً فلسفہ میں ابن رشد چوٹی کا فلسفی
سمجھا جاتا ہے سپین کا رہنے والا تھا۔ تصوف میں حسن بن
کوامم دنیا چوٹی کے مقام پر سمجھتی ہے یعنی حضرت محی الدین
صاحب ابن عربی اور ہسپانیہ کے رہنے والے تھے۔ فقہ
کے متعلق جو آخری کلام سمجھا جاتا ہے وہ علامہ ابن حجر کا
ہے اور علامہ ابن حجر بھی سپین تھے۔ مفسرین میں قرطبی
جو نہایت اعلیٰ درجہ کا مفسر ہے وہ بھی اندلسی ہے۔ اور
علامہ ابو حیان جو بحر حیط کے معنی ہیں وہ بھی اندلسی ہیں
میرے نزدیک بُرائی تفسیروں میں سے بحر حیط کے پایہ
کی کوئی اور تفسیر نہیں۔ علامہ ابو حیان احمد تیس سے پہلے
ایک ہی شخص ہونے ہیں جنہوں نے قرآن کریم میں ترتیب
کا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے اس
دعویٰ کو ثابت کریں اور کہ وہ ہمارے مقام تک نہ پہنچ سکے
مگر بہر حال وہ ایک ہی مفسر ہیں جنہوں نے کہا کہ قرآن کریم
بے جوڑ کتاب نہیں بلکہ سارے قرآن میں ایک ترتیب پائی

جاتی ہے۔ اسی طرح خواہ وہ لب میں بھی علامہ کے تھے۔ بہر حال
اندلسی مفسر قرطبی نے بھی اسی معنی کئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ
ان کی ساری تفسیر جھبی نہیں۔ معریش ابن کی تفسیر کی بھی مرث
توین طلیہ جھبی ہیں جو میرے پاس موجود ہیں باقی تفسیر بھی تک
نہیں جھبی۔ مگر جو جھبی ہے وہ اتنی خطرناک طور پر غلط ہے کہ
جس کی کوئی حد نہیں۔ کوئی حد نہیں ایسی نہیں جو صحیح لکھی ہوئی ہو
ساری کی ساری غلط ہیں۔ پہلے انسان اعتبار کر کے حدیث
نقل کر لیتا ہے مگر بعد میں وہ غلط نقل آتی ہے معلوم ہوتا
ہے اُس تفسیر کو چھاپتے وقت احتیاط سے کام نہیں لیا گیا۔
بہر حال قرطبی نے بھی یہی کہا ہے کہ قریش قریش سے نکلا
ہے جس کے معنی ہیں ادھر ادھر ہے جمع کیا۔ ذبیانی نے بھی
یہ معنی کئے ہیں مگر ساتھ ہی دوسرے معنی بھی لکھ دیے ہیں۔
قریش دراصل نام جو منقرض کنانہ کا۔ جیسے خود
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے۔ چنانچہ آج
جب سوال کیا گیا کہ قریش کن کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا
الْقُرَيْشُ مِنْ وَكَيْدِ النَّظَرِ لَعَنَ الْيَهُودَ لَوْلَا هُوَ
قریشی کہلاتا ہے اسی طرح احادیث میں آئسہ سے قُلْتُ
اللَّهُ عَلِيٌّ وَسَلَّمَدَانُ اللَّهُ أَصْطَفَى كُنَّا نَكُنْ مِنْ
بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَأَصْطَفَى مِنْ كُنَّا نَكُنْ قُرَيْشًا
وَأَصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَأَصْطَفَى
مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دُرَّاجَ مَنِيْرٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے کنانہ
کو بنی اسماعیل میں سے فضیلت دی۔ کنانہ میں سے قریش قبیلہ
کو فضیلت دی۔ قریش قبیلہ میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم
کو فضیلت دی اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے محمدؐ کو
دی۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو
بنو کنانہ قرار دیا ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مِنْ
وَكَيْدِ النَّظَرِ۔ دراصل کنانہ کے کئی بیٹے تھے۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرما دی کہ ان میں سے مرث
نظر کی اولاد قریش کہلاتی ہے ساری اولاد نہیں۔
بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قریش مرث مالک بن نضر کی

یہ شہرت اور عزت رسول کو پہلے اللہ علیہ وسلم کے قریب ہند
میں حاصل ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے تو یہ لوگ بجا و رہیں
کی طرح وہاں بیٹھے ہوتے اور قبائل عرب پر ان کو کوئی
غلبہ حاصل نہیں تھا پس قریش کے سنے ہیں وہ قبیلہ جو
ارد گرد سے اکٹھا کر کے قنقن بن نضر بن کنانہ کو
تھا یا اہل کہو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کچھ اولاد قریش
کہلائی کیونکہ وہ ارد گرد سے لاکر مکہ میں بیت اللہ کی خدمت
کے لئے لاٹھائی گئی تھی۔

میں اور بت چکا ہوں کہ قریش کا نام قریش کیلئے نہیں
نے بتایا ہے کہ اس بارہ میں میری تحقیق یہ ہے کہ ان کا یہ
نام کسی ہندوی مالدار کی وجہ سے نہیں رکھا گیا بلکہ اصل
یہ ہے کہ قنقن بن نضر کے وطن کرنے پر اور یہ تو جملہ نام
کہ جو کہ ہمارے دادا ابراہیم نے ہمیں مکہ میں رہنے کا
ارشاد فرمایا تھا اور ہمارے پسو خانہ کعبہ کی خدمت کی
تھی ہمیں چاہیے کہ ہم ارد گرد کے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ میں
جا سکیں اور وہیں اپنی زندگی بسر کریں۔ وہ مکہ میں آکر رہنے
لگ گئے تھے۔ پس چونکہ وہ قنقن بن نضر کے قریب رہتے
پہ مختلف مقامات سے آئے مکہ میں جا کر بس گئے ہیں لے
وہ قریش کہلاتے یعنی جمع شدہ لوگ۔ اس پر رسول پیدا ہوتا
ہے کہ قریش تو نصیر کا مینہ ہے اور معنی یہ ہیں کہ مکہ میں
جمع ہو جانے والا ایک چھوٹا سا ٹکڑہ یا ایک چھوٹا سا گروہ
پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اسماعیل کو ایک چھوٹا سا گروہ یا چھوٹا
سا گروہ کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ تو سارے
بنو اسماعیل کو تھا کہ وہ مکہ میں رہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت
اور پیش کریں اور جو لوگ حج اور طواف کے لئے آئیں انکی
خدمت کریں۔ مگر چونکہ بنو کنانہ میں سے ہونہ نضر بن کنانہ
کی اولاد مکہ میں آکر بس گئی اور چونکہ وہ سارے بنو اسماعیل
میں سے ایک چھوٹا سا گروہ تھا اس لئے وہ قریش کہلاتے
یہ بتانے کے لئے کہ ہم تھوڑے سے آدمی ہیں جو اپنے دادا
ابراہیم کی بات مان کر یہاں جمع ہو گئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی

عبادت کریں اور جو لوگ خانہ کعبہ کے حج کے لئے آئیں ان کی
خدمت کریں۔ اور شاید اس نام میں اس طرف بھی اشارہ ہو
کہ دوسرے قبائل کو بھی مکہ میں جمع ہونے کی تحریک ہوتی
رہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باقی اولاد کے دل پر بھی
یہ خیال پیدا ہوتا رہے کہ جب ہم سے تھوڑے سے لوگ
وہاں بس گئے ہیں اور انہوں نے قریش کی تکلیف کو برداشت
کر لیا ہے تو ہم بھی تو اولاد ابراہیم میں سے ہیں اگر ہم بھی
وہاں جا سکیں اور اپنے دلوں کے حکم کو مان لیں تو اس میں حرج
کیلئے نہیں شاید اس تفسیر میں ایک یہ بھی حکمت ہو کہ اس
نام سے باقی بنو اسماعیل کے دل میں تحریک ہوتی رہے اور وہ
بھی اپنے دادا ابراہیم کی بات کو ماننے ہوتے خدا تعالیٰ کے
گھر کی خدمت کے لئے مکہ میں آ سکیں۔ پس ممکن ہے کہ اس
نام سے انہوں نے دوسرے قبائل کے اندر تحریک کرنے کی
ایک مصلحت پیدا کی ہو اور مکہ میں ان کے جمع ہونے کے لئے
ایک تحریک جاری کی ہو۔

غرض قنقن بن نضر کی تحریک پر یہ لوگ آئے اور مکہ میں
بس گئے مگر ابتدا میں عرب کی تو جمع کی طرف اتنی نہیں تھی
کہ وہ مکہ میں کثرت سے آتے جلتے اور خانہ کعبہ کی برکات
سے مستفیض ہوتے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ قوم جو اپنے
دادا کی عبادت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی پیشگوئیاں
کے باوجود خانہ کعبہ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اگر حاجی کثرت سے
مکہ میں آتے ہوتے تو ان لوگوں کے رزق کے سامان پیدا ہوتے
ہوتے اور ان کو مکہ چھوڑنے کی مجبوری پیش نہ آتی۔ پس
آپ اسماعیل کا مکہ کو چھوڑ کر دوسرے عرب علاقوں میں پھیل
جانا اس امر کا ثبوت ہے کہ اس وقت تک خانہ کعبہ کے حج
کا رواج عرب میں کم تھا اور بہت تھوڑے لوگ حج کے لئے
آتے تھے۔ مہاوروں کو ہی دیکھ لو ان کا کام کھانا ذلیل ہے
اُسے دیکھ کر شرم آنے لگتی ہے۔ مگر کیا وہ اس ذلیل کام
کو بھی آسانی سے چھوڑنے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ باوجود
اس کے کہ وہ ایک قابل نصرت کام میں اپنی زندگی کے دن

بسر کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی اس کام سے ان کا جتنا رزق وابستہ ہوتا ہے چاہے وہ رزق قلت سے ہی آئے اُسے وہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ پس اگر نبیؐ پھیلنے کے لئے چھوڑا تو یقیناً اس کے معنی یہ تھے کہ اُس زمانہ میں بہت کم لوگ حج کیا کرتے تھے اور ان کے گزارہ کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اس لئے یہ لوگ مکہ سے بچے اور تمام عرب میں پھیل گئے۔ جب تھقی بن کلاب کی تحریک پر یہ لوگ مکہ میں جا بسے تو یہی وقت ان کو پھر پیش آئی۔ وہ بس تو گئے مگر چونکہ حاجی بہت کم آتے تھے اور یہ لوگ وہیں مکہ میں رہتے تھے باہر کہیں آتے جلتے نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سخت تنگی اور محسوس حالت میں مبتلا ہو گئے اور ان کے گزارہ کی کوئی صورت نہ رہی بلکہ بعض لوگوں کی تو فاقہ تک نہ پہنچ گئی اور ان کے لئے اپنی عزت اور زندگی کا قائل رکھنا مشکل ہو گیا۔ مگر پھر بھی قریش کو داد دینی پڑتی ہے کہ انہیں نے ان تمام صعوبتوں کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا اور اپنی زبان پر وہ ایک لمحہ کے لئے بھی حرف شکایت نہ لائے۔ اول تو ان کی یہی بہت بڑی قربانی تھی کہ انہوں نے اپنے کام کا جھوٹے دیشیوں کو ترک کیا، تجارتوں کو نظر انداز کیا، زمینداروں سے منہ موڑا اور ایک وادی غیر زریعہ میں جہاں روزی کا کوئی سامان نہ تھا، اہل و عیال کو لے کر رہنا شروع کر دیا۔ مگر پھر بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ قریش کا محنت میں رہنا کوئی ایسی تسکینی نہیں جس کی تعریف کی جا سکے کیونکہ مکہ کی عزت لوگوں میں بہت پھیلی ہوئی تھی اور لوگ وہاں جمع کے لئے آتے جاتے تھے اس لئے ممکن ہے وہ دولت یا عزت کی خواہش کی وجہ سے مکہ میں جا کر بس گئے ہوں۔ سو چونکہ یہ امتراض پیدا ہو سکتا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے ان کی عزت ظاہر کرنے کے لئے پھر دوسری دفعہ ان کو قربانی کا موقع دیا۔ مکہ میں بسنے کی وجہ سے ان کے گزارہ کی کوئی صورت نہ رہی۔ حج کی طرف عربین کو بہت کم توجہ تھی نتیجہ یہ ہوا کہ فاقوں کی وجہ سے جانوں کے اتلاف تک نوبت

تھقی بن کلاب
آپ جھٹکے
انتانی قربانی

پہنچ گئی۔ یہ لوگ کا فر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بے دین بھی تھے اور ان میں سینکڑوں قسم کی خرابیاں پائی جاتی تھیں لیکن اس قوم میں بعض غیر معمولی خوبیاں بھی تھیں۔ مکہ کے لوگوں میں سے جب کسی خاندان کے پاس کھانے پینے کا سامان بالکل ختم ہو جاتا اور اُس کی حالت غیر ہو جاتی۔ وہ دوست بھی جو ان کی حالت سے آگاہ ہوتے مدد سے لاچار ہوتے کیونکہ وہ خود بھی غریب ہی ہوتے تھے تو وہ فاقہ کش لوگ قسمی پر امتداد نہیں شروع کر دیتے تھے کہ اُس نے ہمیں غلط تعلیم دی تھی ہم تم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے یہ قوتی کی کرہی جگہ آجے جہاں روٹی کا کوئی سامان نہیں تھا بلکہ وہ خاندان اُسی وقت اپنا خیمہ اٹھا کر مکہ سے ذرا باہر چلا جاتا مکانوں کا رواج عرب میں بہت کم تھا بلکہ اب تک بھی بادیہ کے لوگ خیموں میں رہتے ہیں اور مکہ سے دو تین میل پرے اپنا خیمہ لٹکا لٹکاتا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں لے جاتا تاکہ اُس کے رشتہ داروں، دوستوں اور محلہ والوں کو اُس کی اس بڑی اور خراب حالت کا پتہ نہ لگے۔ اور وہیں وہ صبح کے سب بھوکے مرجاتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس قسم کی قربانی ہے کہ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ لوگ بھوکے ہوتے ہیں تو وہ فوراً کسی دوسری جگہ جا کر اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دوسروں سے سوال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور صبر اور برداشت کی قوت کو بالکل کھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے صوفیاء نے ایک لطیف لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ختم ہو جاؤں گا باہر جنگل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کروں گا وہ کھانا بھیج دے گا تو کھا لوں گا اور اگر نہ بھیجے گا تو فاقہ کروں گا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے شر سے باہر ڈیرے لگانے ہیں تو ان کی بزدلی اور تعلقات کی وجہ سے دوسروں نے ان کو باقاعدہ صبح و شام کھانا پہنچانا شروع کر دیا مگر ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ انہیں کھانا نہ پہنچا۔ شاید ان کو زیادہ تعلق رکھنے والے لوگ کمیں باہر چلے گئے تھے یا شاید

اُن میں سے ہر ایک نے یہ سمجھا کہ دوسرے نے کھانا
 نہ کھا دیا ہوگا۔ اور اس طرح کوئی شخص بھی کھانا نہ لایا۔ ایک
 وقت گذرا اور انہیں کھانا نہ ملا۔ وہ سارا وقت آیا تب بھی
 کھانا نہ آیا۔ اس کے بعد تیسرا وقت آگیا مگر انہیں پھر بھی
 کھانا نہ پہنچا۔ تیسرے کے بعد چوتھا اور چوتھے کے بعد
 پانچواں اور پانچویں کے بعد چھٹا فاقہ ان پر آگیا۔ جب
 چھ فاقے ہو گئے تو اب اُن کے لئے برداشت کرنا مشکل ہو گیا
 وہ کسی طرح کرتے پڑتے شہر میں آئے اور اپنے کسی دوست
 کے اُن جا کر اُس سے خواہش کی کہ وہ انہیں کچھ کھانے کو
 دے۔ اُس نے انہیں روٹیاں اور اُن پر کچھ سالن رکھ کر پیش
 کیا۔ انہوں نے روٹیاں اٹھائیں سالن لیا اور باہر نکل
 کو چل پڑے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ گھر کے مالک
 کا کُتا بھی اُن کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ انہیں خیال آیا کہ اس
 کُتے کا بھی لاش روٹیوں پر حق ہے۔ اس پر انہوں نے ایک
 روٹی لی اُس پر سالن کا تیسرا حصہ رکھا اور کتے کے آگے
 ڈال دیا۔ اُس نے جلدی جلدی روٹی کھائی اور پھر اُن کے
 پیچھے چل پڑا۔ تھوڑی دُور گئے ہوئے کہ پھر اُن کو خیال آیا
 کہ کُتا تو ابھی پیچھے چلا آ رہا ہے معلوم ہوتا ہے ابھی دے
 سیری نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کُتا شاید اس لئے حق کے
 پیچھے گیا ہو گا کہ اُس کے مالک کے دوست تھے اور
 کُتا اُن کو اکثر آتے جاتے دیکھتا ہو گا۔ کُتا جہاں اپنے قاتل
 کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہاں وہ اپنے آقا کے ساتھ
 ملنے والوں کو بھی خوب پچا پچا ہے بہت ہی ذہین جانور
 ہے۔ مگر انہوں نے تصوف کے اثر کے پیچھے یہ سمجھا کہ شاید
 یہ اپنا حق مانگتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کتے کو دیکھ کر کہا
 بے شک تیرا حق مجھ سے زیادہ ہے تو وہ ہر وقت وہاں بیٹھا
 مرتبے مگر میں تو کبھی کبھار جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے
 دوسری روٹی لی اُس پر بقیہ سالن کا نصف حصہ رکھا اور
 اُسے کئے کے آگے ڈال دیا۔ کتے نے وہ روٹی بھی کھالی مگر
 پھر بھاگ کر اُن کے پیچھے چل پڑا۔ اب جو کُتا اُن کے پیچھے

چلا تو انہیں بہت غصہ آیا اور جب انسان کو غصہ آتا ہے
 تو وہ جانوروں سے بھی باتیں کرنے لگتا ہے ہمارے ملک
 میں بیل چلانے والے بیل سے باتیں کرتے ہیں۔ گائے چلانے
 والے گدھوں سے باتیں کرتے ہیں۔ ایتھے والے آدمی باتیں
 سواری سے کرتے ہیں اور آدمی باتیں گھوڑے سے کرتے
 ہیں۔ کبھی کہتے ہیں شاہنشاہ قدم اٹھاتے چلا جائیں مجھے خوب
 گھاس کھاؤں گا۔ کبھی نہیں چلتا تو غصہ میں اُسے گھاس
 دستی شروع کر دیتے ہیں یا سی طرح جب انہوں نے بھی دیکھا
 کہ کُتا ابھی تک پیچھے چلا آ رہا ہے تو انہوں نے غصہ سے اُس
 کی طرف دیکھا اور کہا ہے حیا دو روٹیاں تو میں ڈال چکا ہوں
 مگر پھر بھی تو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے یہ بات کہی
 ہی تھی کہ اُن پر کُتا کی کُتر یعنی حالت طاری ہوئی اور انہوں نے دیکھا
 کہ وہی کُتا اُن کے سامنے کھڑا ہے۔ کُتر میں جانور بھی
 باتیں کر لیتے ہیں۔ زمین بھی بات کر لیتی ہے۔ بیکڑی بھی بات
 کر لیتی ہے اس لئے کتے کی بات پر تعجب نہیں کرنا چاہئے
 انہوں نے دیکھا کہ کُتا اُن کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اُن
 سے کہہ رہا ہے کہ بے حیائیں ہوں یا تم۔ میں جس انسان کے
 دروازہ پر بیٹھا ہوں اُسے میں سے کبھی نہیں چھوڑتا خواہ فاقوں
 پر فاقے کیوں نہ آئیں۔ مگر تم محض خدا کے لئے جنگل میں جا بیٹھے
 تھے لیکن چند فاقے ہی آئے تھے کہ شہر کی طرف اُٹھ بھاگے۔
 اُس نے اتنا کھلاور کُتر یعنی حالت جاتی رہی۔ انہوں نے تیسری
 روٹی اور باقی سالن بھی کتے کے آگے ڈال دیا اور خود خالی ہاتھ
 جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچے ہی تھے کہ تھوڑی دُور میں
 اُن کے دوست اُٹھ کئی دوسرے لوگ کھانا لے کر آئے پوچھے
 اور اُن سے معذرت کرنے لگے کہ کچھلے چند دنوں وہاں محنت
 سے محروم رہے۔ اُن نے گنگنے کہا اِس میں تمہارا کوئی قصور
 نہیں یہ خدا تعالیٰ نے کی طرف سے میرا امتحان لیا گیا تھا سب
 اِس فتنہ کو کمر کے لوگوں کے حالات سے مقابلہ کر کے دیکھو
 وہ لوگ مشرک تھے لیکن اُن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی امت بننے کی قابلیت خدا تعالیٰ پریدہ کر رہا تھا۔ یہ کہتی

بڑی قربانی ہے کہ وہ کمرے کچھ فاصلہ پر بیٹھے لگاتے اور اپنے بیوی بچوں سمیت وہیں ٹھوکر سے ترپ ترپ کر مارتے مگر کہہ کر نہ چھوڑتے تھے اور نہ دوسرے لوگوں سے ہول کرتے۔ اس سے ایک طرف تو ان کے اس جوش کا پتہ لگتا ہے جو ان کے دلوں میں خانہ کعبہ کی خدمت کے متعلق تھا اور دوسری طرف ان کی قناعت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر باطنیں بستے تھے کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے۔ الگ تعلق ایک خیمہ میں پڑے رہتے اور وہیں سب کے سب مارتے ہیں بھگتا ہوں ہماری جماعت جو اس امر کی مذمبی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوئی متعلیم پر ایمان رکھتی اور اس کے نوری حال ہے اس کے افراد کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔

خدیجہ حضرت کعبہ کے موجد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد و نساپ کے خاص ابدال کے اولاد کو ہیں ان کے اس فرض کی طرف توجہ دلائل ہوں۔ یہیں دیکھتا ہوں کہ وہ دین کے لئے قربانی اور ایشا کا وہ مادہ ابھی تک ان میں پیدا نہیں ہوا جو احمدیت میں داخل ہونے اور حضرت کعبہ کے موجد علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد ان میں پایا جانا چاہیے تھا۔ ان کا قدم نہایت مست ہے اور ان کے اندر قربانی اور ایشا کا مادہ ابھی بہت کم ہے یقیناً اس معیار کے ساتھ ہم کسی بھی دنیا پر غالب نہیں آسکتے جب تک ہم میں سے ہر شخص یہ نہیں سمجھ لیتا کہ وہ غرض ہیں کے لئے اس سلسلہ میں شامل ہونا ہے اور مقصد جس کیلئے اس نے بیعت کی ہے وہ دوسری تمام اغراض اور دوسرے تمام مقاصد پر مقدم ہے اس وقت تک یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے اپنے ایمان کا کوئی اچھا نمونہ دکھایا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک حضرت کعبہ کے موجد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد کے لئے تو ایسے کام کرنا جن سے دین کی خدمت میں روک پیدا ہو قطعی طور پر ناجائز ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ویسا ہی دنیاوار شخص ہے جیسے کوئی آرمینک دھڑوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے اندر یہ مادہ ہونا چاہیے کہ جب دین کی طرف سے انہیں آواز آئے اسے تمام

۱۰۶
قریش کی قربانی
ہماری جماعت
کے لئے نمونہ

کام کا جھوڑ کر فوراً چلے آتیں اور اپنے آپ کو بیعت خدا میں مشغول کر دیں۔ اب اگر وہ دنیا کا کام کہتے ہیں تو اس لئے کہ بھی دین کو ان کی ضرورت پیش نہیں آتی لیکن اگر ضرورت پیش آجائے تو پھر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بیعت کے وقت انہوں نے یہ حمد کیا تھا کہ ہم جان کو دنیا پر مقدم رکھیں گے۔ اس دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے عہد کے آخر کوئی معنی تو ہونے چاہئیں۔ اس کے کم ٹی اوٹے لئے معنے کر لو آخر کسی نہ کسی چیز کو ہمیں بہر حال اپنے کاموں پر مقدم رکھنا پڑے گا۔ اگر اس عہد میں تم مال شامل کر دو تمہیں مال پر دین کو مقدم رکھنا پڑے گا۔ اگر جان شامل کرو تو تمہیں جان پر دین کو مقدم رکھنا پڑے گا۔ اگر خدمت شامل کرو تو تمہیں ہر قسم کی خدمت پر دین کو مقدم رکھنا پڑے گا۔ بہر حال کوئی نہ کوئی مفہوم نہیں اس افراد کا تسلیم کرنا پڑے گا اور جب یہ اقرار ہر احمدی نے کیا ہے تو ہماری جماعت کے افراد کو سوچنا چاہیے کہ اس اقرار کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں ان کا دھرمی یہ کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایسے احمدی موجود ہیں جو سوچیں گے ۱۵ روپے دین کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ مقدم کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ تین ادھ کا مہوں پر اس کام کو ترجیح دیتا ہوں۔ اگر انہیں سو رہا ہے اپنے اخراجات کے لئے طلبہ اور وہ دانا زارا کے ساتھ اپنے تمام کاموں پر دین کو مقدم سمجھتے ہیں تو اس کا ثبوت ایسی طرح مل سکتا ہے کہ وہ سو سو روپے دین کے لئے خرچ کرتے ہوں۔ مگر کیا وہ ایسا کرتے ہیں؟ کیا وہ دن رات کے ہم گھنٹوں میں سے تیر گھنٹے دین کے کاموں پر مصروف کرتے ہیں؟ یا قربانی اور ایشا کے لحاظ سے وہ اپنے بیوی بچوں اور دوسری چیزوں پر دین کو مقدم کرتے ہیں؟ یا وطن کے لحاظ سے وہ دین کو دنیا پر مقدم سمجھتے ہیں؟ یا جان کے لحاظ سے وہ دین کو دنیا پر مقدم سمجھتے ہیں؟ یا آخر کوئی ایک چیز تو ہونی چاہیے جس کے لحاظ سے وہ کہہ سکتے ہوں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کر رہے ہیں۔ اگر ہر احمدی ار

نقطہ بچاؤ سے غور کیے اور اُسے اپنے اندر ایک بات بھی ایسی نظر نہ آئے جس میں وہ دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہو تو اُسے سمجھ لینا چاہئے کہ یہ شخص منافقت کی بات ہے کچھ دعوے تو یہ کرتا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم کرتا ہوں مگر عمل یہ ہے کہ وہ کسی ایک چیز کے لحاظ سے بھی دین کو دنیا پر مقدم نہیں کرتا۔ آخر کوئی ایک چیز تو ہونی چاہیئے جس کے متعلق وہ کہہ سکے کہ میں فلاں چیز کے لحاظ سے دین کو دنیا پر مقدم کر رہا ہوں۔ اور اس عہد کا کوئی نہ کوئی مفہوم تو ہونا چاہیئے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ عہد ہم سے صحت اتنا تقاضا نہیں کرتا کہ ہم کسی ایک پہلو میں دین کو دنیا پر مقدم کریں بلکہ ہر بات میں اور اپنے ہر کام میں ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے ہر کام میں دین کو دنیا پر مقدم نہیں کر سکتا اُسے کم از کم یہ تو کوشش کرنی چاہیئے کہ وہ کسی ایک کام میں ہی دین کو دنیا پر مقدم رکھے تاکہ وہ کہہ سکے کہ میں اس عہد کو پورا کیونکی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کوشش خواہ وہ مال کے لحاظ سے کرے خواہ تجارت کے لحاظ سے کرے، خواہ پیشے کے لحاظ سے کرے، خواہ وطن کی محبت کے لحاظ سے کرے، خواہ ملازمت کے لحاظ سے کرے، خواہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے تعلقات کے لحاظ سے کرے، خواہ عبادت کے لحاظ سے کرے، خواہ قربانی اور ایثار کے لحاظ سے کرے، بہر حال کوئی ایک چیز تو ایسی ہونی چاہیئے جسے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہو اور کہہ سکتا ہو کہ میں کامیاب محض موقع طلبے اُن میں سے دین کو دنیا پر مقدم کر رہا ہوں اور جو باقی کام ہیں اُن میں بھی میں پوری طرح تیار ہوں کہ اس عہد کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر دوں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اُسے سمجھ لینا چاہئے کہ اُس کا دعویٰ ایمان محض ایک منافقانہ فعل ہے جو اُس کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تم قریش کے اس داعی پر غور کرو

اور دیکھو کہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ سچے دین کے حامل نہیں تھے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ بُت پرست تھے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ بے دین تھے انہوں نے کتنی عظیم الشان قربانی کی۔ یہ لوگ کبھی قوم پر ہوجھ نہیں جتے انہوں نے کہا ہم خدا کے لئے آئے تھے ہماری قوم کا کیا حق ہے کہ وہ ہماری خدمت کرے۔ وہ خیمہ اٹھا کر مکہ سے باہر چلے جاتے۔ باپ کے سامنے اُس کا بیٹا، اماں کے سامنے اُس کی بیٹی مرنے، بیوی کے سامنے اُس کا خاوند مرنے، بھیل کے سامنے اُن کا باپ مرنے، دوست کے سامنے دوست اور رشتہ دار کے سامنے رشتہ دار مرنے، گھر کا کیا حال کہ لڑکی زبان پر کھلی خشکیت آتی کیا مجال کہ وہ اس جگہ کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتے۔ اتنی بڑی مصیبت دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا۔ وہ کسی ہجرہ کو دیکھ کر ہل نہیں آتے تھے، وہ کسی تازہ قلعہ پر ایمان لاکر وہاں نہیں آتے تھے، ہزار سال پہلے اُن کے دلوں پر ایمان نے ایک بہت کچی تھی اور وہ اپنے دادا کے وعدہ کے مطابق اس سرزمین میں آئے۔ اُن پر خائفے آئے مگر انہوں نے اس جگہ کو نہ چھوڑا۔ اُن میں قاصدے موتیں ہوئیں مگر انہوں نے اس جگہ کو نہ چھوڑا۔ انہوں نے سارا سال غربت اور تشنگی اور افلاس میں بپائی زندگی کے دن بسر کئے۔ اُن کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا اُن کے پاس گزارہ کا کوئی سامان نہیں تھا مگر انہوں نے نماز، ہم اس مقام کو اب نہیں چھوڑ سکتے ہم سب جاتیں گے ہم ایک ایک کر کے فنا ہو جائیں گے مگر ہم سب کو چھوڑ کر کہیں باہر نہیں جائیں گے۔ یہ اتنی عظیم الشان قربانی ہے کہ بغینا اس کی مثل دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔

بہر حال اسی طرح کہ میں جوتا چلا گیا یہاں تک کہ ہاشم بن عبدمناف جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے اُن کا وقت آ گیا۔ جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو سمجھا کہ اس طرح تو قوم فنا ہو جاتے گی۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور

لن میں تقریباً کہ ہر طرف تہ نے ایجاد کیا ہے یہ اپنی ذات میں تہ کے لحاظ سے تو بڑا اچھا ہے مگر اس طرح وہ کام چلا نہیں ہو گا جس کیلئے تم لوگ تہ میں آئے ہو۔ مگر یہاں پہلی جاری رہا اور تہ میں ہو اکثر مر گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مکر خلی ہو جائے گا بے شک جوش و خروش اور عزم کی پختگی کے لحاظ سے یہ کام ایسا شاندار ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے مگر عقل کے لحاظ سے یہ اچھا نہیں کوئی ایسی تدبیر ہونی چاہیے کہ ہم سب لوگ مکر میں بھی رہیں اور اس قسم کی موت بھی ہم میں واقع نہ ہو۔ غالباً ان کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا ہو گا کہ اگر اس طریق کو جاری رہے وہاں تو دوسری قومیں پر اس کا اثر پڑے گا اور وہ کہیں گی یہ لوگ خدا کیلئے مکر میں بیٹھے ہوتے تھے مگر مجھ کے مر گئے پس اس طرح خدا کا احتیاج کم ہو جائے گا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ خدا تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں ملتا ہمیں اپنے آپ کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ ہمارا اعزاز دنیا میں قائم ہو اور دوسرے عرب قبائل سے ہماری حالت بھی ہو۔ مکر والوں نے انہم کی بات سن کر کہا آپ جو تدبیر بتائیں ہم اُسے ٹخنے کے تلے تیار ہیں سب نے فرمایا میری تجویز تو یہ ہے کہ ہم لوگ رہیں تو مکر میں ہی مگر اپنی حالت کو بستر بننے کیلئے تجارت شروع کر دیں۔ یوں بھی اپنی ذاتی اغراض کے لئے ہم بعض دفعہ سفر کیلئے ہیں اگر آئندہ ہم بعض سفر محض تجارت کی خاطر کریں تو اس سے ہماری گری ہوئی حالت بہت کچھ مدد جائیگی اور ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ زراعت کی تجویز آپ نے اس لئے نہ کی کہ میں زراعت کی کوئی صورت نہیں جانتی دو کا خدا کی کوئی تہ ہے اس لئے نہ کی کہ دو کا خدا کے لئے ضروری جو تہ ہے کہ وہ رات دن وہاں پہنچتا ہے۔ آپ بھی سمجھا کہ اگر لوگوں نے دو کا خدا کی شہرہ کر دی تو خدمت کعبہ کا موقع جواب نہیں مل رہا ہے جس سے وہ محجوب ہو جائیں گے چنانچہ آپ نے تجویز کی کہ قوم کا رو پیہ لے کر ہلال و سفر کے جائیں۔ ایک سفر سردی کے موسم میں کیا جائے جو ان کی

بنیں ہیں تجارتی
فائدہ سمجھانے
کا ابتداء

طرف ہو اور ایک سفر گرمی کے موسم میں کیا جائے جو شام کی طرف ہو۔ شام و صبح ہر مقام ہونے کے گرمی کے سفر کے لئے موزون تھا اور تہ جو گرم مقام ہو نیلے سردی کے سفر کے لئے موزون تھا۔ آپ نے تجویز کیا کہ ہر سال اپنی مکر کے نمائندہ قافلے پر دو سفر محض تجارت کی غرض سے کیا کریں اور تجارت بھی قوم کے لئے کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہم بن عبد مناف نے دنیا میں یا مکہ سے کم عرب میں سب سے پہلے کبھی سسٹم جاری کیا ہے۔ یوں تو تاجرو دنیا میں ہمیشہ تجارت کیا ہی کرتے ہیں۔ ذہنی تجارت کی غرض سے باہر جانا اور سودا کر کے آ جانا ہے تو ہرگز زیادہ پہلے دیکھا ہوا فروخت کر دینا ہے۔ مگر یہ کہ سفر کسی فوکا نہ ہو بلکہ قومی طور پر تمام قبیلہ کا مشترکہ سرمایہ لے کر سفر کیا جائے اس کی ابتداء کہسے کم عرب میں یا شام میں عبد مناف سے ہی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا بہت اچھا نہیں منظور ہے چنانچہ قافلے جانے لگے۔ جب بھی کوئی قافلہ جاتا تو ہر شخص دستر بیست پیاس یا سو روپیہ جتنا دینا چاہتا تھا قافلہ والوں کے سپرد کر دیتا۔ پھر ان میں سے ایک کو ریس مناد دیا جاتا۔ اور باقی لوگ اہل مکر کی طرف سے نمائندہ بن کر اس سفر پر روانہ ہو جاتے۔ امرا جن کی حالت کچھ اچھی تھی وہ بعض دفعہ تجارت کی غرض سے اپنے غلام بھی ان سفر میں لے جاتے یا کہتے تھے۔ ان کا طریق تجارت یہ تھا کہ وہ مکر سے روانہ ہوتے وقت ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے لیتے تھے جو انکی نظر میں متبرک ہوئی تھیں اور جہاں جہاں عرب قبائل جگہ گزرتے وہاں مکر کے تبرکات انہیں دیتے جاتے۔ مثلاً آپ زمرہ کے کچھ مشیروں سے پھر کر اپنے ساتھ رکھ لیتے جو کہ عرب قبائل کو خانہ کعبہ سے بہت عقیدت تھی اس لئے جب انہیں گھر بیٹھے آپ زمرہ میں ستر جاتا یا اسی طرح کی بعض اور چیزیں مل جاتیں تو وہ بہت خوش ہوتے اور قریش کو نصرت ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں وہ اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے مثلاً مکہ میں

لو اسے کا کام اچھا ہوتا ہے وہ لوہے کی تیار شدہ چیزیں
لے لیتے جیسی طرح کچھریں اپنے ساتھ رکھ لیتے اور یہ سب
چیزیں رستہ میں فروخت کرتے جاتے۔ پھر حمل عرب قبائل
میں گھومتے اور دیکھتے کہ وہاں کوئی چیز ایسی ہے جو شام میں
اچھے داموں پر فروخت کی جا سکتی ہے تو وہ ان قبائل سے
ایسی چیزیں خرید لیتے اور شام میں جا کر فروخت کر دیتے
پھر جب شام سے آتے تو وہاں سے دو قسم کا مال خرید لیتے
کچھ تو مکہ والوں کے لئے اور کچھ راستہ میں آنے والے عرب
قبائل میں فروخت کرنے کے لئے۔ اس طرح ان کو نفع بھی
حاصل ہوتا اور شام اور دوسرے عرب علاقوں کا مال بھی
مکہ میں آجاتا۔ اسی طرح سدویوں میں وہ تین کا سفر کیا
کرتے تھے۔ مکہ و مدین کے درمیان بھی براہِ باہا حاصل تھا
اور اس راستہ پر بھی مختلف عرب قبائل آباد تھے اس سفر
میں بھی تمام لوگوں کو بخیر کے تحائف دیتے اور ان سے
عمدہ عمدہ چیزیں خریدتے ہوئے لین بھی جاتے اور
دین میں تمام اہلِ فرخت کے کہ وہاں کی مصنوعات دوزخ
و غیرہ کچھ مکہ والوں کے لئے اور کچھ بستہ کے عرب قبائل
میں فروخت کرنے کے لئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قبائل
میں ہی مکہ کی دولت سارے عرب سے زیادہ ہو گئی۔ ان کا
یہ بھی طریق تھا کہ جب قافلہ واپس آتا تو ہر آدمی جس کا اس
تجارت میں حصہ ہوتا تھا وہ اپنا آدھا حصہ غربا کے لئے
نکال دیتا تھا۔ مثلاً ایک شخص کو دوسو روپیہ نفع حاصل ہوا
تو سو روپیہ وہ خود رکھ لیتا تھا اور سو روپیہ قومی فتنوں
دے دیتا تھا۔ اس طرح غربا کے گزارہ کے لئے ایک کافی
نسب نکال دیتی تھی۔ فرض کرو ایک دفعہ قافلہ گیا اور اسے
ایک لاکھ روپیہ نفع حاصل ہوا تو پچاس ہزار روپیہ اسی
وقت غربا میں تقسیم کرنے کے لئے علیحدہ کر لیا جاتا تھا۔
اس طرح ایک قلیل مدت میں غربا کی حالت بھی بہت
ہو گئی۔ چنانچہ ایک عرب شاعر مکہ والوں کی تعریف کرتے
ہوئے کہتا ہے کہ مکہ کے لوگ ایسے اعلیٰ درجہ کے خصال

کے مالک ہیں کہ اپنا آدھا مال غربا میں بانٹ دیتے ہیں
اور اس طرح ان کے غریب بھی امیر کے برابر ہو جاتے ہیں۔
یہ تو ایک مثال ہے کیونکہ سارے مکہ میں زیادہ سے زیادہ
پندرہ بیس مالکان ہوں گے اور سارے شہر کی آبادی پندرہ
بیس ہزار ہوگی وہ اپنا نصف نصف مال تقسیم ہی کیوں دیتے
تھوڑا روپیہ لوگوں کو مل سکتا تھا لیکن ہر حال اس کو نیکار
نہیں کیا جا سکتا کہ ان مصروف کے نتیجہ میں ان کی حالت
بھی ہو گئی اور وہ موت جو محض فاقوں کی وجہ سے ان پر
آ رہی تھی اس سے انہوں نے نجات حاصل کر لی اس کے
بعد قریش اس طریق پر براہِ عمل کرتے رہے یہاں تک
کہ اسلام آگیا اور مکہ والے باقی سارے عرب سے زیادہ
امیر ہو گئے اور دوسروں سے زیادہ معزز بھی ہو گئے۔

ان مذکورہ بالا واقعات سے دو باتیں نکلتی ہیں ایک
تو یہ کہ ہونٹھیل و علیہ ابراہیم کی پابندی کرتے ہوئے
مکہ میں بیٹھ نہیں رہے بلکہ شہر میں ہی وہ مکہ چھوڑ کر
ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ مکہ کے
دوبارہ انہیں مکہ میں بسایا۔ پس جو لوگ ان کے کہنے پر مکہ
میں آئے ان کو قریش کا جانے لگا یہی وہ لوگ جو پہلے
بکھرے ہوئے تھے مگر پھر قحط کی تحریک پر دوبارہ مکہ میں
جمع ہوئے۔

دوسری بات ان واقعات سے یہ نکلتی ہے کہ مکہ میں
بسنے کی وجہ سے یہ لوگ غریب ہو گئے تھے۔ ہاشم جو
رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے انہوں نے
تحریک کی کہ یہ لوگ شام اور دین کا سفر کیا کریں تاکہ ان کی
حالت اچھی ہو۔

اگر تیس سال ایک نسل کا فرق سمجھا جائے تو یہ
تحریک رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی
سودھ سو سال پہلے ہوئی ہے۔ یوں تو انسانوں کی عمر نہ
ستر سال بلکہ اسی سال بھی ہوتی ہے مگر قومی عمر میں ہمیشہ
تھوڑی ہوتی ہیں۔ ہندوستان کی عمر پہلے ۲۲ سال قحطی اب

کہتے ہیں کہ ۲۸ سال کے خوب ہے۔ یورپ کے لوگ جن کا آدمی بعض دفعہ ۵۰ سال کی عمر میں بھی فوت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی تو وہ جوان تھا اور اس کے کام کرنا وقت تھا ان میں بھی بڑی سے بڑی عمر ۵۶ سال سمجھی جاتی ہے۔ عام طور پر چالیس سال عمر اوسط سمجھی جاتی ہے۔ ہندوستان میں چونکہ غربت زیادہ ہے اس لئے یہاں کی عمر پہلے ۲۲ سال تھی اب ۲۸ سال کے قریب قریب سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہم عربوں کی ایک نسل کی عمر ۳۰ سال فرض کر لیں تو یہ تحریک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی سو دو سو سال پہلے شروع ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے درمیان کوئی ۲۲-۲۳ سو سال کا فرق تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ اندازہ ۲۲ سو سے ۸ سو سال تک سمجھا جاتا ہے اگر ہم چھوٹے سے چھوٹا اندازہ لکھ لیں ۲۲ سو سال کا ہے اور اس میں سے یہ سو دو سو سال نکال دیں تو باقی دو ہزار سال رہ گئے۔ یہ دو ہزار سال کا زمانہ ایسا تھا جس میں قوم اپنا فرض نبھاتی رہی دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ جوں جوں ادیب کی نسل کی طرف جاتیں ماں باپ کی یاد اولاد کے دلوں میں زیادہ قائم ہوتی ہے اور جوں جوں نیچے کی طرف آئیں یہ یاد کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس قاعدہ کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ کا قرب جس نسل کو حاصل تھا اُسے قدر تا وہ وعدے زیادہ یاد ہوئے چاہیے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئے کیونکہ دنیا میں طبعی ہی ہے کہ بلب کو بیشا زیادہ یاد رکھتا ہے۔ پوتا اچھی کی یاد کو کم کر دیتا ہے اور پڑپوتا اس کی یاد کو اور بھی کم کر دیتا ہے یہاں تک کہ چار پانچ پشت میں تو اولاد اپنے دادا پڑدادا کو بالکل ہی بھول جاتی ہے۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر جائے تو انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ چنانچہ تمام بڑی بڑی قوموں کو دیکھ لو سب میں ہی کیفیت نظر آئے گی مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد نے جو ابتدا میں قربانیاں کیں وہ کتنی حیرت انگیز ہیں

مغرب سادات کو دیکھ لو ان کی کیا حالت ہے۔ ان میں کم اکثر ایسے ملیں گے جو اسلام سے کوسوں دور ہیں حالانکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد ہیں۔ پھر ہمارے اپنی قوم کو دیکھ لو چینی ترکستان سے باؤخان جو مغلیں کا ایک پڑدادا تھا اور طوفان کی طرح تمام یورپ پر پھیلتا چلا گیا۔ دوسری صورت جتلائی خان مشرق میں چینی مسند کے کناروں تک پرقا بعض ہو گیا مگر ایک طرف جاپان کے کناروں تک ہماری قوم پہنچی تو دوسری طرف یورپ کو بھی اس نے روند ڈالا۔ مغرب کئی مغفل ایسے نظر آئیں گے جو دشمن کا مقابلہ تو الگ رہا خطرہ سامنے دیکھ کر چیخ مار کر بھاگ جائیں گے اور اپنے باپ دلوں کے کار کا اہوں نے بکسر ٹھلا دئے ہیں۔ اسی طرح پٹھان آئے تو وہ کس طرح سارے ہندوستان میں پھیل گئے گلاب مٹا کر وہ پٹھان ایک چھوٹے سے علاقہ میں رہ گئے ہیں۔ اگر قربانی اور ایثار کا ان میں وہی مادہ رہتا جو ان کے باپ دادا میں تھا تو یہ انقلاب کیوں پیدا ہوتا اور کیوں وہ حاکم بننے کے بعد محکموں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے۔ غرض طبعی طریق کو اگر نہ نظر رکھا جائے تو شروع زمانہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کا اثر اچھی قوم پر زیادہ ہونا چاہیے تھا اور دو ہزار سال کے بعد تو ایسی جاہل اور آن پڑھ قوم میں سے ان کا ذکر بالکل مٹ جانا چاہیے تھا مگر ہوا یہ کہ مین دو ہزار سال کے بعد پھر ان میں ایک تحریک پیدا ہوئی اور وہ اپنے دادا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مکہ میں آئے۔ وہ بھوکے بھی رہے وہ تنگ بھی رہے وہ تکلیفیں بھی برداشت کرتے رہے مگر انہوں نے مکہ کو نہ چھوڑا نہ اسب سوال یہ ہے کہ وہ کیا اتفاق تھا جس نے دو ہزار سال کے بعد قوم میں خاندان کعبہ کے گرد بسنے کا پھر احساس پیدا کر دیا۔ علم انفس کے ماتحت اگر ہم خود کریں تو دو ہزار سال کے بعد یہ ذکر قوم میں سے بالکل مٹ جانا چاہیے تھا مگر ہوا یہ کہ دو ہزار سال کے بعد

یکدم اُن میں ایک شخص پیدا ہوا اور اُس نے کہا کہ ہم کو
پھر مکہ میں جمع ہو جانا چاہیے اور لاوا کھیل میں سے
ایک قبیلہ باوجود ہر قسم کے مخالفانہ حالات کے کہیں بیٹھ
جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی خدمت اور مکہ کی حفاظت کا کام
اپنے ذمہ لیتا ہے اور پھر یہ لوگ اس کام کو اتنی محنت
اور اتنے پیار سے سر انجام دیتے ہیں کہ وہ بھوکے مرتے
ہیں اُن کی آنکھوں کے سامنے اُن کے بچے تڑپ تڑپ کر
چلاں دیتے ہیں اُن کی بیویاں اور اُن کی بیٹیاں مرنے لگیں
مگر وہ مکہ کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے سنا سنا دیا حساس
دو ہزار سال گزرنے کے بعد اُن لوگوں میں کیوں پیدا ہوا
اور پھر اسی قبیلہ کے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا جس
میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتا تھا
ایک معمولی فورے بھی یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ یہ قدرت
کی ایک انجلی تھی جس نے قوم کو خوار کیا کہ جس بات کے
لئے تمہارے باپ دادا نے اس مکہ کو آباد کیا تھا اُن کے
وقت ماب باطل قریب آ رہے جاؤ اور کہہ دو۔ وہ یہ
اتفاق کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہزار سال ادھر ادھر پھرنے
کے بعد ایک بڑی قوم کا مصروف وہی مکہ کہہ میں جمع ہوتا
جس میں سے اُسے ولے موجود نے پیدا ہونا تھا۔ دشمن
کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر
جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے
کہ اس جھوٹے کی آمد سے پہلے تمام قوم چاروں طرف سے
اکٹھی ہو کر مکہ میں آ جاتی ہے اور اس لئے آتی ہے کہ ہمارے
دادا ابراہیمؑ نے کہا تھا کہ تم اس مقام پر رہو اور اسے
آباد رکھو کہ یہ عالمگیر مذہب کا مرکز بنے والا ہے۔ یہ
عظیم الشان تفسیر جو یکدم بنو اُمیہ میں پیدا ہوا اور جس
نے اُن میں تملک ڈال دیا۔ قاتلا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے اُس وعدہ کے مطابق ہو جو حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ اسلام نے
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ رَبَّنَا دَا بَعَثْ فِيهِمْ

رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ اس سے رب بن مکہ والوں میں
ایک رسول مبعوث فرما جو الہی میں سے ہو وہ انہیں تیری
آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، تیری کتاب کا علم اُن کو دے
حکمت کی باتیں اُن کو سکھائے اور اُن کے نفوس کو تزکیہ کرے
اس لئے ابراہیمؑ سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ رسول کریں یا نہ
اور مکہ کے رہنے والوں سے سب سے پہلے کلام کرے گا اگر
مکہ آباد نہ ہوتا تو دَا بَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا کی دعا کس طرح
پوری ہوتی اور وہ کون سے لوگ تھے جن میں یہ رسول مبعوث
ہوتا جیسا کہ ابراہیمؑ نے کہا تھا کہ انہیں کتاب اور
حکمت سکھائے۔ اگر مکہ آباد نہ ہوتا تو وہ کون لوگ تھے جنکو
کتاب اور حکمت سکھائی جاتی۔ پھر حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام
نے کہا تھا کہ وہ رسول اُن کو پاک کرے سگڑہ لہو کوئی آدمی
ہی نہ ہوتا تو اُس رسول نے پاک کن کو کرنا تھا وہ تو وحش کم
جملہ پاک کا پہلے ہی مصداق بن چکے تھے۔ اگر مکہ
آباد نہ ہوتا تو حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے جو یہ چاند ہائیں
کی جبین اُن میں سے ایک بھی لاری نہ ہو سکتی۔ یہ اتفاق
نہیں تھا بلکہ جو کچھ ہوا الہی حکیم اور اُس کے فضل کے مطابق
ہوا۔ دشمن کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے غزوہ بدر جھوٹا دعویٰ کر دیا مگر اس امر کو کیا اتفاق
کہہ سکتا ہے کہ وہ ہزار سال تک ایک قوم ادھر ادھر پھرتی
پھرتی ہے۔ وہ ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کی تمام مشکوئیل کو فراموش
کر دیتی ہے مگر جب زمانہ محمدیؐ قریب آتا ہے تو یکدم اُس
قوم میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ وہ گنتی ہے ہم سے یہ
کیا ہے واقعی ہوئی کہ ہم دوسرے دوسرے سے ہمارے
دلوں نے تو ہم سے کہا تھا کہ مکہ میں رہو اور اللہ تعالیٰ کی
عبادت کرو۔ ہمارے دادا نے تو کہا تھا کہ تمہاری تمام ترقی
مکہ میں رہنے سے وابستہ ہے مگر ہم کہیں کے کہیں پھرتے
رہے۔ اور وہ پھر کہہ میں آکر بس جاتی ہے۔ اس لئے نہیں

کہ عزم میں کوئی کارخانہ کھل گیا تھا، اس لئے نہیں کہ وہاں تجارتیں اچھی ہوتی تھیں، اس لئے نہیں کہ وہاں زراعت بھی تھی بلکہ صرف اس لئے کہ ان لوگوں نے انہیں ایک بات کی تھی اور وہ اس پچھل کلمے کے لئے وہاں اکٹھے ہو گئے پس یہ اتفاق نہیں بلکہ جو کہ ہوا اللہ تعالیٰ کے خشا اور اس کے ذلی فیصلہ کے مطابق ہوا۔

پھر میرے نزدیک باطل ممکن ہے کہ اس اصطلاح میں یہودی اور نصرانی روایات کا بھی دخل ہو کیونکہ قوم کو دوبارہ بنانے والے قطعی تھے جن کے تعلقات نصاریٰ اور یہود سے تھے۔ تعجب نہیں کہ جب یہودیوں اور عیسائیوں میں بیچتے مشدد ہوئے پھیل کر نبی مخلص کی آمد کا وقت قریب ہے اور یہود و نصاریٰ کے علماء سے انہوں نے یہ سنا ہو کہ یحییٰ عرب میں ظہور کرنے والا ہے تو نبی قومی روایات کو طاکر خوں نے یہ نتیجہ نکالا ہو کہ اگر یہ موجود نبی عرب میں آیا تو پھر کہ میں ہی اُسے گا اور اس طرح ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا ہو کہ جب ہمارے لئے خدا تعالیٰ یہ نعمت ظاہر کرنے والا ہے تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور نبی قوم کو وہاں لے جا کر بٹھا دیں۔ تاکہ جب نبی عرب کے ظہور کا وقت آئے تو پہلی قوم اُس پر ایمان لاکر اللہ تعالیٰ کی برکات حاصل کرے جیسا کہ مدینہ والوں نے کیا کہ انہوں نے یہودیوں سے آنے والے نبی کے متعلق باتیں سنیں اور انہی باتوں کے نتیجہ میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے چنانچہ تاریخ میں مذکور ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اور آپ کی قوم نے آپ کی مخالفت مشدد کر کے ذلیک دفعہ مدینہ سے چند افراد جمع کئے گئے کہ میں سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دن میں ایک ایک قسبہ کے پاس جاتے اور کہتے کہ میں قبیلہ خدا کا یہ پیغام پہنچا ہوں کہ تم مشرک کو چھوڑ دو خدائے واحد کی پرستش کرو اور اخلاق حاصل اپنے ائمہ پیدا کرو۔ جب آپ یہ باتیں کہتے تو ہر سے آئے ہوئے لوگ قہقہہ مار کر اور ایک دوسرے

کی طرف آنکھیں منکھٹا کر دیکھتے اور یہ کہتے ہوئے کہ معلوم ہوتا ہے یہ وہی کلمہ کا پائل ہے منہ پھر کر چلے جاتے روحانی نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیا کی نجات کے لئے آپ پاگل ہو رہے تھے۔ آپ کے دل میں درد تھا کہ کسی طرح یہ دنیا ہلاکت اور تباہی کے راستوں سے بچ جائے۔ ان محنوں کے کھانڈے اگر کوئی شخص آپ کو پاگل کہتا ہے تو ہم سے کہیں خدا کے ایسے پاگل دنیا میں اور بھی پیدا ہوں گیوگرہ ان معنوں کا پاگل بڑی قیمتی چیز ہے۔ لیکن لوگ جو کچھ کہتے مخالفت اور عناد کے نتیجہ میں کہتے اور دوسری کیم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے انکار کر دیتے لیکن باوجود اس کے آپ مایوس نہ ہوتے اور حج کے دن میں آپ ایک ایک قسبہ کے پاس جاتے اور خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے۔ ایک سال مدینہ کے کچھ لوگ جو حج کے لئے آئے ہوئے تھے آپ نے ان کو تبلیغ مشدد کی ان کے دلوں میں کچھ شرف تھی۔ کچھ یہودیوں سے بھی انہوں نے باتیں سنیں ہوتی تھیں جب ایک جگہ کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کی تو انہوں نے آپ سے کہا آئیے ہم ایک طرف کنارے پر بیٹھ کر آپ کی باتیں سنیں۔ چنانچہ سب ایک طرف بیٹھ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیغام پہنچانا شروع کیا کچھ مدینہ سے آئے ہوئے انہوں نے کہا ہمارے شہر میں کچھ یہودی بستے ہیں اور جو کچھ ہم زیادہ ہیں اور وہ تھوڑے ہیں اور سعادہات میں سمارا پہلو غالب رہتا ہے وہ ہمیشہ ہم سے کہا کرتے ہیں کہ آج کل اس ملک میں ایک بہت بڑا نبی ظاہر ہونے والا ہے اُس کے ذریعہ ہم لوگ تم پر غالب آجائیں گے لیکن اُس نے ہم میں سے آنے والا ہے اور مدینہ میں آنا ہے ہی وجر ہے کہ ہم مدینہ میں آجائیں۔ جب وہ وقت آئے گا ہم اُس کے ذریعہ سے پھرتی کریں گے۔ مگر ہمیں تو آپ کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی جس کے متعلق یہودی یہ

سمجھتے تھے کہ ان میں سے کون والا ہے وہ احد تعلق کے
فضل سے ہم میں سے آنا تھا۔ ہمیں آپ کی باتیں بھی نظر آتی
ہیں اور جو علماتیں یہودیوں نے ہمیں بتائی تھیں وہ آپ
میں پوری ہوتی نظر آتی ہیں مگر یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہم نے
اس بارہ میں کوئی فیصلہ کیا تو قوم میں جوش و خروش پیدا ہو جائے
اور وہ یہ سمجھے کہ آپ تو غلطی سے مان گئے ہیں اب ہمیں
بھی غلطی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں اجانت دیں
کہ ہم اپنی قوم کے سامنے یہ باتیں رکھیں اور پھر اگر خدا انہیں
اور ہمیں تو یقین دے تو آپ پر ایمان لے آئیں۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہو چنانچہ وہ لوگ گئے
اور انہوں نے اپنی قوم کو یہ تمام باتیں بتائیں چو کہ وہ لوگ
آئے واپس نہ گئے بلکہ متعلق یہودیوں سے مختلف باتیں سننے
پر رہے تھے۔ یہودیہ ہو کہ اگلے سال مدینہ کے ۱۲ آدمی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ اس طرح اسلام مکہ سے مدینہ
جا پہنچا۔ میں سمجھتا ہوں اسی طرح بالکل ممکن کہ نضی بن حکیم
نے بھی یہودی علماء اور نصاریٰ سے اس قسم کی باتیں سنی
ہوئی ہوں اور ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ خدا تو ہمارے
گھر میں نبوت کا پتھر چھوڑنے والا ہے اور ہم ابھر رہے
ہیں۔ پھر تھے ہیں اور اسی بنا پر انہوں نے اپنی قوم کو یہ
لہجہ بتائی ہو کہ آؤ اور یکے میں بکٹے ہو جاؤ تاکہ انے واپس
ظہر سے فائدہ اٹھا سکو۔

میں نے اوپر کہا تھا کہ خدا کی اچھی نے انہیں نشانہ
کہا اور وہ جگہ میں جمع ہو گئے۔ لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ
انہوں نے یہود اور نصاریٰ سے آنے والے نبی کی باتیں نہیں
اور جب انہیں معلوم ہوا کہ عرب میں ایک نبی آئے گا وہ
تو اپنی قومی روایات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وکیل
ہو کر انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا ہو کہ وہ نبی مکہ میں پیدا
ہوئے والا ہے۔ بلا ہزاران وہ نول میں اختلاف نظر آتا
ہے لیکن درحقیقت کوئی اختلاف نہیں۔ اس لئے کہ اگر انہوں نے

یہود اور نصاریٰ سے سس کر ایسا کیا تب بھی یہود اور نصاریٰ
نے جو کچھ بتایا وہ خدا کی پیشگوئیاں تھیں اور خدا کی پیشگوئی
بھی قدرت کی اچھی ہوتی ہیں جو بنی نوع انسان کی راہنمائی
کرتی ہیں۔ اور اگر انہوں نے ان پیشگوئیوں کو نہیں سنا
تب بھی یہ خدا کی اچھی اور اس کی قدرت کا ایک ذریعہ
ہا تھا تھا کہ جس بات کا انہیں وہ ہزار سال تک خیال نہ آیا
وہ نبی عرب کے ظہور سے سوادہ سو سال پہلے انہیں یاد آگئی
اور ایسی یاد آئی کہ ہزار سال تک لایف کے باوجود وہ کہیں
اگر بس گئے۔ پس اگر وہ یہود و نصاریٰ کی باتیں سنکر
آئے تب بھی اور اگر وہ خود خود آتے تب بھی، جو کچھ ہوا
قدرت کے اشارہ کے ماتحت ہوا اور اس طرح اپنی قوم
کو وہاں جمع کر کے یہ خدا کی تدبیر کا اہلکار بن گئے۔

پھر ہاشم کے زمانہ میں شام اور یمن کی طرف تجارتی
قافلے جاری کرنے کی سکیم بھی ایسی اچھی تدبیر کی ایک کڑی
معلوم ہوتی ہے۔ یمن میں اس وقت مسیحیت پھیلنے شروع
ہو گئی تھی اور شام میں تو مسیحیت غالب آچکی تھی۔ شام
سے بھاگ کر یہودی شمالی عرب میں آ گئے تھے۔ اسی طرح
وہ یمن میں بھی چلے گئے تھے۔ چنانچہ میں اوپر بتا چکا ہوں
کہ یمن کا ایک حمیری بادشاہ جس نے یمن ہزار اسیا نہیں
کو زندہ جلادیا تھا اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی
ہو گیا تھا یا یہودیوں کی طرف مائل تھا۔ یہ اس امر کا ثبوت
ہے کہ یہودی شام سے بھاگ کر یمن میں چلے گئے تھے
اور یہی قوم تھیں جنہوں نے آئندہ زمانہ میں اسلام سے
ٹکڑے لیتی تھی۔ چنانچہ پہلے یمن کا واقعہ ہوا یعنی ابراہہ وہاں
سے آیا اور اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ اس کے بعد جب
اسلام پھیلنا تو شام کے عیسائیوں نے اسلام سے
مقابلہ شروع کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت
کے ماتحت یہود اور نصاریٰ کے حالات سے مکہ والوں کو
باخبر رکھنے کے لئے یہ شہادت و مصیبت کے سفر توڑ کر اڑائے۔
نہی کرنا اور جیسے عکس اس غرض کیلئے وہ خاص حکموں کو

ظہور کے متعلق متواتر یہود اور نصاریٰ سے پیشگوئیاں سننے اور پھر وہ ان پیشگوئیاں کو مکہ میں آکر بیان کرنے میں طبع ساری قوم میں ایک حرکت سی پیدا ہو گئی اور ان میں بھی ایک نبی کی آمد کا احساس شروع ہو گیا۔ دوسری طرف اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب شام اور یمن میں گمراہے ملتے تو یہودی اور عیسائی بھی سمجھتے کہ ہمیں گمراہوں کی طرف سے خطرہ ہے ان کے مقابلے کے لئے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کیونکہ کثرت گویاں سب عرب کی طرف اندر نکلتی ہیں۔

غرض مسندار و صیف کے ان فرماں میں ایک بہت بڑی غرض اللہ تعالیٰ نے چھپی رکھی ہوئی تھی کہ مکہ کے لوگ یہود و نصاریٰ سے بار بار ملیں اور آئے والے نبی کے متعلق ان سے پیشگوئیاں سننے رہیں تاکہ جب اُس نبی کا ظہور ہو اُس پر ایمان لانا ان کے لئے آسان ہو۔ چنانچہ میں بتا چکا ہوں کہ مدینہ کے لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق محض یہود کے متعلق رکھنے کی وجہ سے ہی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفِئِحُونَ عَلَىٰ اَتْبَانِ كَهَنَةٍ وَاِبرہہؑ یعنی آج یہودی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں مگر پہلے ہی یہود عربوں کو بتا رہے تھے کہ حضور قریب ایک نبی آئے والا جو جس کے ذریعہ ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی۔ پس اس شمال و جنوب کے سفر کی وجہ سے مکہ کے ان بڑے لوگ یہود و نصاریٰ کے علماء سے ملتے اور ان کی آراء سے جو وہ آخری نبی کے بارہ میں رکھتے تھے وہ فائدہ پہنچتے چنانچہ اس کا ثبوت اس امر سے بھی ملتا ہے کہ احادیث میں آیا ہے حضرت ابوطالب جب اپنے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے سفر پر لے گئے تو وہاں ایک پادری نے انکو دیکھ کر کہا کہ اس بچے کی خاص عمر گئی کرنا اس میں ایسی علامات پائی جاتی ہیں شاید بہت بڑا انسان ثابت ہو اور شاہد عرب کے بارہ میں جو الہامی کلام ہے وہ اسی کے ذریعہ سے پورا ہو۔

پس لینا اور چیز ہے۔ ورنہ انہیں بن عبد مناف ان کو بھی کہہ سکتے تھے کہ تجار میں کیا کرو۔ مگر ان کا ایسی حکیم بنا جوں سے متحوالوں کا میں اور شام سے تعلق پیدا ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو آخر تک کثیف فَحَسَدَ وَتَبَلَّتْ بِاَصْحَابِ الْفِئِلِ کے بعد رکھنا صاف بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا وہی حکیم کے ماتحت ہوا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انہیں اس طریق پر کلام کرنے کے نتیجہ میں مدنی بھی مل جاتے اور انہیں شام اور یمن کے حالات بھی معلوم ہوتے رہیں جن سے کسی زمانہ میں ان کی فکر ہونی ممتی پہنچے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ان میں سے ایک کی فکر اسلام کی بعثت سے پہلے ہوئی اور ایک کی فکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوئی۔

دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یمن اور شام میں عیسائی رہتے تھے اور عیسائیوں سے بڑی کثرت کے ساتھ انہیں ایسی خبریں ملی سکتی تھیں جن میں آنے والے موعود کی خبر دی گئی تھی یا کسی طرح یہودی بھی ان مقامات پر رہتے تھے اور ان سے بھی آنے والے ظہور کے متعلق بہت سی خبریں معلوم ہو سکتی تھیں۔ پس ان دونوں سفروں سے مکہ والوں کو یہودیوں اور عیسائیوں سے میل ملاپ کا موقع ملتا تھا اور پڑنے و فوسے اس آن بڑے قوم کے دلیں میں تازہ ہوتے رہتے تھے اور اس طرح ان کی توجہ زیادہ سے زیادہ خانہ کعبہ سے تعلق رکھنے والے ماسور کی طرف پھرتی تھی۔

یہ لازمی بات ہے کہ جن لوگوں کے کانوں میں متواتر اس قسم کی باتیں پڑتی ہیں ان پر ایک قسم کا رعب پڑ جاتا ہے اور وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ کوئی بات ضرور ہے۔ چنانچہ جب یہود اور نصاریٰ سے متواتر اس قسم کی باتیں سننے لگے تو وہ بھی یہ سمجھنے لگ جاتے کہ اب ضرور کسی نے آنا جو اور اس طرح ان کی باتوں سے ان کے دلوں پر ایک جوش لگتی۔ ان کے کھر پر ایک کاری ضرب لگتی اور انکی بے دینی کی دیوار میں شکاف پڑ جاتا۔ وہ جوں جوں سفر کرتے آتے والے

سمجھائیں چنانچہ آپ نے فرمایا ابو بکر پہلے میری بات سن لو بات یہ ہے کہ — حضرت ابو بکرؓ نے اسی وقت آپ کے سلسلہ کلام کو منقطع کرتے ہوئے کہا: میں آپ سے کوئی بات نہیں دیکھتا آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور وہ مجھ کو باتیں کہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے قبل پھر فرمایا: ابو بکر بات تو سن لو۔ آپ نے خیال فرمایا کہ اگر یہ کہہ دیں کہ مجھ کو جواب دیا تو ممکن ہے یہ ٹھوکر کھا جائیں۔ اس لئے تمیزاً میں اس سے چند باتیں کہہ لیں۔ مگر ابو بکرؓ نے کہا نہیں میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی اور بات نہ بتاتے مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں؟ جب انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دی اور اصرار کیا کہ مجھے کوئی اور بات نہ بتائی جائے صرف میری بات کا جواب دیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور کوئی چارہ کار نہ رہا اور آپ نے فرمایا ابو بکرؓ یہ باتیں کہہ کر خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں یہی بات کو سنتے ہی حضرت ابو بکرؓ نے کہا پھر آپ گلو رہیں کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور فرمایا یا رسول اللہ! آپ دلیل دے کر میرا ایمان خراب کرنا چاہتے تھے۔ میں نے آپ کے چال چلن اور طوطی کو مٹوں سے دیکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ کی صداقت کے متعلق میرے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہی۔ کسی دلیل کی وجہ سے نہیں بلکہ خود آپ کی وجہ سے آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کیا چیز تھی جس نے ابو بکرؓ کو بحکم ایمان لانے پر آمادہ کر دیا۔ یہ انہی باتوں کا نتیجہ تھا جو مگر والوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے متواتر سنی ہوئی تھیں ورنہ مگر والے ان پیشگوئیوں کو کیا جانتے تھے اگر وہ شام اور یمن کے سفروں پر نہ جاتے، اگر وہ آنے والے نبی کے متعلق ان سے بار بار پیشگوئیاں نہ سنتے تو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت مکہ والوں کے لئے ایک ایسی غیر معمولی چیز تھی کہ شاید ابو بکرؓ جیسا سان بھی آپ کو ماننے کے لئے تیار نہ ہوتا مگر چونکہ متواتر ان کے کافوں میں یہ آوازیں پڑتی ہوئی تھیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا تعالیٰ سے ہمکلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، دنیا میں ایسے مذاہب بھی ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئیاں کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مخصوص طور پر عرب کے متعلق یہود اور نصاریٰ سے یہ خبریں سنی ہوئی تھیں کہ عرب میں ایک نبی آنے والا ہے اور ان باتوں سے ان کے کان پوری طرح آشنا تھے اس لئے ان باتوں نے ان کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا راستہ کھول دیا۔ پس مکہ والوں کے یمن اور شام کے سفر و حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بظور اصرار تھے اور اس ذریعہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے تیار کئے جا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ آل عمران کی آیت فَصَلَّ وَبَشِّرِ الْفٰئِیْلِ کے معنی بعد خدا تعالیٰ نے سورۃ ایلان کو کھا ہے۔

تفسیر: چونکہ بسم اللہ کے بعد دو دنوں آیتیں درحقیقت ایک مضمون پر مشتمل ہیں اس لئے ان دونوں کی تفسیر اکٹھی ہی کی جانی مناسب ہے۔ چنانچہ میں بن دو دنوں آیات کی تفسیر یکجا ہی طور پر بیان کرتا ہوں :-

لَا یَنْفَعُ قُرَیْشٌ اِلَیْہِمْ رِحْلَۃُ الشَّجَرِ وَالتَّیْنِ - جو محالی تھی اوپر بیان کر چکا ہوں۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ مختلف محذوفات کی وجہ سے جو لام سے پہلے نکالے گئے تھے ان کی ایلاٹ کے مختلف محذوف کی وجہ سے اس آیت کے کئی معنی ہوں گے۔ جو قرآن کا ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ پہلا مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم نے قبیلہ کحل میں سرودی گرمی کے دو دنوں سفر کی محبت پر اکرانے کے لئے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا اور انہیں بھوسے کی طرح

اٹھا دیا۔ اس میں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اس طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان دونوں سفروں کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ ان حضوں کے دو سے خدا تعالیٰ کا نور دونوں سفروں کے قیام پر ہے یعنی دونوں سفروں کا قیام الہی سکینوں کا ایک حصہ تھا۔ اور چونکہ الہی حکمت چاہتی تھی کہ یہ دونوں سفر قائم رہیں اس لئے اُس نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا مگر میں بتا چکا ہوں کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ اسی لئے تباہ کیا بلکہ اُس لئے کے معنی ہیں۔ اور اُس لئے اُس لئے میں فرق ہوتا ہے۔ اسی لئے کے معنی ہوتے ہیں کہ یہی اصل مقصد تھا۔ مگر اُس لئے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مختلف وجوہ سے یہ بھی ایک وجہ تھی جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس تباہی کے کئی اسباب تھے۔ جن میں سے ایک یہ بھی تھا۔ پس ہمارا ہم اس لئے کہ میں گئے نہ کہ اسی لئے۔

میں نے بتایا ہے کہ اُن کے سردی گرمی کے سفروں کے قیام کی بڑی وجہ یہ تھی کہ رحیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پیشگوئیاں یہودیوں اور عیسائیوں میں تو محفوظ تھیں لیکن حضرت ابراہیمؑ کی پیشگوئیاں مکہ میں محفوظ نہیں تھیں۔ مگر وہ امتداد زمانہ کی وجہ سے اُن پیشگوئیوں کا اکثر حصہ بھول چکے تھے۔ اس لئے ضروری تھا کہ انکو وہ پیشگوئیاں دوسری قوموں کے ذریعہ سے یاد کروائی جائیں۔

ہمارا یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرعی نبی نہیں تھے بلکہ وہ ایک دوسرے نبی کے تابع تھے شریعت لانے والے نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ دوسرے ملکوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعتیں آئیں وہ الگ ہیں اُن کا یہاں ذکر نہیں۔ لیکن نبی اسرائیل کی نسل جن قوموں سے براہ راست چلتی تھی اُن میں حضرت نوح علیہ السلام شریعت لانے والے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اُن کی شریعت کے تابع تھے جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لانے والے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُن کی

شریعت کے تابع تھے حضرت نوح علیہ السلام اپنے سلسلہ کے پہلے نبی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ کے آخری نبی تھے جس طرح کہ نبی اسرائیل کے سلسلہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے نبی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَإِنَّ مِنْ بَشَرَةٍ لَّوَيَسِّرَ لَهُمُ (صافیت پڑا) نوح کی جماعت میں سے ابراہیمؑ تھے یعنی وہ علیحدہ ہی نہیں تھے بلکہ وہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھے۔** گو حضرت ابراہیم علیہ السلام نوحی سلسلہ کے ایک نبی تھے اور چونکہ وہ نوحی سلسلہ کے ایک نبی تھے اس لئے کوئی علیحدہ شریعت نہیں لائے۔ چنانچہ بائبل پرہ کر دیکھ لو صاف پتہ لگتا ہے کہ اُن کی کوئی شریعت نہیں تھی لیکن جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں شریعت کا بھی ذکر آتا ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ شریعتی نہیں تھے اُن کے مذہب میں نوح کی شریعت پر ہی عمل ہوتا تھا۔ اس کے بعد بنو اسمعیل اور بنو اسحاق میں جو پہلے بنو اسحاق میں نبوت آئی۔ باوجود اس کے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور بنو اسمعیل میں بعد میں آئی۔ اس لئے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مقدار تھا کہ وہ بنو اسمعیل میں سے آئیں گے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اُن کے دونوں بیٹوں کی نسلوں کے متعلق یہ وعدہ ہے کہ اُن میں نبی ہی آئیں گے اور بلاشبہ نبی ہونے اب اگر حضرت اسمعیل علیہ السلام کے سلسلہ میں نبوت پہلے آجاتی تو بنو اسحاق کے متعلق یہ الہی وعدہ ہے وہ پورے نہ ہو سکتے کیونکہ خاتم النبیین کے بعد کوئی نیا سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لئے پہلے اسحاق کا سلسلہ جاری کیا گیا تاکہ جب یہ ختم ہو جائے تو پھر اسمعیل کا سلسلہ شروع ہو کیونکہ اسمعیل نبی نے خاتم النبیین کی صورت میں ظاہر ہونا تھا۔ بنو اسحاق کے سلسلہ میں مختلف تائیدوں کے

یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آٹھ سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں یا بعض لوگ چھ سو سال کا اندازہ جملتے ہیں۔ یہ متفرق اندازے ہیں جن کو نہ نظر رکھتے ہوئے چار سو سال سے آٹھ سو سال گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اب اگر ہم اس امر کو نظر رکھیں کہ حضرت عیسیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چھ سو سال کا عرصہ گزرا ہے تو اسی پر قیاس کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی چھ سو سال کا فاصلہ ہو گا اور اسی پر قیاس کر کے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام میں بھی چودہ سو سال کا فاصلہ ہو گا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام میں چودہ سو سال کا فاصلہ ہو گا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام میں چودہ سو سال کا فاصلہ ہے۔ پھر حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھ سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اس عرصہ میں نوح کی مشریت تو جاری رہی مگر جب ٹھٹھنے لگے بالکل مٹ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ایک نئی شریعت بنی اسرائیل کے لئے آگئی۔ مگر ان کا مومنوہ چونکہ خاتم النبیین تھا جس نے موسوی سلسلہ کے ختم ہونے پر آنا تھا۔ تب یہ ہوا کہ نواسحاق میں تو شریعت کا دوبارہ اجراء ہو گیا اور وہ قوم اس سے خائف نہ ہوئی مگر نواسعیل میں چونکہ شریعت نہ آئی اس لئے وہ کمزور ہوتے ہوئے اسی حالت تک پہنچ گئے کہ ان میں سے شریعت بالکل مٹ گئی۔ وہ جنگلوں میں رہتے تھے۔ غیر ملکوں سے ان کے کوئی تصدقات نہ تھے۔ وہ بڑے لکھے بھی نہیں تھے اور کثرت کا فہم بھی ان میں بالکل مفقود تھا اور اس بارہ میں اتنی کمزوری تھی کہ پہنچنے تکنے والے عرب میں کوئی قابل قدر وجود نہیں سمجھے جاتے تھے۔ سارے کہیں صرف سات آدمی تھے جو بڑے لکھے تھے۔ تو اس بارہ میں روایتوں میں اختلاف ہے بعض پانچ کہتے ہیں بعض سات کہتے ہیں بعض گیارہ کہتے ہیں۔ مگر کہ چند وہ میں ہزار کا ٹھہر تھا اس پر پانچ سات

یا عمارہ کیا حیثیت رکھتے تھے۔ پھر جن کو پڑھا آتا تھا ان کو بھی ان کی قوم نے پڑھنے کی اس لئے اجازت دی تھی تاکہ مختلف حکومتوں اور ریاستوں سے خطوط کتابت کرنی پڑے تو ان سے کام لیا جاسکے یا معاہدات لکھنے میں توفیق ہو تو وہ لکھ سکیں گویا قومی ضرورت کے تحت ان کو اجازت دی جاتی تھی کہ وہ پڑھ لیں۔ ورنہ یوں وہ یہی سمجھتے تھے کہ پڑھنا لکھنا کوئی اچھا کام نہیں اور اس کی وجہ ان کا یہ خیال تھا کہ پڑھنے کا حفظ کمزور ہو جاتا ہے اور یہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے۔ پڑھنے کی وجہ سے حفظ کرنے کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ دراصل عربوں میں علم ادب کا بڑا شوق تھا۔ اور گو وہ پڑھتے نہیں مگر مگر ہزاروں ہزار اشعار حفظ کر لیا کرتے تھے۔ پس یہ تو ضرور قائم تھا مگر کم سے کم جو ضروری ریکارڈ محفوظ کرنا ہوتا تھا اسے بھی وہ تعلیم کے فقدان کی وجہ سے محفوظ نہیں کر سکتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ نوح کی تعلیم ان میں بالکل مفقود ہو گئی اور ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہیں آئندہ نبی کی بعثت کے متعلق براہی بھی پیشگوئیں اور اس کی تفصیلات کا علم نہ رہا۔ ان میں پیشگوئیاں تو تھیں مگر متلد زمانہ اور پھر جماعت کی وجہ سے رفتہ رفتہ پیشگوئیں کی تفصیل غائب ہو گئی۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ ہمارے باپ ابراہیم نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے اور اس لئے بٹھایا ہے کہ یہاں بیٹھنے سے ہماری ترقی وابستہ ہے جیسے ہمارے ملک میں ساہنسی یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے یہ پیشگوئی کی ہوئی ہے کہ کسی زمانہ میں سارے ہندوستان میں تمہاری حکومت ہو جائے گی۔ مگر اس کے ساتھ کوئی علامتیں نہیں، کوئی آثار نہیں، کوئی تفصیل نہیں جن سے یہ پتہ لگ سکے کہ یہ پیشگوئی کب پوری ہوگی اور اس کے پورا ہونے کی کیا کیا علامات ہوں گی یا سی طرح وہ اتنا تو جانتے تھے کہ ہمیں ہمارے باپ ابراہیم نے یہاں ہماری ترقی کے لئے بٹھایا تو اسے مگر نوح اور ابراہیم کی پیشگوئیاں وہ بالکل نہیں جانتے تھے۔ یہ تفصیلات یہود و ریشیائیوں میں موجود تھیں۔

اس لئے اندھ تلے نے یہ دیکھ کر کہ یہ جاہل بھی ہیں اور ان میں
فوج اور ابراہیم کی تعلیم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا ہو اور
نصاری سے اُن کا تعلق قائم کرنے کے لئے یہ تدبیر کی کہ
ابراہیم بن عبد مناف کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ وہ ہر
سال مکہ والوں کے قافلے میں اور شام میں روانہ کیا کریں
تاکہ تجارتی اموال کے ذریعہ اُن کی حالت بھی درست ہو جائے
اور یہود و نصاریٰ سے تعلقات پیدا ہو جانے کی وجہ سے
محمدی پیشگوئیاں بھی اُن کے سامنے بار بار آتی رہیں۔

دوسرے معنی اس کے یہ نہیں گئے کہ اس امر پر
تعجب کرو کہ کس طرح اندھ تلے نے قریش کو مڑی گئی
کے سفر پر تیار کر دیا یعنی اُن لوگوں کے دلوں میں سفر کی
محبت پیدا کر دی یا ان معنی کے لئے سے ایک دوسرے
معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بے شک ان معنی پر
اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو سردی گرمی کے سفر پر تیار
کر دیا اور اس طرح یہ محمدی دین کی طرف مائل ہو گئے مگر
ایک اور حکمت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور وہ یہ کہ ابراہیم
نے کہا تھا کہ اگر تم مسافروں کے لئے نہ نکلتے تو تم بھوکے
مرد گے اور دوسری قوموں میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ اندھ تلے
ایسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس سردی
گرمی کے سفر کی دراصل ہم نے تدبیر کی تھی اگر یہ سفر نہ ہوتا
تو اُن میں ایمان تو تھا ہی نہیں صرف قومی ریم و رواج
کی وجہ سے وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے لیکن تھا کہ اگر
وہ اسی طرح ایک بے غرض تک بھوکے مرتے چلے جاتے
تو تنگ آکر وہ مگر چھوڑ دیتے پس اندھ تلے فرماتا ہے
کہ ہم نے انہیں مکہ میں رکھنے کیلئے یہ تدبیر بھاری در نہ دنیا
کی تاریخ پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں
دیناں ایسی گندی ہیں جنہوں نے پہلی معاشی ضرورتوں
کیلئے گھسیں بدل ہیں۔ یہی ایریزہ فوج ہندوستان کے ملک
ہے پھر تے ہیں تبت وغیرہ علاقوں اور چین کی طرف کرتے
تو اور پھر یہاں کریں گئے ان کا کچھ حصہ ہنر کر کے نکلا تو یہاں جا کر

بس گیا۔ پھر مغلیہ قوموں کو ہی دیکھ لو اُن میں سے کچھ ترکہ میں
جانبے کچھ فن لینڈ میں جیسے۔ اسی طرح ہنگری بھی مغلیں
اور ترکوں سے بسا ہوا ہے۔ چین کے دہرے علاقوں اور
منگولیا وغیرہ میں بھی سخیں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض کے
نزدیک تو انہوں کی ابتداء ہی منگولیا سے ہوئی ہے پھر کچھ
ہندوستان میں بھی آئے۔ یہی حال پٹھانوں کا ہے ہندوستان
میں جن کو خان صاحب، خان صاحب گم کر پکارا جاتا ہے
یہ دراصل دہلی کی تنگی کی وجہ سے ہی افغانستان سے آئے
تھے۔ کچھ معاشی حالت درست کرنے کے لئے اور کچھ معاشی
معیشتوں سے بچنے کے لئے اسی طرح اور ہزاروں قومیں ہیں
جو اپنے ملکوں سے نکلیں اور معاشی ضروریات کے لئے دوسرے
ممالک میں جا سیں۔ عرب لوگ بھی اگر یہ سفر نہ کرتے تو باہل لگن
تھا کہ معاشی ضروریات انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیتیں کہ
وہ کہ چھوڑ دیتے۔ بے شک ایک ذہنی فقیہ ان کا بے انہیں
وہاں لاکر بسا دیا تھا مگر جن مشکلات کی وجہ سے انہوں نے
پہلے مگر چھوڑا تھا انہی مشکلات کی وجہ سے وہ دوبارہ بھی
چھوڑ سکتے تھے۔ جب خدا پر انہیں یقین نہ تھا، جب اُس کے
نشانات اُن کے سامنے نہ تھے، جب خدا کو وہ جانتے ہی نہیں
تھے، بلکہ دن رات جوتوں کی پوجا کرتے رہتے تھے تو آخر یہ
انہی تصرفات نہیں تھا تو اور کیا تھا کہ باوجود مخالف حالات
کے اندھ تلے نے انہیں مکہ میں سے نکلنے نہیں دیا اور آخر
اُن کے گزارہ کے لئے یہ صورت پیدا کر دی کہ اُن کے دلوں میں
تجارتی سفروں کی تحریک پیدا کر دی گئی۔ چنانچہ اُن میں سے
کچھ لوگ باہر جانے کے لئے چلے جاتے اور باقی سب مکہ ہی
بیٹھے رہتے، وہ کہا کر لاتے اور دوسرے لوگ کھلتے۔ فقیر
یہ شواہد حضورؐ سے عرصہ میں ہی اُن کی حالت دوسروں کو بھی
ہو گئی۔ یہ سفر بھی کوئی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا۔ دو تین مہینہ
کا سفر ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر مکہ میں آکر رہنا شروع
کر دیتے تھے۔ پھر یہ بھی نہیں تھا کہ سارا سفر پر چلا جاتا
تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ قافلہ میں صرف دو تین مہارے شامل

ہوا کرتے تھے حالانکہ مکہ کی آبادی پندرہ بیس ہزار تھی۔ اگر جولان مردوں کا اندازہ لگایا جائے تو پندرہ بیس ہزار کی آبادی میں تین چار ہزار جولان ضرور ہوگا اور اگر بوڑھے اور کمولت کے زمانہ واسے بھی لائے جائیں تو پانچ چھ ہزار آدمی بن جاتا ہے۔ ان میں سے صرف دو تین سو شام چلا جاتا دو تین سو آدمی مکہ چلا جاتا اور باقی سب وہیں رہتے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ سارے کا سارا مکہ خالی ہو جاتا اور سب مکہ یا شام کی طرف چل پڑتے۔ صرف دو تین سو آدمی قافلہ میں جایا کرتے تھے اور جو باقی رہتے وہ ان لوگوں کی جو عمر وغیرہ کے لئے آبا کرتے تھے خدمت کرتے اور ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا خیال رکھتے اور اس کا خود حدیثوں سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ حدیثوں میں معاف ذکر آتا ہے کہ سارے کے سارے سفر نہیں کرتے تھے چنانچہ مکہ کے امرا کی نسبت احادیث میں آتا ہے اِنَّهُمْ كَانُوا اَيْشَتُوْنَ بِمَكَّةَ وَبَصِيْفَتُوْنَ بِالطَّائِفِ درمراج میری یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ امراء مکہ سردی کے موسم میں مکہ میں رہتے تھے اور گرمیاں طائف میں گزارتے تھے کیونکہ طائف پہاڑی علاقہ ہے اور اس میں سردی ہوتی ہے پس یہ سفر صرف چند آدمی کرتے تھے سارے کے سارے اس سفر پر نہیں نکلتے تھے مگر اس قافلہ کی وجہ سے گذارے سب کو مل جاتا اور وہ خانہ کو جسکی خدمت میں مشغول رہتے۔

مجھے یاد ہے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے وقت میں جب میر محمد اسحاق صاحب کی تعلیم کا زمانہ آیا۔ (میر صاحب مجھ سے پونے دو سال چھوٹے تھے) تو ہمارے ناہجان مرحوم نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا کہ اسے کیا پڑھایا جائے۔ آپ نے فرمایا اس کو دینی تعلیم دلائیے۔ ایک بیٹے کو تو آپ نے دنیا پڑھائی ہے اس کو دینی تعلیم دلا دیں۔ اس پر ناہجان مرحوم نے اپنی طرف سے یا نا یا ناں کی طرف سے کہا کہ پھر تو یہ اپنے بھائی کے بچوں پر ملے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ

نے فرمایا خدا بعض دفعہ ایک شخص کو دوسرے کی خاطر روٹی دیتا ہے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر یہ دینی خدمت میں مشغول رہا تو اپنے بھائی کے بچوں پر ملے گا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ دین کی خدمت کرے گا تو اس کے طفیل اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کی روزی میں بھی برکت پیدا کر دے گا۔ پھر آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ کا واقعہ سنا۔ جب وہ اسلام لائے تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھوں اور آپ کی باتیں سنوں۔ چنانچہ رات دن مسجد میں بیٹھے رہتے تھے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر تشریف لائیں اور کوئی بات کریں تو اس کے سننے سے محروم نہ رہیں۔ اُنکی روایات کی کثرت کو دیکھ کر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ بڑے بڑے صحابی تھے حالانکہ وہ پُرانے صحابی نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف تین سال پہلے ایمان لائے تھے مگر وہ ان میں سے زیادہ اہم کی ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ پُرانے پُرانے صحابہ کو نہیں جانتے مگر ابو ہریرہؓ کو جانتے ہیں۔ کیونکہ حدیثوں میں بار بار آتا ہے کہ ابو ہریرہؓ نے یہ کہا ابو ہریرہؓ نے وہ کہا۔ غرض وہ بہت بعد میں اسلام لائے ہیں لیکن ان کے دل میں دین سیکھنے کا جوش تھا جب وہ ایمان لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے متعلق انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ چونکہ اور لوگوں نے آپ کی بہت سی باتیں سنی ہیں اور مجھے، ان میں ایمان لائی توفیق ملی ہے اس لئے میں اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ جس طرح قریش مکہ میں آکر بیٹھ گئے تھے وہ بھی مسجد میں آکر بیٹھ گئے اور انہوں نے عہد کیا کہ جس طرح بھی ہو سکا میں دین کی خدمت کروں گا۔ دین کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ ان کا ایک بھائی بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ سب کاروبار چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھے تو اس لئے

کچھ مدت تک تو وہ اپنے ایمان کے جوش میں اپنے بھائی کو کھانا پہنچاتا رہا۔ عربوں کی زندگی بہت ہی سادہ ہوا کرتی تھی وہ کچھ بوس کھا کر پانی پی لیتے اور اس کو غنڈکے لئے کافی سمجھتے یا کبھی سوکھا گوشت مل جاتا تو وہی کھا کر پانی پی لیتے۔ غرض بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور انکو کھانا پہنچانا کوئی مشکل امر نہ تھا مگر کچھ مدت تک ایمان کے جوش میں انہیں کھانا پہنچانے کے بعد حضرت ابوہریرہؓ کا بھائی تنگ آگیا دحضرت ابوہریرہؓ ایک عسائی خاندان میں سے تھے اور ان کی والدہ بھی عسائی تھیں جب اُس نے نبی محموس کی تو ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ابوہریرہؓ سے کہئے کہ وہ کچھ کھایا بھی کرے۔ یہ کیا کہ سارا دن مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے کوئی کام نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ خدا اس کے طفیل تمہیں بھی رزق دیتا ہو۔ حضرت غلیظہؓ رضی اللہ عنہ نے یہی واقعہ ہمارے ساتھ بیان فرمایا چنانچہ اس کے بعد نانا جان مرحوم نے دیوبند تعلیم کا ارادہ چھوڑ کر انہیں اسی کام پر لگا دیا۔

غرض کچھ لوگ کہہ والوں میں سے سفر میں پر جاتے تھے اور کئی کر کے لاتے تھے اور باقی لوگ مکہ میں رہتے۔ مکہ میں رہنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قافلہ وطن کے کام میں بھی برکت پیدا کر دیتا اور اس طرح ان کا بھی گذارہ ہو جاتا اور کہہ والے بھی پلٹے رہتے۔ بہر حال مکہ والوں کا اکثر حصہ وہیں مکہ میں رہتا تھا صرف ایک حصہ تجارت کرتا اور وہ جو کچھ کھاتا وہ مکہ والوں میں بانٹ دیتا۔ یہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں دنیا میں انکی کتنی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اگر محض ایک انسانی تدبیر تھی تو کھانا یہ چاہئے کہ دنیا میں اور کہاں کہاں اس طریق پر عمل ہوتا ہے۔ عیناً دنیا کی اور کسی قوم نے وہ مثل قائم نہیں کی جو مکہ کے یہ لوگ قائم کر چکے ہیں ہماری جماعت کو ہی دیکھو جب

وقف کی تحریک کی جاتی ہے تو ان میں سے کہتے بھٹکتے ہیں۔ دیوبند یہ ہے کہ وَاخِرُ نَجْمِ الْاَشْيَاءِ حَقُّوْا بِہِمَّ دِیْنِی جماعت اہم ہی ہیں بھٹی یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت تانیہ کی جماعت ہیں مگر ان میں سے کہتے دین کے لئے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں۔ دوسروں کے کام کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ معمولی بات ہے اور چیز ہے اور حقیقت کو مد نظر رکھنا اور بات ہے۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ مکہ والوں نے جو کچھ کیا وہ ایک معمولی بات ہے مگر سوال یہ ہے کہ آج بھی اس مثال پر کہنے لوگ عمل کر سکتے ہیں یا کہنے لوگ عمل کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ کو لمبس نے جب امریکہ دریافت کیا تو لوگوں نے حصد کی وجہ سے اس کے بغیر اس کی تحقیر شدہ رع کر دی۔ چنانچہ وہ جہاں بھی بیٹھتا لوگ اُس پر طنز کرتے کہ کو لمبس نے بڑی دریافت کی ہے سو جہاز میں بیٹھا اور سامنے ایک ٹکٹ لگایا۔ بھلا اس دریافت میں اُس نے کیا کیا ہے۔ ایک دفعہ کسی دعوت میں بہت سے لوگ شامل تھے اور مذاقہ رنگ میں اُس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ کو لمبس نے اپنی جیب میں سے ایک انڈا نکالا اور کہا اے میز پر کھڑا کر دیں۔ جن لوگوں نے یہ کوشش کی وہ ناکام رہے۔ جب وہ سارا زور لگا چکے اور انڈا کھڑا ہوا تو کو لمبس نے جیب میں سے ایک بڑا سا سوا نکالا اور انڈے میں سوراخ کر دیا سوراخ کی وجہ سے اُس میں سے لعاب نکل آیا کو لمبس نے اس لعاب کے ذریعہ سے انڈے کو میز پر کھڑا کر دیا یا اس پر کو لمبس نے کہا دیکھا انڈا کھڑا ہو گیا یا نہیں۔ تم کہتے تھے کہ امریکہ کا سفر کو لمبس نے کیا اور امریکہ دریافت ہو گیا ہمیں یہ موقع نہ ملا اس لئے ہم رہ گئے۔ مگر اس انڈے کو کھڑا کرنے کو تم کو موقع مل گیا تھا تم اسے کھڑا نہ کر سکے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کام کرنا اور چیز ہے اور یہ کہہ دینا کہ ایسا کام تو ہر شخص کر سکتا ہے اور بات ہے۔ اگر یہ ایسی ہی آسان بات ہے تو دنیا میں انور کسی نے وہ کیوں نہ کر دیا جو مکہ والوں نے کیا تھا۔ کیا دنیا کے ہر وہ

آج کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی بستی ایسی ہے جس میں یہ طریق رائج ہو کہ چند لوگ روزی کھا کر لاتے ہوں اور پھر شہر والوں کو کھلا دیتے ہوں اور ان سے کہتے ہوں کہ تم اطمینان سے یہاں بیٹھے رہو ہم کہاں گے، اور یہ کھانا اپنے ہم نے تو دیکھا ہے، احمدیوں میں سے بھی بعض ایسے بے حیا اور بے شرم ہوتے ہیں کہ وہ بڑی ڈھٹائی سے کہہ دیتے ہیں کہ بہنوں کا کیلہ ہے تو پیسے لے کر کام کرتے ہیں ان بے حیاؤں سے کوئی پوچھے کہ تم بغیر پیسے کے کام نہ کرو وہ پیسے لے کر کام نہ کریں تو دین کا کام کون کرے پھر تو دین کا خانہ ہی خالی ہو جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح تم کھا سکتے تھے، اسی طرح وہ بھی کھا سکتے تھے یہ کہنا کہ غربت کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتے تھے یا دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے تھے بالکل جاہلانہ بات ہے۔ ڈاکٹر اقبال کے باپ بہت ہی معمولی آدمی تھے۔ لڑپیاں بنایا کرتے تھے مگر ان کا ایک بیٹا بخیل نہ ہو گیا اور دو مراغہ نامہ کھانے لگا بھی حضرت سید احمد صاحب کیا تھے؟ ایک بہت ہی غریب آدمی کے لڑکے تھے مگر ترقی کر کے کہیں کے کہیں جا پہنچے پس یہ کہنا کہ وہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے تھے اس لئے دین کی طرف چلے گئے بالکل غلط ہے۔ دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے غریب لوگوں کی دوا دیں بڑے بڑے اعلیٰ مقام تک جا پہنچیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دین میں اپنی قابلیت ثابت کر دی ہے تو اسی طرح وہ دینی کاموں میں بھی اپنی قابلیت ظاہر کر سکتا تھا مگر اس نے ہی چاہا کہ وہ خدا کا کام کرے اور دنیا کے کام کو نظر انداز کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ محض اس حسد اور غصہ کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں یہ کیوں طعن کرتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت نہیں کرتے بعض لوگ اس قسم کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ بہنوں کا کیا ہے وہ بھی تو لڑکی کرتے ہیں حالانکہ یہ انتہا درجہ کی بے شرمی کی بات ہے۔ پس یہ کہنا کہ والدین نے اگر ایسا کیا تو اپنی عزت کو درست کرنے کے لئے کیا

اس میں قربانی کی کوئی بات ہے محض واقعات پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے اگر ایسا ہر شخص کر سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا تو میں ایسا کیوں نہیں کر لیتیں اور وہ کیوں خاموش ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس خوبی کو مکہ والوں کی طاعت منسوب کریں تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ وہ رب کے زیادہ نیک جماعت تھی کیونکہ باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے، باوجود اس کے کہ وہ بے دین تھے انہوں نے وہ کچھ کیا جو کئی مسلمانوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے وہ کچھ کیا جو کئی احمدیوں نے بھی نہیں کیا۔ اس نیک کی قربانی میں احمدی یقیناً انہوں کے برابر نہیں ہیں۔ بلکہ اس قربانی میں صحابہؓ بھی مکہ والوں کے برابر نہیں۔ اور اگر اس قربانی میں وہ صحابہؓ سے بھی بڑے ہوتے تھے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لائے ہوں گے سے بھی بڑے ہوتے تھے تو ہم سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ لَا يَلْفُ قَوْلُنِي إِلَّا فِيهِمْ وَخَلَّةُ الْقِيَامِ وَالْقَيْفُ ایک نشان تھا جو خدا نے دکھایا ایک آسمانی تدبیر تھی جس کو خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ مکہ والوں کی یہ بات نہیں تھی کہ وہ ایسا کر سکتے۔ یہ خدا کا نشان تھا اور اسی خدا کی قدرت کا یہ اثر تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث کرنا چاہتا تھا اور یہی بات خدا تعالیٰ اس جگہ کہہ رہا ہے کہ مکہ والوں نے باوجود اس کے کہ وہ بے دین تھے، باوجود اس کے کہ وہ مشرک تھے، باوجود اس کے کہ وہ روحانیت سے غاری تھے، وہ فعل کیا جو آج تک دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکی پس وہ فعل مکہ والوں نے نہیں کیا وہ فعل ہم نے ان سے کر دیا۔ صرف ہمارے تعارف اور اثر کا نتیجہ تھا انہوں نے جو کچھ کیا ہم اس کی وجہ تو یہ کہ ہر فرد اس میں دے سکتے کیونکہ قومی کیریکٹر کے ہوتے ہوتے بھی بھوک جیاس کی تکلیف پر لوگ دھڑ دھڑ بھاگ جایا کرتے ہیں۔ بس ہم صرف خدا تعالیٰ کا تعارف اور خدا تعالیٰ کی تدبیر ہی کہہ سکتے ہیں۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ جو مکہ والوں کا کام ان کا اپنا کام نہ تھا خدا تعالیٰ کا کام تھا۔ اس لئے

ہم اُس کی نقل اتارنے کی کوشش نہ کریں جس حد تک اس
قرآنی کی مثال ہم پیش کر سکیں گے پیش کرنی چاہیے جب تک
ہم ایسا نہ کریں ہم دنیا میں کوئی بڑا انقلاب پیدا نہیں
کر سکیں گے صحابہؓ نے بے شک دنیا میں انقلاب پیدا کیا
لیکن وہ انقلاب ایسی ہی قربانی کی مثال قائم کر سکیں گے
سے پیدا کیا۔ اگر وہ باطل اس معیار پر پورے اترتے تو جو
کہ وہاں میں مجھ کے طور پر اور ظہور محمدی کے پیش خیمہ کے
طور پر اُٹھتے تھے وہ دکھایا تھا۔ تو یقیناً صحابہؓ اپنی قربانی
کے معیار کو اور بھی اُچھالے جاتے۔ اسلام کی بنیاد رکھنے
اور بھی مضبوط کر دیتے۔ وہ کفر کی تباہی کو اور بھی مکمل کر دیتے
ہماری جماعت کے اندر کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت
کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ جب وہ غیروں سے ملتے ہیں
تو کہتے ہیں دیکھو ہماری جماعت کتنی قربانی کر رہی ہے۔ کس
طرح فوجان اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں کیونکہ وہاں
غیر کی طرف سے انہیں عزت مل رہی ہوتی ہے۔ مگر جب
اندر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ان مولویوں کا کیا ہے۔ تو پیسے
لے کر کام کرتے ہیں۔ حلالانہ کہ جو کچھ مکہ والوں نے کیا اگر
ساری جماعت قربانی کے اُس نقطہ تک پہنچ جائے تو
دنیا میں حیرت انگیز طور پر ہماری تبلیغ کا سلسلہ وسیع
ہو جائے۔ میرا پناہ اندازہ یہ ہے کہ ہماری جماعت کی
ماہوار آمدگیس تیس لاکھ سے کم نہیں۔ اگر دین کو دنیا پر
مقدم کیا جائے جس کے معنی کم از کم ۱۵ فی صدی کے ہیں
تو تیرہ لاکھ ماہوار آمدین جاتی ہے۔ میں نے جماعت کی
آمد کا جو یہ اندازہ لگایا ہے یہ غلط نہیں حفاظتِ قلبیان
کے لئے جو تحریک کی گئی تھی اُس میں ماہوار آمدن کے
ساڑھے تیرہ لاکھ کے وعدے تھے اور ابھی جماعت کا
بہت سا حصہ باقی تھا جس نے اس تحریک میں حصہ نہیں
لیا تھا۔ پھر جماعت کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو اپنی
آمدن وسیع نہیں بتاتا۔ مجھے معلوم ہے ایک شخص کی جائداد
مجھ سے زیادہ تھی مگر میرے چھوٹے اُس کا چندہ بہت

کم تھا۔ شاید اس میں اندازہ کی غلطی تھی یا اس کی وجہ
کمزوری ایمان تھی۔ بہرحال اسکو دیکھتے ہوئے میرا اندازہ بھی
تھا کہ ہماری جماعت کی ماہوار آمدن ۲۵-۳۰ لاکھ سے
کم نہیں۔ اگر ۵۱ فی صدی چندہ دیا جائے اور ۲۵ لاکھ
ماہوار آمد اور سٹا مجھ کی جائے تو ۱۲ لاکھ ماہوار آمد
۵۰ فی صدی کے حساب سے اور تیرہ لاکھ ۱۵ فی صدی
کے حساب سے بن جاتی ہے۔ مگر وہ بے سببی آخری آمد کا
نصف قومی کاموں کے لئے دے دیا کرتے تھے۔ وہ کافر تھے،
وہ بے ایمان تھے، وہ مشرک تھے۔ مگر وہ سب کے سب اپنی
آمد کا نصف اس لئے نکال دیا کرتے تھے تاکہ وہ غربا میں
تقسیم کیا جائے اور کتبہ یاد رہے سن کے دلوں میں ایمان
نہیں تھا، اُن کے پاس قرآن نہیں تھا، اُن کے سامنے قومی
رتقی کا کوئی مقصد نہیں تھا، اُن کے سامنے کوئی اعلیٰ درجے
کا آئیڈیل نہیں تھا۔ محض اتنی بات تھی کہ تھی نے ہم کو کہا
ہے کہ ہمارے دادا، ابراہیمؑ نے یہ کہا ہے کہ میں رہو۔
اس لئے ہم یہاں رہنے کے لئے آئے ہیں۔ یہ کتنا بھڑکاسا
آئیڈیل ہے۔ اس کے مقابل میں تمہارا آئیڈیل کیا ہے۔
تمہارا آئیڈیل یہ ہے کہ تم نے دنیا فتح کرنی ہے تم نے دنیا میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت قائم کرنی ہے
تم نے دنیا میں خدا کی بادشاہت قائم کرنا ہے۔ وہ اپنے
چھوٹے مقصد کو پورا کرنے کے لئے اپنا نصف مال لاکر
دے دیتے تھے۔ اُن میں سے ہر شخص اپنی آمد کا آدھا حصہ
نیکان کر لیتا کہ یہ آدھا حصہ غریبوں کے لئے ہے تاکہ مگر
آباد رہے اور وہ اسے چھوڑ کر ادھر ادھر ہٹ جاتیں۔ ختم
بڑے مقصد کے لئے وہ قربانی نہیں پیش کر سکتے اگر تم
ایسا کرو تو سنسڈ کی سالانہ آمد سوا کر دو یا ڈیڑھ کر دو روٹی
چاہیئے۔ اگر جماعت کہہ والوں کی قربانی کے برابر قربانی کرنے
لگ جائے، اُس سے نصف بھی کرنے لگ جائے، اُس سے
جو حصہ بھی کرنے لگ جائے تو کتنا عظیم الشان کام ہو سکتا
ہے۔ کتنی تبلیغ وسیع ہو سکتی ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب آپ مدینہ میں گئے صحابہؓ نے بڑی بڑی تسریاں لیں مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان بحیثیت قوم قربانی کے اس معیار کو زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکے۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں فتنہ پیدا ہوا۔ مان لو کہ یہ کسی غلطی کی وجہ سے پیدا ہوا مگر اتنا تو ہے کہ اُس وقت لوگوں کی طبائع میں بوجس پیدا ہو گیا، بولنے یہ نہ دیکھا کہ قومی تباہی ہمارے سامنے کھڑی ہے انہوں نے اگر دیکھا تو اس بات کو کہ ہم حق پر ہیں۔ اُس وقت بعض صحابی بھی آپ کے مقابلہ میں تھے۔ چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے ہوں مگر ہر حال وہ کہلاتے تو صحابہ ہی تھے۔ پھر حضرت علیؓ کا زمانہ آیا اُس زمانہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ چلبے وہ کتنے ہی چھوٹے تھے ہر حال علیؓ کے مقابلہ میں صحابہ کہلانے والے موجود تھے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ علیؓ بالکل غلطی پر تھے، ہم مان لیتے ہیں کہ علیؓ ہرگز خلافت کے مستحق نہیں تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ علیؓ کے پاس خلافت آنے سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا مگر علیؓ کو منصف پہنچ جانے سے اسلام کو منصف پہنچ سکتا تھا۔ لیکن وہ اتنی موٹی بات کو بھی نہ سمجھ سکے اور انہوں نے لڑائیاں شروع کر دیں۔ وہ خلافتوں میں آدمی دنیا فتح ہو چکی تھی اگر باقی دو خلافتیں اُسی اہمیت کے ساتھ چلنے دیتے تو باقی ساری دنیا پر بھی اسلام پھیل جاتا اور پھر نہ تباہیاں جوتیں نہ بربادیاں جوتیں نہ خرابیاں پیدا جوتیں۔ مگر وہ اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھ سکے اور اُن کے دلوں میں یہی بات رہی کہ ہم حق پر ہیں ہم اپنا حق چھوڑ نہیں سکتے۔ حالانکہ انہی لوگوں میں وہ صحابی بھی تھے جنہوں نے فتنہ کے خیال سے کبھی اپنے حق کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں میں اپنی لکڑ کو بچکا باندھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ معاویہ آئے اور انہوں نے مسجد میں کھڑے ہو کر ایک تقریر کی جس میں کہا

میں نے سوچا ہے میرے بعد حکومت کے لئے میرا لڑکا زیادہ سب سے زیادہ موزوں ہے اس میں ۱۱۱ مقام قابلیتیں موجود ہیں جو حکمران میں ہونی چاہئیں۔ اس لئے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے بعد زیادہ غلیف ہو گا۔ کوئی ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ اس منصب کا زیادہ سے زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں میں نے بچکا کھولا اور میں نے کھڑے ہو کر یہ کہا چاہا کہ سب سے زیادہ اس منصب کا وہ حقدار ہے جس کا باپ اُس وقت اسلام کے لئے لڑا تھا جب تیرا باپ کا فر تھا اور جو اُس وقت اسلام کے لئے خود لڑا تھا جب تو کافر تھا مگر پھر خیال آیا کہ اگر میں نے یہ کہہ بھی دیا تو اس کا فائدہ کیا ہو گا اسلام میں پہلے ہی تفرقہ کم نہیں اس سے اور بھی بڑھ جائے گا اور یہ جائز نہیں کہ میں ایک دنیوی بات کی خاطر اسلام کی ترقی اور اُس کے مفاد کو نقصان پہنچاؤں۔ یہ حقیقی قربانی تھی۔ اگر مسلمان سارے کے سارے چھوٹے اور بڑے اس نقطہ نگاہ کو سمجھ لیتے تو یقیناً اسلام میں ۱۱۱ تفرقہ پیدا نہ ہوتا جس نے اُس کی بنیادیں ہلا دیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بہت سی باتوں میں حق پر تھے مگر سوال یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر انسان کو اپنا حق بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ جب زیادہ بڑا مقصد سامنے آجائے تو اُس وقت قربانی اور صرف قربانی ہی ایک ایسی چیز نہ ہوتی ہے جو انسان کے کام آتی ہے۔ اگر اُس وقت کے مسلمان بھی ایسا کرتے اور ۱۱۱ اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح نہ دیتے تو یقیناً اسلام کی ترقی کہیں سے کہیں نکل جاتی۔ مگر افسوس کہ آخری دو خلفاء کے وقت میں بعض مسلمانوں سے وہ قربانی پیش نہ کی جاسکی جو کہ والوں نے پیش کی تھی اور جس کا نتیجہ ظہور محمدی تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ دنیا کی تاریخوں میں اسکی کوئی مثال نہیں ملتی کہ صدیوں تک ایک قوم کے افراد اپنے لئے تمام ترقی کے راستوں کو روک کر اُس گھر کو تباہ رکھنے

کے لئے جسے وہ خدا کا گھر سمجھتے ہیں کماؤں تپ اور کھلاؤں دوسروں کو۔ انفرادی مثالیں تو مل جاتی ہیں مگر قومی طور پر اور متواتر ایک جیسے عرصہ تک اس قسم کی حیرت انگیز قربانی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور جب تک اس قسم کی مثال پیش نہیں کی جاسے گی اس وقت تک دنیا کی انجمنوں کا حل بھی پیدا نہیں ہوگا۔

یہاں یہ سوال بھی غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اہلک کیوں اتاری۔ قریش نے تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آگیا۔ اس زمانہ میں قریش کی تعریف کرنے کے تو یہ معنی تھے کہ ان کو اور بھی مغرور کر دیا جائے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھا ہیں کافر کھتے تھے مگر ہم نے کتنی قربانی کی پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا۔ اسی لئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توجہ دلاتا ہے کہ تم بھی قربانی کا یہ نمونہ پیش کرو۔ پنجابی کی ایک مثال ہے۔ ”دھیئے فی یس تینوں کنوئیں۔ تئوں بی نوں کن رکھ“ یعنی ماس نے جب کوئی بات کہی ہو تو وہ کہنی ہو تو وہ بیٹی کو ڈانٹتی ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہو اس بات کو سن لے اور ہوشیار ہو جائے۔ اسی طرح قریش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لئے کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو توجہ دلائے کہ کسی زمانہ میں ایک کافر اور مشرک قوم کہ جس آکر کسی اور اُس نے گمراہی کے لئے ایسی حیرت انگیز قربانی کی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ بے شک ان میں یہ خوبی خدا تعالیٰ کے تعارف سے پیدا ہوئی مگر تمہارے ساتھ بھی تو اُس کا فضل ہے تمہیں بھی اس قربانی کو لینے سانسے رکھتے ہوئے اسلام کے لئے ایسی ہی قربانی پیش کرنی چاہیے اور ایسا ہی نمونہ دکھانا چاہیے جیسے ان لوگوں نے دکھایا۔

قادیان کو ہی لے لو۔ وہاں جو بسے والے رہتے ہیں اور ہماری جماعت کے لوگ دوسروں کے سامنے تعریفیں بھی کرتے ہیں اور اُن سے کہتے ہیں دیکھا ہم لوگوں نے کیا کیا۔ تم سب لوگ مشرقی پنجاب کو چھوڑ کر آگئے مگر ہم

اب تک وہاں بیٹھے ہیں لیکن کہنے والے کو یہ خیال نہیں آتا کہ آیا یہ صرف دوسرے کا فرض ہے یا فرض نہیں۔ وہ دوسروں کے سامنے اس فعل کی تعریف کرتا ہے مگر جب اپنی باری آتی ہے تو ہٹسکتے لگتا ہے۔ صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ محض غمزہ لینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ورنہ کام کرنے کے لئے وہ تیار نہیں۔ وہ غیر از جماعت افراد میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے تم نے کبھی غور کیا کہ ہماری جماعت نے قادیان میں کیسا شاندار نمونہ دکھایا ہے۔ ہماری جماعت کتنی شری قربانی کر رہی ہے۔ وہ سننا ہے اور تعریف کرتا ہے اس بیچارے کو کیا پتہ کہ ان لوگوں کی تنظیم کیسی ہے۔ اگر اُسے پتہ ہوتا تو وہ آگے سے جواب دیتا کہ وہ تو قربانی کر رہے ہیں تم یہ بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو؟ مگر اُسے چونکہ علم نہیں ہوتا وہ محض ذکر شکر متاثر ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ سوال یہ ہے کہ تم نے اُس قربانی میں کیا حصہ لیا۔ اگر تم نے اُس قربانی میں کوئی حصہ نہیں لیا تو وہ قربانی تمہارے لئے فائدہ کا موجب تو ہو سکتی ہے مگر کام موجب نہیں بن سکتی۔ اگر وہ علی الاعلان کہہ دیئے کہ ہم قادیان نہیں جاسکتے ہم نے اینٹوں کو کیا کرنا ہے تو خواہ یہ جواب کتنا ہی غلط ہوتا وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جا کر کہہ سکتے تھے کہ ہم نے جو کچھ کیا دیا سزا دی ہے کیا۔ ہم بھی سمجھتے تھے کہ مومن کی جان بلیا قیمتی ہوتی ہے اُسے اینٹوں کی خاطر قربان نہیں کیا جاسکتا مگر جب وہ دوسروں کی قربانی کا ذکر سنا تو سنا اللہ سبحانہ کہنے لگ جلتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بھی جلتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا اچھا کیا۔ لیکن اس کے بعد جب اپنا سوال آتا ہے تو پیچھے مٹ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب دوسرے لوگ یہ قربانی کر رہے ہیں تو ہم کیوں کریں۔

پس لا یلیف قریش! لیفہم رَحَلَةُ الْقِسَاءِ وَالْحَقِیْقَةِ والی آیات بھی سبق دینے کے لئے نازل ہوئی ہیں کہ خدا اب بھی اصحاب الفیل کا واقعہ کھانے کے لئے تیار ہے مگر تم بھی تو قریش والا نمونہ دکھاؤ۔ میرے پاس

کئی لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خدا ہمیں کب قادیان واپس دے گا اور کب اصحاب الفیل والا نشان ہمارے لئے ظاہر کرے گا۔ میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں۔
 اصحاب الفیل والا نشان کن لوگوں کے لئے ظاہر کیا گیا تھا ان لوگوں کے لئے جنھوں نے سو دو سو سال تک وہ قربانی کی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی انہوں نے اپنی جانیں دے دیں مگر کڑے چھوڑا۔ وہ بھوک و بھلا ہو کر جب موت کے قریب پہنچ جاتے تو اپنا خیمہ اٹھاتے اور کمرے باہر چلے جاتے۔ ان کے سامنے ان کے مری ہوئے بچے مرجاتے، ان کے سسٹے ان کے بھائی مرجاتے، ان کے سامنے ان کی بہنیں مرجاتی، ان کے سامنے ان کے دوست اور رشتہ دار مرجاتے مگر وہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے۔ وہ اس تکلف کی وجہ سے کہ کو بیرونی بھی نہیں تھے۔ وہ ایک ایک کے مر گئے، مٹ گئے اور فنا ہو گئے مگر انہوں نے کڑے نہ چھوڑا۔ تم بھی یہ قربانی کرو تو خدا تمہارے لئے بھی اصحاب الفیل والا نشان دکھا دے گا بلکہ وہ تو غیر مومن تھے ان کے لئے دیر کے بعد نشان ظہر ہوا تم مومن ہو تمہارے لئے نشان جلد ظاہر ہو جائے گا مگر پہلے قربانی کی مثال تو ہونی چاہیے پھر تمہارا بھی حق ہو گا کہ تم خدا سے کہو کہ ہم نے اپنی قربانی پیش کر دی ہے اب تو بھی ہماری تائید میں اپنا نشان دکھا۔ لیکن اپنا فرض ادا نہ کرنا اور خدا تعالیٰ سے کہنا کہ وہ وعدہ پورا کرے یہ کوئی دیانتداری نہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا ہے اور یقیناً وہ سب سے زیادہ پتہ ہے مگر وہ بھی نشان دکھاتا ہے جب اس کے مقابل میں بندہ بھی تسبیح پانی پیش کرتا ہے مگر یہ روح بھی جماعت میں کہاں ہے، جب تک یہ احساس قائم نہ ہو جائے اور پھر اس اس کو دوسروں کے اندر قائم نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی خلیفہ سحر کیا کر سکتا ہے۔ دو یا چار یا پانچ لاکھ یا دس لاکھ آدمیوں کو

بکھانے کے لئے ایک ایک کے گھر پر تو نہیں جاسکتا۔ اس کا طریق تو یہی ہے کہ لوگ سسٹیں اور آگے پہنچائیں، وہ نہیں اور آگے پہنچائیں۔ جب تک وہی آگ ان کے دلوں میں بھی نہ لگ جائے، وہی تڑپ ان کے دلوں میں بھی پیدا نہ ہو جائے جو خلیفہ وقت کے دل میں لگی ہوئی ہو اور جب تک ایک ایک احمدی دوسرے کو پکڑ کر یہ نہ کہے کہ تم میں خدا کی غلطی ہے اس کی اصلاح کرو اس وقت تک یہ کام ہو ہی سکتا ہے۔ دیکھو روہل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی وفات کے قریب جب حجۃ الوداع میں لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی تو اس آخری وصیت میں آپ نے یہی کہا کہ قَدْ بَلَغَ الشَّاهِدُ الْخَاتِبُ۔ میں نے بات کہہ دی مگر میری بات سب لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ میری بات اسی طرح دوسرے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے کہ جو شخص مجھ سے کوئی بات سنے وہ آگے پہنچے وہ اگلا شخص پھر آگے پہنچائے اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہی قوی ترقی کا گرہ ہے اسی سے قومیں زندہ ہوتی ہیں اسی سے وہ دنیا میں فتحیاب ہوتی ہیں۔ ورنہ خلیفہ خلیفہ ہی ہے خدا نہیں سب اس وقت میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کرچی و پے آئے نہیں سن رہے۔ سندھ میں ہمارے درجنوں جماعتیں ہیں وہ میری باتوں کو نہیں سن رہیں پنجاب میں سینکڑوں جگہ پر جماعتیں ہیں وہ اپنا کون نہیں سن لیں جو میری باتوں کو نہیں سن رہیں۔ ہندوستان، اور مشرق پاکستان میں سینکڑوں جگہ جماعتیں ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی میری باتیں نہیں سن رہی۔ اس کے علاوہ ہندوستان سے باہر سینکڑوں جگہ جماعتیں ہیں مگر ان میں سے کوئی میری بات نہیں پہنچ رہی۔ بے شک تقریریں چھپ بھی جاتی ہیں مگر زبان فی بات کا جو اثر ہو سکتا ہے وہ پڑھنے سے کہاں ہو سکتا ہے۔ پس جب ایک شخص سب دنیا تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا تو پھر کونسا طریق ہے جس سے لوگوں کی اصلاح ہو۔

وہ طریق بھی ہے کہ ہر چھاپے آپ کو دوسروں کی مصلحت کا خیال نہ کیجئے۔ وہ رات اور دن اس کام میں لگا رہے اور اس غرض کے لئے بڑی سے بڑی قربانی کرنے کے لئے تیار رہے۔ جب تم اساکر گئے تو آسمان سے خدا تعالیٰ کا فضل نازل ہونا شروع ہو جائے گا اور تمہاری کامیابی تمام ملے آجائے گی۔ جس وقت ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے نئی بڑی تعداد میں ہیں کہ ہم ساری دنیا میں تبلیغ کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم اپنے اندر جہانی قربانی کا صحیح جذبہ پیدا کریں، مانی قربانی کا صحیح جذبہ پیدا کریں تو ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں۔

تیسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں گے کہ قریش کے دل میں دوسری گری کے سفوف کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جس کی وجہ سے ان کو بافرقت رزق ملتا ہے اور قیامت تک ان کو ان کو قتل پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے اس نعمت کو یاد کر کے انہیں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور خاندان نبویہ کے باب کی عبادت کرنی چاہیے۔

ان معنوں کے لئے اس معنی کی طرف اشارہ سمجھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ ہر سلوک ہو رہا ہے یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ خدا تعالیٰ کی خدمت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیونکہ جب کسی کام کا ایک نتیجہ بیان کر دیا جائے تو حقیقت وہی نتیجہ اس کام کا اصل باعث ہوتا ہے مثلاً ایک آقا اپنے نوکر کو تنخواہ دیتا ہے اگر کسی وقت وہ نوکر اس کی نافرمانی کرتا ہے تو آقا اس سے کہتا ہے ہم تمہیں تنخواہ دیتے ہیں تم کو چاہیے کہ تم ہماری فرمانبرداری کرو۔ اس کے دوسرے لفظوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں اس لئے تنخواہ دیتے ہیں کہ تم ہماری فرمانبرداری کرو۔ اسی طرح لایئف قدیش کا نتیجہ یہاں قلیب حبیب و اربت ہذا القیبت کا لایا ہے یعنی تم نے ایلاف کیا اور اس کے لپچھے کو اپنے نتائج پیدا کرنے میں چاہیے کہ وہ رب البیت کی عبادت کریں یہاں آپس کا لفظ بتاتا ہے کہ پہلا انعام، پس انعام دینا استمرار

اسی غرض کی تھا کہ وہ رب البیت کے ساتھ قلیب کہیں۔ پس اگر قلیب حبیب و اربت ہذا القیبت کو لایئف کے ساتھ لگایا جائے جیسا کہ بہت سے نحوی بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک اس لئے کیا جاتا ہے کہ تم خدا کے گھر کو یاد رکھو اور اس کا ذکر کیا کرو۔ اس طرح ان پر واضح کیا گیا ہے کہ تم اپنے متعلق یہ خیال نہ کر لینا کہ سلوک تمہاری کسی نیکی یا تمہاری کسی خوبی کی وجہ سے ہے۔ جیسے یہودیوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ وہ خدا کے محبوب اور پیارے ہیں اس لئے ان سے نیک سلوک کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ انہیں صوف چند دن سزا ملے گی۔ بعض کا یہ خیال تھا کہ اگر ایسی نسل میں تو کوئی بھی جہنم میں نہیں جائیگا۔ بعض کا یہ خیال تھا کہ انہیں صوف کیا رہے ہیں سزا ملے گی۔ یہودیوں میں سے ہر ایک کو آواز دیا گیا کہ بعض کا یہ خیال تھا کہ ان کو صرف چالیس دن تک سزا ملے گی اور بعض کا یہ خیال تھا کہ انہیں بارہ دن سزا ملے گی۔ پھر بعض کو گت خیال کرتے تھے کہ انہیں صوف سات دن سزا ملے گی تو بعض خیال کرتے تھے کہ انہیں صوف چار دن سزا ملے گی۔ یہودیوں میں سے ہر ایک کو اس تعلق کو یاد کر چکے تھے ہمارے باپ ابراہیم سے تھا۔ اس پر خدا انہیں فوراً واپس لوٹا دے گا اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی قسم کا خیال عربوں میں بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ چونکہ ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں اس لئے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ پس اس آیت میں اس کا ازالہ کیا گیا ہے۔

و حقیقت ہر قوم جب بد اعمالی کی طرف راغب ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ کسی توہم کے ذریعہ سے ہی نجات حاصل کرے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لایئف قدیش۔ لایئف ہم راحلنا کیستار۔ القیبت۔ قلیب حبیب و اربت ہذا القیبت۔ انکو یاد رکھنا چاہئے کہ ہم نے ان پر جو احسان کیا ہے یہ خاندان نبویہ

کی وجہ سے کیا ہے مگر کائنات کی وجہ سے نہیں کیا۔ ابراہیم کی نسل ہونے کی وجہ سے ہم ان پر فیض نہیں کر رہے تھے بلکہ اس لئے کر رہے تھے کہ اگر انہیں کھانے پینے کو باوجود غفلت مل جلتے گا تو خدا کا ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے اوقات بسر کریں گے تاکہ انے والے موعود پر ایمان لانے کے لئے تیار ہوتے رہیں۔ پس لایلیف کا تعلق مگر فَلْيَعْبُدُوا سے کھاجاتے تو اس امر بمنو ثبات ہوگا کہ قومی برتری کوئی چیز نہیں۔ ان کا یہ خیال کہ یہ سب کچھ ہماری خاطر ہو رہا ہے بالکل غلط ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی خاطر، خانہ کعبہ کے نبی کی خاطر اور ذکر الہی کو قائم رکھنے کی خاطر ہو رہا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ آدھ میں تو الگ رہیں آج مسلمان بھی ایسی مرض میں مبتلا ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بڑے آدمی پر اپنا فضل نازل کرتا ہے تو اس کی سنت ہے کہ وہ من فضل کا سلسلہ اس کی اولاد کے لئے بھی جاری کرتا ہے مگر آہستہ آہستہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم خدا کے خاص محبوب ہیں اور خدا کے محبوب کے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے عاشق کہتے ہیں ہمیں مارو، پیٹو، دکھ دے لو ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ ہم خدا کو گالیاں دے لیں، خواہ ہم بے دینی کریں، خواہ ہم اس پر برا بھلا کہیں، خواہ ہم اس کے کسی حکم کو نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا عاشق ہے وہ ہمیں چھوڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ مختلف شکلوں اور صورتوں میں لوگوں نے یہ عقیدہ قائم کیا ہوا ہے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی ایک بہن تھیں جو کسی پیر کی مرید تھیں۔ وہ ایک دفعہ آپ صوفیوں کے لئے آئی تو آپ نے اس سے کہا بہن تمہیں نماز کی طرف توجہ نہیں تم آخر خدا کو کیا جواب دو گی۔ اس نے کہا میں جس پیر کی بیعت کی ہوئی ہے اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ جو کہ تم نے میری بیعت کر لی ہے اس لئے اب تمہیں سب کچھ معاف ہے۔ آپ نے اپنی بہن سے کہا بہن اپنے

پیر صاحب سے پوچھنا کہ خدا کا حکم کس طرح معاف ہو گیا۔ نماز کا حکم تو خدا نے پہلے ہی دیا اور وہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا۔ آپ کی بیعت کرنے سے یہ حکم کس طرح معاف ہو گیا؟ اس نے کہا بہت اچھا جب میں جاؤں گی تو یہ بات ان سے ضرور دریافت کروں گی۔ کچھ مدت کے بعد وہ پھر آپ سے ملنے کے لئے آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے اپنے پیر صاحب سے وہ بات دریافت کی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں اپنے پیر صاحب کے پاس گئی تھی اور ان سے میں نے یہ بات دریافت کی تو وہ کہنے لگے تو فوراً میں سے ملنے گئی تھی معلوم ہوتا ہے یہ شرارت تھی فوراً میں نے ہی سکھائی ہے۔ میں نے کہا کسی نے سکھائی ہو آپ یہ بتائیں کہ اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے کوا قیامت کے دن جس وقت خدا تم سے پوچھ گیا کہ تم نمازیں کیوں نہیں پڑھا کرتی تھیں تو تم کہہ دینا کہ میرا جواب پیر صاحب سے لیجئے انہوں نے کہا تھا کہ میری بیعت کر لینے سے اب تمام ذمہ واری مجھ پر پڑی ہے کہ میں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر خدا کے فرشتے تم کو چھوڑ دیئے اور وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا پیر صاحب پھر آپ کا کیلئے گا اتنے لوگوں کے گناہ آپ کے ذمہ لگ جاتیں گے؟ اس پر وہ کہنے لگے جس وقت خدا تم سے حساب لینا چاہے گا تو ہم لال لال آنکھیں نکال کر اس سے کہیں گے کہ کرہا میں ہمارے دادا امام حسینؑ کی شہادت کچھ کم تھی کہ اب ہم کو بھی دتی کیا جاتا ہے۔ اس پر خدا اپنی آنکھیں میچی کر بیٹھا اور ہم بھی فوراً جنت میں چلے جائیں گے۔ دیکھو ملائکہ کی حالت کرنے لگے کہ ہلکی کہاں پہنچ گئی۔ حالانکہ اور لوگ تو الگ ہوئے خدا کے نبی اور رسول بھی جن سے تعلق رکھنے کی بنا پر ہم اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں اور رات کام کیا کرتے تھے بلکہ غیبیوں و رؤیوں کو رہتے دو ہمارا خدا بھی بہ وقت کام کرتا ہے آخر خدا کو ہم رب العالمین کہتے ہیں یا نہیں اور رب العالمین کے کیا معنی ہوتے ہیں

یہی کہ وہ ہمیں روٹیاں کھاتا ہے، ہمارے جانور پالتا ہے، ہمارے بچے پالتا ہے، محمد کے بچے رہنے والی پھیلیوں کو پالتا ہے، پرندے پالتا ہے۔ اسی طرح اور تمام جانوروں کو پالتا ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں خدا نے زمین و آسمان بنایا تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ یہی معنی ہوتے ہیں کہ ہمارا خدا انجیزنگ کا کام بھی کرتا ہے، حسبِ شہدی کا کام بھی کرتا ہے، ازراعت کا کام بھی کرتا ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں اُس نے کیا وہی ترکیبیں سکھائیں اُس طرح چپ زبیر بتائیں تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں یہی معنی ہوتے ہیں کہ ہمارا خدا متاع بھی ہے اور ہمارا خدا سائنسدان بھی ہے۔ غرض تمام پیشے جو ہم اختیار کرتے ہیں سارے کے سارے خدا کی طرف منسوب کیے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ خدا بھی بیٹھ جائے اور وہ کچھ نہ کرے حالانکہ اگر ہمناپن ہی اصل چیز ہے تو سب سے زیادہ نکتہ دہنے کا حق خدا تعالیٰ کو ہونا چاہیے۔ آخر جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اگر کیا اُس کا یہ حق نہیں کہ وہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد کچھ آرام بھی کرے۔ پس اگر آرام کرنا ہی بڑا کام ہے تو سب سے زیادہ نکتہ دہنا خدا تعالیٰ کو ہونا چاہیے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی کام کرتا ہے اُس کے رسول بھی کام کرتے ہیں اُس کے خلیفہ بھی کام کیے ہیں اور اُس کے مومن بندے بھی کام کرتے ہیں۔ پھر یہ کیا کہ ایک زمانہ میں انبیاء کی جماعتیں یہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ ہمیں اب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہماری ذمہ داریاں کسی اور نے اٹھائی ہیں۔ دراصل یہ توئی تستقل کی علامتیں ہیں اور اس وقت بھی مسلمانوں میں مکمل کا ترک ان کے اسی توئی تستقل کا ثبوت ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا بوجھ کوئی اور اٹھائے۔ مسیح آجائے اور مومن کے گھر مال و دولت سے بھر دے۔ خود انہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ گویا خدا اور اس کے رسول کا بس کام ہے کہ وہ لوٹا کوٹھ کی طرح دوسروں کا مال لوٹ کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور ان کی بہو بیٹیاں اغوا کر کے مسلمان بنوا لیں

کو دیتے چلے جائیں تاکہ وہ عیاشیاں کریں۔ یہ کتنی بڑی بد عملی ہے جو غلط اعتقادات کی وجہ سے بعض مسلمانوں میں پائی جاتی ہے اور یہی ایسی قوم دنیا میں کوئی بھی ترقی کر سکتی ہے۔ حالانکہ جہاں حقیقی محبت ہو وہاں کام زیادہ کیا جاتا ہے اور عام حالات سے زیادہ قربانی پیش کی جاتی ہے۔ مشترک لوگ اپنے بھوٹے معبودوں کے لئے کتنے پاڑے پلے ہیں اور طرح طرح کی تکالیف اٹھا کر انہیں خوش کنش کو کش لگتے ہیں۔ تو جہاں حقیقی محبت ہوتی ہے وہاں انسان کام زیادہ کرتا ہے کام کو چھوڑ نہیں دیا کرتا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ لَا تَلْبِثْ قَدْ نِشْنِ اَلْبِفْهَمْ دِخْلَةَ الشَّارِ وَالْقَيْفِ فَلْيَعْبُدْ ذَا دَبْ هَذَا اَلْبَيْتِ الَّذِي اَطْعَمَكُمْ مِّنْ جَوْجٍ وَ اَمَّنْ هُمْ مِّنْ خَوْفٍ کی آیت میں بیان فرماتا ہے یعنی مکہ کے قریش اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان پر مہربانی کی، اُن کے لئے امن قائم کیا، اُن کی بھوک کو دور کیا اور اُن کے لئے ہر قسم کے خطرات کو دنیا سے ہٹا دیا تو اُن کو چاہیے تھا کہ وہ رب البیت کی عبادت بھی کرتے۔ مگر ایک طرف تو یہ مانتے ہیں کہ خدا نے اُن کے خوف کو دور کیا، خدا نے اُن کی بھوک کو دور کرنے کے سامان بھیلائے، مرد و عورتوں کے لئے اتنے نکتے چھوئے ہیں کہ ہماری عبادت تک نہیں کرتے۔ ہم نے ان کے دلوں میں جو ایلاف کیا اور اُس کے نیچہ میں رِخْلَةَ الشَّارِ وَالْقَيْفِ کو قائم کیا ان کے سفر نفع مند ہو گئے اور ان کی بھوکیں دور ہو گئیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا۔ آخر ہماری کوئی غرض تھی، کوئی مقصد تھا، کوئی وجہ تھی جس کی بنا پر ان سے یہ سلوک کیا گیا تھا۔ اور وہ وجہ یہی تھی کہ وہ اس گھر کو آباد رکھیں۔ پس چاہیے کہ جبکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے تو یہ بھی اپنا حق ادا کریں اور عبادتِ الہی میں اپنا وقت لگا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سفوفی لوگوں کے حلقہ میں حج کا شوق پیدا کرنے اور انہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ تھے جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں اہل عرب کو شریعت میں اہل

کوئی زیادہ توجہ نہیں تھی پس اللہ تعالیٰ نے ان سفروں کو نہیں حج کی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ بنادیا جب یہ لوگ ان کے گھروں میں جلتے اور ذکر کرتے کہ ہم مکہ سے آئے ہیں جہاں خانہ کعبہ ہے اور جس کا اس طرح حج کیا جاتا ہے اور جس سے بڑی بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو تمام عرب میں پراپیگنڈہ ہو جاتا اور وہ لوگ جو حج سے غافل تھے ان کے دلوں میں بھی حج کرنے کی فکر پیدا ہو جاتی۔ اس طرح ان کو روزی بھی مل جاتی اور حج بھی لوگوں میں زیادہ سے زیادہ مقبول ہوتا چلا جاتا۔

چوتھے معناس کے یہ ہیں کہ تعجب ہے کہ دلائل نے اپنے نفسیں برسرِ روی اور گرمی کے سرفراز جب کر چھوڑے ہیں اور مجھ کو خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ معنی بھی بعض مفسرین نے لکے ہیں یعنی تعجب ہے کہ یہ دخلۃ النبیؐ و الصحیفہ تو کرتے ہیں مگر عبادت نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ یہ ان سفروں کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی جلالت میں اپنا وقت گزاریں۔ مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ معنی درست معلوم نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ ساری تاریخ اور خود عبادت کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یہاں ان کے اس فعل کو بڑا نہیں کہا گیا بلکہ اُسے اچھا قرار دیا گیا ہے اور جب ان کے اس فعل کو اچھا قرار دیا گیا ہے تو اس آیت کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ وہ سفر کیوں کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سفر چھوڑ دیں اور مجھ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں پس یہ معنی نفی اور نکتہ تو درست ہیں مگر بیان چسپاں نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ یہ سفر اس لئے کرتے تھے کہ رفق کہا کر لائیں اور یہ کہ دلوں میں بائیس تا کہ وہ مکہ میں ہی رہیں ، تلاشِ محاش میں مگر چھوڑ کر اداھلوہرہ چلے جائیں سب یہی معنوں کو درست تسلیم کرنے کا یہ مطلب ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ میں یہاں نہیں کہن چاہیے کہ تم باہر جاؤ اور مکہ والوں کو کھلاؤ مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ معنی عقل کے خلاف ہیں۔ اس لئے اس آیت کا ہرگز مفہوم نہیں۔

ان سفروں کی ضرورت تو انہیں موت اور ملاکت کی وجہ سے پیش آتی تھی۔ اگر بلا ضرورت مکہ والے سفر کرتے تو اعتراض کی بات تھی مگر جبکہ ایک اعلیٰ مقصد کے لئے انہوں نے پیغمبر اختیار کئے تھے تو اس آیت کے یہ معنی کہ ان کا وہ سفر کہیں کر رہے ہیں ان سفروں کو چھوڑ دیں اور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کسی طرح بھی درست معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں یوں یہ معنی درست ہو سکتے ہیں کہ ان معنوں کو نا نہ نبوی سے مخصوص قرار دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ پیغمبر تو یہ سفر جاتے تھے مگر اب تو مکہ والوں کو یہ سب کام چھوڑ کر وقتِ محبت پر غور کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت میں لگ جانا چاہیے۔ اگر یہ معنی جاتے تو یقیناً درست ہیں چنانچہ دیکھ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سفر خود بخود بند ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حج کو اتنا مقبول کر دیا کہ مکہ والوں کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ وہ ہیں بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق سے دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چونکہ تکلی کا مل نہیں ہوئی تھی اس لئے کہ مکہ والوں کو ان سفروں کی ضرورت پیش آتی رہتی تھی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تکلی الہی کا مل طور پر ظاہر ہو گئی اس لئے اب یہ ضرورت نہیں تھی کہ مکہ والے سفر کریں۔ اگر ہم اس آیت کے یہ معنی نہ لیں تو پھر کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سفروں کو کھینچا نہیں کہا بلکہ مکہ والوں کو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد اب ان سفروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہیں چاہیے کہ ان سفروں کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزار دیا ان معنوں کے لئے یہ یہ کفار پر ایک بڑا نکتہ کاری اور مسلمانوں کی عظیم الشان تعریف ہے۔ آخر مومن بھی تو مکہ کے ہی رہنے والے تھے اور ان کی ضرورت اب بھی نہ تھی لیکن وہ تو ایمان لاتے ہی سب کچھ تھوڑے تھوڑے ہی اور مذمت دین

میں لگ گئے اور جب وہ ایسا کر سکتے تھے تو کسے اور لوگ ایسا کیوں نہیں کر سکتے تھے۔

ان معنی سے پھر احمدیوں کے لئے ایک سبق نکلتا ہے۔ انہیں سوچنا چاہیئے کہ کیا وہ والوں پر خدا تعالیٰ کا کوئی زیادہ احسان تھا جس طرح اُن کو خدا تعالیٰ نے ناک کان اور منہ دئے تھے اسی طرح ہم کو اُس نے ناک کان اور منہ بخشے ہیں جس طرح اُن کو کوئی عطا کئے گئے تھے اسی طرح ہم کو کوئی دئے گئے ہیں۔ جو علوم اُن کو دئے گئے تھے وہی علوم ہم کو دئے گئے ہیں۔ جو قرآن اُن کو دیا گیا تھا وہی قرآن ہم کو دیا گیا ہے۔ اُس میں سے کوئی حصہ کم تو نہیں کروا گیا۔ اگر مکہ والوں کو خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم اپنے سارے کام کاچ چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرو اور اپنے تمام اوقات خدمتِ دین میں صرف کرو تو یہ علم مکہ والوں کے ساتھ کوئی مخصوص تو نہیں تھا۔ جو حالت اُن کی تھی وہی حالت ہماری ہے اور جو صداقت اُن کے پاس تھی وہی صداقت ہمارے پاس ہے۔ جب ہماری جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی تمام صداقتوں کا احیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ فرمایا ہے تو سورہ ایلاف میں جس صداقت کو پیش کیا گیا ہے لازماً ہمیں اُس صداقت کا بھی اصرار کرنا پڑے گا۔ ہم پر نہیں کہہ سکتے کہ اس سورہ میں تو قریش مخاطب کئے گئے ہیں ہم ایسا کیوں کریں۔ اس لئے کہ ہماری جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ظہورِ رنگ میں نمود فرمایا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بعثتِ ثانیہ ہے جب ہماری جماعت یہ تسلیم کرتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلِ کمال ہیں تو ہماری جماعت کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ بیت اللہ کا فعل وہ مقام ہے جہاں خدا تعالیٰ کا نام روشن ہونا ہوا اور صحابہ کرام کا ظل وہ جماعت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام

پر ایمان لائے گی ہے اس صورت میں جو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ میں رہتے والوں پر عائد ہو چکے ہیں یقیناً وہی قرآن اُنہی جماعت پر بھی عائد ہوتے ہیں دنیا میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو تمام بھائیوں میں سے بڑا بھائی اُس کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ اُس وقت کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارا یہ بڑا بھائی باپ کا قائم مقام کس طرح بن گیا۔ کیونکہ عقل کہتی ہے کہ جب محلِ سلسلے نہ ہو تو ہر محل اُس کا کوئی ظل ہونا چاہئے اور پھر عقل یہ بھی کہتی ہے کہ جو ذمہ داریاں محل پر عائد ہوتی ہیں وہی ذمہ داریاں ظل پر بھی عائد ہوں گی۔ پس ہماری جماعت جب عقلی رنگ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جماعت ہے اور عقلی محمد پر ایمان لاکر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں تو ہمیں بھی ان آیات کا پتہ آپ کو ایسا ہی مخاطب سمجھنا پڑے گا جیسے صحابہؓ مخاطب تھے۔ اور ہمیں بھی وہی کچھ کرنا پڑے گا جو صحابہؓ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں زمانہ محمدی کے لوگوں سے کتاب ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ - تم کو چاہیئے کہ تم عبادتوں میں اپنا وقت لگاؤ اور ذکرِ الہی کی عادت ڈالو۔ یہی کام احمدیوں کا ہے مگر افسوس ہے کہ احمدیوں نے اب تک اس مقام کو نہیں پایا۔ کہنے احمدی ہیں جو اس معیار پر پورے اترتے ہیں بے شک دوسروں سے زیادہ چندہ دینے والے احمدی موجود ہیں مگر چندہ سے تو دین نہیں بھیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۱۱ لَبَّيْكَ دین کی ترقی تو نفس کی صفائی اور عبادت کی کثرت سے ہوتی ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ ذکرِ الہی اور عبادت کی طرف بہت ہی کم توجہ ہے۔ فرض نماز میں بیشک وہ دوسروں سے زیادہ ادا کرتے ہیں مگر ذکرِ الہی کرنا۔ مساجد میں بیٹھنا۔ راتوں کو اُٹھ کر تہجد ادا کرنا۔ اعتکاف کرنا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن کریم میں

ذکر آتا ہے اور جو نفس کی اصلاح کے ساتھ نہایت گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ مگر ہماری جماعت کی توجہ ان کی طرف بہت کم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کہیں ان میں بھی آتا ہے کہ الہی تیرے لئے اعتکاف کرنے والے لوگ اور تیری عبادت میں اپنا وقت گزارنے والے لوگ میری اولاد میں ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ احمدیوں کو اس طرف بہت کم توجہ ہے حالانکہ جب تک ان باتوں کی طرف توجہ نہ ہو انسان کا نفس کبھی جلا نہیں پاتا۔ جلا یعنی ہمیشہ ذکر الہی سے ہوتا ہے۔ نماز کے متعلق بھی میں دیکھتا ہوں کہ اس امر کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی کہ نمازیں آہستگی کے ساتھ پڑھیں۔ لوگ سنتیں جلدی جلدی ختم کر کے مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاہور میں جن دونوں اہم ظاہر بہار تقیوں میں متواتر جماعت کو اس امر کی طرف توجہ دلاتا رہا اور میں نے دیکھا کہ آخر پندرہ بیس ہٹن کے بعد جماعت کو یہ عادت ہوئی کہ وہ آہستہ آہستہ نماز پڑھے امام کے ساتھ تو آہستہ نماز پڑھنے پر لوگ مجبور ہوتے ہیں ورنہ اگر ان کا بس چلے تو امام رکوع میں ہی ہو اور وہ سلام پھیر کر بیٹے جائیں۔ لیکن جب فرض نماز ختم ہوتی ہے اور سنتیں پڑھنے کا وقت آتا ہے تو جھٹاپا لیک دوڑ شروع ہو جاتی ہے جو نہایت نامناسب اور اسلامی تعلیم کے خلاف حرکت ہے ہماری جماعت کے دوستوں کا فرض ہے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر نمازیں پڑھا کریں اور اپنے اوقات کا ایک بڑا حصہ ذکر الہی اور دعاؤں میں صرف کیا کریں اور دوسرے مسلمانوں سے بھی انہیں یہی کہنا چاہیے کہ وہ عبادت اور ذکر الہی پر زور دیں۔ کیونکہ اسلام کی اصل ترقی ذکر الہی اور عبادت پر مبنی ہے یہی ہوگی۔

تاریخوں سے ثابت ہے کہ جب رومی سفیر مسلمانوں کی حالت دیکھ کر واپس گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ

آپ مسلمانوں کے مقابل میں حیات نہیں رکھتے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ رومی سفیر نے جواب دیا کہ وہ تو سارا دن لڑتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کرتے ہیں۔ وہ آدمی نہیں بلکہ جتن معلوم ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر زور دینا ایسا زور پیدا کر دیتا ہے جس سے پیسے انسان کو اپنے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے اور پھر وہ دنیا کی اور طاقتوں کو مغلوب کر لیتا ہے۔

آج کل کے لوگ مغربی تہذیب کے ماتحت یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر الہی وغیرہ کرنا اور مصطلح پر بیٹھ کر سنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ حالانکہ یہ مصطلح بڑھ کر ذکر الہی کرنا والے ہی تھے جنہوں نے بارہ سال کے اندر اندر آدمی کو دنیا سے بالا کر دی اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ مصطلح پر بیٹھنے سے وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ انسان کو ایسی حرکت ملتی ہے کہ وہ بڑے بڑے کام تھوڑے سے وقت میں کر لیتا ہے۔ پس مصطلح پر بیٹھنے کے معنی نیکو پن کے نہیں بلکہ حقیقت اس سے ایسی مہارت پیدا ہو جاتی ہے اور حل میں اس قسم کا زور پیدا ہو جاتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں انسان بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ اگر تین گھنٹے وہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے تو بیشک نیکو پن اس کے تین گھنٹے وقت میں سے کم ہو جائیں گے اگر تین تین گھنٹوں کی بدولت وہ آٹھ گھنٹوں میں وہ کچھ کام کر لیگا جو باقی ۲۴ گھنٹوں میں بھی نہیں کر سکیں گے پس عبادت کی کثرت تہجد اور ذکر الہی کی طرف توجہ کرو اور اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لئے وقف کرو۔ میں بتا چکا ہوں کہ ابھی ہماری جماعت میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے خدمت دین کے لئے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں اور پھر جو اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں ان میں سے بھی ایک حصہ ایسا ہے جو اپنے فرائض کو نہیں سمجھتا مثلاً کوئٹہ کی جماعت کو ہی لے لو۔ یہ جماعت بہت سی جماعتوں سے اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعض کاموں میں

اس نے نہایت شاندار نمونہ دکھایا ہے مگر جانک زندگی وقف کرنے کا سوال ہے ابھی وہ بھی اس میں بہت پیچھے ہے۔ اس معاملہ میں سب سے بڑی ذمہ داری حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خاندان پر ہے۔ میں صرف دوسریں پر اعتراض نہیں کرتا میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خاندان کے افراد کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے بھی ایک شخص اس فرض کو بھول کر نبوی کاموں اور تجارتوں میں مشغول ہو گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو بگاڑنے والی زیادہ تر جماعت ہے جو ان کو صاحبزادے صاحبزادے کر کر خراب کر رہی ہے۔ حالانکہ چھ صاحبزادے کو بھول گیا۔ زادہ کہاں سے آگیا۔ وہ دو کا نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ تجارتیں کر رہے ہیں۔ وہ یہ کمانی کی کوششیں کر رہے ہیں اور جب انہیں کہا جائے کہ تم دین کے لئے اپنی زندگی کیوں وقف نہیں کرتے تو ان کا جواب یہ جوتا ہے کہ اگر ہم زندگیاں وقف کریں تو گزارہ کس مرتبہ کریں گے؟ یاد دہاؤ شخص اگر تیس روپیہ لے کر گزارہ کر سکتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے تھوڑے روپوں میں گزارہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام خدا تعالیٰ نے ابراہیمؑ بھی رکھا ہے جس سے خدا تعالیٰ کا یہی خشناد ہے کہ آپ کی اولاد اسماعیلی نمونہ کو اختیار کرے اور دین کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ اس کے بعد خدا انہیں زیادہ دے تو وہ زیادہ بھول کر لیں یا اگر کم دے تو کم پر راضی رہیں یہ خدا تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے بعض فاقہ زدہ نبی بھی ہوتے ہیں اور حضرت سیدنا جیسے بادشاہ بھی گذرے ہیں جن کے لشکروں اور نوکرانوں کی تعداد ہی ہزاروں تک پہنچتی تھی۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جماعت کے سفلی طبقہ لوگ یا منافق طبقہ ان کو تادیب بگاڑ

سے دیکھتا ہے جو دین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتا ہے جو دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں خوب سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا ایک حصہ جاہل ہے اور دوسرا منافق۔ جو اس طرح جماعت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا فضل ایک دن ایسے سب لوگوں کو خس کم جہاں پاک کر دے گا۔ کیونکہ مومنوں کا دور ابھی آنا ہے۔ بہر حال میں جماعت کو یہ اختیار کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارہ میں ہماری جماعت خطرناک کوتاہی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ دین کی خدمت کے لئے جسے لوگوں کو اپنی زندگی وقف کرنی چاہیئے اسے لوگ اپنی زندگی وقف نہیں کر رہے اور پھر جو زندگی وقف کر رہے ہیں وہ بھی اپنے فرائض کو پورے طور پر ادا نہیں کر رہے۔ حالانکہ جب تک اس امر کی طرف توجہ نہیں ہوگی ہمارا کبھی بھی وہ پیمانہ پورا نہیں ہو گا جو ہم خدا کے ساتھ بیعت کے وقت کرتے ہیں اور جب تک ہم اپنے بیعت کو پورا نہیں کرتے اس وقت تک خدا تعالیٰ کا ہمارے متعلق جو وعدہ ہے اس کے بھی کبھی حقدار نہیں ہوں گے۔

اب میں پطرس مصلحین کی طرف آتا ہوں اور سنا تا ہوں کہ قُلِّیْ خُبْرٌ وَارْتَبْ هَذَا الْبَيْتَ تَعْمُرُ سِرًّا لَا يُلْفِ قَوْلُنِيْشَ الْبَيْتِ رَحْلَةُ الشَّيْءِ وَالْقَبِيْثِ كَالْبَيْتِ خُذْ تَعَالَى فَرَانِہِ کہ ہم نے اہل مکہ سے احسان اور سلوک ایسی لئے کیا تھا کہ وہ ہماری عبادت کرتے۔ آخر کیا حق تھا ان کا ہم پر کہ ہم دوسروں کے مقابلہ میں ان سے نمایاں سلوک کرتے۔ کیا یورپ والے ہمارے دشمن تھے۔ کیا ہندوستان والے ہمارے دشمن تھے۔ کیا حبشی ہماری مخلوق نہیں تھے؟ پھر کیوں ہم نے ان کی ترقی کا خاص سامان کیا؟ اسی لئے کہ ہم اسے گھر کے پاس رہتے ہیں۔ تا ایسا نہ ہو کہ انہیں روٹی کی تکلیف ہو اور وہ اس مقام کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ مگر

دیکھو تم تو انہیں روٹی دیتے رہے مگر انہوں نے ہمارا خیال نہ رکھا حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اس احسان کے بدلے میں وہ رب البیت کی عبادت کرتے اور ہمارے احسانات کی قدر کرتے۔

یہاں رب البیت کیوں کہا ہے؟ صرف بیت کیلئے نہیں کہا اس لئے کہ قرآن کریم اس بات کا قائل نہیں کہ کوئی بے جان چیز اپنے اندر طاقتیں رکھتی ہے۔ وہ طاقتوں کا مالک صرف خدا تعالیٰ کو سمجھنا ہے۔ بس توحید کامل کا سبق دینے کے لئے یہاں رب البیت کے الفاظ رکھے گئے ہیں۔ یعنی مکہ والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بیت کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے حالانکہ یہ اعزاز انہیں بیت کی وجہ سے نہیں بلکہ رب البیت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ گویا تجوید یہ نکال گیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ خاندہ کعبہ نے کچھ کیا ہے خاندہ کعبہ کچھ نہیں کر سکتا وہ مٹی کا ایک مکان ہے اور اس میں یہ طاقت ہرگز نہیں کہ وہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچائے۔ اس گھر کا رب ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے۔ احادیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ طواف کر رہے تھے کہ آپ جبرائیل کے پاس سے گزرے اور آپ نے اُسے اپنی سوئی ٹھکرا کر کہا میں جانتا ہوں کہ تو ایک بے رحم ہے اور تجھ میں کچھ بھی طاقت نہیں مگر میں خدا کے حکم کے ماتحت تجھے چھوڑتا ہوں۔ یہی جذبہ توحید تھا جس سے اُن کو دنیا میں سسر بلند کیا۔ وہ خدا نے واحد کی توحید کے کامل عاشق تھے۔ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اُس کی طاقتوں میں کسی اور کو شریک کیا جاتا ہے شک وہ جبرائیل کا ادب بھی کرتے تھے مگر اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے اس کا ادب کرو۔ نہ اس لئے کہ جبرائیل کے اندر کوئی خاص بات ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ ہمیں کسی حقیر سے حقیر چیز کو چھوڑنے کا حکم دیدے تو ہم اس کو چھوڑنے کے لئے بھی تیار ہیں کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کے بندے ہیں کسی پتھر یا مکان کے

بندے نہیں۔ پس ادب بھی کرتے تھے اور توحید کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیتے تھے اور یہی ایک پیچھے مومن کا مقام ہے۔ ایک سچا مومن بیت اللہ کو ویسے ہی پتھروں کا ایک مکان سمجھتا ہے جیسے دنیا میں اور ہزاروں مکین پتھروں کے چنے ہوئے ہیں۔ ایک سچا مومن جبرائیل کو ویسا ہی پتھر سمجھتا ہے جیسے دنیا میں اور کروڑوں پتھر موجود ہیں مگر وہ بیت اللہ کا ادب بھی کرتا ہے۔ جبرائیل کو چھوڑنا بھی ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے رب نے ان چیزوں کے ادب کرنے کا مجھے حکم دیا ہے مگر باوجود اس کے کہ وہ اس مکان کا ادب کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ جبرائیل کو چھوڑتا ہے پھر بھی وہ اس شخص پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ میں خدا کے واحد کا بندہ ہوں کسی پتھر کا بندہ نہیں۔ یہی حقیقت تھی جس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اظہار فرمایا۔ آپ نے جبرائیل کو سوئی ماری اور کہا میں تیری کوئی حیثیت نہیں سمجھتا۔ تو ویسا ہی پتھر ہے جیسے اور کروڑوں پتھروں میں نظر آتے ہیں۔ مگر میرے رب نے کہا ہے کہ تیرا ادب کیا جاتے اس لئے میں ادب کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور اُس پتھر کو بوسہ دیا اس کا مطلب یہی تھا کہ خدا نے تیرا ادب سکھایا ہے اس لئے میں ادب کرتا ہوں ورنہ تیرے انداز ذاتی طور پر رکھتی ایسی طاقت نہیں جس کی بندہ پر تجھے چڑھا جاسکے۔ جب اس احساس کے ساتھ ہم جبرائیل کو چھوڑتے ہیں کہ ہمارے خدا نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے ورنہ وہ ایک معمولی پتھر ہے تو ہم توحید پر قائم ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اُس پتھر کو کسی شخص خوبی کا مالک سمجھ لیتے ہیں تو ہمارا یہی فعل مشترک نہ فعل بن جاتا ہے۔ حضرت عمر نے جبرائیل کو چھوڑ دیا۔ وہ مشترک نہیں تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل اپنی ذات میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا میرے رب کا حکم مجھے لایا اور میں نے اُسے چھوڑ دیا۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص جبرائیل کو

چڑھتا ہے اور وطن میں سمجھتا ہے کہ جبر میں سود میں کوئی خاص
 بات ہو جس کو جو سمجھے اُسے چوہا جاتا ہے تو وہی شخص
 مشرک بن جلتے گا اگر ایک شخص خانہ کعبہ کا اس لئے
 طواف کرتا ہے کہ میرے خدا نے اس کے طواف کرنے
 کا حکم دیا ہے تو وہ بڑا موصوفہ ہے اور اگر کوئی شخص
 خانہ کعبہ کا اس لئے طواف کرتا ہے کہ اس گھر میں
 کوئی خاص طاقت ہے تو وہ مشرک ہے یہی مضمون
 اخذ طائل ہے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ تم سمجھتے ہو
 اس دین کی وجہ سے تمہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے
 اتقوا یہ سب کچھ اس دین نے نہیں کیا بلکہ البیت
 نے کیا ہے اس گھر کو تو خدا نے محض ایک علامت
 کے طور پر مقرر کیا ہے۔ جیسے پہلے زمانہ میں دستور
 تھا کہ بادشاہ کسی بکرے یا اونٹ یا بڑے یا بٹا نشان لگا کر
 اُسے آزا و چھوڑ دیتے تھے اور کسی کی طاقت نہیں تھی
 کہ اُس کو نقصان پہنچا سکے اور اگر کوئی اسکو نقصان
 پہنچاتا تو اُس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ بادشاہ کی
 ہتک کی گئی ہے۔ چنانچہ جب کوئی مخالف بادشاہ اُس
 بکرے یا اونٹ کو مار ڈالتا تو اُس سے لڑائی شروع
 ہو جاتی تھی یہاں سے نہیں کہ اُس نے اونٹ کو مارا ہو
 اس لئے نہیں کہ اُس نے گھوڑے کو مارا ہے۔ اس لئے
 نہیں کہ اُس نے بکرے کو مارا ہے۔ اس لئے نہیں کہ
 اُس نے بڑے کو مارا ہے بلکہ اس لئے کہ بادشاہ یہ سمجھتا
 تھا کہ اُس نے میری ہتک کی ہے۔ اسی طرح بیت اللہ
 کو خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 اُمت کے لئے ایک مرکز اور اولاد و اہل بیت کو جمع رکھنے
 کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ پس وہ خدا کی ایک علامت
 ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہو
 کہ اس گھر میں کوئی خاص بڑائی پائی جاتی ہے تو وہ
 مشرک ہے اور اگر کوئی شخص اس کی یہ سمجھ کہ ہتک
 کرتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ نشانی نہیں تو وہ

خدا کا بھی دشمن ہے۔ ایک سے معاملہ کیا جائیگا جو
 مشکوں سے کیا گیا اور دوسرے سے وہ معاملہ کیا جائیگا
 جو صواب الفیل سے کیا گیا صرف اسی شخص کا نقطہ نگاہ
 صحیح سمجھا جائے گا جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ کیا رب البیت
 نے کیا ہے نہایت نے نہیں کیا۔ یہی کی طرف اشارہ
 کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا
 رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے سلوک
 ہو رہا ہے اس کی وجہ رب البیت کے سوا کوئی نہیں۔
 اگر اس گھر کو کوئی رب نہ تھا تو اہل البیت کی کس نے
 تباہ کیا۔ اگر رب البیت نہ تھا تو مکہ کی حفاظت اس
 طرح صدیوں تک کس نے کی۔ اگر رب البیت نہ تھا
 تو مکہ والوں کو رزق کس نے مہیا کیا۔ اگر رب البیت
 نہ تھا تو ان کی ان سفروں میں یہ برکات کس طرح
 رکھی گئیں۔ اگر رب البیت نہ تھا تو اتنے والے موعود
 کی یاد دلانے کے لئے جس کی خاطر یہ گھر بنایا گیا تھا
 مکہ والوں کو ان ملکوں سے کس نے روشناس کروایا۔
 پس جب تمہارے ساتھ جو کچھ سلوک کر رہا ہے خدا تعالیٰ
 کر رہا ہے تو یہ کیسی قابل شرم حرکت ہے کہ تم خدا کو چھوڑ
 کر لات اور منات اور عزیٰ کی پرستش کر رہے ہو اور
 سمجھتے ہو کہ خانہ کعبہ سے عقل رکھنے کی وجہ سے ہم
 جو جی چاہے کر لیں ہمارے لئے جائز ہے ہمیں یاد
 رکھنا چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کی عزت بھی رب البیت
 کی وجہ سے ہے اور جب اس کی عزت بھی رب البیت
 سے وابستہ ہے اور اُسی نے تم کو تزیات بخشی ہیں تو
 کیا تمہارا فرض نہیں کہ تم شرک چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ
 کی عبادت کرو۔ گویا حبس و اور توحید دونوں پر اس
 آیت میں زور دیا گیا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ چھوٹے
 معبودوں بلور مندروں اور بتجاریوں کی بھی تو دنیا عزت
 کی جاتی ہے۔ پھر کیا وہ عزت بھی اس بات کا ثبوت ہوتی
 ہے کہ تمہوں نے ان کو عزت دی ہے جیسی تم یہ کہتے ہو کہ

خانہ کعبہ کی عزت رتب البیت کی وجہ سے ہے حالانکہ ذیلیں ایسے مند بھی موجود ہیں جن کی برسی عزت کی جاتی ہے پھر کیا ان کی عزت بھی ان کے بتوں کی طرف منسوب ہو سکتی ہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان بتوں نے ان کو عزت دی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جھوٹی اور سچی جیسیزیں ایک ہی وقت میں دنیا میں موجود ہوتی ہیں۔ سونا بھی موجود ہوتا ہے اور مٹی بھی موجود ہوتا ہے مگر کیا مٹی کی وجہ سے لوگ سونے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں؟ اسی طرح دنیا میں سیپ کے بنے ہوئے موتی بھی موجود ہیں اور اصلی موتی بھی موجود ہیں نفلی ہیرا بھی موجود ہے اور اصلی ہیرا بھی موجود ہے۔ ایسی صورتیں ہیں ہم کیا کہتے ہیں کیا ہم اصلی چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں یا ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی امتیازی علامت ہیں جن پر پرکھ کر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ جھوٹا کو نسل ہے اور سچا کو نساہر ہم جھوٹے موتیوں کی وجہ سے اصلی موتیوں کو چھوڑ نہیں کرتے ہم جھوٹے ہیروں کی وجہ سے اصلی ہیروں کو چھوڑ نہیں کرتے ہم جھوٹے سونے کی وجہ سے اصلی سونے کو چھوڑ نہیں کرتے بلکہ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے امتیازی نشانات ہیں جن پر پرکھ کر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ نفلی چیز کو نسی ہے اور اصلی چیز کو نسی۔ اسی طرح اس معاملہ میں بھی ہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ عزت جو خانہ کعبہ کو حاصل ہوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی یا نہیں اور اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی تو اس کا امتیازی نشان کیا تھا جو اسے دوسرے معبدوں اور مندوں سے ممتاز کر دے۔

اسی کو ایک اور مثال سے یوں سمجھ لو کہ ماں باپ بچے کو پلٹے ہیں اور ماں باپ کی خدمت بچہ کو طبی محبت کا ثبوت ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ بچہ بچہ کرے جلتے ہیں اور بچہ کو، منہ کی شہرت کی غرض سے پالتے ہیں۔

وہ اس کو بد اخلاق، چور اور ڈاکو بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہر حال وہ پالتے محبت سے ہیں۔ اگر ماں باپ کی طرح محبت سے نہ پالیں تو وہ فوراً بھاگ جاتے گویا وہ محبت تو کرتے ہیں مگر ان کی محبت جھوٹی ہوتی ہے۔ اب کیا ان کا پالنا اس امر کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے کہ ماں باپ کو بھی بچہ سے محبت نہیں ہوتی۔

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اصلی اور نفلی چیزوں میں بڑا بھاری فرق پایا جاتا ہے اسی طرح جھوٹے جھوٹے اور مندوں اور سچا ہیلوں کی عزت اور اس عزت میں بڑا بھاری فرق ہے جو خانہ کعبہ کو حاصل ہے اور یہ فرق یہ ہے کہ خانہ کعبہ اتفاقی طور پر معزز نہیں بنوا بلکہ خانہ کعبہ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے الہام سے رکھی گئی چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے اَفَلَا نُبَيِّنُكَ لِيُنَاسِ يَسَّ بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ جُوسِب دَنِيَلَك فَادَّه كے لئے بنایا گیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ پُرانے زمانے کے قومی مذہب ایسا گھبر نہیں بنا سکتے جو سب دنیال کے لئے ہو۔ ایسا گھر خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے اور اسی کے الہام سے مقرر کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد مذہب بلا ہی میں پھر خدا تعالیٰ کے الہام کے مطابق اس کی عمارت کی تجدید ہوئی چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اَبْرَہِمَ یٰلِیْلَہِ سَلَامُ نے کہا کہ میں خدا کے لئے اس گھر کو بناتا ہوں اور اس لئے بناتا ہوں کہ یہاں لوگ آئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے گھر کا طواف کریں، عبادت اور ذکر لفظی میں اپنا وقت بسر کریں اور ان کے والوں کی خدمت کریں۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ خدا یا تو بھی اس گھر کو امن و بخت اور اس کے رہنے والوں کو اپنے پس سے رزق دیجو اور پھر ان میں سے ایک نبی پیدا کیجو جو ان میں تیرسی دہائیوں پر مدد کر سنے، ان میں کتاب و حکمت سکھائے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے یہ دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت کی۔ اُس وقت کی جب خانہ کعبہ کی ترقی کے کوئی آثار نہ تھے۔ اُس وقت کی جب اُس کی آبادی کے کوئی آثار نہ تھے۔ اُس وقت کی جب وہ محض ایک طوطی غیر ذی نرداع تھی اُس وقت کی جب اُس میں بانی کا ایک گھونٹ اور گندم کا ایک دانہ بھی ہو۔ جو نہیں تھا۔ پس اُس کے بعد خانہ کعبہ کی جو کچھ ترقی ہوئی اُسے یقیناً ہم اس دعا اور پیشگوئی کی طرف منسوب کر سگے اور کہیں گے کہ یہ لوگ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ اس کے مقابلہ میں دنیا میں بیشک لاکھوں مندوبوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس کی ترقی کسی پیشگوئی کے ماتحت ہوئی ہو۔ یا کیا ان مندوبوں میں سے کوئی ایک مندرجہ ایسا ہے جس کو مانے والے آج ہی اس قسم کی پیشگوئی دنیا میں شائع کر سکیں۔ اگر اُنی میریت اور طاقت ہے تو وہ ایسی پیشگوئی کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ یوں کسی مندرجہ کی عزت ہونا اور بات ہے اور پیشگوئی کے ماتحت عزت ہونا اور بات ہے۔ اگر ایک شخص کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے قبل از وقت کہہ دیتا ہے کہ ابھی زید آئے گا اور پھر واقعہ میں زید آجاتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میری بات پوری ہو گئی۔ لیکن ایک اور شخص جو چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے اگر وہ کہے کہ دیکھو میری بات پوری ہو گئی زید آ گیا ہے تو ہر شخص اس پر ہنسے گا کہ تم نے یہ بات ہی کہی کہ تم نے زید کے آنے پر تم کہہ رہے ہو کہ میری بات پوری ہو گئی ہے۔ وہی طرح خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیشگوئی کی۔ اُس میں یہ بھی ذکر تھا کہ خانہ کعبہ ترقی کرے گا۔ یہ بھی ذکر تھا کہ لوگ یہاں حج اور طواف کیلئے آئیں گے۔ یہ بھی ذکر تھا کہ لوگ یہاں بیس گے۔ یہ بھی ذکر تھا کہ اُس گھر کو محفوظ رکھا جائے گا اور کوئی دشمن اُسے تباہ نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی ذکر تھا کہ اس مقام پر

رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جائیگا جب ایک ملک کر کے تمام پیشگوئیاں پوری ہو گئیں اور پھر مخالف حالات میں پوری ہوئیں تو یقیناً ان پیشگوئیوں کا پورا ہونا اپنی نکتہ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ خانہ کعبہ سے جو کچھ سلوک قبولہ اتفاقی نہیں تھا بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا لیکن دوسرے مندوبوں میں سے اگر کسی کو کوئی عزت حاصل ہوئی ہے تو جو کچھ اُس کے ساتھ کئی پیشگوئی نہیں تھی اس لئے اُسے محض اتفاق پر غموں کیا جلتے گا۔ پھر خانہ کعبہ کا محفل وقوع دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ یہ گھر بنایا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ یہ گھر بنایا جس کے ارد گرد بھی ایلیں سیل۔ اس کوئی آبادی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ یہ گھر بنایا جہاں پانی موجود نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ یہ گھر بنایا جہاں کھیتی ہو رہی تھی۔ گویا خدا نے اتنے کا ثبوت دینے کے لئے جو جگہ ہر قسم کی ترقی کے سامانوں سے محروم تھی وہی جگہ اس گھر کے لئے جو زمین ٹہنی پانی آبادی کے لئے ضروری ہوتا ہے مگر وہاں پانی نہیں تھا۔ کھیتی آبادی کیلئے ضروری ہوتی ہے مگر وہاں کھیتی نہیں تھی۔ شہر اور ارد گرد کی آبادی۔ آبادی کے لئے ضروری ہوتی ہے مگر وہاں کوئی شہر تھا اور نہ اس کے ارد گرد کوئی آبادی تھی۔ ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے خبر پاکر دینا یہاں یہ اعلان کرنا کہ یہاں لوگ آئیں گے اور حج بیت اللہ کریں گے اور پھر لوگوں کا دل آنا اور حج بیت اللہ کرنا اور ایک غیر آباد مقام کا آباد ہو کر ایک بہت بڑا شہر بن جانا بتاتا ہے کہ جو کچھ ہوا رب البیت کی طرف سے ہوا۔ اس کے مقابلہ میں اتفاقی طور پر اگر کسی مندرجہ شہرت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ہرگز اس مندرجہ کے کسی نکتہ کی طرف منسوب نہیں

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي

پس انہیں لازم ہے کہ وہ (یعنی قریش) اس گھر (یعنی کعبہ) کے مالک کی عبادت کریں۔ جس نے انہیں

أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

(ہر قسم کی) بھوک (کے حالات) میں کھانا کھلایا اور (ہر قسم کے) خوف کی حالت میں امن بخشا ۛ

ع
۳۱

کا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدا ہی ہے جس نے
رَحْلَةً الْيَقِظَ وَالْقَيْظَ کی محبت پیدا کی اور وہ
خدا ہی ہے جس نے انہیں سفر کی سہولتیں مساکین کے
عزت اور ضررت دی۔ اب اس آیت میں اُدھر کے ایسی
مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب
قریش پر ہم نے اس قدر احسانات کئے ہیں تو کیا ان کا
فرض نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس خدا
کی عبادت الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ
مِنْ خَوْفٍ جس خدا نے انہیں بھوک پر کھانا کھلایا
اور ان کے خوف کو اسی سے بدل دیا۔

عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ کبھی اشارہ قریب
کا ذکر پہلے آتا ہے پھر اشارہ بعید کا ذکر بعد میں آتا
ہے اور کبھی ترتیب کلام کو مد نظر رکھا جاتا اور کسی کے
مطابق اشارہ لایا جاتا ہے۔ یہ دونوں طریق عربی زبان
میں مروج ہیں اور دونوں طرح صائر کا استعمال ہوتا
ہے۔ اس جگہ اشارہ قریب کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور
اشارہ بعید کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ اشارہ قریب
بِإِلْقَافِ قُرَيْشٍ الْفَيْهَمِ رَحْلَةَ الْيَقِظِ وَالْقَيْظِ تھا اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ قریش
بھوکے مرتے تھے ہم نے انہیں روٹی کھلائی پس ہر کو
روٹی کا قریب میں ذکر آتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے
پہلے روٹی کا ہی ذکر کیا اور فرمایا الَّذِي أَطْعَمَهُمْ
مِنْ جُوعٍ اس کے بعد دوسرا اشارہ بعید
ہے۔ سورہ انہیل کی آخری آیت تَجْعَلُهُمْ كَعْصَفٍ مَآكِلٍ

ہو سکتی۔ کیونکہ کب اس مندر کی عظمت کے متعلق پیش گوئی
کی گئی تھی کب یہ کہا گیا تھا کہ اس کی لڑوں میں ثمرت
ہو جائے گی اور کب کسی قوم اور مذہب نے اس غوی کی
سچائی پر اپنی عزت اور اپنی سچائی کی بازی لگائی تھی۔
پس اُسے اگر شہرت حاصل ہوئی ہے تو محض اتفاقی
طور پر۔ جیسے لندن ایک بہت بڑا شہر بن گیا۔ مگر
اس کے لئے کوئی پیش گوئی نہیں تھی۔ نیویارک ایک بہت
بڑا شہر بن گیا مگر اس کے لئے کوئی پیش گوئی نہیں تھی
بے شک وہ بہت بڑے شہر ہیں مگر وہی ترقی اللہ تعالیٰ
کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی لیکن مگر تندن سے
پچاسویں صدی کے برابر بھی کوئی مشہور اللہ تعالیٰ کی
پیش گوئی کے مطابق آباد ہوتا ہے تو ہم اُسے اللہ تعالیٰ
کا نشان قرار دیں گے پس کسی مندر کی مقبولیت
اور خانہ کعبہ کی مقبولیت میں بڑا بھاری فرق ہے۔
خانہ کعبہ کی مقبولیت خدائی پیش گوئیوں کے مطابق ہوئی
ہے لیکن مندروں کی مقبولیت محض ایک اتفاقی امر
ہے جس طرح سونے کے مقابلہ میں تمغہ ہوتا ہے اسی
طرح خانہ کعبہ کی عظمت کے مقابلہ میں کسی مندر کی عظمت
یا اس کی ترقی بھی ایک تمغہ سے زیادہ اور کوئی حیثیت
نہیں رکھتی

ۛ تفسیر اس آیت نے اس مضمون کو بالکل
 واضح کر دیا ہے جس پر ہمیں شعراء سے زہد دینا چلا
 آ رہا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہاں اصل ذکر خدا کی
خدائی اور اس کی طاقت و قوت اور اس کے فضل اور اس کا

کی طرف تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
ابرہہ اور اس کے لشکر کو بھوسہ کی طرح اڑا دیا۔ اگر
ابرہہ کے لشکر کا کالی استیصال نہ کیا جاتا تو یمن کو
مکہ کو مستقل خطرہ رہتا اور یمن کا سفر مکہ والوں کے
لئے باطل ناممکن ہو جاتا۔ اسی طرح یمن سے لڑائی
کی وجہ سے شام کا سفر بھی ناممکن ہو جاتا کیونکہ یمن
بھی روم کا صوبہ تھا۔ پس چونکہ اس صورت میں مکہ والوں
کے لئے یہ دونوں سفر ناممکن ہو جاتے۔ بس نے
اللہ تعالیٰ نے ایسا پرہیزب نشان دکھایا کہ یمن
کی سبھی حکومت باطل تباہ ہو گئی اور شام پر بھی رعب
طاری ہو گیا اور مکہ والوں کے دونوں سفر قائم رہے
پس چونکہ یہاں اشارہ بعید جَعَلَهُمْ أَطْعَمَهُمْ مَا كَانُوا
کی طرف تھا لہذا اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کا ذکر کرنا
چاہتا تھا جو اس نے اصحاب الفیل کو تباہ کر کے
مکہ والوں پر کیا اس لئے اَمْنَهُمْ یَمُنْ خَوْفِ کَاذِبِ
اس نے اَطْعَمَهُمْ وَنَجَّوْهُم کے بعد کیا۔

اس آیت نے سورۃ الفیل کی آخری آیت کی طرف
اشارہ کر کے ہمیں یہ بھی یاد دہا ہے کہ اِلَّا یَنْفَعُ
قُرْیٰشٍ اِنْجِیْهِمْ وَخَلَّتْ اِلَیْہِمْ اَلْقِیَافُ
کے جو مختلف معانی کئے گئے ہیں وہ سب کے سب
درست ہیں یعنی اس سورۃ میں ایک مستقل مضمون بھی
بیان کیا گیا ہے اور اس میں پہلی صفحہ کے مضمون کی
طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اَنذِیْ اَطْعَمَهُمْ وَنَجَّوْهُم
جُوعِ نے سورۃ ایلان کے مستقل مضمون کی طرف
اشارہ کر دیا اور اَمْنَهُمْ وَنَجَّوْهُم سورۃ الفیل
کی طرف اشارہ کر دیا۔ گویا یہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے اصحاب الفیل کو ایلات قریش کی غرض سے تباہ
کیا اور یہ بھی درست ہے کہ ان کے دلوں میں دَخَلَتْ
اِلَیْہِمْ اَلْقِیَافُ وَاَلْقِیَافُ کے متعلق رغبت پیدا کی تاکہ
ان کو روٹی مل جائے اور کہ میں الینان کے ساتھ بیٹھے

ریں۔ بھر حال اللہ تعالیٰ اپنے ان دونوں انعامات کا
ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم اس خدا کی عبادت کرو
جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا۔ ■
تمہارے قافلوں کو شام اور یمن کی طرف لے گیا اور صبح
طرح اس نے تمہارے لئے روٹی کا سامان کیا۔ اسی طرح
تم اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہارے خوف کو یمن
سے بدل دیا یعنی اصحاب الفیل جب حملہ کر کے آئے
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کیا اور تمہارے لئے اس
نے امن کی صورت پیدا کی۔

یمن جُوعِ میں یمن کا لفظ کھیل رکھا گیا ہے
اور جُوعِ پر تنوین کھیل آتی ہے اس کی دو وجوہ ہوتی
ہیں اور دونوں ہی اس جگہ چپل ہوتی ہیں پہلی یہ کہ
تنوین تعظیم کے لئے آتی ہے۔ اگر اس امر کو مد نظر رکھا
جائے تو اَنذِیْ اَطْعَمَهُمْ وَنَجَّوْهُم کے یہ معنی
ہوں گے کہ اس اہل مکہ ہم نے تم کو ایک ایسی خطرناک
بھوک سے بچایا جس سے تمہارے بچنے کی کوئی
صورت نہیں تھی واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایک وادی
غیر ذی زرع میں پڑے ہوئے تھے۔ ایسے غریب آباد
خطہ میں رہتے ہوئے وہ بھوک کی موت سے کہاں بچ
سکتے تھے۔ طائف میں بے شک باغات وغیرہ تھے
اور وہاں کسی قدر زراعت بھی ہوتی تھی مگر یہ زراعت بہت
نالاکی تھی۔ مکہ کے صوف چند امروہہ خاندان ہی ایسے تھے
جن کو طائف سے غلہ آتا تھا۔ باقی لوگوں کے لئے یا تو یمن
سے غلہ آتا تھا یا مدینہ اور اس کے قریب سے آتا تھا مگر
بعض دفعہ شام سے بھی لانا پڑتا تھا۔ زیادہ تر یمن سے ہی
مکہ میں غلہ آتا تھا ایسی طرح کسی بھکاری جیسے بھی آجاتا
تھا پس اَطْعَمَهُمْ وَنَجَّوْهُم جُوعِ میں اللہ تعالیٰ اس
امر کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ تمہارا جلے وقوع ایسا
تھا کہ تمہیں معمولی روٹی بھی کھانے کے لئے میسر نہیں
ہو سکتی تھی مگر ہم نے تمہیں اپنے فضل سے ایسے حالات

پیدا کر دئے کہ تمہیں با فراغت کھانا میسر آگیا اور تم بھوک کی تکلیف سے بچ گئے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مِن الْجَوْع نہیں فرمایا مگر مِن الْجَوْع ہوتا تو اس کے معنی محض بھوک کے ہوتے مگر مِن جُوع ہے کہ یہ معنی ہیں کہ ایسی شدید بھوک جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اَمْتَهُمْ مِن الْخَوْفِ نہیں فرمایا بلکہ اَمْتَهُمْ مِن خَوْفِ فرمایا ہے اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے صرف خوف و ڈر نہیں کیا بلکہ ایسا شدید خوف ڈر کیا جس نے تمہاری بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ فرض تو یہ ہو کہ تعظیم کے لئے آتی ہے اس لئے مِن جُوع کے یہ معنی ہوں گے کہ ایسی بھوک جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی اور مِن خَوْفِ کے یہ معنی ہونگے کہ ایسا خطر تک خوف جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی چنانچہ اصحاب الفیل کے واقعہ میں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عبدالطلب نے ابرہہ سے سامان طور پر کہہ دیا تھا کہ ہم میں تم سے لڑنے کی کوئی طاقت نہیں اگر یہ خدا کا گھر ہے تو وہ آپ اس کو بچا تا پھر سے پھر حذیل اور بنو کنانہ نے بھی متفقہ طور پر غور کرنے کے بعد اہل مکہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے تم ابرہہ اور اس کے لشکر کے سامنے ہتھیار ڈال دو ناگہ جو چاہے کرے۔ یہ کتنا بڑا خوف ہے کہ ایک قوم کی قوم ہتھیار ڈالنے کے لئے تیار ہو گئی یہی حکمت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہاں مِن الْخَوْفِ نہیں بلکہ مِن خَوْفِ فرمایا ہے یعنی میں نے ایک عظیم الشان خوف سے تم کو بچایا۔ لیکن جہاں تو تعظیم کے لئے آتی ہے وہاں عربی زبان میں تو یہ تعقیر کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اگر اس استعمال کو مد نظر رکھا جائے تو پھر مِن جُوع کے یہ معنی ہونگے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ بھوک۔ اور مِن خَوْفِ کے یہ معنی ہونگے

کہ ادنیٰ سے ادنیٰ خوف۔ یعنی ہم نے اتنی فراوانی اور کثرت کے ساتھ رزق دیا کہ کڑے چوٹی سے چوٹی بھوک پر بھی نجات پانگے۔ یہ خدا تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے کڑے واپس کو ایک ایسی خطرناک جگہ رکھ کر جہاں وہی کا کوئی سامان نہ تھا ہر فرد کے لئے وہی مہیا کر دی۔ حقیقتاً اگر غور کیا جائے تو یہ بڑے بھاری انعام اور فضل کا ثبوت ہے کہ ایسے خطرناک مقام پر ہم نے اس نے ہر ایک کو وہی مہیا کی ہر ایک کو با فراغت رزق دیا یہاں تک کہ وہ ادنیٰ سے ادنیٰ بھوک کی تکلیف سے بھی محفوظ ہو گئے اسی طرح اَمْتَهُمْ مِن خَوْفِ کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو ادنیٰ سے ادنیٰ خوف سے بھی نجات دی۔ یعنی ابرہہ اور اس کے لشکر کو اس نے حرم کی حدود میں داخل ہی نہیں ہونے دیا باہر ہی اس کا خاتمہ کر دیا اگر وہ مکہ میں داخل ہو جاتا اور بنو نضیر سے پتھر برسائے لگتا تو کچھ نہ کچھ خوف اہل مکہ کو ضرور ہوتا جیسے اہل یمن کی شدت علیہم کے بعد جب جملہ بن یوسف نے مکہ پر حملہ کیا تو روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص کا پتھر خزانہ کعبہ کو بھی آگیا۔ اور اس کا کچھ حصہ جل بھی گیا۔ بعض لوگ اعتقاد میں کیا کرتے ہیں کہ اَنَّهُ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ بَنُو نَضِيرٍ بِالشَّيْطَانِ الْفِيلِ میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اگر وہ اسی طرح ہوا تھا تو جملہ بن یوسف نے جب حملہ کیا اس وقت خزانہ کعبہ کا کچھ حصہ کیوں جل گیا تھا اور کیوں اس پر پتھر بھی آگیا اس کا جواب بعض لوگوں نے یہ دیا ہے کہ اس کی نیت خزانہ کعبہ کو پتھر مارنے کی نہیں تھی اتفاقاً طور پر وہ اسے آگ لگا تھا دوسرے آگ نہ بچھا دی گئی تھی اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ بہر حال جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اصحاب الفیل کی تباہی و بربادی پر علیہ السلام کے لئے بطور اہم امتیاز تھی اور خزانہ کعبہ کی حفاظت پر ہی ذات میں اتنی مقصود نہیں تھی جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

قائم کریں اور تیرے ذکر میں مشغول رہیں فَاجْعَلْ مَیْمَنَهُ
مِنْ نَّشَایِ تَهْوِیَ الرَّیْبِہُمْ پس اسے خدا تو خود
لوگوں کے دلوں میں تحریک کر کہ وہ ان کی طرف بھکیں
وَازْدَقْہُمْ مِّنَ الشَّعْرَاتِ لَعَلَّہُمْ یَشْکُرُونَ
اور انہیں کھانے کے لئے ہر قسم کے پھل عنایت فرما
تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔

اس دُعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ
سے اپنی اولاد کے لئے دو باتیں مانگی ہیں۔ اُن اور رزق
اور پھر ذریعہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ یمن اور رزق انہیں
کس طرح ملے گا آپ فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں انہیں
حکومت اور تلواریں کے زور سے نہ ملیں۔ بیشک انہیں
حکومت کے زور سے من بھی قائم ہو جائے اور حکومت
لوگوں کا دباؤ بھی کھینچ کھینچ کر لے آتی ہے مگر آپ فرماتے
ہیں یمن یہ پسند نہیں کرتا کہ انہیں اس رنگ میں یہ
چیزیں ملیں۔ میری دُعا اور التجا یہ ہے کہ فَاجْعَلْ
أَفْئِدَہٗ قَبْلَ النَّشَایِ تَهْوِیَ الرَّیْبِہُمْ لوگوں کے
ظہن میں اُن کی محبت پیدا ہو اور وہ عقیدت کے ساتھ
اُن کی طرف بھکیں۔ گویا جو کچھ ملے زور اور طاقت سے نہ
ملے بلکہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے ملے۔ یہ کتنی کڑی
مشق ملیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دُعا
میں لگادی ہیں یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی شخص
جنگل میں جا کر یہ دُعا کرے کہ خدا یا مجھ پر بارشیں بجا
وہ میرے ارد گرد نہ برسے۔ وہ صرف آدھ گھنٹہ برسے
اور جب برس چلے تو فوراً اسی جگہ سے ایک سخت محل
اُتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو ایک
ایک جنگل میں لا کر شہاد دیتے ہیں اور پھر دُعا یہ کہتے ہیں
کہ انہیں امن حاصل ہو۔ بھلا جنگل میں امن کہاں !
جنگل میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھیڑیا آئے اور
حیر ہاڑ جائے یا کوئی ڈاکو آئے اور وہ لوٹ لے پھر
دو ٹی غیر ذی زرع کہاں اور ذی زرع کہاں ! مگر وہ ایک

جنگل میں اپنی اولاد کو بٹھا کر یہ دُعا کہتے ہیں کہ خدا یا
انہیں رزق عطا فرما گویا اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی اولاد
کے لئے دو چیزیں مانگتے ہیں۔ لذت بھی مانگتے ہیں
اور امن بھی مانگتے ہیں اور مانگتے بھی وادی غیر ذی زرع
میں ہیں۔ مگر پھر یہیں پر بس نہیں کرتے بلکہ ایک اور
سطح پر عائد کہتے ہیں کہ انہیں رزق اور امن تو ملے
مگر تلوار سے نہیں۔ حکومت اور طاقت کے زور سے
نہیں بلکہ اس طرح کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں
پیدا ہو اور وہ خود بخود عقیدت مندانہ جذبات کے ساتھ
ان کی طرف بھکنے چلے جائیں۔ یہ کتنی سخت اور کڑی مشق
ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دُعا کے ساتھ
لگائی ہیں اس کے مقابل میں وہ دُعا بتا رہی اولاد کی
طرف سے بھی کہتے ہیں ایک یہ کہ وہ کہیں رہیں گے
اور دوسری یہ کہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں گے
اور وہ عبادت توحید والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی
دُعا سے ابراہیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے
أَلَمْ نَقِیْ أَطْحَافَہُمْ مِّنْ جُوفِہُمْ وَآمَنَکُمْ مِّنْ
خَوَافِہُمْ اے کہہ دو! ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا جو
ہم نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا۔ اب کیا تمنا فرض
نہیں کہ تم بھی اُس وعدہ کو پورا کرو جو تمہاری طرف سے
تمہارے دلوا ابراہیم نے کیا تھا۔ یہ دو باتیں کہ وہ
کہیں رہیں گے اور عبادت خدا میں لگے رہیں گے
اور عبادت بھی توحید والی کریں گے ہم نے انہیں کہی
تھیں۔ ہم نے ابراہیم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اے ابراہیم
جو جگہ تو ہم سے دو چیزیں مانگ رہا ہے ہم بھی تجھ کو
دو چیزیں مانگتے ہیں۔ ہم نے ابراہیم سے کوئی سودا
نہیں کیا۔ بلکہ ابراہیم نے خود کہا کہ اے میرے رب میں
تجھ سے یہ سودا کرتا ہوں اور یہ سودا بیش کرنا تھا تمہارا
اپنا دوا تھا۔ کسی بات کی بیچ تو تمہیں زیادہ چونی چاہیے۔
ہم پر ابراہیم نے جو ذمہ داری رکھی تھی وہ ہم نے پوری کر دی۔

اَلَّذِي اٰطَعَمَهُمْ فَرَقَ بِجُوعٍ وَّ اَمَنَهُمْ
مِنْ تَحَوُّفٍ۔ اُس نے جملہ کما تھا ہم نے رزق پہنچایا
اُس نے کما تھا کہ میری اولاد کو وادی فیضی رزق
میں رزق دیا جائے۔ سو ہم نے وادی فیضی رزق
میں ہی تمہیں رزق دے دیا۔ اُس نے کما تھا کہ میں
اس خطرناک مقام پر امن دیا جائے۔ سو ہم نے اس
خطرناک مقام پر تمہیں امن دے دیا۔ اُس نے کما تھا
کہ یہ رزق اور امن انہیں تو اس کے زور سے نہ ملے بلکہ
لوگوں کی محبت اور پیار کے نتیجہ میں ملے سو ہم نے
لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت قائم کر دی اور
اب اُسی محبت کے نتیجہ میں تمہیں رزق اور امن حاصل
ہو رہا ہے۔ اب کیا تمہارا فرض نہیں کہ تمہارے دلوانے
تمہاری طرف سے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ اس گھر میں ہمیشہ

کے لئے بس جائیں گے اور اس میں خالص تیرسی
حیارت کو قائم کریں گے، تم اسے پورا کرو۔ ہم نے
کتنے عرصہ تک اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ اس کے مقابلہ
میں تمہاری طرف سے بھی یہ وعدہ تھا کہ ہم گھر میں رہیں گے
اور خدائے واحد کی پرستش بجالائیں گے تم ہزاروں
سال سے شرک کہتے چلے آ رہے ہو مگر ہم نے
تمہیں کچھ نہیں کہا۔ کیونکہ تم کہہ سکتے تھے کہ ہیں اللہ تعالیٰ
کی طرف سے کوئی تعلیم نہیں پہنچی۔ لیکن اب تو
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف بھیج
دئے گئے ہیں اور وہ تمہیں خدائے واحد کی طرف
بلا رہے ہیں۔ مگر اسے ظالمو! تم اب بھی خدائے واحد
کی طرف نہیں آ رہے پڑ

سُورَةُ الْمَاعُونِ كَبِيرًا

سورة الماعون - یہ سورۃ کئی ہے ۵

وہی سَنَعُ اِيْلَيْكَ الْبَسْمَلُ وَفِيهِ لَكُمْ رُحُوْدٌ

اور اس کی بسم اللہ کے سوا سات آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے

سورة ماعون
کئی سورۃ ہے

۵ یہ سورۃ سورۃ ماعون کہلاتی ہے کثر علماء کے نزدیک یہ سورۃ کئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور قتادہ کے نزدیک مدنی ہے۔ جبۃ اللہ جو قرآن کریم کے ایک بڑے مفسر گندے ہیں اُن کے نزدیک اس کا نصف مکی ہے اور نصف مدنی ہے نصف کئی اُن کے نزدیک عامر بن دائل کی نسبت اُتر ہے اور نصف مدنی اُن کے نزدیک عبداللہ بن ابی ابن سلول کی نسبت اُتر ہے۔ مستشرقین میں سے نوٹ کے بسے بدائی سالوں کی سورۃ قرار دیتا ہے اور میور پانچویں سال کی قرار دیتا ہے اور قیسری جیسے شوق ہے کہ وہ کوئی بڑا محقق سمجھا جائے اور کوئی نئی بات پیش کرے یا نئی بات کی تائید کرے اُس نے کہا ہے کہ میری باتیں جہۃ اللہ کے مطابق ہوں کہ یہ سورۃ ادھی کئی ہے اور ادھی مدنی ہے۔ چونکہ اکثر مفسرین

سورة ماعون کا
شان نزول

اور راوی اسے کئی قرار دیتے ہیں اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کی نسبت کوئی اور تحقیق پیش کریں۔ بے شک حضرت ابن عباس جو صحابی ہیں اُن کی روایت یہ ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے۔ لیکن حضرت ابن عباسؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کوئی تیرہ سال کے تھے اس لئے جو کچھ بیان فرماتے ہیں اُس میں سے ننانوے فی صدی دوسروں سے سنا جو تانبہ جس میں غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ یوں بوجہ بہت زیرک ہونے کے اکثر اوقات اُن کی رائے درست اور صحیح ہوتی ہے۔ زمانہ نزول کے متعلق بعض دفعہ صحابہ اور تابعین نے اس امر سے بھی دھوکا کھایا ہے

کہ اگر کسی آیت کے بارہ میں خود ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے یہ کہہ دیا کہ یہ فلاں شخص کے بارہوں نازل ہوئی تھی اگر وہ شخص کئی تھا تو انہوں نے قیاس کر لیا کہ وہ آیت یا سورۃ کئی میں نازل ہوئی تھی اور اگر کسی مدینہ کے شخص کے بارہ میں روایت میں ایسے الفاظ آئے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ آیت یا سورۃ مدنی ہے۔ پس اس سورۃ کے معنیوں کو دیکھتے ہوئے میرے نزدیک قریب قیاس یہی ہے کہ آئمہ جمہور نے جو سمجھا دی دست تھا۔ گو جمہور نے اپنی تائید میں کوئی ایسی روایت جو کسی صحابی سے مروی ہو نہیں سکی۔ لیکن اکثر تابعین کا اس پر اتفاق رہا تانبہ کہ روایات تو ضرور تھیں مگر بوجہ شہرت عامہ کے انہوں نے اُن کے بیان کو کسی ضرورت نہیں سمجھی۔

بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ سورۃ شان نزول ابو جہل کے متعلق اُتری ہو۔ دوسرے لکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے متعلق اُتری ہے۔ بعض لکھتے ہیں کہ عامر بن دائل کے متعلق اُتری ہے۔ یا عمر بن حاتم کے متعلق اُتری ہے یا مدینہ کے دو منافقوں کے متعلق اُتری ہے یا ابو سفیان بن حرب کے متعلق اُتری ہے۔ اس قسم کی روایات کو بیان کرنے کی میرے لئے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے انہیں صرف اس لئے بیان کیا ہے کہ یہ ایک واضح مثال اس بات کی ہے کہ بعض دفعہ مختلف آراء کے ملنے سے کس طرح ایک مضحکہ خیز بات بن جاتی ہے۔ بھلا جس چیز کے متعلق کوئی

یقینی پتہ ہی نہیں اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت کیا تھی یہ بات کہ کوئی آیت یا سورۃ کس شخص کے بارہ میں ہے سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون بنا سکتا تھا اور اگر آپ بناتے کہ یہ آیت کس شخص کے بارہ میں اُتری ہے تو آپ ایک شخص کا نام لیتے یا ایک جماعت کے ایک فعل کا ذکر کرتے۔ یہ تو نہیں کہ آپ فرماتے مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ آیت یا سورۃ فلاں شخص کے بارہ میں ہے یا فلاں کے یا فلاں کے۔ اس قسم کے شبہ والی بات یا غیر یقینی رائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت قرآنی کی نسبت جس کا علم آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا تھا کس طرح کہہ سکتے تھے۔ پس یہ روایات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بلکہ لوگوں کے خیال میں ہیں اور لوگوں کے خیالات سے شاہی نزول کا پتہ نہیں لگ سکتا۔ میں نے اس آیت کے شاہی نزول کی نسبت مختلف روایات کے مطابق مختلف سات آدمیوں کا نام لیا ہے ورنہ روایات میں بدوہ کے قوسوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی مراد ہے پس ان روایات کی طرف تفسیر میں اشارہ کرنا اس آیت کی تفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل غیر ضروری تھا مگر اس آیت کے بارہ میں جو یہ روایت آئی ہیں لہٰذا کی ایک قیمت ضرور ہے اور وہ یہ کہ ان سے خوب ابھی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ شان نزول کے معنیہ نہیں ہوتے کہ واقعہ میں اس شخص یا واقعہ کے بارہ میں وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا مضمون فلاں شخص یا واقعہ پر بھی چسپاں ہوتا ہے۔ اگر یہ مطلب بن روایات کا نہیں ہوتا تو پھر یہ روایات جو اس آیت کو بارگاہ تفسیر انھما کے بارہ میں بتاتی ہیں ایک دوسرے کے نقیض ہونے کے سبب سے جھوٹی کہلائی جی اور متن کے راوی خواہ معالی ہوں خواہ تابعی خود یا بشد من ذالک عفری قرار

پائیں گے۔ مگر چونکہ ان لوگوں کی دیانت دہرور استبازی کو دیکھتے ہوئے ان کو جھوٹا نہیں کہا جاسکتا اس لئے سوائے اس توجہ کے اور کوئی توجہ ان روایات کی ہو ہی نہیں سکتی کہ ان لوگوں کا یہ خشاہش کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ یہ آیت فلاں شخص کی نسبت ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ ہمارے علم میں فلاں شخص کے حالات پر یہ آیت خوب چسپاں ہوتی ہے پس شاہی نزول کی کسی روایت سے کسی آیت کے مضمون کو ایک خاص واقعہ سے محدود کرنا نہایت غلط طریق ہے اور قرآن کریم کے کوئی معنی نہ لکھ کر کوڑے میں بند کرنے کی ناکام کوشش کے مترادف ہے۔ اس زمانہ کے مسلمان علماء میں یہ عام مرض ہے کہ جب متن کے سامنے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی جائے اور انہیں کہا جائے کہ اس سے یہ مضمون نکلتا ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ اس کا نشان نزول یہ ہے اور یہ آیت فلاں شخص سے تعلق رکھتی ہے۔ گو جس طرح کشتی کو کسی کیلئے یا قوت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے وہ اس آیت یا سورۃ کو کسی منافق یا مومن یا ماجر یا انصاری یا عیسائی یا یہودی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کسی خاص شخص کے لئے نہیں آیا بلکہ ساری دنیا کے لئے آیا ہے اس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخاطب ہیں۔ تمام مسلمان اور عیسائی اور یہودی اور مجوسی وغیرہ سب کو مخاطب ہیں۔ پھر قیامت تک آنے والے تمام لوگ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ زید یا کریم کے ساتھ اس کی کسی آیت یا سورۃ کو مخصوص قرار دینا قطعی طور پر غلط بات ہے۔ بلکہ میں تو اس بات کو بھی جائز نہیں سمجھتا کہ قرآن کریم کو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص قرار دیا جائے۔ اگر قرآن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کوئی بات کہتا تو وہ دین ختم ہو جاتی اور

باقی دنیا اُس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکتی۔ حالانکہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لئے ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اِنَّكَ تَرَكَيْتَ فَهْرًا رَّحْلَةً بِأَصْحَابِ الْبَيْتِ اِلٰى ابِ كَيْفَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سوا کسی کو اصحاب الفیل کے واقعہ پر غور نہیں کرنا چاہیے۔ آپس میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کسی سورۃ یا آیت کے شان نزول کو مخصوص قرار دیا جائے گا کہ یہ قرآن و یا جملے کہ کوئی سورۃ یا آیت کسی منافق یا کسی مومن یا کسی کافر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن ہمارے لئے نازل نہیں ہوا۔ جیسے تم پر نازل ہوا ہے ویسے ہی ہمارے لئے نازل ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم فضیلت حاصل ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کی نیکی اور آپ کے تقویٰ اور آپ کے عرفان اور آپ کی روحانیت کے اعلیٰ مقام کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس غرض کے لئے چن لیا کہ آپ پر اپنا کلام نازل کرے اور آپ کو اس کا پہلا مخاطب قرار دے پس آپ کی روحانی اور اخلاقی اور دماغی فضیلت تھی اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اپنا کلام آپ پر پہلی دفعہ نازل کیا لیکن جب وہ نازل ہو گیا تو اس کے بعد میرے لئے اس تفسیر کے پڑھنے والوں کے لئے اور باقی سب دنیا کے لئے دیا ہی ہو گیا۔ جیسے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا۔

اس شان نزول کے مختصر سے تنگ اگر راز ہی اور بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شان نزول کیا ہے بلکہ دیکھا جائے گا کہ

آیت کا مطلب کیا ہے محض کتاب میں کہ جس کا اوپر ثابت کیا جا چکا ہے خود شان نزول کے معنی سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کھائی ہے ورنہ ان الفاظ کے اور معنی ہیں اور ان کے رو سے آیت کا مفہوم محدود ہوتا ہی نہیں۔

اب میں ان روایات کے مضمون کو کتاب میں بعض اوی کہتے ہیں اور جمل نے اور بعض کہتے ہیں عامل بن واکل نے ایک کوٹ ذبح کیا تو ایک تسمیم کچھ گوشت مانگنے کے لئے آگیا۔ اس پر اُس نے تسمیم کو سونٹا مارا۔ خراوت اُس نے خود تو نہیں کھانا تھا ہر حال اُس کا گوشت اُس نے تقسیم ہی کرنا تھا مگر اُس نے تقسیم نہ لوگوں میں کرنا تھا جن میں تقسیم کرنے میں اُس کی شہرت اور عزت میں زیادتی ہو۔ پس جب وہ تسمیم گوشت مانگنے کیلئے آیا تو وہ اُسے خفا ہوا اور غصہ سے اُس کو سونٹا مارا اور کچا روایت میں جمل اشخاص کے نام بدلے ہیں احوال میں بھی اختلاف ہے جو ان سے ظاہر ہوئے مگر مفہوم ان سب روایات کا یہی ہے کہ ان لوگوں نے کسی نہ کسی طرح تسمیم کے ساتھ برا سلوک کیا تھا پس سب روایات کا خلاصہ یہی ہے کہ اس آیت کا مضمون اور جمل پر بھی چسپاں ہوتا ہے۔ ملین بن خبیرو بھی چسپاں ہوتا ہے۔ عالم بن واکل پر بھی چسپاں ہوتا ہے۔ عمو بن عاصم پر بھی چسپاں ہوتا ہے۔ مدینہ کے دو مخالفین پر بھی چسپاں ہوتا ہے۔ بنو نضیل بن حب پر بھی چسپاں ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ سب لوگ بدریہ بنی تمیم کی ایک حصہ اور جو بنو نضیل بن عاصم تھے اور اگر اوپر کی تشریح کے مطابق ان روایات کا مطلب سمجھا جائے تو یہ روایات بالکل درست ہیں۔ بلکہ دس یا بارہ کی بھی شرط نہیں یہ مضمون تو انہوں پر چسپاں ہو سکتا ہے۔ اس زمانہ کو ہی دیکھ لو دنیا کی ذلّ اور آبدی میں سے اگر وہ لوگ تلاش کئے جائیں تو کچھ نہیں ملنے دے دیے ہیں تو ایک اب سے زیادہ ایسے لوگ مل آئیں گے جو علی الاعلان دین کا انکار کرتے ہیں۔ پھر

ساتھ ستر کر ڈیے لوگ نکل آئیں گے جو منہ سے تو دین کا انکار نہیں کرتے مگر شال وہ پہلے گروہ میں ہی ہیں۔ باقی تیس کوڑ میں سے ان تیس کوڑ میں سے بھی نو پیرودہ لوگ نکلیں گے جو یوں تو انکار نہیں کرتے مگر علاوہ بھی دین کا انکار کہتے ہیں۔ صحیح معنی میں دین کو ماننے والا اور سچے دل سے اُس پر ایمان رکھنے والا بہت تھوڑا حصہ نکلیے گا جو ہزاروں یا زیادہ سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گا۔ پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ساحل کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے اگر ان کے لئے نازل نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو مجرم کس طرح قرار دے گا پھر تو وہ بڑی آسانی سے کہہ دیں گے کہ یہ آیت ہمارے متعلق نہیں بلکہ فاضل شخص کے متعلق تھی۔ یہ لوگ مورد الزام ہستی صورت میں سمجھے جاسکتے ہیں جب یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ آیت کسی خاص شخص سے مخصوص نہیں بلکہ ہر شخص جو کفر پ دین کرتا ہے وہ اس کا مخاطب ہے۔

جہنم میں سے اس آیت کو ابو جہل پر چپا کر دیا گیا ہے انہوں نے نکھلے کہ ایک یتیم کا مال ابو جہل کے پیڑوں تھا ایک کنوہ نگاہدھر تک اس کے پاس آیا کہ پڑے اس کے پاس نہیں تھے اور اس نے اگر تقاضا کیا کہ میری امانت میں سے کچھ روپیہ مجھے دے دیا جائے مگر ابو جہل نے اسے دھتکارا اور وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ قریش کے رؤساء نے اسے شرارتا مشورہ دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے سفارش کراؤ وہ غریبوں کی خدمت کا بڑا دعویٰ کیا کرتے ہیں اس کی غرض یہ تھی کہ آپ سفارش کریں گے تو ابو جہل آپ کو ڈانٹے گا اور آپ ذلیل ہوں گے اور سارے شہر میں آپ پر ہنسی پڑے گی۔ اور اگر سفارش نہیں کیے تب بھی آپ کی ہنسی ہوگی، ہم ہر گز لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو غور جہل کی مدد کرنے کے برے ٹھے دعوے کئے جانے ہیں مگر حالت یہ ہے کہ ایک یتیم سفارش کے لئے آیا اور ان کے

اتنا نہ ہو سکا کہ اس کی سفارش ہی کر دیں بہرحال قریش کے مشورہ پر وہ آپ کے پاس گیا۔ جب وہ یتیم آپ کے پاس پہنچا تو چونکہ آپ نے حلف الفضل میں عہد کیا ہوا تھا کہ آپ غریب کی مدد کیا کریں گے اس لئے آپ فوراً اس کے ساتھ چلنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ کس دشمن کے پاس جا رہے ہیں اُسے ساتھ لیا ابو جہل کے دروازہ پر پہنچے اور دستک نہی ابو جہل باہر آیا تو آپ نے فرمایا یہ یتیم آپسے اس کی کچھ امانت آپ کے پاس ہے چونکہ اسے روپیہ کی ضرورت ہے اس لئے آپ ۱۰۰ روپیہ اسے دے دیں۔ ابو جہل چپ کر کے اندر گیا اور اس نے روپیہ لے کر اس یتیم کو دے دیا جب قریش کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ابو جہل کو طعنے دے اور کہا کہ تو تو صبا ہی ہو گیا ہے قریش مکہ میں مسلمانوں کو صبا یا صبا کی کہا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صبا ایک فرقہ تھا جو عراق میں رہتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتا تھا۔ یہ لوگ چونکہ حضرت ابراہیم کا بہت ذکر کیا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دین کو دین حنیفی کہتے تھے۔ ان کے لوگوں نے اس مشابہت کی وجہ سے آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی صبا یا صبا کی کہنا شروع کر دیا۔ غرض جب ابو جہل نے اس یتیم کو مال واپس کیا تو قریش نے اسے طعنے دے اور کہا کہ تو تو صبا ہی ہو گیا ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں صبا ہی نہیں ہوا۔ لیکن جب میرے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے حاشیہ اور بائیں وحشیہ اونٹ کھڑے ہیں اور میں ڈرا کر لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو یہ اونٹ مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ یہ روایت ایک اور طرح بھی آتی ہے اور میرے نزدیک وہی زیادہ صحیح ہے کہتے ہیں کہ مکہ میں جب حلف الفضل کا معاہدہ ہوا یعنی تین فصل نامی شخصوں نے ایک انجمن بنائی

کہ اس کے سب مہترم کھائیں کہ مظلوم کی مدد کریں گے
 دس نے بھی اس کی نقل میں ایک تحریک جاری کی تھی مگر
 افسوس کہ وہ اب تک کامیاب نہیں ہو سکی جب خدا تعالیٰ
 چاہے گا کامیاب ہو جائے گی یہ تحریک ایک رو یا کی بنا پر
 پر بھی ہیں نے دیکھا کہ گویا خدا تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے
 کہ تم اپنے خاندان کے لوگوں سے کہہ دو کہ اگر علف الغنفل
 برتن کامل رہے تو وہ تباہی سے بچے رہیں گے اس
 معاہدہ کے بعد وہ نوجوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس بھی پہنچے یہ دعویٰ سے پہلے کی بات ہے آپ نے
 بھی غریبان کی مدد کرنے کی قسم کھائی اور اس معاہدہ میں
 شامل ہوئے مگر کچھ عرصہ کے بعد وہ نوجوان اس معاہدہ
 کو بھول گئے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے
 آدمی تھے آپ کو یہ معاہدہ یاد رہا جب آپ نے دعویٰ
 کیا تو ایک دن بعض مخالفین نے شرارتاً یہ چاہا کہ آپ کا امتحان
 لیا جائے انہوں نے سوچا کہ آپ نے بھی غریبوں کی حمایت
 کے لئے قسم کھائی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ غریبوں کی
 حمایت کرتے ہیں یا نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک
 بدوی تھا جس سے ابو جہل نے کچھ سامان لیا تھا مگر اس کی
 رقم اُسے نہ دی تھی وہ بدوی کہہ میں آتا اور شہو بچاتا کہ ہم
 باہر سے آتے ہیں اپنا سودا یہاں فروخت کرتے ہیں
 مگر کہہ کے یہ لوگ جو بیت اللہ کے محافظ اور مذہبی آدمی
 سمجھے جاتے ہیں ہم پر اس اس رنگ میں ظلم کرتے ہیں اور
 جب لوگ اس سے دریافت کرتے کہ کیا ہوا تو وہ کہتے کہ
 ابو جہل نے ہمیں یہی رقم دی ہے مگر وہ نہیں دیتا۔ وہ
 کچھ فائر العقل ساتھا اور بڑوں اس کا نقصان بھی کافی ہوا
 تھا۔ جب وہ اس طرح بار بار شور مچاتا تو ایک شخص لوگوں
 نے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس بھیج دو اور اسے کہا کہ وہ آپ کو سامت لے جائے۔
 ان کی نیت نیک نہیں تھی ان کا منشاء صرف یہ تھا کہ
 اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نہ گئے تو ہم

کہیں گے کہ دیکھو آپ نے غریبوں کی مدد کے لئے قسم
 کھائی ہوتی تھی مگر اس کو پورا نہ کیا اور اگر گئے تو چونکہ
 ابو جہل آپ کی بات نہیں مانے گا آپ ذلیل ہوں گے۔
 بہر حال انہوں نے اس بدوی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس بھیجا دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اس کے حالات سنے تو آپ نے اُسی وقت اپنی چادر بٹھالی
 اور اس بدوی کے ساتھ چل پڑے۔ ابو جہل کے دروہ پر
 پہنچ کر آپ نے دستک دی جب وہ باہر آیا تو آپ نے
 فرمایا اس بدوی کی کچھ رقم آپ نے دی ہے اسے
 یہ ہیر کی سخت ضرورت ہے۔ میں آپ کے پاس راستے
 آتا ہوں کہ آپ اس کی رقم اسے دے دیں۔ اس نے کہا
 چھائیں ابھی لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اندر گیا اور وہ پیر لاکر
 اس نے بدوی کو دے دیا۔ جب اس کے دوستوں کو یہ
 بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے طعن دیا کہ تم تو ہمیں
 کہتے تھے کہ ان کا مال کھانا جائز ہے دیکھو آج کل بعض
 مومنین کہتے ہیں کہ احمدیوں کا مال لوٹ لینا اور اسے کھا جانا
 جائز ہے مگر تمہاری اپنی یہ حالت ہے کہ رو پیہ فوراً
 لاکر دے دیا۔ تم نے یہ کیا کیا ہم نے تو اس کو ذلیل
 کرنے کے لئے یہ منصوبہ کیا تھا مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ
 اُن کا ہم ذلیل ہو گئے۔ جب دوستوں نے اسے یہ طعن
 دیا تو روایتوں میں آتا ہے ابو جہل نے انہیں یہ جواب
 دیا کہ خدا کی قسم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس
 آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دائیں اور بائیں دوست
 اونٹ کھڑے ہیں اور مجھے کون معلوم ہوا کہ اگر میں نے
 انکار کیا تو یہ دونوں اونٹ مجھ پر حملہ کر دیں گے اس لئے
 میں ڈر رہا ہوں نے رو پیہ لاکر دے دیا۔ بہر حال یہ
 ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اب خواہ یہ سمجھ لو کہ یکدم تم آپ کے
 پاس سفارش کے لئے آیا اور آپ اس کے ساتھ چل پڑے
 اور خواہ اس واقعہ کو درست تسلیم کر لو کہ ایک بدوی آپ
 کے پاس آیا اور آپ اس کی رقم دوا لے کیلئے ابو جہل کے

پاس گئے۔ بان دو نوں جس کوئی بات سمجھ تو تیار اس بات پر متفق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے اور آپ نے ایک غریب کا کھانا پتو مال اُس سے اُگلا دیا۔ مذکورہ بالا معاہدہ کے بارہ میں احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا جاہلیت کی کوئی بات ایسی ہو جسے آپ پسند فرماتے ہوں؟ آپ نے فرمایا اُن حلف الفطخل ایک ایسی چیز تھی کہ آج میں نے اسلام میں بھی پسند کرنا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا لَنْ دُعِیْتُ اِلَیْكَ لَآ تَجِبْتُ۔ اگر آپ بھی میں اُس کی طرف بلایا جاؤں تو میں اُس میں ضرور حصہ لوں۔ مفلوم کی مذکرنا ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے مگر انفس کو مسلمانوں میں سے اب یہ بالکل مٹ گئی ہے۔ وہ یوں تو بڑے خوش و خوش کا اظہار کرتے ہیں مگر غریبوں کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں اور جس کا لحاظ ہوتا ہے اُس کی طرف داری کرتے ہیں حالانکہ جس تقویٰ یہ ہے کہ جس کا حق مارا جا رہا ہو اُس کی تائید کے لئے انسان کھڑا ہو جائے اور اُس کا حق دلونے کے لئے دوسرے کے دروازہ پر دھرنا مار کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تب تک نہیں ہونگا جب تک اس کا حق نہ دلا لوں۔

یہ سورۃ در اس پہلی سورۃ کے ترتیب سورۃ مضمون کا تتمہ ہے پہلی سورۃ میں یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے رزق مہیا کر دیا ہے تاکہ تم خدا تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر اُس کی عبادت کرو مگر تم اس طرف سے غافل ہو جاؤ یہ بتانے کے کہ جن قوموں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے بڑھتے بڑھتے انکی ہمتیں کم ہوتی جاتی ہیں کہ دنیا کی محبت موت کو بھلا دیتی ہے اور آخری زندگی پر سے اُن کا ایمان بالکل مٹھ جاتا ہے۔ یہی اُن کے لوگوں کا حال ہو گیا ہے

ورنہ اگر ایمان کی اولاد اور قیامت کی منکر! یہ تعجب کی بات نہیں تو اُدھ کیا ہے خدا کا ایک اولاد اعز م نہی جو ایک لمبی بنیاد میں قائم کرنا چاہتا ہے جس کی تعلیم اور جس کے نصائح کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اُس کے قرب پر ہے اُسی کی اولاد اگر اس تصور پر پہنچ جائے کہ یہ جہان بے مٹھا ہے لگے جہان کو کس نے دیکھا ہے۔ تو پختہ غضب کی بات ہے۔ اتنا عظیم الشان تشریف اُس وقت تک نفس پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کوئی بڑی بھاری خرابی پیدا نہ ہو جائے۔ اور پھر سیکھ لے جو بات نہایت تعجب انگیز ہے وہ یہ ہے کہ آلِ ابراہیم کے وہ ہیں جسے اُس وقت بحث بعد الموت کے منکر ہو گئے تھے۔ آلِ ابراہیم بنوا اسحاق اور بنو اسماعیل پر مشتمل ہے جن میں بنو اسماعیل جو کہ والے تھے وہ موت کے بعد کسی زندگی کے قائل ہی نہیں تھے۔ رہ گئے بنو اسحاق، ان کے منطقی شاہد یہ بات ہر ایک کو معلوم نہ ہو مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ بنو اسحاق کی کتابیں میں بھی گالیوں پر بحث بعد الموت کا ذکر آدیا گیا تھا۔ عام طور پر مسلمان غلط یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کے نزدیک بھی قیامت کلون آئے والا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہودی کتابوں میں قیامت کا کوئی ذکر نہیں مگر تم میں سے کسی نے بائبل پڑھی ہو تو وہ میسہی اس بات کی صداقت کی گواہی دے سکتا ہے اور اگر کسی نے پہلے نہ پڑھی ہو تو وہ اب پڑھ کر دیکھ لے بلکہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں یونیورسٹی دس پندرہ صفحے کسی جگہ سے بائبل کے آٹھویں دس پندرہ صفحے کسی جگہ سے قرآن کریم کے نکال لو اور پھر یہ دیکھو کہ قرآن کریم میں کتنی دفعہ حیات بعد الموت کا ذکر آتا ہے اور بائبل میں کتنی دفعہ حیات بعد الموت کا ذکر آتا ہے۔ تمہیں صاف دکھائی دے گا کہ قرآن کریم میں تو دس پندرہ صفحات میں ہی کتنی جگہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر آجائے گا۔ مگر بائبل میں اس سے دس گنے صفحات میں بھی اس ننگی کی

ہم سے کوئی پوچھے تو ہم جنت اور دوزخ کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، کوئی شہر ہو، یا نہ ہو، کیونکہ اسلام میں بڑی کثرت کے ساتھ ابنِ باتوں کا ذکر آتا ہے۔ مگر عیسائیوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ہاں اس کے متعلق عجیب قسم کا دو غلاما خیال پایا جاتا ہے۔ مثلاً قیامت کے متعلق رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَقَوُّوا الْمَسَاعِدَ عَلَى أَشْرَارِ النَّاسِ۔ یعنی دنیا میں جب صرف اشرار انسان رہ جائیں گے اور اخبار بالکل مٹ جائیں گے تو قیامت آجائے گی۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ کی پرہیزگار بالکل فنا ہو جائیگی بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا مٹ جائے گی، اور اس کی جگہ کوئی اور دنیا قائم کر دی جائے گی۔ لیکن عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگوں پر قیامت آئے گی، چنانچہ ان میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ آخری زمانہ میں عیسیٰ مسیح آئے گا تو شہرِ ریب ماروئے جائیں گے اور نیک ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہی دنیا جنت بن جائے گی۔ گویا یہ وہی جس کا وہی دنیا کو اپنے لئے پسند کیا تھا اور عیسائیوں نے بھی اسی مادی دنیا کو جنت بنا لیا۔ جب وہ اس دنیا میں رہیں گے اور یہی دنیا جنت بن جائے گی تو اس کے صفحہ یہ ہیں کہ یہی بکرت کاٹ کاٹ کر کھاؤں گے، ہانی ہینسوں کا دودھ پیں گے اور ہر کھل اپنے استعمال میں لائیں گے قرآنِ کریم نے تو اس حقیقت کو پیش کیا تھا کہ جنت میں جو بیوہ ملے گا اُس کے کھانے سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ اور جو دودھ کھیلے گا اُس کے پینے سے خدا تعالیٰ کا عرفان ترقی کرے گا۔ اور اُس نے بتایا تھا کہ اس دنیا کی چیزیں جنت کی نعمتوں کے مقابلہ میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھیں۔ یہ چیزیں اور ہیں اور وہ چیزیں اور مگر عیسائیوں کے نزدیک جب مادی لوگ اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے تو یہی دنیا جنت بن جائیگی اور حقیقت اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر دنیا میں لوگ بچے ان

ہیں جائیں، شرافت کے ساتھ اپنی زندگی کے دن بسر کرنے لگیں، شہرارتوں اور بد اعمالیوں سے بچیں تو عیسائیوں کے نزدیک کسی اور جنت کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی دنیا کو ہم جنت کہہ دیں گے۔ گویا وہ جنت جس میں اگلے نزدیک انسان روحانی بنتے بنتے آخر خدا کو دیکھنے لگ جائے گا یہ تصور۔ کیوں کہ نزدیک بالکل غلط ہے، اُن کے نزدیک اس دنیا میں سے جب اشرار انسان کا خاتمہ ہو جائیگا تو یہی دنیا جنت کہلانے لگ جائے گی اور اسی دنیا کی نعمتیں اُن کے لئے جنت کی نعمتیں بن جائیں گی۔ لیکن حال یہ ہے کہ کسی نہ جان موجودہ زمانہ کو بچھلے زمانوں سے بُرا اور خراب سمجھتے ہیں مسلمانوں کی بھی آج کل یہی حالت ہے۔ وہ بھی جنت کو اُنہی مادی چیزوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ سمجھے یا دہے ۱۹۱۵ء میں انھوں نے لندن میں جلسہ ہوا مولوی شبلی صاحب مرحوم نے اس جلسہ کی صدارت کے لئے مقرر ہوئے علامہ رشید رضا بولے علامہ رشید رضا مفتی عبدُہ کے شاگرد تھے اور مفتی عبدُہ جمال الدین صاحب افغانی کے شاگرد تھے۔ جمال الدین صاحب افغانی کا طرزِ تفسیر ایک حتمی درجہ کو نہیں پہنچ سکے، ہمارے ساتھ ملتا تھا مفتی عبدُہ اُن کے شاگرد تھے اور مفتی عبدُہ کے شاگرد علامہ رشید رضا تھے چونکہ مفتی عبدُہ ایسی باتوں سے بچتے تھے جو خلافِ عقل اور نقل ہوں اور دشمن کو اسلام پر منہسی کا موقع دیتی ہوں اس لئے اُن کی تفسیر میں بہت مقبول تھی رشید رضا صاحب چونکہ اُن کے شاگرد اور اُن کے قدم پر چلنے والے تھے مقرر میں ان کو بھی بہت استوخ حاصل تھا کو مفتی عبدُہ عیسائی مقام اُن کو حاصل نہیں تھا۔ بہر حال مولانا شبلی نے اُن کو صدارت کے لئے بلوایا۔ یہ حضرت خلیفۃِ قول رضی اللہ عنہ کے زمانہ کی بات ہے۔ میں اُن دنوں مدرسہ احمدیہ کا اچانچ تھک رہا تھا کہ بعض علماء کو اپنے ساتھ لیکر ہندوستان کے مشہور عربی مدارس کا فہمہ کروں اور یہ دیکھوں کہ وہ

بہر حال وہ تقریر کے لئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک دو فقرہ سواں امر کے متعلق کہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے جس کے بعد وہ نماز تو بھول گئے اور انہوں نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ جنت جو نماز کے بدلہ میں ملتی ہے کیا چیز ہے اور جنت کا جو نقشہ انہوں نے کھینچا وہ ایسا خطرناک تھا کہ میں سمجھتا ہوں چمکے میں بیٹھنے اور اس جنت میں بیٹھنے میں کوئی امتیاز نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہاں غور حق کی اس طرح تصویریں لگی ہوئی ہوں گی اور جس تصویر کو انسان پسند کرے گا وہ اسی وقت عورت بن جائے گی اور وہ اس سے خلوت شروع کر دے گا۔ پھر وہ چل کر گئے گا۔ اس میں اتنی طاقتیں ہوں گی جو وہ فلاں فعل چوبیس چوبیس گھنٹہ تک کرتا چلا جائے گا۔ مجھے یاد ہے میرے ساتھ کچھ پیر سر بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ تقریر سن کر کہنے لگے خدا کا بڑا فضل ہے کہ یہ لیکچرار تو اگر دن کو جوتا اور غیر مسلم بھی اس میں آئے ہوتے ہوتے تو ہم شرمندگی سے ان کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔

غرض مسلمانوں نے بھی جنت کو جو روحانیت کا مقام تھا جو پدارتھی کا مقام تھا ایک نہایت ہی شرمناک چیز بنا لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی دین کا انکار ہی ہے بھلا یہ بھی کوئی اقرار ہے کہ اس دنیا میں تو جہاں خدا تعالیٰ سے غافل کرنے کے ہزاروں سامان موجود ہیں کتنا جالناچک

جو دم غافل سودم کا فر

اور وہ جہاں جہاں غفلت نظر آئے اس کے حلقے پکڑا جاتا ہے کہ وہاں غور توں کی بخلوں میں ہم سارا دن گھسے رہیں گے نہ نماز ہوگی نہ عبادت ہوگی نہ عشق الہی کے مذاہبات ہوں گے نہ روحانیت کی ترقی کے کوئی سامان ہوں گے گویا اس دنیا میں ہمیں یوں کا فر بنایا گیا اور جنت میں ہمیں اس طرح کا فر بنایا جاتا ہے :

مدارس کس رنگ میں جاری ہیں اور کس طرح حق میں رکھ کر کو تعلیم دی جاتی ہے تاکہ اس تجربہ سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے مدرسہ کی تعلیم کو بھی ترقی دے سکیں چنانچہ ہم اس دور کے سلسلہ میں دیوبند، فرنگی محل، رامپور اور بنارس وغیرہ گئے۔ دہلی کے مدارس بھی دیکھے۔ کانپور کے مدرسہ لہیات کا بھی معائنہ کیا۔ مولنا شبلی کو ہمارے اس دورہ کا پتہ لگا۔ تو چونکہ وہ مرزاخان مرحوم اور غیر متعصب آدمی تھے آج کل کے قانون کی طرح نہیں تھے انہوں نے اصرار کیا کہ آپ ہمارے جلسہ پر ضرور تشریف لائیں اور ہمارے ہاں ہی قیام کریں۔ ہم ان کی دعوت پر چلے گئے مگر مصلحتاً ہم ان کے ہاں نہ ٹھہرے کیونکہ ہم نے سمجھا کہ غیر احمدیوں کو پتہ لگا تو وہ چڑھیں گے اور ممکن ہے اس طرح کوئی بد مزگی پیدا ہو مگر جب مولنا شبلی کو پتہ لگا کہ ہم کہیں اور ٹھہرے آئے ہیں تو وہ اصرار کر کے ہمیں اپنے ہاں لے گئے اور ایک دو دن جب تک جلسہ ہوتا رہا ہم انہی کے ہاں ٹھہرے ہمارے جانے سے کچھ بد مزگی بھی ہوئی اور غیر احمدیوں نے گالیوں بھی دیں مگر وہ مدت والے آدمی تھے انہوں نے کوئی پروا نہ کی۔ اسی جلسہ میں ایک دن رات کے وقت ندوہ کے ایک پروفیسر عبد الکریم صاحب کی نماز کے موضوع پر تقریر رکھی گئی اس جلسہ میں شہر کے شہسے رو و سار علماء اور اعلیٰ طبقہ کے لوگ خاص طور پر مدعو تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ شبلی صاحب تھے یا نہیں بہر حال ہم سب لوگ موجود تھے کہ عبد الکریم صاحب ندوی نے نماز پر تقریر فرمودہ کی۔ مولنا شبلی نے اس خیال سے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو تو جوان طبقہ کو خصوصیت سے مدعو کیا ہوا تھا اور پیر مٹراور وکیل وغیرہ بڑی کثرت سے آئے ہوتے تھے بد قسمتی سے مولنا شبلی صاحب کو خود معلوم نہیں تھا کہ یہ پروفیسر صاحب کس لیاقت کے ہیں شاید وہ عربی لہجہ پڑھتے ہیں گئے اس لئے شبلی صاحب کو ان پر حسرتی تھی

سداً تک نزدیک
جنت کا عجیبو
غریب نقشہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(یہ) اللہ کا نام لے کر جو بڑے مددگار، مہربان اور رحم کرنے والا (اور) بار بار جسم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہے)

اَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْذِّیْنِ

(اے مخاطب) کیا تو نے اُس شخص کو پہچانا جو دین کو جھٹلاتا ہے

آجئے تو اُس وقت اس کے ایک اور معنی بھی ہوجاتے ہیں اَرَعَيْتَ جو اس کی عام بناوٹ کے باطل خلاف ہیں یعنی اس لفظ کے معنی پانے کے نہیں رہتے بلکہ یہ معنی ہوجاتے ہیں کہ آخری نبی مجھے بتاؤ۔ حالانکہ مفرد لفظ کے یہ معنی نہیں ہوتے ماضی کے میض پر ہمزہ زائد کر دینے سے یہ معنی پیدا ہوتے ہیں پس اَرَعَيْتَ کے لفظی معنی گو یہ ہیں کہ کیا تو نے دیکھا۔ مگر عرب کے محاورہ کے مطابق اس کے معنی آخری نبی یعنی مجھے بتلاؤ کے ہوجاتے ہیں۔

الَّذِيْنَ - دین کے عربی زبان میں تیسو معنی ہیں اَلَّذِيْنَ (۱) اَلْجَنَآءُ وَالْمَكَاثِرُ - بداد اور مطابق عمل نتیجہ (۲) اَلطَّاعَةُ - فرمانبرداری (۳) اَلْجَسَابُ - حساب لینا (۴) اَلْقَهْرُ وَالْعُكْبَةُ وَالْاِسْتِعْلَافُ - کسی پر غلبہ پانا اور اس پر فائق ہوجانا (۵) اَلسُّلْطَانُ - بادشاہت اور حکومت (۶) اَلتَّذَبُّرُ - تدبیر (۷) مَا يُعْبَدُ بِهِ - اللہ - وہ حرکات و سکنات یا الفاظ جن کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے جس کو ہم نماز پڑھنا کہتے ہیں (۸) اَلْمِلَّةُ - دین یا نظام جماعت (۹) اَلْوَرَعُ - بدیوں سے رکے کی خواہش (۱۰) اَلْاَحْصَالُ - حالت یا کیفیت (۱۱) اَلْقَضَاءُ - قضاء و قدر جسے تقدیر کہتے ہیں (۱۲) اَلْعَادَةُ - عادت کا ہوجانا (۱۳) اَلنَّشَانُ - ایک خاص حالت - شان کے معنی حالت کے ہوتے ہیں لیکن اَلنَّشَانُ کا لفظ عام حالت کو کسی قدر بلند معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے ہمارے ملک میں بڑی شان کہہ دیتے ہیں یا اس کے معنی حالت مخصوصہ کے سمجھ لیں۔

۱۔ اَرَعَيْتَ کے فعلی معنی تو یہ ہیں کہ کیا تو نے دیکھا مگر عربی زبان میں رَعَيْتَ کا نفع دومعنی میں استعمال ہوتا ہے ایک رویت بصری کے معنوں میں دوم رویت قلبی کے معنوں میں یعنی اس کے معنوں میں آٹھ سے دیکھنا بھی شامل ہے اور دل سے دیکھنا بھی شامل ہے مثلاً اُس وقت میرے سامنے گھڑی بڑی ہوئی ہو اگر میں کسی سے کہنا چاہوں کہ میں نے اس گھڑی کو دیکھا تو میں کہنا کہ رَعَيْتَ هَذِهِ الشَّاعَةَ لیکن کبھی یہ لفظ رویت قلبی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اُس وقت اس کے معنی دیکھا کی بجائے پایا کے ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی کہتے ہیں ”میں نے اُس کو ایسا پایا“ چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں رَعَيْتَ زَيْدًا اَسَدًا میں نے زید کو شیر دیکھا اب اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ میں نے زید کو دیکھا تو شیر کی طرح اُس کے پیچھے تھے بلکہ معنی یہ ہوں گے کہ میں نے زید کا تجربہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ بڑا بہادر انسان ہے۔ یہ رویت قلبی کہلاتی ہے کیونکہ تجربہ دل سے ہوتا ہے ظاہری آٹھ سے نہیں ہوتا پس رَعَيْتَ هَذَا اَسَدًا کے یہ معنی نہیں کہ میں نے ظاہری آٹھوں سے زید کو دیکھا تو وہ قیر نظر آیا بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے سرد اور گرم اور اچھی اور بُری حالتوں میں اس کا تجربہ کیا اور میرے دل نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ ایسا ہے۔

رویت قلبی کے معنوں میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے دو مفعول آتے ہیں اور رویت بصری کی صورت میں صرف ایک مفعول آتا ہے۔ مگر جب اس کو پہلے ہمزہ

نوت :- اَرَعَيْتَ کے محاورہ کے مطابق معنی آخری نبی کے ہیں لیکن ہم نے ترجمہ کی سہولت کی غرض سے اس کا لفظ نقل کر دیا ہے کیونکہ محاورہ ترجمہ کریں تو بعض الفاظ خطوط و مدالی میں لکھنے پڑتے ہیں اور خطوط کے باہر کا ترجمہ بے معنی ہوجاتا ہے۔

اَدْعَیْتُ کے معنی اس جگہ تمام مفسرین اور نحویوں نے اُخْبِرْنِی کے لئے ہیں یعنی مجھے بتا۔ میں نے بتایا ہے کہ جب یہ لفظ اَدْعَیْتُ قلبی کے معنوں میں استعمال ہو تو اس کے دو معنوں آ کر رہے ہیں۔ ایک مفعول تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَدْعَیْتُ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالْاٰیٰتِیْنَ مجھے وہ شخص بتا جو تکذیب میں کرتا ہے۔ پس ایک مفعول تو آگیا موصول یہ ہے کہ دوسرا مفعول کہاں ہے؟ سو ظاہر ہے کہ وہ مفعول ہل محذوف ہے۔ تُوْحٰی نے جو ایک بڑے نحوی گذرے ہیں یہاں دوسرا مفعول لَیْسَ مُمْسِتًا حَقًّا عَذَابُ اللّٰهِ کے حمل کو قرار دیا ہے یعنی مجھے بتا تو کسی کہ جو شخص دین کی تکذیب کرتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق نہیں یعنی وہ عذاب کا مستحق ضرور ہے اور بخشنی نے وہ الفاظ مَن ھُوَ کے بتائے ہیں۔ زُخْرٰی نے محذوف ہر اور محذوف لیل کے خیالات تلج کل کے سچوں سے ملنے جلتے تھے۔ لیکن ادب اور نحو میں وہ بڑے پایہ کے انسان ہیں ایک عربی لغت کی کتاب بھی انہیں نے لکھی جو لوگم سے کم انہوں نے قرآن کریم کی یہ خدمت ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کی تائید میں عربی کے محذوفات، نحو کے قواعد اور شعر بڑی کثرت سے لے آتے ہیں جس سے معنی باطل واضح ہو جاتے ہیں۔ ملازم میرے نزدیک اُن کی ایک بھی بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے بہت سی طب و یاس یا قول سے اپنی تفسیر کو باطل پاک کر دیا ہے گو اس کی ساتھ وہ ایک حد تک معجزات کا بھی انکار کر دیتے ہیں مگر حوالہ باقیں قرآن کریم کی طرف منسوب ہوتی تھیں اُن سے بھی انہوں نے ایک حد تک تفسیر کو پاک کر دیا ہے۔ یہ سچسری کی تیار دو طرفہ چلتی ہے وہ لغویات بھی اُٹا دیتا ہے اور ساتھ ہی کچھ کچھ معجزے بھی اُٹا دیتا ہے۔

یہاں سے مخاطب قرآن مجھے بتا تو کسی کہ وہ شخص جو دین کا انکار کرتا ہے وہ کون ہے۔ اس امر کی دلیل کا اَدْعَیْتُ میں رویت بصری نہیں بلکہ قلبی ہے زُخْرٰی نے یہ وہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت میں اس آیت کی ایک قرائت اَدْعَیْتُ لَیْسَ ہے اور یہ مسلمہ بات ہے کہ کا فب خطاط رویت بصری میں نہیں لگ سکتا۔ وہ اس قرائت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں رویت بصری مراد نہیں ہو سکتی مگر مجھے نزدیک اس کیلئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی یہاں رویت قلبی ہی مراد ہو سکتی ہے بصری ہو ہی نہیں ہو سکتی۔ تُوْحٰی کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں رویت بصری ہی مراد ہو اور حذف کوئی نہ ہو اور معنی یہ ہوں کہ کیا تُو نے اُس شخص کو جو دین کا انکار کرتا ہے دیکھ لیا ہے اور مطلب یہ ہو کہ اس قسم کا انکار کرنے والے کو یقیناً تُو نے دیکھا ہے اور محزو انکار کے لئے نہ ہو بلکہ اقرار کیلئے ہو جیسے اَلْحَزَنُ مِیْنِیْ نَفِیْ نہیں بلکہ اقرار ہے۔ مگر حد اصل یہاں رویت بصری نہیں بلکہ رویت قلبی ہی ہے۔ کیونکہ مختلف اشخاص کو جب دیکھنے کا ذکر ہو تو اُس وقت رویت بصری مراد نہیں ہو سکتی۔ آخر یہ کَذِّبُ بِالْاٰیٰتِیْنَ سے کوئی ایک شخص تو مراد نہیں بلکہ سادہ متکبر کی تکذیب کر رہا تھا۔ بلکہ سب و نیا ہی ایسا کر رہی تھی۔ اور جب ایک قوم کا ذکر ہو تو اُس وقت رویت بصری نہیں بلکہ قلبی ہی مراد ہو سکتی ہے اور ایک وجود کے ذکر سے محض شخص ذہنی مراد ہوتا ہے ہم قوم کے فعل یا عمل یا طریقہ کا ایک دستور تسلیم کر کے کہتے ہیں کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آگیا ہے پس تُوْحٰی کے ہن معنوں کو مد نظر رکھا جلتے تب بھی دراصل رویت بصری نہیں بلکہ رویت قلبی ہی کا ذکر اس آیت میں پایا جاتا ہے۔ اس میں مشبہ نہیں کہ ان معنوں کے لئے مفعول ایک ہی سمجھا جائے گا لیکن مراد رویت قلبی ہی لی جائے گی۔ بہر حال یہ تُوْحٰی کا خیال ہے اس کے سوا سب علماء اہل بات پُر تعلق ہیں کہ اس آیت میں رویت قلبی ہی مراد ہو سکتی ہو۔

میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کریم پر الفاظ استعمال کرتا ہے یا محاورے استعمال کرتا ہے ان کے جس قدر معنی ہوں وہ سب کے سب اگر سابق و سابق کے لحاظ سے چھپیل ہو سکتے ہوں تو آیت کے صحیح معنی سمجھ جائیں گے پس اللہ تعالیٰ نے اس معنی میں نے اوپر بیان کئے ہیں ان میں سے جو معنی ہماری اس سورت کے مضمون کے مطابق چلا فن کی طرف آیت کا اشارہ سمجھا جائے گا اور کسی کو اختیار نہیں کہ ان میں سے کسی معنی کو رد کرے۔ پس ہم ان مختلف معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کی تفسیر کرتا ہوں۔

اَزْكٰوْنَتِ الَّذِي نِي يٰحَكِيْمٌ بِالْاٰلِذِيْنَ (۱) مجھے بتاؤ کسی کہ وہ جزا و سزا کا بخارا کرتا ہے وہ کون ہے؟ (۲) یا مجھے بتاؤ کسی کہ وہ جو اطاعت کا منکر ہے یعنی نظام یا اطاعت کا منکر ہے وہ کون ہے؟ (۳) یا مجھے بتاؤ کسی کہ وہ جو حق و انصاف کے غلبہ کا منکر ہے وہ کون ہے؟ (۴) یا مجھے بتاؤ کسی کہ حکومتِ الہیہ کا منکر کون ہے (۵) یا مجھے بتاؤ کسی کہ مذہب کا منکر کون ہے (۶) یا مجھے بتاؤ کسی کہ قومی شیرازہ بندی یا دوسرے فطری میں مذہبی شیرازہ بندی کا منکر کون ہے (۷) یا مجھے بتاؤ کسی کہ طبقات سے محفوظ رہنے اور ان سے بچنے کی خواہش کا منکر کون ہے (۸) یا مجھے بتاؤ کسی کہ علوت کی طاقت اور اس کے اثرات کا منکر کون ہے (۹) یا مجھے بتاؤ کسی کہ تدبیرِ محمد کا منکر کون ہے (۱۰) یا مجھے بتاؤ کسی کہ خدا تعالیٰ کا منکر کون ہے (۱۱) یا مجھے بتاؤ کسی کہ اللہ تعالیٰ کی جلوہ آرائیوں اور اس کی جلوہ نمائیوں کا منکر کون ہے۔

یہ بارگاہِ معنی سارے کے سارے اس جگہ پر چھپیل ہوئے ہیں بغیر کے بیان کردہ تیسروں معنوں میں سے بعض کو جس نے چھوڑ دیا ہے۔ مثلاً حلق کے معنی میں نے چھوڑ دئے ہیں کہ یہ لفظ شائع کے نقطہ سے بہت قریب معنی رکھتا ہے

اور شان کے معنی میں نے لے لئے ہیں۔ وِلَدَہ کے معنوں کو دو کڑوں میں تقسیم کر دیا ہے کیونکہ اس کے دو معنی ہیں اور دونوں اس جگہ چھپا چکے ہیں۔ حساب کے معنوں کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہے اس لئے کہ حساب کے معنی ہر نام و مکافاة سے ملتے ہیں اور یہ معنی میں نے لے لئے ہیں پس ایک بڑھ گیا اور دو چھوڑ دئے گئے۔ اور اس طرح تیسروں میں سے بارہ معنی رہ گئے۔ اب میں ان معنوں کے مطابق اس آیت کی تفسیر ایک ایک بیان کرتا ہوں

تفسیر: ۱۔ نین کے پہلے معنوں کے لحاظ سے آیت کے یہ معنی تھے کہ مجھے بتاؤ کسی کہ جزا و سزا کا منکر کون ہے یعنی اس کے فعل کی مشابہت اور برائی بڑی و سیح ہے (۱) جیسے ہم کہتے ہیں۔ بتاؤ گا سبھی یہ بات کون کہتا ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زید کہتا ہے یا بکر۔ مگر مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کہتا ہے بڑی بڑی بات کہتا ہے۔ اسی مفہوم کے مطابق اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے بتاؤ کسی کہ جزا و مکافاة کا منکر کون ہے یعنی وہ بہت بُرا آدمی ہے (آگے جا کر بتائے گا کہ جزا و مکافاة کے انکار کا نتیجہ کیا نکلے گا) یہ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ بارہ باتیں جو شمار کی گئی ہیں درحقیقت یہ اصولی بدیہیں ہیں اور ان کے بغیر انسان

ہزاروں ہزار جزائی بدیہیں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گویا ان میں سے ایک ایک بدیہی ہے کہ جس کے اندر وہ قائم ہو جائے گی اس کے اندر اور ہزاروں بدیہیں پیدا ہو جائیں گی مثلاً پہلی چیز جزا و سزا کا انکار ہے۔ جب بھی جزا و سزا کا منکر کوئی انسان ہو جائے گا اسے ہر قسم کی بدیہیں پر دلیری پیدا ہو جائے گی۔ ہزاروں ہزار نیکیاں انسانِ ثور کے مارے کرتا ہے اور ہزاروں ہزار نیکیاں انسانِ حید کے ساتھ کرتا ہے۔ جزا و سزا سے مراد اخروی جزا و سزا ہی نہیں بلکہ جزا و سزا کا سلسلہ اس دنیا میں بھی چلتا ہے اور قسم آن کریم میں متواتر میسوں جگہ پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگلے جہان سے ہی جزا و سزا شروع نہیں ہوتی

بلکہ اسی جگہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ انبیاء کے منکر ہیں
ہے جو عذاب آتا ہے یا قانون قدرت کو توڑنے والوں کو
جو سزائیں ملتی ہیں۔ لگے جہاں سے شروع نہیں ہوئیں
بلکہ اسی جہاں سے شروع ہو جاتی ہیں پس اس جگہ یہ
مراد نہیں کہ جو جنت و دوزخ کا قائل نہیں بلکہ مراد کمال
کا بدلہ ہے خواہ اس دنیا میں ملے خواہ لگے جہاں میں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنت و دوزخ کے قائل نہیں
لیکن جزا و سزا کے قائل ہیں وہ بھی ہزاروں پدیوں کو
پیچھے رہتے ہیں مثلاً بعض لوگ دیسے ہیں جو قومی خرابیوں
کے نتائج کے قائل ہیں۔ یہ ملتے ہیں کہ بعض قسم کے
کیرویکٹر پیدا ہو جائیں تو قوم تباہ ہو جاتی ہے اور بعض
قسم کے کیرویکٹر پیدا ہو جائیں تو قوم تباہی کی بچ جاتی
ہے۔ مثلاً تعلیم اگر کسی قوم میں آجائے، سچ کی عادت اگر
کسی قوم میں برپا ہو جائے، محنت کی عادت اگر کسی قوم
میں پیدا ہو جائے، قربانی اور ایثار کا مادہ اگر کسی قوم
میں پیدا ہو جائے تو وہ قوم ترقی کر جاتی ہے۔ یہ بھی جزا و سزا
ہی ہے۔ چنانچہ جن قوموں میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے
کہ ان باتوں کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور پیدا ہوتا ہے وہ اپنی
مصلحت کی ریت، اور ترقی کر جاتی ہیں۔ لہذا یہ کہ تو میں چونکہ
میں صابن کی قائل ہیں پس ملے وہ جزا و سزا کی منہ سے
قائل ہیں مگر عملاً دہریہ ہیں آئندہ زندگی کی امید ان میں
سوائے جہاں کے یا سوائے پادریوں کے ایک خاص
طبقہ کے اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ لیکن انہوں نے
تاریخ کے گہرے مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ ضرور نکال لیا ہے
کہ عام طور پر لوگوں میں جو یہ خیال پایا جاتا ہے کہ بعض کام
بے نتیجہ رہ جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے کوئی کام بے نتیجہ
نہیں رہتا انفرادی کام بھی اور قومی کام بھی۔ ہر کام کے
نتائج آخر ضرور نکلتے ہیں۔ اچھے کام کے اچھے نتائج نکلتے
ہیں اور بُرے کام کے بُرے نتائج پیدا ہوتے ہیں پس
خدا تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضا مندی کی خاطر نہیں بلکہ

جو قانون قدرت انہیں دیا میں رائج نظر آتا ہے اُسے
دیکھتے ہوئے وہ اس امر یقین رکھتے ہیں کہ ایسا کوئی فعل
نہیں جو بے جزا یا بے سزا کے رہے۔ اس وجہ سے
قومی اخلاق پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کھتے ہیں
وہ سچ اس لئے نہیں بولتے کہ خدا تعالیٰ خوش ہوگا۔
پس اس لئے نہیں بولتے کہ سچ بولنے سے جنت ملتی ہے بلکہ
وہ سچ اس لئے بولتے ہیں کہ سچ کے بغیر اعتبار پیدا نہیں
ہوتا اور اعتبار کے بغیر تعلیق پیدا نہیں ہوتا۔ یا اگر ہم
سچ نہیں بولیں گے تو غیر قوموں میں ہمارا اعتبار نہیں
رہے گا اور ہماری تجارت ترقی نہیں کرے گی ہندوستان
کی غیر ملکوں سے کروڑوں روپیہ کی تجارت تھی جو جھوٹ
بولنے کی وجہ سے سب کی سب تباہ ہو گئی۔ اس کے مقابلہ
میں یورپ کا آدمی بھی انفرادی طور پر جھوٹ کی پیمائش نہیں
کرتا بلکہ وہ ایسا جھوٹ نہیں بولتا جو قومی نقصان
کا موجب ہو۔ یہاں کسی دوکاندار سے جا کر کہہ دو کہ ہمارے
گھر فلاں چیز بھجوا دینا تو وہ کہیں ویسی نہیں ہوگی جیسی
دوکان پر جا کر دیکھی گئی تھی۔ لیکن یورپ کا آدمی یہ
آرڈر بھجواؤ تو مجھے مینہ یا سال کے بعد ان کے مطابق
چیز آجائیگی۔ تم کہیں غیر ملکوں میں اس قسم کا تسخیر نہیں
دیکھو گے جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ اخبارات میں
استثمار شائع کئے جاتے ہیں کہ اگر فلاں چیز کاڑیں آرڈر
دیا جائے تو ہم ایک گھڑی مفت دیں گے حالانکہ وہ چھ آنے
کی گھڑی ہوتی ہے مگر نام انعام رکھا جاتا ہے جو صریح
دھوکا بازی ہوتی ہے۔ یا ظلم وہی ہوگی جو اڑھائی آنے کی
جڑی سے آتی ہے اور استثمار یہ دیا جاتا ہے کہ ایک
فونٹین مفت دیا جائے گا۔ یہ دھوکا اور فریب یورپ میں
نہیں۔ اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ قومی کیرویکٹر اچھا نہ ہو تو
تجارتیں نہیں چل سکتیں۔ انہوں نے جو غیر ملکوں میں پرنال
دیکھا ہوتا ہے اس لئے وہ ایسی طرز پر کام کرتے ہیں کہ ان
کے وفد کا سکریٹریا رہتا ہے خصوصاً انگلستان اور امریکہ میں

یہ بات نہایت نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ جرمنی میں ایک حصہ ایسا تھا جو غریب کاری کرتا تھا مگر عام طور پر جو مغل میں بھی یہ بات نہیں تھی پھر انگلستان اور امریکہ کے بعد سوئٹزر لینڈ نے بھی تجارت میں خاص طور پر برقی کرلی ہے کوئی مال منگواؤ بالکل ویسا ہی آئے گا جیسا آرڈر دیا گیا تھا۔ فرانس سے منگواؤ تو وہ تو بے قصدی ٹھیک ہوگا لیکن ہندوستان کے کسی دوکاندار کو آرڈر وہ وہ تو بے قصدی خراب مال بھجوا دے گا اور مکافات کے یہ معنی نہیں کہ خدا کی طرف سے جو جزا و مکافات ملتی ہے بلکہ جو شخص بھی جزا و مکافات پر یقین نہیں لکھتا خواہ قومی اخلاق کے نتائج پر اس کا یقین نہ ہوگا اور خواہ خدا تعالیٰ پر اس کا یقین نہیں ہوگا اس کا کیریکچر ضرور خراب ہو جائے گا۔

بعض احمق فلاسفہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کسی انعام کی خاطر کام کرنا یا کسی سزا کے خوف سے کام کرنا اچھے اخلاق میں شمار نہیں ہو سکتا۔ اصل میں یہ فلاسفوں کا نہیں بلکہ پادریوں کا ایک اجماعانہ نظریہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتداء میں جس قدر فلسفہ پاپ میں پڑھایا جاتا تھا وہ پادریوں کے سکولوں میں ہی پڑھایا جاتا تھا پادری ہی پر ڈھیسر ہوتے تھے اور تمام کالج انہی پادریوں کے ماتحت ہوتے تھے اس لئے یورپ میں فلسفہ میں کئی ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جو مذہب سے رنگین ہیں جیسے ہمارے ابتدائی زمانہ کے علوم بھی بہت حد تک مذہب سے متاثر نظر آتے ہیں۔ لغت کو لے لو پھر کو لے لو، تفسیر کو لے لو، طب میں مخصوص مذہبی عقائد تک جھلک بائی جائیگی۔ اس لئے ہمارے علوم میں بھی کئی غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے فلسفہ میں دخل نہیں دیا لیکن یورپ کے مذہب نے فلسفہ میں بھی دخل دیا ہے۔ ہمارے مذہب نے طب میں بھی دخل نہیں دیا لیکن یورپ کے مذہب نے طب میں بھی

دخل دیا ہے۔ ہاں ہمارے مذہب نے لغت میں دخل دیا اور اس کا اثر لغت میں صاف طور پر نظر آتا ہے بعض لغت کسی مقام پر قرآن کریم کی لغت حل کرنے میں مشغول پیش آتی ہے اور ہم لغت دیکھتے ہیں تو وہ ان معنوں کی تائید میں جن کی ہم تحقیق کر رہے ہوتے ہیں زیر بحث آیت کو ہی مثال میں پیش کر دیں گے اور اس سے تحقیق تشنہ بجائیگی یہ ایک کمزوری ہے جو عربی لغت میں پائی جاتی ہے اگر خدا تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو وہ لغت سے اس قسم کی باتوں کو ضرور نکال دے جو مذہبی عقیدہ کی وجہ سے اس میں داخل کر دی گئی ہیں ہاں باتوں کی موجودگی قرآن کریم کی قدرت ہمیں بلکہ اس پر ظلم ہے اس لئے کہ جب کوئی شخص جھوٹا راستہ اپنے لئے نکالتا ہے تو وہ علم کے دروازہ کو بند کر دیتا ہے۔ قرآن کریم تو خدا کی کتاب ہے انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ صحیح، بڑا، سین گونا گونا چاہیے تھا کہ اگر ان کے علم کے مطابق لغت میں اس کے کسی لفظ کے معنی نہیں ملتے تو وہ لو کہوش کریں خدا تعالیٰ ان پر ضرور کوئی راستہ تحقیق کا کھول دے گا کیا کہ قرآن کریم کے کسی لفظ کے معنوں کی تلاش میں خود اُسی آیت کی ہمیشہ کر دیا جس میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی لغت کے مطابق نہیں بلکہ تفسیر کے مطابق کر دئے حالانکہ لغت نے تو ہمیں یہ نتیجہ نکالنے میں مدد دی تھی کہ جو معنی ہم نے سمجھے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں مگر یہ لو کہ جلیباری کی بجائے غور کرتے تو لغت میں بھی زیادتی ہوتی اور قرآن کریم کے معارف میں بھی زیادتی ہوتی۔ مگر چونکہ انہیں نے جھوٹا راستہ اختیار کیا اس لئے جو کسی سابق مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں کسی خاص لفظ کے معنی کئے تھے وہی انہوں نے اس لفظ کے لغت میں معنی لکھ لئے اور لغت کو قرآن کریم کی خدمت سے محروم کر دیا اور یہ غلطی ایک دو مقام پر نہیں کی گئی بلکہ ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کے بارہ میں یہ غلطی کی گئی ہے بڑے بڑے لغت نویس اسلوب اسلوب

اس کو بھی دیکھا جلتے تو اس میں بھی بعض مقامات پر نفیس
نظر آئے گا۔ ایک لفظ جس کے معنے وہ لکھ رہے ہیں اگر کوئی کہے
میں اس کا استعمال لغت کے معنوں کے خلاف نظر
آیا ہے تو انہوں نے تفسیری معنے اس لفظ کے لکھ کر اس کی
سند میں قرآن کریم کی زیر بحث آیت لکھ دی۔ حالانکہ چاہئے
تھا کہ تفسیری معنوں کو یا تو رد کرتے کہ یہ لغت کے خلاف
ہیں یا پھر عربوں کے محاورہ سے مثالیں دے کر ثابت کرتے
کہ یہ تفسیری معنے درست ہیں اور عربوں معنوں میں اس
لفظ یا جملہ کو پڑھتے ہیں نہایت کو ہی دلیل کے طور پر پیش
کر دینے سے اعتراض دور نہیں ہوتا بلکہ اور مضبوط ہوتا ہے۔
اگر وہ زیادہ تحقیق کرتے تو یقیناً اس کے کئی حل مل آتے
مگر انہوں نے جلد بازی سے کام لیا اور اس طرح یہ نفیس
رہ گیا۔

پھر مگر پادریوں کا بھی یورپ میں فلسفہ کی تعلیم میں داخل
تھا اس لئے انہوں نے اسلام پر اعتراض کرنے کے لئے
فلسفہ میں ایسی کئی باتیں داخل کر دیں جو درحقیقت کسی
فلسفہ کا نتیجہ نہیں بلکہ قرآن پر اعتراض کرنے کے لئے
انہوں نے ان مسائل کو فلسفہ میں شامل کر دیا چونکہ قرآن کریم
یاں اس مسئلہ کو پیش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت اور
دوزخ ہوگا اس لئے انہوں نے فلسفہ کے نام کو یہ بحث اٹھا
دی کہ جو کام انسان غلاب کے دے کے مارے کرتا ہے یا
انعام کی خواہش سے کرتا ہے وہ کوئی نیکی نہیں بلکہ نہایت
ادنیٰ درجہ کا خلق ہے۔ مگر یہ بالکل جھوٹ ہے اگر یہ اوستے
اخلاق ہیں تو دنیا میں اخلاق ہیں ہی نہیں۔ کونسا کام ہے
جو انسان دے کے مارے نہیں کرتا یا کونسا کام ہے جو انسان
کسی فائدہ کی امید میں نہیں کرتا۔ یہی یاد دی و اعتراض
کرنے والا ہے اگر اس کے سلسلے پاؤ بھر میں رکھ دی
جائیں اس سے کہا جائے کہ یہ مرچیں کھاؤ تو کیا وہ کھلاں گے
وہ کہے گائیں مرچیں نہیں کھا سکتا کیونکہ مجھے پیش ہو جائیگی
اب کیا ڈر کے مارے اس نے مرچوں کو چھوڑا یا نہیں مگر

کیا یہ بدی ہو جائے گی؟ اگر ڈر کے مارے کسی کام کو چھوڑنا
جڑا ہے تو یہ قانون اور تعزیرات وغیرہ کیوں ہیں اور کیوں
یہ کہا جاتا ہے کہ اگر چور چوری کرے گا تو اسے اتنی سزا
دی جائے گی۔ اگر کسی فلسفہ کا یہ کتہہ درست ہے تو یہ ساری
گوشتیں قانون اخلاق کو بگاڑنے والی ہیں قانون اخلاق
ایسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ
ہم کسی کو چوری کی سزا نہیں دیں گے اگر کسی نے چوری
چھوڑنی ہے تو خود بخود چھوڑ دے یا ہم کسی کو قتل کی سزا
نہیں دیں گے اگر کسی نے قتل چھوڑنا ہے تو اپنی مرضی سے
چھوڑ دے۔ مگر کیا دنیا کی کوئی گورنمنٹ ایسی بات مان سکتی
ہے؟ محض قرآن اور اسلام پر احترام رکھنے کے لئے
پادریوں نے اپنا منہ کالا کیا ہے اور ایک ایسا فلسفہ بنا کر
پیش کر دیا ہے جو نہ یورپ میں رائج ہے نہ امریکہ میں
رائج ہے نہ فرانس میں اور نہ جرمنی میں رائج ہے اور نہ
عملاً دنیا میں ایسا ممکن ہے۔ وہی پڑوسی سر جو کلچ میں
یہ پڑھا ہے کہ سزا کے خوف سے کام نہ سخت ہوتا
ہے یا جزا کی امید سے کام نہ زیادہ اخلاقی ہے وہ خود اس
قانون پر عمل نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ تنہا ایک پڑھا رہا ہوتا
ہے۔ اور اگر اس کا فوکل غلطی کرتا ہے تو وہ اسے آٹھ گھنٹے جیل
کر دیتا ہے سب کیا آٹھ گھنٹے جیل مانہ وہ اپنے نوکر کے
اخلاق کو بگاڑنے اور اس کے معیار اخلاقی کو گھٹانے کے
لئے کرتا ہے۔ اگر سزا کا خوف لانا انسان کے اخلاق
کو بگاڑتا ہے تو وہ اپنے نوکر کو سزا کا خوف کیوں دلاتا
ہے وہ اسے جرم مانہ کیوں کرتا ہے؟ محض اس لئے کہ وہ خود
اس حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے کہ دنیا میں انسان مختلف
معیار اخلاق کے ہیں کسی پر سزا زیادہ اثر کرتی ہے کسی
پر انعام زیادہ اثر کرتا ہے اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو عشق کے
مقام پر ہوتا ہے۔ سزا اور انعام سب کچھ بھول جاتا
ہے۔ بہر حال ابتدائی درجہ خوف کا ہے دوسرا درجہ انعام
کی امید کا ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کشمکش کی علوت

ہو جاتی ہے اور وہ منی کے فلسفہ پر غور کر کے اس کے ذاتی جوہر سے واقف ہو جاتا ہے اور پھر وہ منی کو محض اس کی محبت اور رغبت کی وجہ سے کرتا ہے کسی انعام کی خواہش یا کسی سزا کے ڈر سے نہیں کرتا۔ اور سب سے مقدم وجہ یہ ہے کہ کسی اعلیٰ مثال کی نقل میں تکمیل نفس کی خاطر منی کی جلتے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دو تو منی نوع انسان کا بیشتر حصہ گناہوں اور بدیوں میں مبتلا ہو جائے گا پس یہ فلسفہ محض اسلام کی دشمنی کے نتیجہ میں پادریوں نے پیش کر کے اپنا ناک کھانا ہے مسلمان جب تک ان کے فریبوں سے واقف نہیں تھا وہ ان باتوں سے متاثر ہو جاتا تھا مگر جب یہ احقر ارضی لوگوں تک پہنچے جو قرآن کریم کو سمجھتے تھے تو ان کا سارا فوب کھل گیا۔

غرض جزا و سزا سے مراد یہاں آخری جزا و سزا نہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں آخری جزا و سزا لازمی نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اس جزا و سزا کا وعدہ بہر حال جزا و سزا کا احساس یعنی اس بات کا کہ اچھے اخلاق سے قوم ترقی کرتی ہے اور بُرے اخلاق سے قوم بگڑ جاتی ہے یا اچھے اطوار سے قوم ترقی کرتی ہے اور بُرے اطوار سے قوم بگڑ جاتی ہے۔ یا جو قومیں بُرے کام کرتی ہیں آخر کسی نہ کسی وقت اس کی سزا کو بھگتنی ہیں۔ یا خدا تعالیٰ کو ماننے والے کا یہ یقین کہ خدا تعالیٰ میرے بُرے اعمال کی منور سزا سے کا خواہ دنیا میں دے یا اگلے جہان میں۔ یا اچھے اعمال کبھی منور انعام دے گا خواہ دنیا میں دے یا اگلے جہان میں۔ یہ خیال کسی فرد یا قوم میں پیدا ہو جانا اُسے بُری باتوں سے منور روکتا ہے یہ آخری ثابت شدہ اور صاف بات ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ کوئی جان بوجھ کر اندھا ہو جلتے پس اَدْوَنَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالْحَدِیْثِ میں جب دین کے معنی جزا و سزا کے لئے جاتیں تو

اس آیت کے یوں معنی ہوں گے کہ مجھے بتاؤ کسی وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ دنیا میں جزا و سزا نہیں۔ وہ بیشک میل انکار کر دے، بے شک خدا کو نہ مانے مگر یہ لازماً ہر انسان کو ماننا پڑے گا کہ کچھ اعمال قوموں یا انسانوں کو تشریف کی طرف لے جاتے ہیں اور کچھ اعمال قوموں یا انسانوں کو ترقی کی طرف لے جاتے ہیں یہ ایسا ثابت شدہ اصل ہے کہ جو شخص اس کا انکار کرے گا وہ ضرور تشریف کی طرف ہٹا گا اور ضرور بُرائیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ (۲۲) دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ تو مجھے بتاؤ کسی وہ کون ہے جو اطاعت کا منکر ہے۔ اطاعت سے مراد نظام کو ضبط کے ہیں غلامی نہیں۔ غلامی کا قرآن اور اسلام دشمن ہے بلکہ سب سے پہلا مذہب جس نے دنیا سے غلامی کو اڑا دیا وہ اسلام ہے مگر یہ ایک الگ ٹھکانہ ہے۔ لوگ غلطی سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں غلامی جائز ہے میں مراد قرآن سامنے رکھ دیتا ہوں کوئی شخص مجھے ایک ہی ایسی آیت نکال دے جس میں غلامی کو جائز قرار دیا گیا ہو۔ مجھے تو اب تک کوئی ایسی آیت نہیں ملی حالانکہ مترجمین کی سیٹھیں گئے زیادہ میں نے قرآن پڑھا ہو گا پس جس چیز کو غلامی کہتے ہیں قرآن میں نہیں نہ کسی حدیث میں ہے۔ میں ماننا ہوں کہ مسلمانوں میں غلطی سے غلامی کا رواج رہا ہے مگر مسلمانوں کی غلطی سے قرآن اور اسلام پر اعتراضی عائد نہیں ہو سکتا جب ہندو یہاں تھے اُس وقت بھی مسلمان یہ نہ دیکھا کرتے تھے اور اب ہندو پٹے گئے ہیں تب بھی مسلمان یہ نہ دیکھتے ہیں۔ ناچ بھنگ پینے پینے پوکرنا تھا اور ناچ گانا اب بھی ہوتا ہے۔ لیڈ پوچھیں سننے لگو تو بدبغی آجاتی ہے۔ اُسے ذرا کھولیں تو فوراً اُن کی آوازیں آتی شرع ہو جاتی ہیں اسی طرح مسلمانوں میں بے پردگی ہے مسلمان شرب پیتے ہیں اور آخری کثرت سے پیتے ہیں کہ ایسی سندھو گورنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اگر رمضان میں ہم شرب روکیں گے تو گورنٹ کو دس لاکھ روپیہ کا نقصان ہو گا لہذا تو میری سمجھ میں ہی

اس قسم کا کوئی حق نہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا واقعہ ہے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مجرم کے پاس ایسی حالت میں بیٹھ لکھوں جس کے سنے یہ ہوں کہ وہ شخص زنا کر رہا ہے تو یا رسول اللہ کیا میں اسے مار ڈالوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اسلام تو اس کیلئے قتل ہی کی سزا بخیر کرتا ہے راسخوت تک ابھی رجم پر ہی عمل ہوتا تھا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس معاملہ نے کہا جب اسلام بھی اس کے لئے ہی سزا بخیر کرتا ہے تو اگر میں خود ہی اسے مار ڈالوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم اسے مار دو گے تو تم قاتل مجھے ملو گے تم اسے قاضی کے پاس لے جاؤ اور اس کے سامنے مقدمہ پیش کرو۔ اپنے ہاتھ میں قانون لینے کا تمہیں اختیار نہیں۔ فرض بقانون گوشت نے بنایا جس میں گوشت کے قاضی کا فیصلہ لینا ضروری ہو گا۔ ورنہ اس سے امن نہیں بلکہ فساد اور بد امنی پیدا ہوگی یا بقانون سوائے سوائے نامی اس میں سوائے کا قاضی فیصلہ کرے گا یا بیچ و بیخرو کرے گا ہر ایک کو حق نہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور مجرم کو سزا دینی شروع کر دے۔ ہزاروں ہزار دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے پر الزام ثابت ہے مگر قاضی کہتا ہے کہ الزام ثابت نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون یکساں ہے کہ اگر اس طرح جرم ثابت ہو تب دوسرے شخص مجرم ثابت ہو گا اور اگر اس طرح جرم ثابت نہیں ہو گا تو اسے بری قرار دیا جائے گا کیونکہ قانون نے غیر مجرموں کو بچانے کے لئے ثبوت کے معیار زیادہ سخت بخیر کئے ہوئے ہیں اگر نرم ہوتے تو کئی غیر مجرموں کو بھی لوگ پھنسا دیتے۔ پس قانون نے ناکرہ گناہ لوگوں کو سزا سے محفوظ رکھنے کے لئے ثبوت کے معیار پہلک کے نقطہ نگاہ کے مقابلہ میں

زیادہ سخت رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر سبک کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ جس کو چاہے سزا دے تو وہ اپنی بوجھ بکری کے ماتحت کئی غیر مجرموں کو بھی سزا دے دیتی، بہر حال قانون کا مشاد وصف مجرم کو سزا دینا نہیں ہوتا بلکہ اس کا یہ بھی مشاد ہوتا ہے کہ کوئی غیر مجرم اس سزا کا مستحق نہ بن جائے۔ پہلک تو سمجھتی ہے کہ ہمیں جس کے متعلق کوئی شبہ ہو گیا ہے اسے ہم سزا دے دیں لیکن قانون کا دماغ منصفانہ ہوتا ہے۔ وہ سزا تو دیتا ہے مگر ایسے طور پر جرم ثابت کرتا ہے کہ غیر مجرم مجرم ثابت نہ ہو اور سزا صرف اسی کو ملے جس نے جرم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضبط نفس اور نظام کا بوجھ منکر ہو گا وہ گناہ میں ضرور مبتلا ہو گا۔

ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں سے یہ غلطی ہو گئی ہے کیا ہم اس کے پیچھے غائب ہونا چھوڑ دیں؟ میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ تم محکمہ کو کھو اور پھر جو کچھ وہ فیصلہ کرے اس کے مطابق عمل کرو تمہارا حق نہیں کہ تم خود بخود اس بارہ میں کوئی فیصلہ کر لو کیونکہ ممکن ہے تمہاری اس سے دشمنی ہو اور تمہاری رائے آزادانہ نہ ہو پس قانون شکنی اور چیز ہے اور قانون شکنی کا ثبوت اور چیز ہے۔ اور وہ بھی نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا۔

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص نظام کی پابندی کیسے گا وہ تبھی ایسا کرے گا۔ جب اسے یقین ہو گا کہ قومی ترقی فردی ترقی کی ضامن ہوگی تو جس وقت دنیا میں دو نظریے پائے جاتے ہیں ایک یہ کہ جو قوم فرد سے بنی ہے اس لئے فردی ترقی ہی اس کا مسودہ ہے اس عقیدہ کے قائل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ ضروری نہیں اگر فرد کی ترقی میں نظام قومی روک بن جائے تو توں کا حق ہے کہ وہ اس نظام کو توڑ دیں لیکن بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ قومی ترقی فردی ترقی کی ضامن ہوتی ہے اس کا

نقطہ نگار یہ ہے کہ فردی آزادی کو قائم رکھنا ایک قوم کے ذمہ ہے لیکن فرد کو اپنے طور پر یہ اختیار نہیں کہ قومی قانون کو اپنے مفاد کے خلاف جکھ کر توڑ دے اگر وہ سمجھتا ہے کہ قومی قانون فرد کی ترقی میں روک بن گیا ہے تو وہ مقررہ ذرائع سے اس قانون کو بدلوا سکتا ہے مگر اس کا یہ اختیار نہیں کہ وہ آپ ہی آپ اس کو توڑنا شروع کر دے۔ آزادی کا یہ حق ہے کہ اس کو توڑنا شروع ہی مفہوم ہے کہ جو بھی قومی ترقی کے اوپر فردی ضرورت کو غالب کرے گا وہ ضرور خود غرضی کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا اور ذاتی طلبِ منفعت کے لئے مختلف قسم کے ایسے کام شروع کر دے گا جن سے قوم میں غلطیاں پیدا ہو جائیں گی اور کسی قسم کے گناہوں کا دروازہ کھل جائیگا (۳) اس آیت کے حیرت سے معنی غلبے کے منکر کے ہیں غلبہ کے منکر سے بھی یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ محض غلبہ کا منکر۔ کیونکہ محض غلبہ تو دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہی ہے۔ ملک میں انتظام نہیں ہوتا تو چوراہوں کو غالب ہوتے ہیں۔ انتظام ہوتا ہے تو حکومت غالب ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا میں کبھی تھا ہی نہیں کہ کوئی غالب اور کوئی مغلوب نہ ہو۔ پس اس سے مراد محض غلبہ نہیں ہوتا بلکہ حق و انصاف کا غلبہ مراد ہے۔ پس آزادی کا یہ حق ہے کہ اس کو توڑنا شروع کر دے کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ یقین نہیں رکھتے کہ آخر ایک اہمال کی فتح ہوتی ہے۔ جو شخص بھی یہ خیال دیکھتا کہ نیک اعمال کی فتح ضروری نہیں ہے۔ بدی میں ضرور مبتلا ہوگا جیسے ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں۔

ایہ جگہ متھلتے اٹھا کر تھوٹھا

جس شخص کا یہ عقیدہ ہوگا کہ نیک آخر کار غالب نہیں آتی۔ وہ لازماً بدی میں مبتلا ہو جائے گا کیونکہ محاسن کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کوئی بدی کے مقام سے کھینچنے والا جذبہ اس کے اندر کام نہیں کر رہا ہوگا۔

وہ سمجھتا کہ ہر حال میں نے بنایا اپنی قوم کا کام کرنا ہو اگر اس کے لئے مجھے برا ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا تو میں برا ذریعہ اختیار کر لوں گا اور اگر اچھا ذریعہ اختیار کرنا پڑا تو اچھا ذریعہ اختیار کر لوں گا۔ نیک ذریعہ اختیار کرنے میں چونکہ قربانی کرنی پڑتی ہے اس لئے یہ لازمی بات ہے کہ ایسا شخص گناہ اور بدی کے راستوں کو زیادہ اختیار کرے گا لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ آخر نیک ہی کی فتح ہوتی ہے یہ لازمی بات ہے کہ وہ اپنے نفس کو روکتا رہے گا اور سمجھتا کہ اگر مجھے عارضی نقصان پہنچتا ہے تو کیا حرج ہے میں عارضی فائدہ کیلئے اپنا دائمی نقصان کیوں کر لوں۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خیال کہ آخر میں نیک کی فتح ہوتی ہے کبھی بھی قیامت پر یقین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ جو شخص قیامت پر یقین نہیں رکھتا وہ نیک کے آخری غلبہ پر بھی یقین نہیں رکھ سکتا۔ مثلاً یورپ کے فلاسفہ سب اس بات پر متفق ہیں اور زور دیتے ہیں کہ نیک کو نیک کی خاطر کرنا چاہیے یا دوسرے لفظوں میں اس کے یہ معنی بنتے ہیں کہ خالص نیک ہی آخر غالب آیا کرتی ہے۔ مگر کوئی ایک پورے ملک بھی تو ایسا نہیں جس کی سیاست اس پر مبنی ہو۔ انکی تمام سیاست اس بات پر چکر کھاتی ہے کہ ہماری قوم کو غلبہ ملنا چاہیے اس کے لئے وہ ناجائز ذرائع بھی اختیار کریں گے اور دھوکا بازیوں اور خرب بھی کرتے رہیں گے انگریزی کی ایک مشہور ضربِ امثال ہے کہ

END JUSTIFIES THE MEANS

یعنی اگر ہمارا مقصد نیک ہو تو اس کے حصول کیلئے جو ذرائع بھی اختیار کئے جائیں خواہ کتنے بُرے ہوں وہ جائز اور درست ہی سمجھے جائیں گے۔ یہ نظریہ ان میں کیوں پیدا ہوا ہے! اسی لئے کہ ان کو آخری زندگی پر ایمان نہیں وہ کہتے تو یہ ہیں کہ اصل چیز نیک ہے اور نیک کو نیک کی خاطر

کرنا چاہیے مگر جب دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نیکی کرنے والا بعض وقت نقصان بھی اٹھاتا ہے اس لئے وہ یہ مسئلہ ایجاد کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ نیکی کو سنبھالنے کے لئے اگر کچھ سسٹن بنائی جائے تو کھڑے کرنے پڑیں تو حرج نہیں کیونکہ اصل مقصد تو نیکی کو قائم کرنا ہے لیکن جو شخص انہری زندگی پر ایمان لاتا ہے وہ اعمال کا انجام کلی طور پر اسی دنیا میں دیکھنے کا منتظر نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ اگر نیکی پر کاربند رہتے ہوئے مجھے یا میری قوم کو نقصان پہنچتا ہے تو پیچھے وہ میرے اس دنیا کے نقصان کو نگلے جہاں میں پورا کر دیا جلتے گا۔ ایسا شخص نیکی کے قیام کے لئے نئے ذرائع کو استعمال کرنے کی نہ جرات کرتا ہے اور نہ اس کی ضرورت سمجھتا ہے کیونکہ وہ اس دنیا کو اگلی دنیا کی ایک کڑی سمجھتا ہے اور اس امر پر یقین رکھتا ہے کہ نیکی بہر حال غالب آئے گی خواہ اگلے جہاں میں ہی کیوں نہ غالب آئے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی کے اعلیٰ معیار پر کبھی خدا پرست کے سوا اور کوئی شخص قائم نہیں ہوا۔ یوں اخلاقی فاضل پر روپ کے فلاسفر بڑا زور دیتے تھے اور یہ سیدوں باتیں اپنی کتابوں میں لکھ دیں گے چنانچہ کہتے سینیٹر، ریکل اور کینٹ کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لو ان کے دیکھنے سے یوں معلوم ہو گا کہ شاید ان میں فقیہوں سے بھی زیادہ نیکیاں پائی جاتی ہیں مگر جب ان کے ذاتی کیرئیر کو دیکھا جائے تو وہ انہیں کے غلاموں کے برابر ہی نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ صرف باتیں بگھارتے ہیں۔ ان کے دل میں صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا فائدہ چاہیے خواہ کسی طرح کو حاصل ہو۔ چنانچہ جب انہیں نیکی کے حیا رفظ نظر آتے ہیں اور کسی کام میں انہیں اپنا نقصان دکھائی دیتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے فائدہ کی کوئی صورت پیدا کرنی چاہیے یا ویرم انبیاء کو

دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی خطرو کی صورت ہوئی کسی ہی مسئلہ ہوں ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں آتا۔

تھیلیوں نے جب یہ تحقیق کی کہ سورج زمین کے گرد چکر نہیں کھاتا بلکہ زمین سورج کے گرد چکر کھاتی ہے۔

پادریوں نے اُس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور کہا کہ بیل میں تو یہ نکالنا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل پر بنایا ہے اور جب انسان خدا کی شکل پر ہے اور انسان اس زمین پر رہتا ہے تو لازماً یہ زمین اگلی ہوتی مگر یہ اتنا بڑا کفر تھا کہ کہتا ہے وہ زمین جس پر خدا نے انسان کو بنایا وہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تھیلیوں کو مختلف قسم کی افتدیں پہنچانی شروع کر دیں۔ کچھ مدت تک تو وہ مقابلہ کرتا رہا مگر آخر اُس نے اعلان کیا کہ میں اب ہجرت کر رہا ہوں۔ دراصل شیطان نے مجھے کافر ادا ہے دین بدلنے کے لئے ورغلا دیا تھا اور مجھے یہ نظر آنے لگا کہ زمین سورج کے گرد چکر کا ٹی ہے لیکن یہ غلط تھا زمین سورج کے گرد چکر نہیں کاٹتی بلکہ سورج زمین کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ کیونکہ دین میں ایسا ہی لکھا ہے۔ اس لئے میں اپنے پیسے عقیدہ سے توہ کرتا ہوں۔ یہ کتنی چھوٹی سی بات تھی مگر کہاں گئی اُس کی صداقت اور کہاں گیا اُس کی دعویٰ۔ یہی یورپ کے آج کل کے فلسفیان کا حال ہے۔ کتابوں میں کچھ لکھتے ہیں مگر جب ذاتی اغراض کا سوال آجائے یا قومی مفاد اور لڑائیوں کا سوال آجائے تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اُس وقت سارا فلسفہ انہیں بھول جاتا ہے یا ویرم وہی غیر ذی ذمہ کا ہنسنے والا ایک شخص جو پڑھا لکھا نہیں تھا۔ جو تھکا کرنا بھی نہیں جانتا تھا۔ جس کا صرف اتنا دعویٰ نہیں تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج زمین کے گرد گھومتا ہے بلکہ وہ اپنی قوم اور ملک کے رسم و رواج اور اس کے عقیدوں کے خلاف ساری دنیا میں اعلان کرتا تھا کہ اُس دنیا کا ایک خدا ہے جب اُس کی قوم نے اُس کی مخالفت کی تو

وہ غد ہو کر اُن کے مقابلہ پر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ ایک بلے مقابلہ کے بعد اس کی قوم نے یہ تدبیر کی کہ اُس کے چچا کا اُس پر بڑا اثر ہے اگر اُس کے ذریعے سے سمجھا جا جائے اور وہ بھی یہ وباؤ ڈالے کہ اگر تم نے اس طریق کو جاری رکھا تو میں بھی تمیں چھوڑ دوں گا تو ممکن ہے یہ شخص سیدھا ہو جائے۔ اور یہ سوچ کر قوم کے بڑے بڑے لوگ اُس کے چچا کے پاس گئے اور اُس سے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے ہم سے لڑائی کر لی ہے اور وہ بہت لمبی ہو گئی ہے۔ اب ہم تمہارے سامنے یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ اگر اس لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ کیا اُس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اگر دماغ خراب ہو گیا ہے تو اُس کے علاج پر جو بھی خرچ آسکتا ہو وہ ہم خرچ کرنے کے لئے تیار ہیں یا کیا اسکو دولت کی خواہش ہے اگر یہ ہے تو ہم اپنی تمام دولت جمع کر کے اُس کا تیسرا حصہ اُسے دے دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بڑے سے بڑا مالدار اور ہر غریب کو غریب انسان بھی اپنی دولت کا تیسرا حصہ اس کے حوالے کرنے کے لئے تیار ہے۔ یا پھر کیا اس کی یہ خواہش ہے کہ کسی اچھے خاندان میں اس کی شادی ہو جائے اگر اس کی یہ خواہش ہے تو ہم سارے روڈ سالو کی لڑکیاں اس کے سامنے پیش کرنے کے لئے تیار ہیں وہ جس کو چاہے شادی کرے۔ یا پھر کیا اُسے حکومت کی خواہش ہے؟ اگر یہ بات ہے تو ہم حکومت اُس کے حوالے کرنے کے لئے تیار ہیں۔ بتاؤ دنیا داری کے لحاظ سے اس سے زیادہ وصحت و صلہ والی تجویز اور کیا ہو سکتی تھی اور کیا اس کے بعد ممکن تھا کہ چچا اپنے بھتیجے کی حمایت کر سکتا؟ پھر قوم نے اتنی بڑی پیشکش کرنے کے بعد جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ ہم اس کے بدلہ میں یہ نہیں کہتے کہ تمہارا بھتیجا اپنا دعویٰ چھوڑ دے ہم صحت سے ہیں کہ وہ ہمارے بیٹوں کی تردید نہ کرے اور باقی نے متعلق

وہ بے شک وعظ و غیرہ کرتا رہے۔ پھر انہوں نے کہا اسے ہمارے رئیس! ہم تیرا بھی ادب کرتے ہیں اور دھمکی تیری خاطر ہی ہم نے تیرے بھتیجے کو اب تک چھوڑا ہوا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہماری یہ باتیں معقول ہیں تو تم اپنے بھتیجے کے سامنے ان باتوں کو پیش کرو اور اُسے منوانے کی کوشش کرو اور اگر تم اُسے نہ منوا سکو اور خود بھی اُسے چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم اپنی قوم کو ہر طرح ذلیل کرنا چاہتے ہو۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ قربانی ہو کر جاسکتی تھی کر دی ہے اب تمہارا فرض ہے کہ اپنے بھتیجے کو منواؤ اور وہ نہ ملے تو تم اُس کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے کی وجہ سے تمہاری قوم مجبور ہو جائیگی کہ تم سے بھی اپنے تعلقات منقطع کہے۔ بتاؤ دنیاوی نقطہ نگاہ سے اس سے زیادہ منصفانہ تجویز اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ ظاہری شکل میں منصفانہ اور عادلانہ اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی تھی یا کم سے کم میں نے دنیا کے پردہ پر اس قسم کی اور کوئی مثال نہیں دیکھی۔ چچا نے اُن کی باتیں نہیں اور سمجھا کہ قوم نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے اس سے زیادہ وہ کیا قربانی کر سکتی ہے چنانچہ جب قوم کا نمائندہ وفد یہ پیشکش کرنے کے بعد واپس چلا گیا تو اُس نے اُس اتنی۔۔۔ ادنیٰ غیر ذی زرع میں رہنے والے اور ایک غیر متمددن ملک میں پرورش پانوالے بھتیجے کو بلایا اور اُس سے کہا میں یہ بھتیجے! مجھے معلوم ہے کہ میری قوم میرا کتنا لحاظ کرتی ہے آج وہ میرے پاس آئی تھی اور اُس نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے تیرا خاطر اب تک تیرے بھتیجے کو چھوڑ رکھا ہے اُسے کوئی سزا نہیں دی رد اس اُن کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اتنی سزا نہیں دی جس سے ختم ہو جائے ورنہ سزا تو وہ دیتے رہتے تھے مگر اب معاملہ حد سے

بڑے گمراہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی کسی طرح ختم ہو جائے
چنانچہ اے میرے بھتیجے آج انھوں نے یہ تجویزیں میرے
سامنے رکھی تھیں جن کا میں کوئی جواب نہیں دے سکا میری
قوم مجھے کہتی ہے کہ تیرا بھتیجا ان میں سے جس تجویز
کو چاہے ان نے ہم اُس پر راضی ہیں اور اگر وہ کسی
تجویز کو نہ مانے تو پھر تو اس کا ساتھ چھوڑ دے
کیونکہ وہ غیر معقولیت پر قائم ہے اور بلاوجہ مذکرنا
ہے اور اگر تو اس کے بعد بھی اپنے بھتیجے کو نہ چھوڑے
تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ تیری سیلاب سے انکار
کر دیں اور تجھے اپنی لیڈری سے الگ کر دیں چچا یعنی
ابوطالب نے جب یہ کہا تو اس خیال سے کہ میں نے ساری
طرح جس قوم کی خدمت کی ہے وہ بھی آج مجھے چھوڑنے
کے لئے تیار ہو گئی ہے اُن کی آنکھوں میں آنسو آگئے
تب اُن کے بھتیجے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے چچا کی یہ حالت دیکھی تو ہڈائی محبت اور تعلقات کی
وجہ سے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اور آپ نے
فرمایا اے میرے چچا میں آپ سے یہ قربانی نہیں چاہتا
کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ دیں۔ اے چچا آپ اپنی قوم
کے ساتھ مل جائیں اور اُسے خوش رکھیں۔ باقی رہائش کی
تجاویز سوئیں نے جو کچھ اپنی قوم کے سامنے پیش
کیا ہے سچ سمجھ کر کہلے کسی دنیوی لالچ یا حرص کی
وجہ سے نہیں کیا۔ اور یہ تجویزیں تو کچھ جینزی نہیں
اے میرے چچا اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں باور
چاند کو میرے بائیں بھی لا کر کھڑا کر دیں جب بھی میں
اُس سچی کو نہیں چھوڑ سکتا جو خدا نے مجھے عطا فرمایا
ہے اور جس کے پیش کرنے کا اُس نے مجھے حکم
دیا ہے۔ باقی میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری خاطر
کوئی نسر بانی کریں آپ اپنی قوم کے ساتھ جائیں
اور مجھے میرے خدا پر چھوڑ دیں۔ ابوطالب اپنی قوم
میں بہت بڑی وجاہت رکھتے تھے، ابوطالب اپنی قوم کے

لیڈر سمجھے جاتے تھے، ابوطالب اپنی قوم کی لیڈری چھوڑنے
کے لئے تیار نہیں تھے مگر جب انہوں نے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو اُن کے دل پر اس کا
ایسا غیر معمولی اثر ہوا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو چیز
اس انسان کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے یہ کسی ضاوت
سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ فکر و تدبیر سے تعلق رکھنے والی
بات نہیں بلکہ یہ کچھ اور بات ہے جس نے آپ کو ایسا گہرا
نقش اس کے دل پر پیدا کر لیا ہے کہ اب دنیا کی کوئی
طاقت اور قوت اسے اپنے مقام سے ہٹا نہیں سکتی
اور حج کی خاطر یہ ہر سوت قبول کرنے کے لئے تیار
ہے۔ تب جس طرح آگ کے پاس بیٹھنے والا گرم
ہو جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نور ایمان کی چنگاری سے ابوطالب کا دل بھی گرم ہو گیا
اور اُس نے کہا اے میرے بھتیجے جا اور اپنے کام میں مشغول
رہ میری قوم اگر مجھے چھوڑتی ہے تو بیشک چھوڑ دے
میں تجھے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں کیا دنیا کے غلط فیول
میں اس قسم کی کوئی مثال مل سکتی ہے جس میں یہ سارے
کونے موجود ہوں۔ یوں نہیں کہ فاضل فلسفی ہلا گیا بلکہ
ایسی مثال جس میں اس واقعہ کی طرح ہر قسم کی پیشکش
کی گئی ہو اور وہ پھر بھی اپنے دھوئے پر قائم رہا ہو۔
یقیناً وہ آپ کے کسی فلسفی میں تم ایسی مثال تلاش نہیں
کر سکتے۔ لیکن اسلام میں نہیں ایسی ہزاروں مثالیں
دکھائی دیں گی۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
ہی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر
اُن کے غلاموں اور اُن کے چاکروں میں بھی حضرت عیسیٰ
حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ایک بدوی سے قتل ہو گیا
اور اس کا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش ہوا
قتل ثابت تھا اس نے فیصلہ ہوا کہ اسے قتل کی سزا
دی جائے۔ اُس نے قاضی کو کہا کہ میرے پاس کچھ
تیمول کا مال پڑا ہوا ہے میں تو بیشک قتل کا سزاوار ہوں

مگر میرے مرنے سے وہ یتیم بھی مر جائیں گے میں نے
 اُن کا مال زمین میں ایک مقام پر دفن کیا ہوا ہے اور
 میرے سوا اُس کا کسی کو علم نہیں مجھے تین دن کی اجازت
 دیجئے تاکہ میں جا کر مال اُن یتیموں کے حوالے
 کر آؤں۔ قاضی نے کمائیں اجازت تو دے دی
 مگر تمہارا ضامن کون ہے ہمیں کیا پتہ ہے کہ تم جاؤ
 بھی آؤ گے یا نہیں؟ جنگلوں میں جو قوئیں بستی ہیں
 اُن کا پتہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے قاضی نے
 ضامن کا مطالبہ کیا۔ اُس نے ادھر ادھر دیکھا اور
 حضرت ابوذر غفاریؓ پر نظر ڈال کر کہا یہ میرے
 ضامن ہیں قاضی نے اُن سے پوچھا کہ کیا آپ اس کی
 ضمانت دینے کے لئے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔
 چنانچہ اُسے چھوڑ دیا گیا اور وہ چلا گیا۔ جب تیسرا دن آیا
 تو عصر کے وقت اُس کا انتظار کیا جانے لگا۔ سورج
 غروب ہونے میں دو گھنٹے رہتے تھے۔ پون گھنٹہ گزرا
 مگر وہ نہ آیا۔ جب وقت گزرنے لگا اور اُس بدوی
 کا کچھ پتہ نہ لگا تو حضرت ابوذر غفاریؓ جو ایک مخلص
 صحابی تھے اُن کی جان خطرہ میں دیکھ کر مسلمانوں میں
 گھبراہٹ پیدا ہوئی اور انہوں نے حضرت ابوذر غفاریؓ
 سے پوچھا کہ حضرت وہ کون شخص تھا جس کی آپ نے
 ضمانت دی تھی وقت ختم ہونے کو آیا ہے اور اُس کا
 کچھ پتہ ہی نہیں لگتا۔ انہوں نے جواب میں کہا مجھے تو
 معلوم نہیں کہ وہ کون تھا۔ لوگوں نے اُن سے کہا
 تو پھر آپ نے ایک نامعلوم شخص کی اتنی بڑی ضمانت
 کیوں دی؟ حضرت ابوذر غفاریؓ نے فرمایا اُس نے
 جب سب لوگوں پر نظر ڈال کر میرے متعلق کہا کہ یہ
 میرے ضامن ہیں تو میری غیرت نے برداشت
 نہ کیا کہ ایک مسلمان نے جب بغیر جاننے کے مجھ پر
 اعتبار کیا ہے تو میں اُس پر اعتبار نہ کروں۔ وہ بھی
 مجھے نہیں جانتا تھا مگر جب اُس نے مجھ پر یہ

حسن ظنی کی کہ میں اُس کی ضمانت دے دیا گا تو میں
 اُس پر حسن ظنی کیوں نہ کرتا اور اُس کی ضمانت کیوں
 نہ دے دیتا۔ بہر حال وقت گزرتا جا رہا تھا اور لوگوں
 میں بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا کہ یکدم
 انہوں نے دُور سے گردِ اشقی دیکھی اور انہیں محسوس
 ہوا کہ ایک شخص بے تحاشا اپنے گھوڑے کو دوڑاتا
 چلا آ رہا ہے۔ گھوڑا اتنی تیزی سے دوڑا رہا تھا
 کہ جب وہ مجلس میں پہنچا تو اس کا گھوڑا گرا اور مر گیا
 لوگوں نے دیکھا تو وہ وہی بدوی تھا جس کا انتظار کیا
 جا رہا تھا۔ اُس نے کہا میں تمہیں کامل دے آیا ہوں
 اور اب میں حاضر ہوں مجھے بے شک قتل کر دیا جائے
 اُس کی اس وفاداری اور ایمان داری کا اتنا اثر ہوا کہ
 مقتول کے دارِ ثول نے کہا کہ ہم اپنا خون انکو معاف
 کرتے ہیں اور اسلام میں مقتول کے وارث اگرچہ ہیں
 تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں

یہ ایک مثال نہیں۔ درجنوں اور سینکڑوں باور
 ہزاروں ایسی مثالیں تاریخِ اسلام میں سے پیش
 کی جاسکتی ہیں۔ پالیٹکس کی نہیں۔ فیلو سی کی نہیں
 جو یورپ میں قومیں پیش کرتی ہیں۔ بلکہ اس قسم کی یہ بھی
 صاف اور سادہ مثالیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سچ
 اور انصاف اور قربانی پورا استقامت کیا چیزیں
 ہیں اور کس طرح مسلمانوں نے نڈھ ہو کر ان نیکو عمل پر
 عمل کیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیل عمل
 کیا؟ اسی لئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مارے بھی
 گئے تو کیا ہوا۔ اگلے جہان میں ہمیں بدلہ مل جائے گا۔
 پس اگلے جہان پر اگر یقین نہ ہو تو کامل نہیں کی کبھی
 پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگلے جہان پر ایمان ہی ہے جو
 اس صداقت کو ظاہر کرتا ہے کہ آخر نیک اعمال ہی کی
 فتح ہوتی ہے۔

(۴) دین کے ایک معنی الشَّطَطَانِ وَالْأَعْمَالُ وَالْإِقْلَامُ

کے ہیں یعنی حکومت اور بادشاہت۔ مگر حکومت اور بادشاہت سے آج کی حکومت اور بادشاہت جڑوا نہیں جسے آئینی بادشاہت کہتے ہیں اور جو پارلیمنٹ کے ذریعہ سے چلتی ہے بلکہ اس سے حکومت اور ملکیت مراد ہے جو اقتدار رکھتی ہے۔

النَّسْطَانُ وَالْمُلُكُ وَالْحُكْمُ کے یہ بھی معنی نہیں کہ وہ حکومت جو ڈنڈے کے زور پر چلتی ہو اور جس میں جبر اور تشدد سے احکام منوائے جلتے ہیں پس جملہ ان معنوں میں سے وہ حکومت نکل جاتی ہے جو پارلیمنٹری ہوتی ہے اور لوگوں کے مشورہ سے چلتی ہے اسی طرح النَّسْطَانُ وَالْمُلُكُ وَالْحُكْمُ میں سے وہ حکومت بھی نکل جاتی ہے جو ڈنڈے کے زور سے چلتی ہے اور زبردستی اپنے احکام لوگوں سے منواتی ہے۔ مُسْلَطَان کا لفظ ان حکومتوں کو بھی نکال دیتا ہے جس کے حکمران صوف بھی بادشاہ ہوتے ہیں اور جن کا کام صرف کاغذات پر دستخط کرنا ہوتا ہے اور حُكْم کا لفظ ان حکومتوں کو نکال دیتا ہے جو ڈنڈے کے زور سے کام کرتی ہیں۔

عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے تمام الفاظ اپنے اندر گہری ملکیت رکھتے ہیں۔ مثلاً مُلْك کا لفظ ہی ملے لو۔ ہماری زبان میں لوگ مُلْك کا لفظ عام طور پر استعمال کرتے ہیں مگر جب ان سے پوچھا جائے کہ مُلْك کسے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اُسی علاقہ کو جس میں ہم بستے ہیں لیکن اہل عرب اور وہ لوگ جو عربی زبان کو سمجھتے ہیں وہ اس کے یہ معنی نہیں لیں گے بلکہ وہ م۔ ل اور ل کے مجموعہ سے اس کے معنی اخذ کریں گے۔ دراصل عربی زبان کو جو خصوصیتیں حاصل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حروف سے بنی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ باقی زبانیں حروف سے نہیں بنیں۔ بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ باقی زبانوں کے حروف اتفاقی حادثہ ہیں مگر عربی زبان کے حروف

اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ تمام حروف اپنے اندر مستقل معنی رکھتے ہیں اور ان کے مجموعہ کے معنی ان حروف سے پیدا ہوتے ہیں۔ گویا اپنی ذات میں کوئی بلا جملہ لفظ معنی نہیں دیتا بلکہ تمام حروف ال کر سننے پیدا کرتے ہیں دوسرے الفاظ میں یں سمجھ لو کہ عربی زبان کی نسبت باقی زبانوں کو وہی ہے جو دنیا کی دوسری زبانوں کو چینی زبان سے ہے چینی زبان میں ہر جملہ ایک حرف سمجھا جاتا ہے اور ہر مفہوم کو ادا کرنے کے لئے بنے بنائے جملے استعمال ہوتے ہیں مثلاً اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں گھوڑا لاؤ۔ تو یہ ایک مستقل جملہ ہوتا ہے اور جب ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم اسی میں ٹھوڑی بہت تبدیلی کر دیتے ہیں مثلاً ہم کہہ دیتے ہیں۔ گھوڑا لائے۔ کبھی کہہ دیتے ہیں گھوڑا لایا۔ کبھی کہہ دیتے ہیں گھوڑا لائیں۔ گویا تبدیلی صرف فعل میں واقعہ ہوتی ہے۔ مگر چینی زبان میں گھوڑا لاؤ ایک مستقل حرف ہوتا ہے گویا چینی زبان میں جملہ اپنی ذات میں لفظ کا قائم مقام ہوتا ہے ^{۲۱۱} عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑے بہت سی جڑوا جاتی ہوتے ہیں مگر ان کے ہاں کئی ہزار حروف بنی ہیں کیونکہ جب ایک مستقل جملہ کو حرف بنایا جائیگا تو سیدھی بات ہے کہ اس طرح حروف ہزاروں ہزار بنتے چلے جائیں گے۔ پس عربی اور چینی میں یہ فرق ہے کہ چینی زبان میں جملہ حرف بن جاتا ہے اور عربی زبان میں حرف لفظ کا کام دیتا ہے معنی صرف لفظ سے شروع نہیں ہوتے بلکہ حرف سے شروع ہوتے ہیں۔

چنانچہ مُلْك کے لفظ میں م۔ ل۔ ك کے ملنے کے بعد معنی پیدا نہیں ہوتے۔ بلکہ م کے بھی معنی ہیں ل کے بھی معنی ہیں اور ل کے بھی معنی ہیں اور یہی حروف کہیں جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص معنی پیدا ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان حروف کو خواہ آگے کر دو خواہ پیچھے ایک خاص مفہوم ان تمام الفاظ میں

مشترک پایا جائے گا۔ چنانچہ عربی زبان کے وہ تمام الفاظ جو تم ل اور لک سے مرکب ہیں ان کو اگر غور کر دیکھا جائے تو ان میں طاقت اور قوت کے معنی پائے جائیں گے مثلاً مَلَّکَ حکومت بادشاہت اور طاقت کو کہتے ہیں۔ مَلَّکَ بادشاہ کو کہتے ہیں مَلَّکَ فرشتے کو کہتے ہیں۔ اس کو اُشادو تو کَلَمَ بن جانیکا جس کے معنی زخم کرنے کے ہیں اس میں بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لَکُم تجتہر مارنے کو کہتے ہیں لاس میں بھی طاقت کے معنی پائے جاتے ہیں غرض تم ل سے جو الفاظ بھی مرکب ہیں گے انہیں طاقت اور قوت کے معنی پائے جائیں گے۔ یہ ایک ایسا عجیب مضمون ہے کہ اس سے سینکڑوں معانی قرآن کریم کے اور سینکڑوں معانی احادیث کے میں نئے نئے نکالے ہیں افسوس ہے کہ آخری زمانہ میں عربوں میں سے بھی یہ مضمون مٹ گیا تھا۔ اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عربی زبان کو اہم ماسنہ ثابت کرتے ہوئے پھر اس مضمون پر روشنی ڈالی اور اس طرح روشنی ڈالی ہے کہ پکارے لئے گویا چودہ طبق روشن ہو گئے ہیں۔ ہزاروں ہزار مضامین اس ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رکھ دیے ہیں اور وہ مضامین ایسے ہیں کہ بعض دفعہ عرب بھی انکو سنکر حیران رہ جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں کہاں سے نکالی ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ اس نام کی بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے رکھی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی بنیاد نہیں رکھی بلکہ اس مضمون کی تکمیل فرمائی ہے جس کی بنیاد ابتداء اسلام میں رکھی گئی تھی۔ چنانچہ ظاہر سکاکی نے بھی اپنی کتاب مفتوح العلوم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح ابن فارس نے بھی مختص میں اس پر بحث کی ہے۔ ابن جینی اور جلی وغیرہ نے بھی اس طرف اشارات کئے ہیں مگر ان لوگوں نے اس

مضمون کو مکمل نہیں کیا صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی ایک ایسے وجود ہیں جنہوں نے موجودہ زمانہ میں اس مضمون کو وسیع کیا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے حُکَم کا لفظ جو ح ل م سے مرکب ہے یہ بھی خالی زور پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اس زور کے پیچھے کوئی معقول وجہ کام کر رہی ہو یا کسی سے حکمت کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی خلاصی کے ہیں گویا کوئی مقصد تھا کوئی غرض تھی کوئی فائدہ اور نفع نہ نظر تھا جس کی وجہ سے ایک ہدایت دی گئی۔ یونہی حُکَم کا لفظ نہیں بولیں گے اور اگر بولیں گے تو غلط ہوگا۔ جیسے روٹی کو کوئی سوٹی کہہ دے تو وہ غلط ہوگا۔ بہر حال ح ل م اپنے اندر حکمت کے معنی رکھتے ہیں یعنی کام کے پیچھے کوئی غرض ہونی چاہیے کوئی نفع بخش باوث ہونا چاہیے یونہی زور اور جبر اور تشدد کے ساتھ کام نہیں لینا چاہیے۔ غرض السُّلْطَانُ وَالْمُلْکُ وَالْحُکْمُ سب سے وہ آئینی بادشاہت بھی نکل گئی جس میں بادشاہ محض دکھاوے کی چیز ہوتا ہے کوئی طاقت اس میں نہیں ہوتی۔ دستخط کے لئے کاغذات اس کے پاس بھیج دئے جاتے ہیں اور وہ ان پر دستخط کر کے واپس کر دیتا ہے اور جب وزراء سے پوچھا جائے کہ ایسے بادشاہ کا فائدہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عوام الناس اُتو جوتے ہیں ان کے لئے کوئی نہ کوئی بادشاہ بھی چاہیئے جس کے ساتھ وہ چھٹے چلے جائیں ورنہ ہزاروں ہزار ایسے لوگ نکل آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم پارلیمنٹ کی نہیں مانتے ہم بادشاہ کی بات مانیں گے۔ ایسے بے وقوفوں سے چھٹکارا پانے کے لئے بادشاہت کا ڈھونگ چلایا جاتا ہے ورنہ حقیقتاً اس بادشاہ میں کوئی طاقت نہیں ہوتی وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی گڑیا کو بادشاہ سمجھ لیا جلتے۔ اس کے مقابلہ میں ایسے بادشاہ بھی ہوتے ہیں

جو حکم دے دیتے ہیں کہ فلاں کو مار دو۔ فلاں کو جلا دو۔
فلاں کو پھانسی دے دو اور جب ان سے پوچھا جائے کہ
اس کی وجہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری مرضی۔

حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان کو جب ہم الہامی
مانتے ہیں تو ہمیں ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے
کہ اس زبان کے پیچھے جو محرکات کام کر رہے ہیں
وہ بھی مذہبی اور الہامی ہیں۔ اس نقطہ نگاہ کو مد نظر
رکھتے ہوئے حکومت کا وہ مفہوم جو اسلام کے نزدیک
ہے وہ ان تینوں الفاظ کو ملانے سے پیدا ہوتا ہے۔
نعت والہل کا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی لفظ کے معنی
بیان کرتے وقت درمیان میں واؤ کا لفظ استعمال کرتے
ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر معنی
اپنی ذات میں نامکمل ہیں ان اگر سب معنوں کو ملا لیا جائے
تب اس کے صحیح معنی پیدا ہوں گے مگر نعت والوں نے
یہ کہنا ہوتا کہ دین کے معنی یا سلطان کے ہیں یا ملک
کے ہیں یا محکم کے ہیں تو وہ کہتے اَلْاِمْلَکُ اَوِ الْاِمْلَکُ
اَوِ الْاِمْلَکُ مگر انہوں نے کہا ہے اَلْاِمْلَکُ وَالْاِمْلَکُ
وَالْاِمْلَکُ پس نعت کے قاعدہ کے مطابق یہ تینوں
مل کر دین کے معنی دیتے ہیں۔

مُسلطَان نے تو اس بات کی وضاحت کر دی کہ
ہم اس حکومت کی طرف اشارہ نہیں کر رہے جو رسمی
ہوتی ہے اور جو محض دکھلاوے کے طور پر کام کر رہی ہوتی
ہے اور جسکو نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس کے
احکام بلاد نہیں ہوتے بلکہ اس کے حکم کے پیچھے
کوئی معقول وجہ ہوتی ہے کوئی اعلیٰ درجہ کی حکمت
کام کر رہی ہوتی ہے اور کوئی ضروری محرک اس کے
پیچھے پوشیدہ ہوتا ہے اور مُلک نے اس بات کی طعن
اشارہ کر دیا کہ اس کا غلبہ وسیع ہے۔ گو یا مُسلطَان نے
اس کی گہرائی کی طرف اشارہ کیا ہے اور مُلک نے
اس کی وسعت کی طرف اشارہ کیا ہے اور حکم نے

اس کی معقولیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ گو یا حکومت
ہو اور بڑی گہری حکومت ہو۔ حکومت ہو اور بڑی
وسیع حکومت ہو۔ حکومت ہو اور بڑی معقول حکومت
ہو۔ جس کا کوئی حکم بلا وجہ نہ ہو۔ جس کا کوئی حکم بلا غرض
نہ ہو جس کا کوئی حکم جبری نہ ہو اور اس میں ان لوگوں
کا فائدہ مد نظر ہو جن کو وہ حکم دیا گیا ہو۔ دیکھو یہ
حکومت کی کتنی زبردست تعریف ہے اور کیسی
اعلیٰ درجہ کی حکومت کا اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ
ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ ایسی حکومت دنیا میں کب
نظر نہیں آتی۔ لیکن فرض کرو ایسی حکومت قائم ہو جائے
تو تم بتاؤ کیا اس سے بہتر حکومت دنیا میں کوئی اور
ہو سکتی ہے؟ حکومت بڑی گہری ہو حکومت بڑی
وسیع ہو اس کے احکام میں وسعت بھی ہو اور گہرائی
بھی ہو۔ ہر ضروری حکم نافذ کر رہی ہو اور ساتھ ہی
کوئی حکم بلا وجہ نہ ہو۔ غیر معقول نہ ہو۔ جبری نہ ہو۔
ہر حکم میں لوگوں کا فائدہ اور نفع مد نظر ہو یہ حکومت
اگر عیش کی جائے تو دنیا میں سوائے پائل اور
فہدی کے اور کون اس کا انکار کر سکتا ہے۔ پس
اَللّٰہُ تَعَالٰی فرماتا ہے اَرَوَيْتَ الَّذِیْ یُجَادِبُ
بِالَّذِیْنِ جَعَلْنَا وَتَسِیْ کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا
بھی ہو جس کی حکومت منکر ہو۔ حکومت کا اگر منکر ہو جائے
تو بے شک ہو جائے۔ غلبہ کا اگر منکر ہو جائے تو
بے شک ہو جائے مگر جس حکومت میں یہ تین باتیں
پائی جائیں اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی ہو
تو قَدْ اِلَکَ الْاَبْدِیْ یَدْعُ الْاِیْسِیْنِیْمَ وہ شخص
بڑا ہی بے دین ہو گا اور اس کے اخلاق سخت خراب
ہوں گے۔ اس کے مقابلہ میں جو شخص اس حکومت
کو ماننے والا ہو گا اس کے اخلاق مضبوط ہوں گے
اور اسے اپنے اعمال پر تصرف حاصل ہو گا یہی وہ
چیز ہے جسے اسلامی اصطلاح میں حکومتِ النبیہ

کہتے ہیں مگر یاد رکھنا چاہیئے اس سے وہ حکومت الہیہ مراد نہیں جس کا تاج کل شور مچایا جا رہا ہے۔ چھوٹے لڑکے جب آپس میں گھیلے ہیں تو بعض دفعہ ایک لڑکا جھک جاتا ہے اور دوسرا لڑکا اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے مگر سیدھا نہیں بلکہ اٹا۔ اٹا جس طرح سکاٹس و بلیشن پر چمچ کی تصویر ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا جو پیٹے ہوتا ہے کہتا ہے میرے کوٹھے کون چڑھیا۔ دوسرا کہتا ہے کانٹوٹا۔ اس پر وہ کہتا ہے اتر کانٹوٹیں چڑھاں۔ چنانچہ وہ اتر کر پیٹے آ جاتا ہے اور وہ لڑکا جو پیٹے ہوتا ہے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ یہی حال ان حکومت الہیہ کا مطالبہ کرنے والوں کا ہے۔ حکومت الہیہ ہے نہ کچھ اور محض لوگوں میں شہرت حاصل کرنے اور دزدانوں پر قبضہ کرنے کے لئے اس کا دھندلہ راپٹا جاتا ہے۔ حکومت الہیہ تو محض خدا تعالیٰ کی قائم کردہ ہوتی ہے۔ نہ اس کے قائم کردہ نہیں ہوتی۔ آخر کو نسا انسان ہے جو اس قسم کی حکومت کو نافذ کر سکتا ہے۔ اس کے جو یہ کہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ دنیا میں حکومت الہیہ کو قائم کروں۔ پھر حکومت الہیہ کسی ایک ملک پر نہیں ہو سکتی۔ حکومت الہیہ جب بھی آئے گی ملکی حد بندی پر آزاد ہو کر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس بات کو بار بار پیش کیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت آئین اسلام جاری نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے جب بھی کسی ایک گھر میں یہ بات بیان کی ہے فوراً اخبارات میں شور مچ جاتا ہے کہ ایک مذہبی آدمی ہو کر شریعت کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ حالانکہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ شریعت اسلام پاکستان میں جاری نہیں ہو سکتی میں جو کچھ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت آئین اسلام جاری نہیں کیا جاسکتا اور شریعت اسلام اور آئین اسلام میں فرق ہے۔ آئین اسلام خلافت سے تعلق رکھتا ہے

اور خلافت کے منہ پر ہیں کہ سادے مسلمان اس کے تابع ہو جائیں۔ اب سب سے یہ ہے کہ کیا عرب پاکستان کے تابع ہو جائے گا، کیا اٹلی پاکستان کے تابع ہو جائے گا، کیا انڈونیشیا پاکستان کے تابع ہو جائے گا، کیا اور اسلامی ممالک پاکستان کے تابع ہو جائیں گے وہ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں کوئی خلافت نہیں اور چونکہ وہ پاکستان کے تابع نہیں ہو سکتے اس لئے پاکستان میں آئین اسلام بھی جاری نہیں ہو سکتا ان شریعت اسلام ہر وقت جاری ہو سکتی ہے حکومت الہیہ دراصل غرض یہ ہے دنیا میں صرف اس کا ظل قائم ہو تبسے اور قرآن کریم میں یہ وعدہ ہے کہ ہر عہد جو اس حکومت پر ہوگا ہم پر ہوگا اور ہر دشمن جو اس پر چڑھائی کرے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا اور ہم خود اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایسی حکومت کوئی انسان بنا ہی کسی طرح نہ سکتا ہے۔ جس چیز کا میں مخالفت ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ نہیں کہنا چاہیئے کہ ہم آئین اسلام جاری کریں گے کیونکہ آئین اسلام خلافت کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا۔ آئین اسلام چند اصول کا نام ہے جو خلافت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن مسلمان اس وقت خلافت کے قائل نہیں یہ خلافت جب بھی قائم ہوگی روحانی ہوگی۔ جیسے میں اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہوں یہ ظاہر ہے کہ میری خلافت سے دنیوی خلافت مراد نہیں۔ پھر میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ ہی خلیفہ بن گیا ہوں بلکہ میں ساتھ ہی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے خلیفہ بنایا ہے۔ اب یہ واضح بات ہے کہ اگر میں اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہوں تو خدا تو مجھے سزا دے گا اور اگر سچا ہوں تو لوگوں کی مخالفت میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ بہر حال نظام خلافت کے بغیر حکومت الہیہ دنیا میں ہونے کا نام نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر یہ حکومت قائم ہو جائے تو پھر اس سے بہتر حکومت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔

اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا حکومتِ انبیاء کے لشکر کو تم نے دیکھا ہے جیسا انسان کسی بھی اعلیٰ درجہ کی اخلاقی زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ رذائل میں گرفتار رہتا ہے اور نفسی نفسی کے جذبات سے متاثر ہوتا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ کی حکومت کا اس دنیا میں موجود ہونا اور اس کے متعلق کامل یقین رکھنا ایک بہت بڑا اور اہم عقیدہ ہے یہ عقیدہ نہ لفظوں سے پیدا ہوتا ہے نہ تقریروں سے بلکہ یہ انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی حکومت کے آخر کیلئے ہیں۔ کیا عیسائی خدا کو نہیں مانتے؟ کیا یہودی خدا کو نہیں مانتے؟ پھر خدا تعالیٰ کی حکومت کے قیام کا کیا مطلب ہے؟ دراصل خدا تعالیٰ کی حکومت کے معنی خدا تعالیٰ کے اس دنیا میں کامل تصرف کے ہیں یعنی انسان خدا تعالیٰ کو ایک عامل اور فعال وجود تسلیم کرے صرف مَنہ سے نہ کہے کہ خدا ہے بلکہ تسلیم کرے کہ خدا اس دنیا کے ذرہ ذرہ میں دخل دے رہا ہے۔ مگر اس کے بھی وہ معنی نہیں جو ندان مسلمانوں نے تقدیر کے سمجھ لئے ہیں کہ اگر چوری بھی کروا تا ہے تو نعوذ باللہ خدا کروا تا ہے بدکاری بھی کروا تا ہے تو خدا کروا تا ہے قتل بھی کروا تا ہے تو خدا کروا تا ہے یہ بدترین تسخّر اور استہزاء ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کیا جاتا ہے دنیا میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق کاموں میں دخل دیتا ہے ایک حکومت بدل رہی ہوتی ہے اور کوئی مقتدر بادشاہ برسرِ حکومت ہوتا ہے تو کہنے والے اُس کے متعلق کہتے ہیں کہ سارے کام ہی کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے استحکام اور فوجوں کی ضروریات سے تعلق رکھنے والے تمام امور ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اب مگر کوئی شخص یہ نفرو کہے اور دوسرا سُن کر کہہ دے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے پافانہ تو چودھا صاف کرتا ہے تو سب لوگ ہنس پڑیں گے اور کہنے والے کو پاگل قرار دیں گے

ایسی طرح ہم جب زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کا ذکر کر رہے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کام وہ کرتا ہے تو اس میں چوری اور بدکاری کا کیا ذکر ہے کہ یہ کہا جائے کہ خدا ہم سے چوری کروا تا ہے، خدا ہم سے بدکاری کروا تا ہے، خدا ہم سے ظلم کروا تا ہے، خدا ہم سے بددیانتی کروا تا ہے۔ اس سے زیادہ بے شرمی اور بے حیائی اور کیا ہوگی۔ اور پھر نامِ اس کا تقدیر رکھا جاتا ہے حالانکہ یہ اول درجہ کی بے دینی اور کفر ہے۔ وہ احمق اور نادان لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر خدا کچھ کریگا تو کفر پھڑوائے گا یا کفر کروائے گا۔ بے دینی پھر وائے گا یا بے دینی کروائے گا۔ چوری کروائے گا یا چوری چھڑوائے گا؟ ایک شریف آدمی اگر کسی کام میں دخل دیا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ کیا وہ چوری کروا تا ہے یا چوری کرنے سے روکتا ہے، قتل کروا تا ہے یا قتل کرنے سے روکتا ہے؟ اگر ان کے متعلق یہ بات کسی جملے کے انہوں نے فلاں جگہ چوری کروائی ہے تو وہ لال لال سمجھیں نکال کر جائیں گے کہ تم نے ہماری تنہا کی ہو مگر فلاں کون مکان اور تمام نیکیوں کے سرچشمہ کے متعلق یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہم کو ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ ہم سے فریب کروا تا ہے اور پھر اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے بھی یہی تعلیم پیش کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کی پاک اور بے عیب کتاب کی طرف اتنا گنہ اور ناپاک عقیدہ منسوب کرنا اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا بتانا کہ مسلمان کس حد تک گریچے ہیں اور وہ کیسے بیدین ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ اگر ہم نے جبراً لوگوں کو کسی بات پر قائل کرنا ہوتا تو ہم ان کو توجیہ پر قائل کرتے۔ پھر حدیثیں سناتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ خدا نے پیسے لکھ رکھا ہے اور اس کے ظلم کی سیما ہی خشک ہو چکی ہے۔ تناغور

نہیں کرتے کہ جس چیز سے خدا کی حمد پر حیرت آتا ہو اسے ہم تسبیح اور حدیث کی طرف منسوب ہی کس طرح کر سکتے ہیں خصوصاً ایسا عقیدہ جو اسلام کی اہم تعلیموں کے خلاف ہے، جو قرآن کے خلاف ہے اس کو تقدیر کے نام سے پیش کرنا اتنا گھناؤنا اور گندہ فعل ہے کہ کوئی عقلمند اور با غیرت مومن اسے ایک لحظہ کے لئے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی تقدیر کوئی تقدیر نہیں۔ یہ ایک ڈاکو کی تقدیر تو ہو سکتی ہے مگر ہمارے پاک خدا کی تقدیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاک خدا کی تقدیر دنیا کو پاک کرنے کیلئے جاری ہے نہ کہ اس کو ناپاک اور گندہ کرنے کے لئے ہم جب کہتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا تو اس کا وہ مفہوم نہیں ہوتا جو مسلمان سمجھتے ہیں بلکہ اس کے معنی ملائکہ یسویہ الٰہیہ کے ہوتے ہیں یعنی تمام نتائج خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بیکار نہیں بیٹھا ہوا۔ یہ نہیں کہ تم چوری کرو اور وہ عرش پر غلامیٹھا رہے۔ بلکہ کوئی جرم اور کوئی فعل ایسا نہیں جس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو، خواہ وہ جلد نکلے یا دیر سے۔ کہتے ہیں خدا کی لامحی نظر نہیں آتی مگر جب پڑتی ہو تو اسکی چوٹ بڑی سخت ہوتی ہے۔ پس تقدیر کا صرف اتنا مفہوم ہے کہ ہمارا خدا چپ کر کے میٹھا ہوا نہیں بلکہ وہ تمام افعال کے نتائج پیدا کرتا رہتا ہے۔ جو لوگ بھی خدا تعالیٰ کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چُپ کر کے میٹھا ہوا ہے دنیا کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے رہا اُن کے عمل اور خیالات پر مذہب کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک یونہی ایک بڑا ماری ہے کہ یوں کرو تو اس کے یہ نتائج پیدا ہوں گے۔ ورنہ وہ دنیا کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے رہا جو کچھ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اللہ میاں صرف عرش پر بیٹھا ہوا

ہوتا ہے کہ خوب تماشا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اس قسم کے خدا کے قائل نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے کاموں میں دلچسپی لے رہا ہے اور ہر کام کے نیک یا بد نتائج پیدا کر رہا ہے۔ ساسی کی طرف سورہ فاتحہ کے بن الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ جب خدا جواز اور سزا کا مالک ہے تو دنیا میں ہر فعل کا نتیجہ جلد یا بدیر ضرور نکلتا ہے اور اگر بعض دفعہ وہ نتائج اس جہان میں مخفی ہوتے ہیں تو اگلے جہان میں نکل آتے ہیں۔ دنیا سے قرآن کریم کی اس پیش کش کردہ صداقت کا ایک بے حد صریح انکار کیا مگر اب چند سال ہوئے ساخسانوں نے ثابت کیا ہے کہ ہر نطفہ جو انسان کے جسم میں سے نکلتا ہے اس پر کچھ نشانات ہوتے ہیں جو مختلف اوقات کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ کوئی نشان غصہ کا ہوتا ہے کوئی ذہانت کا ہوتا ہے، کوئی جھوٹ کا ہوتا ہے۔ کوئی سچی کا ہوتا ہے۔ فرض کرو کسی کے وجود یا نگر وادے نے جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیا تھا تو اس کے نطفہ پر جھوٹ کا ایک نشان پڑ جائے گا جو نسل بعد نسل چلتا چلا جائے گا۔ ایسی طرح اگر باپ وادامیں بعض نمایاں خوبیاں تھیں تو وہ خوبیاں ایک نشان کی صورت میں نطفہ میں آجاتی ہیں۔ ایسی طرح چلتے چلتے ہو سکتا ہے کہ چھٹی یا ساتویں پشت میں اُن میں سے کوئی ایک نشان ٹوٹ جائے اور وہ کیڑیچڑ میں سے کا وہ قائم مقام تھا پیدا ہونے والے بچے میں آجائے فرض کرو کہ وہ کیڑیچڑ چوری کا تھا تو بچہ بڑا ہو کر چور بن جاتا ہے اور سارا خاندان حیران رہ جاتا ہے کہ اس کا نانا باپ چور تھا نہ دادا چور تھا پھر اس میں چوری کی عادت کہاں سے آگئی۔ حالانکہ اثر باپ وادامیں سے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے کے آباؤ اجداد سے

نطفہ کے ذریعہ چلتا چلا رہا تھا جواب اگر ظاہر ہوا۔
 حکم دے میں چوری کی عادت تھی جو چھٹی یا ساتویں
 پشت میں آکر ظاہر ہو گئی۔ اسی طرح جھوٹ دغا بازی
 اور ظلم سب افعال لیت میں جو انسانی نطفہ پر اثر
 کرتے ہیں اور اُس پر ان اخلاق کے نشانات قائم
 ہو جاتے ہیں جو آئندہ نسلوں میں ظاہر ہو جاتے
 ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرا عمل پوشیدہ ہو گیا
 حالانکہ پوشیدہ نہیں ہوا بلکہ برابر قائم رہا ہے اور
 آئندہ نسل میں کسی وقت آکر ظاہر ہو جائے گا بعض
 قیاس آرائیاں ہوتی ہیں لیکن یہ قیاس آرائی نہیں
 ایک ثابت شدہ حقیقت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ ہمارا خدا اس دنیا میں ہر فعل کا نتیجہ پیدا کر رہا
 ہے اور یہی ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے ذریعہ
 دنیا میں اعلیٰ درجہ کی نیکی پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص
 اس کا انکار کرتا ہے وہ اخلاقی اور قومی ذمہ داریوں
 سے غافل ہو جاتا ہے اور قومی اصلاح کا خیال اُس
 کے دل سے نکل جاتا ہے اور نفسی نفسی کے جذبات
 سے متاثر ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح ماری علیہ السلام
 نے اسی نقطہ نگاہ کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے متبعین
 کو یہ دعا سکھائی ہے کہ

اے خدا تیری بادشاہت جس طرح آسمان

پر ہے اسی طرح زمین پر بھی آئے۔

یہی اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ زمین پر بھی تیرے
 احکام کا غلبہ ہو حالانکہ وہ تو پہلے سے ہے۔ اس کا
 مطلب یہی ہے کہ جس طرح آسمانی لوگ تیری حکومت
 کی نسبت تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جباری ہے زبانی لوگ
 بھی اسی طرح تسلیم نہ لیں۔ درحقیقت اگر دنیا کے لوگ
 خدا تعالیٰ کی بادشاہت کی نسبت غفلت رکھیں کہ وہ
 اس دنیا میں بھی موجود ہے تو دنیا کی خرابی بالکل مت
 جائے۔ ہر عالمی کل شے خدا پر یقین ہی انسان کو

حقیقی قربانی برآمد کرتا ہے۔ دیکھو صحابہؓ نے کیا کچھ
 قربانی کی۔ ان کے یوں بچے بھی تھے گمراہ جانتے تھے کہ
 ہمارا خدا زندہ ہے ہم مر جائیں گے تو وہ انکی خبر گیری
 کرے گا۔ اگر وہ بھی مر جائیں گے تو اگلے جہان میں ہمیں
 بدلہ مل جائے گا۔ جو شخص خدا تعالیٰ کو ذرہ ذرہ کا
 دیکھنے والا ماننا ہے وہ غریبوں پر ظلم نہیں کر سکتا وہ قوم
 کی غفلت پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ
 خدا تعالیٰ سزا دے گا اور اس کا انزال اُس پر بھی
 پڑے گا۔ وہ اپنی روحانی ذمہ داریوں سے غافل نہیں
 ہو سکتا۔ وہ دکھاوا نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا شخص اپنا بدلہ
 خدا سے چاہتا ہے اور خدا تعالیٰ تو خود دیکھ رہا ہے
 دکھاوے کی کیا ضرورت ہے اور جب وہ خود نیکی کرنا
 ہے تو لوگوں کو نیکی سے کب روک سکتا ہے۔ پھر یہ بھی
 یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا قانون گواہ دُنيا
 میں ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔
 مگر جب خدا تعالیٰ کے مامور دنیا میں آتے ہیں تو یہ
 قانون نہایت نمایاں رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ
 ہمیشہ ہی ظالم کو سزا دیتا ہے، خدا تعالیٰ ہمیشہ
 ہی نیک لوگوں کو ترقی دیتا ہے۔ مگر جب نیک اور شقی
 لوگوں کی جماعت کسی امور کے ذریعہ قائم کی جا رہی ہو
 تو اُس وقت خدا تعالیٰ کا یہ قانون اُسے نمایاں طور
 پر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کہتے ہجرت کرنے کے بعد جب غار ثور میں جا چھپے
 اور حضرت ابوبکرؓ آپ کے ساتھ تھے تو مکہ کے کفار
 کا قافلہ آپ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور اُس نے ایک
 کھوجی بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ پادشاهوں کے نشانات کو
 دیکھتے دیکھتے آخر تمام کفار غار ثور کے منہ پر جا پہنچے۔
 یہ غار دو تین گز لمبی چوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت
 کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکرؓ کے
 ساتھ غار ثور میں داخل ہو گئے تو سکڑا دیئے اُس کے

منہ سے نکلے ہوئے ایک درخت کی شاخوں پر جالاتا رہا جن لوگوں نے مکڑی کو جالاتے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ مکڑی منٹوں میں جالاتی دیتی ہے۔ یہ ایک خدائی فعل تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ظاہر ہوا۔ کھوجی ساتھ تھا اس نے مکڑیوں سے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس غار میں ہیں اور کہیں نہیں گئے۔ وہ چاہتے تو اس وقت بڑی آسانی سے جھانک کر آپ کو دیکھ سکتے تھے مگر سوال یہ کہ وہ کس طرح جھانک سکتے جبکہ ایک فعال خدا موجود تھا خدا تعالیٰ نے اس وقت ان کی گردنیں پکڑی ہوئی تھیں اور وہ غار کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے تھے چنانچہ باوجود اس کے کہ وہ کمرے سات سیل تک اپنے کھوجی کے ساتھ آئے ہیں غار کے منہ پر پہنچ کر وہ انکی بات نہیں مانتے اور ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا کھوجی آج پاگل ہو گیا ہے بھلا اس غار میں بھی کوئی جاسکتا ہے مکڑی نے جالاتا ہوا ہے اگر کوئی اندر داخل ہوتا تو یہ جالاوٹ نہ جاتا، اب دیکھ لو جہاں تک انسانی تدبیر کا سوال ہے یہ امر نا ممکن تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہ آتے۔ یہی لئے حضرت ابو بکر اس وقت گھبرائے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو کفار تھے قریب آئیے ہیں کہ اگر وہ ذرا بھی جھک کو ہمیں جھانکیں تو دیکھ سے ہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تَحْزَنُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ابو بکر غم نہ کرو خدا ہماری ساتھ ہے حالانکہ وہ ابو بکر کو پکڑے نہیں آئے تھے اگر وہ ان کو پکڑ بھی لیتے تو مار پیٹ کر جھوڑ دیتے وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا چاہتے تھے۔ مگر جس شخص کو پکڑنے کے لئے وہ نہیں آئے۔ تو گھبرانا ہے اور جس کو پکڑنے کے لئے آئے ہیں وہ نے اطمینان سے کہتا ہے کہ لَا تَحْزَنُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ان کفار میں یہ طاقت ہی کہاں ہے کہ وہ ہمیں جھانک کر

دیکھ سکیں۔ خدا ہمارے ساتھ ہے وہ عرش پر بیٹھا ہوا نہیں بلکہ دنیا کے ذرہ ذرہ پر کامل تعارف رکھتا ہے اس پر حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے لئے تو نہیں گھبرایا مجھے پکڑا کر انہوں نے مار پیٹ ڈالا تو کیا ہوا میسر ہی گھبرائے تو صرف آپ کے لئے قہر کیا کہیں آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچے کیونکہ اگر آپ کو کوئی ضرر پہنچا تو دین تباہ ہو جائے گا۔ دیکھو کتنا عظیم الشان یقین تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی بادشاہت پر حاصل تھا آپ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے خشاء کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر حنین کے موقع پر جب صحابہ کا لشکر کفار کے تیروں کی بوجھار سے پیچھے ہٹ گیا اور اس کے قدم اکھڑ گئے تو ایک وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا آیا جب سفر ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گیا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھنا چاہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی سواری کی ہلک پکڑ لی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آگے بڑھنے کا وقت نہیں۔ لشکر جب تک دوبارہ جمع نہ ہوئے سنا۔ یہی ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش سے فرمایا ابو بکر میرے گھوڑے کی باگ چھوڑ دو۔ اور پھر آپ اسے ایڑ لگا کر یہ کہتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے کہ اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ بَيْنَنَا ابْنُ عَبَّادِ الْمُطَلَب۔ یس خدا کا نبی ہیں جھوٹا نہیں۔ یس عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی جب میں خدا کا نبی ہوں اور میرے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ وَاللَّهِ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ تو وہ خود مجھے بچائے گا۔ دیکھو یہ خدا تعالیٰ کے فعال ہونے پر ایمان کا کتنا زبردست مظاہرہ ہے۔ آپ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ صرف عرش پر بیٹھا ہوا نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی حکومت الہیہ جاری ہے اور تیر بھی اگر

چلتے تو اسی کے حکم سے چلتا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ چار ہزار تیر اندازوں کے تیروں میں کوئی ایک رتی بکھی مجھے خدا تعالیٰ کے اذن کے بغیر لگے۔ تیر خدا کا غلام ہے خسر نہیں کہ وہ اُس کے حکم کے خلاف کسی کے سینہ میں آگے۔ دیکھو چار ہزار تیر انداز سامنے ہیں راستہ تنگ ہے مگر آپ برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اَنَا الْقَبِيْ لَا كَذِبٌ۔ اَنَا اَبْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ میں خدا کا سچا بی بیوں جب مجھے خدا نے کہا ہے کہ یہ لوگ تجھے مار نہیں سکتے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کے تیر مجھے ہلاک کر دیں۔ پھر تین کا گورنیر ایران کے بادشاہ کے حکم کے تحت آپ کو گرفتار کرنے کے لئے اپنے توہمی بھوتاتے۔ یہودیوں نے اُس کے پاس شکایت کی تھی کہ عرب میں یہ ایک نئی حکومت بن رہی جو آپ کے لئے پریشانی کا موجب ہوگی۔ بادشاہ یوحنا تھا جس نے تمہی کے گورنر کو پیغام بھجوایا کہ میں نے منابہ عرب میں ایک مدئی نبوت کھڑا کیا ہے اُسے فوراً گرفتار کر کے میرے پاس بھجوا دیا جاتے۔ گورنر زمین نے اپنے آدمی مدینہ بھجوائے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمارے بادشاہ نے گورنر زمین کے نام حکم بھیجا تھا جس پر گورنر نے ہمیں آپ کی طرف بھجوا دیا ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں معلوم ہوتا ہے بادشاہ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے چنانچہ گورنر نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو یہ بھی کہہ دیں کہ میں آپ کے متعلق بادشاہ کی خدمت میں سفارش کر دیا گا اور اُسے لکھوں گا کہ آپ کے پاس غلط روپورٹ پہنچی ہے اس شخص سے ملک کے امن کو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو میں اندر تھا سے دُعا کر لیں۔ دوسرے دن وہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ابھی کچھ اور ٹھہرو میں دُعا

کر رہا ہوں پھر سے دن وہ پھر آئے تو آپ نے فرمایا ابھی کچھ اور ٹھہرو میں دُعا کر رہا ہوں۔ چوتھے دن وہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنا فیصلہ سنائیے۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ اور گورنر سے کہہ دو کہ میرے خدا نے تمہارے خدا کو آج رات مار ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ایک بار پھر سوچ لیجئے اس کا نتیجہ ملک عرب کے لئے اچھا نہیں ہو گا یہاں سخت تباہی واقع ہو گی اور عرب کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں گورنر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کی سفارش کر دے گا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے جو کچھ کہا ہے اپنے گورنر سے کہہ دو کہ میرے خدا نے آج رات تمہارے خدا کو مار دیا ہے۔ اس پر وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے گورنر کو یہ جواب سنا دیا۔ اُس نے جواب سن کر کہا کہ یہ شخص یا تو پاگل ہے یا پھر وہ خدا میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہے کسی دوسرے کے منہ سے ایسی بات نہیں نکل سکتی۔ جو وہ پندرہ دن گزرے تو ایک شاہی جہاز کے تے کی اطلاع ملی گورنر نے اپنے سکریٹری استقبال کے لئے بھیجے جب سفیر گورنر زمین کے پاس پہنچا اور اُسے خط پیش کیا تو جیسے ایرانی دستور تھا اُس نے ادب کے ساتھ اُس خط کو پڑھا۔ مگر جب اُس کی ہر دیکھی تو چونکہ وہ دوسرے بادشاہ کی مہتمی اُس نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے جو عرب کے نبی نے کہی تھی۔ پھر اُس نے خط کھولا تو اُس کے اندر یہ الفاظ تھے جو شاہ ایران کے بیٹے کی طرف سے تھے کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ حکومت کے تمام فیصلے ہماری اطاعت کا عہد لو اور ہم تم کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں تاریخ کو ان ظلموں کی وجہ سے جو بادشاہ کر رہا تھا اُسے مار ڈالا ہے اور اب ہم خود بادشاہ ہیں

اور ضروری ہے کہ ہماری اطاعت کا عندلیا جائے۔
اس کے بعد اُس نے لکھا کہ ہمارے باپ نے جو ظالمانہ
احکام دے تھے اُن میں سے ایک حکم عرب کے ایک
مدعی نبوت کے متعلق بھی تھا کہ اُسے گرفتار کر کے ہمارے
پاس بھیجا جائے ہم اس حکم کو بھی منسوخ کرتے ہیں اب
اس کی تعمیل کی ضرورت نہیں جب اُس نے تاریخ دیکھی
تو وہ وہی تاریخ تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے خدا نے تمہارے خدا کو آج
رات مار ڈالا ہے۔ اب دیکھو یہ فَخَلَّ لَمَّا يَبْدُئُ
خدا کا کتنا بڑا نشان ہے کہ اُس نے بیٹے کے ہاتھ
سے باپ کو مروا ڈالا اور کس طرح اس سے ظاہر ہوتا ہے
کہ دنیا کے ذرہ ذرہ پر خدا تعالیٰ کی حکومت جاری
ہے یہی وہ عقیدہ ہے جس سے دنیا میں حقیقی عدل
اور انصاف قائم ہوتا ہے یہ نہ ہو تو انصاف قائم
نہیں ہو سکتا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے بتاؤ
تو اُس شخص کا حال جو اس دنیا میں حکومت الہیہ کا انکار
کرتا ہے اگر کوئی انکار کرے تو تم دیکھو گے کہ اُسے
کبھی سچا تقویٰ نصیب نہیں ہوگا۔ دنیا کے پروردگار
سچا تقویٰ سوائے خدا تعالیٰ کی بادشاہت ماننے
کے اور کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا جس کو پتہ ہوگا
کہ خدا دنیا کے تمام معاملات میں دخل دے رہا ہے
اور ہر کام کا وہ نتیجہ پیدا کرتا ہے وہ بدی کرے گا
کیوں۔ جتنا جتنا یہ یقین بڑھتا چلا جائیگا اتنا ہی
انسان کے اندر تقویٰ بھی بڑھتا چلا جائے گا اور وہ
بدیوں سے بچتا چلا جائے گا۔

۱۵) دین کے ایک معنی مذہب کے ہیں۔
مذہب بھی انسان کو اخلاقی فاضلہ کی تعلیم دیتا ہے
خواہ کوئی مذہب ہو۔ مذہب اپنی ذات میں بہت سی
بدیوں کو روکنے والی چیز ہے اس میں سچے مذہب
کی بھی کوئی شرط نہیں بہر مذہب انسان کو بدیوں سے

روکتا ہے۔ بیشک لوگ کہتے ہیں کہ پس کی لڑائیاں اور
فسادات کی لڑکی وجہ مذہب ہی ہے لیکن اگر غور سے کام
لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ لڑائیاں اور فسادات مذہب
کی وجہ سے نہیں بلکہ مذہب پر عدم عمل کی وجہ سے ہیں۔
مثلاً مذہب کو ہی نے لوگوں کو مذہب کی بنیاد حضرت
بلوٹامک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم پر ہے اور انہوں نے
جو تعلیم دی اُس میں ہی نکال ہے کہ امن و برائی نوع انسان
پر رحم کرو اور فتنہ و فساد میں حصہ نہ لو یہی حال
ہندو مذہب کا ہے۔ جب انسان کسی مذہب کا پیرو
ہوتا ہے تو گو وہ اُس کی تعلیم کی خلاف ورزی کرتے
ہوئے فتنہ و فساد میں حصہ لینے لگ جائے مگر
کبھی نہ کبھی اُسے خیال آجاتا ہے کہ میں غلطی کر رہا
ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عیسائی دنیا میں
کتنا ظلم کر رہے ہیں پانچ سو سال تک انہوں نے
دنیا کو اس طرح غلامی کے پنجوں میں دبائے رکھا ہے کہ
جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی مگر انجیل میں
تو یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے ایک گال پر
تھپڑ مارے تو تو اپنا دوسرا گال بھی اُس کی طرف
پھیر دے۔ اور اگر کوئی تجھے ایک میل بیگا رہے جانا
چاہے تو تو اُس کے ساتھ دو میل چلا جا عیسائی خواہ
کتنا ظلم کریں جب کبھی کوئی عیسائی انجیل کو غور سے
پڑھے گا اُس کے دل میں ضرور رحم پیدا ہوگا اور
اُسے یہ احساس ہوگا کہ مجھے لوگوں پر ظلم نہیں کرنا
چاہیے۔ ہندو مذہب کو لے لو اُس میں نہایت اعلیٰ درجہ
کی اخلاقی تعلیم موجود ہے۔ میں نے خود وید پڑھے
ہیں میں تو جب بھی انہیں پڑھتا ہوں مجھے یقین ہوتا
ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس میں
کوئی شبہ نہیں کہ ویدوں میں اس قسم کی لغویات
بھی ہیں کہ فلاں رشی نے دھواں اُتار کر رکھی تو پھر پیدا
ہو گیا اور اُس نے کہا کہ میں اس طرح اس لئے

۱۵) دین کے ہاتھوں
مذہب کے

پیدا ہوا ہوں کہ میں گندبے رستہ سے پیدا نہیں ہوا
چاہتا تھا مگر اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی صفات
کا ذکر ایسے شاندار طریق پر اس میں پایا جاتا ہے کہ
اُسے پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان کا دل زمین
سے اُڑ چکا ہو رہا ہے۔ بے شک اُس میں اوجہ نہیں
بھی مل گئیں مگر اُس کا ابتدائی منبع ضرور خدا تعالیٰ
کی طرف سے تھا اور جو شخص بھی تعصب کو دور
کر کے ویدوں کا مطالعہ کرے گا اس کا دل روانیت
کے جذبات سے لبریز ہو جائے گا۔ یہی حال انجیل
تورات اور زندقہ و اوستا کا ہے۔ پھر قطع نظر اس
سے کہ کوئی مذہب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے یا
نہیں بغیر نیک تعلیم کے کوئی مذہب پھیل ہی نہیں
سکتا۔ کیا کوئی بھی مذہب دنیا میں ایسا ہے جس کی یہ
تعلیم ہو کہ فریب کرو، بدکاری کرو؟ ہندوؤں میں
وام بارگی ایک ایسا فرقہ ہے جس میں بدکاری کو
جائز سمجھا جاتا ہے مگر وہ مذہب نہیں بلکہ ایک
فلسفہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو کسی الٰہی کتاب کی طرف
منسوب نہیں کرتے بلکہ الٰہی کتاب کا جھوٹا ترجمہ کرتے
ہیں مثلاً وید میں لکھا ہے نیکی کرو وہ اس کا ترجمہ
یہ کریں گے کہ بدکاری کرو۔ مگر بہر حال یہ ایک فلسفہ ہی
مذہب نہیں۔ مذہب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی شخص
دعویٰ کرے کہ خدا نے مجھے یوں کہا ہے اور ایسی کوئی
الٰہی کتاب نہیں جس میں یہ تعلیم ہو کہ بدی کرو۔
کوئی مذہب ایسی تعلیم دے ہی نہیں سکتا جس نے کہ
اگر ایسی تعلیم دیگا تو دنیا میں مقبول نہیں ہو سکے گا۔
مذہب ہمیشہ زمانہ کی زد کا مقابلہ کر کے آگے بڑھتا
ہے اور جب مذہب کا کام ہی یہ ہے کہ وہ عام زور
کے خلاف تعلیم دے تو وہ خلاف فطرت تعلیم دے کر
پھیل ہی کس طرح سکتا ہے۔ رسم و رواج تو اس کے
پہلے ہی مخالف ہوتے ہیں اگر فطرت بھی اس کے

خلاف ہو تو وہ چلے گا کس طرح سچے مذہب کی مخالفت
رسم و رواج و عادات بے شک کرتے ہیں اور سخت
کرتے ہیں مگر چونکہ وہ فطرت اور عقل کے عین مطابق
ہوتا ہے یا وجود دنیا کی مخالفت کے وہ آخر جیت ہی جاتا
ہے کیونکہ فطرت و عقل اس کی تائید میں ہر انسان کے
دل میں بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں۔
مجھے ایک دفعہ برہمے ایک شخص نے بہائیت کے
متعلق ایک کتاب بھی اور دکھا کہ آپ دیکھیں بہائیت کی
تعلیم کیسی اعلیٰ ہے کہ سچ بولو۔ عورتوں کو تعلیم دو۔ ظلم
نہ کرو۔ بدی سے بچو۔ کیا ایسی تعلیم بھی جھوٹی ہو سکتی
ہے؟ میں نے اُسے جواب میں لکھا کہ یہ بڑی اچھی باتیں
ہیں مگر اس سے جو نتیجہ آپ نے نکالا ہے میں اُس
سے متفق نہیں۔ اس نے کہ آپ کہتے ہیں کیسی اعلیٰ درجہ
کی تعلیم ہے بہائیت کہتی ہے جھوٹ نہ بولو۔ بہائیت
کہتی ہے عورتوں کے حقوق ادا کرو۔ بہائیت کہتی ہے
فریب نہ کرو۔ بہائیت کہتی ہے امانت ادا کرنا ہے
کام لو۔ میں نے لکھا کہ دنیا میں بڑے بڑے مذاہب
یہودیت، اسلام، ہندو مذہب اور زرتشتی مذہب ہیں
ان تمام مذاہب کی کتب میں آپ وہ حواجات نکال کر مجھے
بجھادیں جن میں یہ لکھا ہو کہ جھوٹ بولو۔ سچ نہ بولو۔
ذیانت داوی کو ترک کر دو۔ انصاف نہ کیا کرو۔ عورتوں
کے حقوق نہ ادا کیا کرو۔ اگر کسی مذہب کی کتاب میں یہ
بات لکھی ہوئی ہو تو میں مان لوں گا کہ بہائیت نے
نہایت اعلیٰ تعلیم پیش کی ہے اور اگر سب مذاہب میں
یہی تعلیم ہے تو اس میں بہائیت کو امتیاز کو نسا حاصل
ہوا۔ یہ تو ایک طبعی تعلیم ہے جو ہر مذہب کو پیش کرنی
پڑتی ہے ورنہ فطرت کے خلاف کھلی تعلیم دیکر وہ کہیں
کامیاب ہو سکتا ہے۔ غرض کسی مذہب کو لے لو وہ
سچا ہو یا جھوٹا ضرور اخلاقی یا بدی کراتا ہے یہی وجہ
ہے قرآن کریم نے اہل کتاب کی ان کیان سے لینا تو جائز

قرار دیا ہے لیکن غیر اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی جائز
 قرار نہیں دی یا کسی طرح اہل کتاب کے ذبیحہ کو تو
 جائز قرار دیا ہے لیکن غیر اہل کتاب کے ذبیحہ کو جائز
 قرار نہیں دیا یا اس میں حکمت یہی ہے کہ اگر ایک عیسائی
 عورت آئے تو خواہ وہ اپنے مذہب پر کس قدر ہی ناقص
 ایمان رکھتی ہو بہر حال انجیل کی تعلیم اُس پر ضرور کچھ نہ
 کچھ ضبط رکھے گی۔ ایک یہودی عورت کو یہودی مذہب
 کی تعلیم بعض حدود کے اندر مقید رکھے گی۔ ایک ہندو
 عورت کو ہندو مذہب کی تعلیم اباحت اور بے دینی کی
 طرف جانے سے روکے گی۔ لیکن جو عورت لا مذہب ہے
 جو مانتی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی کتاب
 دنیا کی ہدایت کے لئے نازل کی ہے وہ یقیناً ایسے
 کام کر سکتی ہے جو ہمارے علم سے باہر ہوں۔ ایک
 عیسائی عورت کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا
 کر سکتی ہے کیونکہ اُس کی تعلیم موجود ہے۔ ایک یہودی
 عورت کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے
 کیونکہ اُس کی تعلیم موجود ہے۔ لیکن ایک لا مذہب عورت
 کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کرے گی کیونکہ
 اُس کی کوئی ایسی تعلیم نہیں جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا
 جاسکے کہ وہ کیا کچھ کرے گی۔ اسی طرح اہل کتاب کا
 ذبیحہ جائز ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک یہودی عورت کی دعوت قبیل کی اور کھانا کھایا۔ یہ
 اہم بات ہے کہ اُس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ یہ
 انفرادی فعل تھا کیونکہ یہودی تعلیم یہ نہیں کہتی کہ دوسرے
 کے کھانے میں زہر ملا دیا کرو۔ غرض ہمارے پاس کوئی
 نہ کوئی بنیاد ایسی ہونی چاہیے جس پر پہلے ہی ہم محفوظ
 ہو جائیں اور وہ بنیاد مذہب کے سوا اور کوئی نہیں۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: رَوَيْتَ الَّذِي يُبَكِّدُ
 بِاللَّاتِينَ۔ تمہیں دنیا کے حالات پر غور کرنے سے
 معلوم ہو گا کہ مذہب بھی امت سی بدیوں کو روک رہا ہے

چاہے وہ جھوٹا ہو یا سچا۔ اگر سچا ہو گا تو فوراً علی فوراً
 تو ہر قسم کی خرابیوں اور گندہ دل سے بچائے گا لیکن
 جو جھوٹا مذہب ہو وہ بھی امت سی بدیوں سے لوگوں کو
 بچا لیتا ہے کیونکہ اُس کے اندر اخلاقی تعلیم ضرور پائی
 جاتی ہے پس فرماتا ہے جو شخص مذہب کو تسلیم نہیں
 کرتا تم دیکھو گے کہ وہ قسم قسم کی خرابیوں میں مبتلا
 ہو جیسے گا۔ مذہب کو تسلیم کرنے والا اگر گناہ بھی کرے گا
 تو ساتھ ہی ساتھ اُس کے دل میں یہ بھی احساس پیدا
 ہو گا کہ میں مذہب کے خلاف چل رہا ہوں اور میرا فعل
 میری غلطی کا نتیجہ ہے لیکن جو شخص کسی مذہب کو ٹھنڈے دلا
 نہیں وہ غلطی بھی کرے گا تو کسے گا کہ میں ٹھیک کر رہا
 ہوں اور یہ مقام کہ بدی کو جائز سمجھا جائے بڑا
 خطرناک ہوتا ہے۔

(۶) دین کے جسے معنی عبادت اللہ کے ہیں اس
 لحاظ سے اَرْوَيْتَ الَّذِي يُبَكِّدُ بِاللَّاتِينَ
 کے یہ معنی ہوں گے کہ مجھے بتا تو سہی اُس شخص کا اصل
 جو دین یعنی عبادت اللہ کا انکار کرتا ہے۔

عبادت اللہ بھی انسان کو بڑی ہی ٹی پیچیل کی
 طرف لے جاتی ہے۔ یہ عبادت بھی خواہی ہو یا جھوٹی
 دونوں صورتوں میں بدیوں سے روکنے والی ہوتی ہے
 یہ ضروری نہیں کہ سچے مذہب کی بتائی ہوئی عبادت اللہ
 ہی بدیوں سے روکنے والی ہو بلکہ درحقیقت ہر
 عبادت اللہ بدی سے روکتی ہے۔ چاہے ہندو کی
 ہو، عیسائی کی ہو، یہودی کی ہو، زرتشتی کی ہو۔ مثلاً
 عیسائی اللہ تعالیٰ سے ڈے گا کہ تلبے تو کیا کرتا ہے
 یہی کہتا ہے کہ اے خدا میری آج کی روٹی مجھے دے
 اے خدا تیری بادشاہت ہمیشہ آسمان پر ہے وہی
 ہی زمین پر بھی آئے۔ یہ چیز انسان کے دل میں آخر
 خشیت تو پیدا کر دیتی ہے۔ ایک جابر بادشاہ جو
 ظالمانہ حکومت کر رہا ہوتا ہے اگر کھڑے ہو کر

دن میں ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا میری آج کی روٹی مجھے دے تو اُس کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ انکسار پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کسی کا محتاج ہوں۔ اس کے بعد یہی قول اُسے نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ غرض عبادت الہیہ اپنی ذات میں بڑے بڑے گناہوں کو دور کر لیتی ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رَانَ الصَّلٰوةَ تَنَهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ نماز انسان کو فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے ابھی مضمون کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے کہ اَذۡیٰتِ النَّبٰی یُکَذِّبُ بِهَا بَدَنِی۔ مجھے بتاؤ کسی کہ وہ کون ہے جو عبادت الہیہ کا منکر ہے۔ اگر ہے تو تو دیکھو کہ اُس میں یہ یہ عیوب ہوں گے کہ وہ تمہیں پر ظلم کرے گا، مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا اور مہنت اور منافقت کا مادہ اُس میں پایا جائیگا۔ وہاں فرمایا تھا نماز بدیوں اور بے حیائیوں کو روکتی ہے اور یہاں فرماتا ہے کہ جو نماز کا منکر ہے وہ ہدی کا مرتکب ہو گا گویا وہی مفہوم یہاں دوسرے الفاظ میں ادا کر دیا گیا ہے۔

عبادت الہیہ کیا چیز ہے اور نیکی کی صحیح تعریف کیا ہے اس بارہ میں یورپ میں بڑی بڑی بحثیں ہوئی ہیں۔ یورپ کے فلاسفروں نے اس موضوع پر دو دو تین تین اچار چار جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں اور بڑی بڑی بسی بحثیں کرنے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ نیکی وہ ہے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ مگر ہر تعریف جو انہوں نے کی ہے اُس پر کوئی نہ کوئی اعتراض پڑتا ہے مثلاً یہی تعریف لے لو کہ نیکی وہ کام ہے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اگر اس کو درست سمجھ لیا جائے تو کیا اگر اکثر لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم قلیل التعداد لوگوں کو

لوٹ لیں گے تو ان کا یہ فیصلہ جائز ہوگا۔ اس تعریف کے لئے یقیناً اکثریت کی لوٹ مار جائز ہوگی مگر حقیقت جائز نہیں یا یہی طرح اور جس قدر تعریفیں کی جاتی ہیں سب کی سب غلط ہیں۔ حقیقت ایک تعریف ہے جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیکی کی صحیح تعریف ہے اور وہی اکیلی تعریف ہے جس کے بغیر کوئی تعریف نہیں اور وہ تعریف جس کا قرآن کریم سے بھی تعلق ہے یہ ہے کہ نیکی کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی تصویر کا انکاس اپنے اندر لے لینے کو۔ تعبد کے معنی ہوتے ہیں نشان لے لینا پس عبادت الہیہ کے معنی ہوئے خدا تعالیٰ کے عکس اور اُس کی تصویر کو اپنے اندر پیدا کر لینا۔ یہی ایک صحیح ترین تعریف ہے اور اس کے سوا اور کوئی تعریف نہیں۔ جو شخص خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا اُسے ہم پہلے خدا تعالیٰ کے وجود کا قائل کریں گے۔ لیکن جب وہ قائل ہو جائے گا تو اُسے ماننا پڑے گا کہ اگر کمال اور بے عیب وجود خدا تعالیٰ کا ہے تو نیکی سوئے اس کے اور کچھ نہیں کہ ہم اُس بے عیب اور کمال ذات کا عکس اپنے اندر پیدا کر لیں اور اُس کی تصویر بن جائیں۔ جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کی صفات کا عکس اپنے اندر لے لیگا تو وہ تمام دنیا سے حُسن سلوک کرنے لگ جائے گا اور اُس کا جسم دوست اور دشمن سب پر وسیع ہو گا کیونکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب اُس کے بندے ہیں۔ ابو جہل بھی اُس کا بندہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُس کے بندے ہیں۔ یونانہ نبی کے واقعہ کو ہی دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو اہمالا بتایا کہ تیرے کی بستی چالیس دنوں کے اندر اندر تباہ کر دی جائیگی وہ اُس بستی کو چھوڑ کر جنگل میں جا بیٹھے اور عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ چالیس دن کے بعد کوئی تیرے سے آیا تو اُس سے انہوں نے پوچھا کہ تیرے

۷۱

یہی صحیح تعریف

بہر حال ہمارے بندے تھے جب انہوں نے توبہ کرنی تو تو کس طرح یہ امید کرتا تھا کہ ہم انکو ہاک کر دیں گے۔ یہ ہے ہمارا خدا جو نہ طرفداری کرتا ہے نہ جتھوں کا ساتھ دیتا ہے نہ طاقتور کی تائید کرتا ہے۔ وہ رحم اور صرف رحم چاہتا ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی شخص اُس سے رحم کی استدعا کرتا ہے وہ اُسے معاف کر دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا مگر تو بہر حال سچی ہوئی چاہیے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کُذِّبَ نِعْمَتُ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ بِهٖ هُمَارِی بَادِشَاتِ تَوْبِہِ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ابو جہل کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سورج چڑھتا ہے تو جیسے ایک مومن اُس کو فائدہ اٹھاتا ہے ویسے ہی ایک کافر بھی اُس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی نقل کرنے کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں پس عبادت الہیہ کے معنی صرف سجدہ اور رکوع کرنے کے نہیں بلکہ اپنے سامنے ایک اعلیٰ درجہ کا نمونہ رکھ کر عبادت کرنے کے ہیں۔ جو اس نمونہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ نہایت اعلیٰ درجہ کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی ذات کو اپنے لئے نمونہ بنا لے گا اُس کا عمل اور نمونہ دوسرے عباد لوگوں پر اچھا ہوگا۔

(۷) دین کے ایک معنی عیسائیت میں بتایا تھا مِلَّةَ کے ہوتے ہیں۔ مِلَّةَ کے دو معنی ہیں جس کی وجہ سے تیس نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک شریعت اور مذہب کے معنی۔ دوسرے قومیت کے۔ دین اور مِلَّةَ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ دین اللہ تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن مِلَّةَ اللہ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ شریعت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے مگر خدا کسی قومیت میں شامل نہیں۔ قوموں سے بالا ہے

کیا حال ہے اُس نے بتایا کہ سب لوگ خوش و خرم ہیں اور بالکل خیریت کے ساتھ ہیں۔ اس پر حضرت یونسؑ کو خیال گذرا کہ اگر میں مینوہ میں واپس گیا تو لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ چنانچہ جہاز میں بیٹھ کر کسی غیبی ملک کی طرف چل پڑے۔ راستہ میں طوفان آیا اس پر انہوں نے جہاز والوں سے اصرار سے کہا کہ یہ عذاب میری وجہ سے آ رہا ہے چلو اپنے آقا (خدا) کا بھاگا ہوا غلام چل بس لئے مجھے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بہت ہی اچھڑ کے سمندر انہوں نے انکو سمندر میں پھینک دیا۔ اور سمندر کی ایک بڑی مچھلی اُن کو نگل گئی اور آخر اُس نے تے کر کے اُنہیں کنارہ پر پھینک دیا۔ وہ ابھی زندہ تھے مگر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے سخت کمزور ہو چکے تھے وہاں ایک کدو کی پل اُٹی ہوئی تھی انہوں نے اُس کے سایہ میں سر چھپایا اور آرام کیا۔ رات کو خدا تعالیٰ نے ایک کیڑے کے دل میں القاء کیا اور اُس نے راتوں رات وہ بیل کاٹ کر رکھ دی۔ صبح جب انہوں نے بیل کو کٹا دیکھا تو جیسے انسان کی عادت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ناراضگی کے وقت بے جان چیزوں اور جانوروں کو بھی برا بھلا کہہ دیتا ہے انہوں نے بھی غصہ میں کہا کہ خدا اس کیڑے پر لعنت کرے جس نے ایسی آرام دہ بیل کو کاٹ دیا

دین کے معنی ہیں۔ اس پر حضرت یونسؑ کو الہام ہوا کہ اسے یونسؑ کی بیل تیری اگائی ہوئی تھی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیل تیری اگائی ہوئی نہیں تھی صرف تجھے اس سے فائدہ پہنچ رہا تھا مگر جب یہ بیل کٹ گئی تو تجھے کتنا غصہ آیا کہ تو نے کیڑے پر بھی لعنت کرنی شروع کر دی۔ اسے یونسؑ اگر تجھے اس بیل کا اتنا غم ہے تو کیا مینوہ کے رہنے والے ہمارے بندے نہیں تھے وہ خواہ کتنے ہی گنہگار ہوں

دین اور مِلَّةَ میں فرق

اس لئے مملۃ کے لفظ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ مملۃ کا لفظ دین کی نسبت ان معنوں میں وسیع ہے کہ ہر دین شریعت کے لحاظ سے مملۃ میں شامل ہے لیکن ہر مملۃ کے مفہوم میں دین شامل نہیں۔ لیکن دین میں ایک اور معنی بھی پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے مملۃ کے اس حصہ کے مشابہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ دین کے معنی خدمت کے بھی ہیں چنانچہ کہتے ہیں دَانَ النِّقَمِ: خَدَّ مَلَهُمْ یعنی دَانَ النِّقَمِ کے ایک معنی یہ جو ہیں کہ اُس نے قوم کی خدمت کی۔ پس چونکہ اس آیت سے اگلی آیت خَدَّ اِيْلَكَ الَّذِي يَنْفَعُ الْيَتِيْمِ ہے اس لئے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس جگہ دین کے معنوں میں قومی خدمت بھی شامل ہے۔ نیم اُس شخص کا تعلق دار نہیں ہوتا اور نہ مسکین اُس کا تعلق ہوتا ہے نہ قوم میں حسن سلوک کا مادہ پیدا کرنا جس کا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُوْنَ میں ذکر آتا ہے انسان کا شخصی معاملہ ہے۔ بلکہ یہ سارے اعمال قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماعی و مساکین سے حسن سلوک بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے اور قوم سے حسن سلوک بھی قوم کی خدمت ہے۔ پس اَدْرَيْتَ الَّذِي يَصْغِيذُ بِالْاَيْتِيْمِ کے ایک معنی یہ ہوں گے کہ کیا تو بتا سکتا ہے یا مجھے بتاؤ کسی شخص کا حال جو قومی خدمت کا منکر ہے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ اس کے اندر قومی جذبہ نہیں پایا جاتا یا قومی خدمت اس میں اُس کے دل میں نہیں پایا جاتا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلْكَفَرُ مِلَّةٌ وَاِحْدُهَا كُفْرٌ بِكَرَامَةِ الْمَلَةِ۔ یہاں مملۃ کے معنی شریعت کے نہیں ہو سکتے کیونکہ جتنی قومیں کفر سے تعلق رکھنے والی ہیں ان کی کوئی ایک شریعت نہیں۔ یہودی کہتے خزانی میں مبتلا ہیں کہ قہر گمراہی

ان میں پائی جاتی ہے مگر وہ ایک خدا کے قائل ہیں اس کے مقابل میں عیسائی بھی کافر ہیں مگر وہ توحید کے مسئلہ سے متعلق جو تمام مسائل میں بنیادی حقیقت رکھتا ہے ان سے اختلاف رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا تھا اور خدا نے حضرت مریم کو اپنے بیٹے کی پیدائش کے لئے بطور آلہ کے استعمال کیا۔ پھر عیسائیوں کے بعض فرقے ایسے ہیں جو حضرت مریم کو ایک رنگ میں خدا تعالیٰ کی بیوی تسلیم کرتے اور ان کی پرستش کرتے ہیں۔ چنانچہ کئی آرتھوڈوکس فرقے حضرت مریم کو اسی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھو کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں اسی جو ایک کڑی کے دو سلسلے ہیں کس قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ پھر زرتشتی ہیں ان کی شریعت باطل الہک ہے۔ یہود کے نزدیک خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی علامت اس دنیا کے انعامات ہیں لیکن زرتشتی اصل انعام کا وقت مرنے کے بعد کے زمانہ کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ بائبل اور انجیل کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو ان میں جڑ اور سزا کو دنیائے مخصوص قرار دیا گیا ہے یا کم سے کم دنیوی جزاؤں سزا پرست زور دیا گیا ہے۔ مگر زرتشتی تعلیم کو دیکھو تو وہ دیکھتے ہیں تمام انعامات کو الہی قرار دیتی ہے۔ ژند اور اوستا میں سارا زور مرنے کے بعد کی زندگی پر ہے اور بار بار بتایا گیا ہے کہ وہاں گنہگاروں کے لئے دوزخ اور نیک لوگوں کے لئے جنت ہوگی۔ گویا زرتشتی تعلیم کو پڑھو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اور ژند و اوستا کی تعلیم اس بارہ میں ایک ہی ہے

۲۱۱
اَلْكَفَرُ مِلَّةٌ
وَاِحْدُهَا كُفْرٌ
بِكَرَامَةِ الْمَلَةِ
مطلب

میں یہودیوں سے اس قدر حسن سلوک کیا کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ بڑے بڑے عہدوں پر ان کو فائز کیا مگر انہوں نے آخر مسلمانوں کے خلاف ہی تلوار چلائی ہندوؤں کے ساتھ مظل یا دشمنوں نے کیا کیا حسن سلوک کیا مگر ہندو آخر مسلمانوں کے ہی دشمن ہوئے بیکھوں کو دیکھ لو ان کی موجودہ ریاستوں میں سے اکثر مسلمانوں کی ہی دی ہوئی ہیں بیکھوں کی حکومت احمد شاہ ابدالی نے بنائی۔ ان کے گوردوارہں کی جائدادیں اکثر مسلمانوں کی دی ہوئی ہیں۔ لیکن وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے ساتھ مل جلتے ہیں۔ یہی حال پارسیوں کا ہے پس اَنكَفَرُ مِلَّةً وَ اِحْدَہُ کا یہ مفہوم نہیں کہ ان کی شریعت ایک ہے بلکہ اس میں کئی قومی شیرازہ بندی اور جتھے بندی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ وہ اسلام کے خلاف ہمیشہ متحد ہوتے رہیں گے۔

غرض مِلَّةً میں دین کے علاوہ قومی تعلقہ بندی بھی شامل ہے اور میں نے بتایا ہے کہ خدمت اور احساس قومی اس کا ایک حصہ ہے پس جب ہم مِلَّةً کے معنی کریں تو اس میں شریعت کی طرف اشارہ نہیں ہوگا بلکہ قومی جتھے بندی کی طرف اشارہ ہوگا اور اَرَبَیَّتُ الدِّیْنِ یُکَدِّبُ بِاللِّدِّیْنِ کے ساتویں معنی یہ ہوں گے کہ قومی تعصب اور قومی جتھے بندی کا کون منکر ہے جو شخص اس کا منکر ہوگا وہ ہمیشہ خرابی کی طرف جائے گا۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ بہتر سے بہتر لفظ بھی غلط معنوں میں استعمال ہونے لگتا ہے مجھے یاد ہے حضرت فلیط اہل رضی اللہ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں تعصب بُری چیز ہے، تعصب تو بڑی اچھی چیز ہے۔ اُس وقت میری تعلیم تو کہ ابھی ابتدائی حالت میں تھی۔

لے لو تو اس کا کوئی جو یہودی تعلیم یا زرتشتی تعلیم کے ساتھ نہیں۔ ان کی ساری بنیاد اس بات پر ہے کہ نسلی طور پر بعض قوموں کو بعض قوموں پر غنیمت حاصل ہوتی ہے اور خدا اپنا سارا انعام ان کے ذریعہ ظاہر کرتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہودی قوم میں بھی نسلی تفوق کا اظہار کیا گیا ہے مگر دوسری قوموں کے خلاف اُس میں وہ رنگ نہیں جو ہندو تعلیم میں دیا یا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ان کو غلام بنا کر رکھیں اور ان سے اچھوتوں کا سا سلوک کریں۔ مگر ہندو قوم میں ساری بنیاد نسلی تفوق پر ہے۔ پھر تنازع کو لے لو تو یہودیوں میں تنازع کا کوئی ذکر ہی نہیں عیسائیوں میں بھی تنازع کا کوئی ذکر نہیں۔ ژند اور اوستا میں میں بھی تنازع کا کوئی ذکر نہیں۔ پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اَنكَفَرُ مِلَّةً وَ اِحْدَہُ کہ کفر ایک مِلَّةً ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی عبادت ایک ہے یا ان کے عقیدے ایک ہیں یا ان کی کتاب ایک ہے۔ کیونکہ میں مزید طور پر نظر آتا ہے کہ ان کی عبادتیں الگ الگ ہیں ان کے عقیدے الگ۔ لگ ہیں ان کی کتابیں الگ الگ ہیں پس مِلَّةً کے معنی اس حدیث میں شریعت کے ہو ہی نہیں سکتے بلکہ اس حدیث میں مِلَّةً کے معنی جتھے اور جماعت کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اسلام کے سوا جس قدر مذہب دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے مقابلہ میں جتھے بن جاتے ہیں اسلئے ہمیشہ ان سے ہوشیار رہنا اور یہ نہ سمجھنا کہ فلاں ہندو ہے اور فلاں عیسائی، فلاں یہودی ہے، اور فلاں پارسی۔ جب اسلام کا مقابلہ ہوگا یہ سارے کے سارے متحد ہو جائیں گے۔ چنانچہ گذشتہ تیرہ سو سال کی تاریخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی صداقت کا ایک بین ثبوت ہے مسلمان حکمرانوں نے اپنے عہد حکومت

اس لئے جب بھی آپ یہ فقرہ استعمال فرماتے مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میرا جسم کا پٹا اٹھا ہے اور میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تعصب جیسی بُری چیز کو آپ اچھا قرار دے رہے ہیں مگر پھر آہستہ آہستہ یہ مفہون مجھ پر واضح ہونا شروع ہوا اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ لفظ عربی ہے اور عربی میں اس کا اور مفہوم ہے اور اردو میں اور عربی میں جہاں اس کے معنی بُرے ہیں وہاں اس کے معنی اچھے بھی ہیں۔ لفظ کی بناوٹ کے لحاظ سے اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے دین اور طریقے کے لئے غیرت کا ظاہر کرنا اور اس پر اگر حملہ ہو تو اسے دُور کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی اچھے ہیں۔ جس چیز کو انسان اچھا سمجھتا ہے اس کے لئے اظہار غیرت اور اس کی حفاظت کے لئے قربانی ایک بہترین فعل ہے۔

درحقیقت یہ لفظ اردو میں غلط استعمال ہونے لگ گیا ہے۔ اور صرف بُرے معنوں میں محصور ہو کر رہ گیا ہے اعلیٰ وجہ رہا بتلئے مجھے حضرت خلیفۃ اقل کے مذکورہ بالا فقرہ پر تعجب ہو کر تھا کہ آہستہ آہستہ جب میں نے زیادہ علم پڑھا تو پھر میری سمجھ میں یہ بات آئے لگ گئی کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم تعصب کے معنی اردو میں صرف یہ لیتے ہیں کہ ناجائز طور پر قوم کی طرف زاری کرنا۔ لیکن عربی میں اس کے دو مفہوم ہیں جن میں سے ایک کو اردو میں بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اس آیت میں نیکی کی جڑوں کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ کون کون سی نیکیاں ہیں جن کے چھوڑنے سے بیویوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور کون کون سی نیکیاں ہیں جن کو اختیار کرنے سے مزید نیکیوں پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ پس مسئلہ کے اقرار سے اس آیت میں دس پہلے بت چکا ہوں کہ اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ دین کا انکار، فطرت کے خلاف ہے۔ ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جو فطرت کو بھول جلتے

پس اس آیت میں دین کی ضرورت پر زور ہے) اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کی فطرت مجھ سے قومی خدمت کی طرف راغب کرتی ہے اور جو شخص قومی خدمت کی ضرورت کو محسوس کرے گا لازماً انفرادی ضرورتوں کو مقدم کرنے والے شخص سے بہت زیادہ نیک کام کرے گا۔ بے شک انفرادی حقوق بھی ہوتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ان پر زور دینا گناہ کا موجب ہوتا ہے۔ مثلاً بدلہ لینا ہے۔ عیسائیت کہتی ہے بدلہ نہ لے۔ مگر عیسائی جب یہ تعلیم پیش کرتے ہیں تو وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ عیسائیوں سے زیادہ بدلہ تو ہم دنیا میں کسی قوم نے نہیں لیا۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ موقع ہو تو بدلہ لے نہ ہو تو نہ لے۔ اگر تمہیں اس بات میں دنیا یا ظالم کا فائدہ نظر آتا ہے کہ بدلہ لو تو بدلہ لو ورنہ بدلہ نہ لو۔ اصل مقصد تو نیکی کا پھیلنا ہے اگر بدلہ لینے سے نیکی پھینتی ہو تو بدلہ لو۔ اگر بدلہ نہ لینے سے نیکی پھینتی ہو تو بدلہ نہ لو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ عربوں میں تعصب بہت تھا یعنی قومی خدمت اور قوم کے لئے قربانی کا احساس ان میں بہت زیادہ تھا۔ لیکن بعض دفعہ غلط رویہ پر چل کر وہ اسے انتہا تک لے جاتے تھے اور فیصل نیکی نہیں دیکھ دی بن جاتا تھا۔ چنانچہ بعض دفعہ غریب یا مسکین کی حمایت کے نام سے انہوں نے جنگیں کی ہیں جو سو سو سال تک بھی چلی گئی ہیں مثلاً ایک عرب کے کھیت میں ایک گتیا نے بچے دیدئے کسی عرب کا اونٹ کھل کر اُس کھیت میں چلا گیا اور اُس کے پاؤں تلے ایک بچہ گتیا کا مار گیا کھیت والے نے سمجھا کہ گتیا نے میرے کھیت میں پناہ لی تھی، بچہ مار گیا ہے اس لئے مجھے بدلہ لینا چاہیے، اس نے اُس اونٹ کو مار دیا۔ جس کا اونٹ تھا وہ ایک اور عرب کا مہمان تھا اس عرب نے کہا کہ چونکہ میرے مہمان کا اونٹ مارا گیا ہے اس لئے اُس کا بدلہ لینا میرا فرض ہے اس لئے اُس اونٹ

مارنے والے عرب کو مار دیا۔ اس مقتول کی قوم نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لئے اجتماع کیا جس پر قاتل کی قوم نے اپنے بھائی کی مدد کا فیصلہ کیا اور باہم جنگ شروع ہو گئی جس میں آہستہ آہستہ دوسری اقوام بھی شامل ہوتی گئیں اور سارے عرب میں سو سال تک جنگ ہوتی رہی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرب پر حکومت عطا فرمائی تو اس وقت تک ہزاروں انسانوں کا خون اسی قسم کے نوبدلوں میں لیا جا چکا تھا اور سینکڑوں انسان ایسے تھے جن کے خون کا بدلہ بھی بیا جئے نہ والا تھا۔ اس لئے اس فتنہ کو ختم کرنے کے لئے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وعظ فرمایا جس میں آوارہ یاقوں کے علاوہ آپ نے ایک یہ بات بھی بیان فرمائی کہ دیکھو عرب میں بعض قبائل کے بعض قبائل پر خون کے حق قائم ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے آدمی مار ڈالے تھے۔ مگر کبھی نہ کبھی یہ چیز ختم ہونی چاہیئے ورنہ عرب کی طاقت بالکل ٹوٹ جائے گی جس لئے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ ہر خون کا بدلہ لینے کی حکمت ذمہ دار ہوگی افراد کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ خود خود کسی قتل کا بدلہ لیں۔ باقی رہے پچھلے خون سوانج میں ان سارے خونوں کو معاف کرتا ہوں اب کسی کا کوئی حق نہیں کہ وہ ان میں سے کسی خون کا بدلہ لے۔ اس پر سب لوگ تسلی پانگئے اور امن قائم ہو گیا۔ ورنہ اگر وہ خون باقی رہتے تو اسلامی زمانہ میں بھی خونریزی کا ایک لانتناہی سلسلہ شروع ہو جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قومی خدمت کے غلط جذبہ کو ایک نیک رویے سے بدل دیا اور بتایا کہ یہ قومی خدمت نہیں قوم کی تباہی کی صورت ہے اور اس طرح قومی خدمت کا صحیح جذبہ پیدا کر کے عرب کو ایک بلا عظمت سے نجات دلوا دی۔

جیسے نے اس سے پہلے دین کے معنوں میں ضبط کا ذکر کیا تھا۔ ضبط اور چیز ہے اور خدمت الہی کا احساس

اور چیز ہے۔ ضبط و نظام ظاہر و دلالت کرتا ہے تم بائیں طرف پھٹے ہو تو اس نے نہیں کہ تمہارا دل بائیں طرف چلنے کو چاہتا ہے بالکل ممکن ہے تمہارا دل دائیں طرف چلنے کو چاہے مگر تم کہتے ہو میں قوم کا حکم نہ چاہے بائیں طرف چلوں گا۔ لیکن قومی خدمت کے یہ سنے ہوتے ہیں کہ اگر فرد یہ دیکھے کہ قوم اس کی ہلاکت اور بربادی سے بچ سکتی ہے تو وہ بلا درینہ اپنے آپ کو قربان کر دے۔ ضبط و نظم میں حکم کی اطاعت کا سوال ہوتا ہے لیکن ملکی یا قومی جذبہ میں حکم کوئی نہیں جو تہم خود قوم کا فکر رکھتے ہو، تم خود ملک کی ترقی کا احساس رکھتے ہو اور جب تمہیں قومی یا ملکی برتری کا احساس مجبور کرتا ہو تم اپنے آپ کو ملک اور قوم کے لئے قربان کر دیتے ہو نگدشتہ جنگ عظیم میں جاپانی فوج کے راستہ میں ایک جگہ بجلی کی تاروں کی باڑ لگادی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی فوج آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، انہوں نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح اس کو دور کریں مگر ناکام رہے۔ آخر جاپان کے کچھ فوجوان اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے وہ اپنے پیٹوں سے بم باندھ کر اس تار پر گر گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تباہ ہو گئے مگر بجلی کی تار بھی ٹھوڑے ہو گئی اور فوج کے لئے راستہ بن گیا۔ انہیں حکم نہیں تھا کہ تم ایسا کرو مگر چونکہ وہ دیکھتے تھے کہ اگر حالت اسی طرح رہی تو ہماری فوج وقت پر آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اس لئے وہ ان کو بچانے کے لئے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ میں اس جگہ اس سوال پر بحث نہیں کروں کہ یہ طوطی قربانی کا اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ قومی خدمت کے لئے قربانی اور ضبط و نظم کے لئے قربانی الگ الگ اقسام کی ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام نے زراعت شروع ہوئی تو شام میں ایک موقع پر دشمن کا

ایک بڑا بھاری لشکر جمع ہو گیا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت
تھوڑی تھی۔ عیسائیوں نے پہلے معنی طور پر یہ پتہ کرایا
کہ مسلمانوں میں صحابی کون کون سے ہیں اور پھر انہوں
نے اپنے کچھ تیرانداز ایک ٹیلے پر بٹھائے اور انہیں
ہدایت کر دی کہ وہ اپنے تیروں کا خصوصیت سے صحابیؓ
کو نشانہ بنائیں۔ وہ جانتے تھے کہ جب بڑے بڑے
لوگ مارے گئے تو باقی فوج کے دل خود بخود ٹوٹ جاتیں
اور وہ میدان سے بھاگ جانے کی تیجہ یہ ہوا کہ کتنی
صحابیؓ مارے گئے اور کئی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ اس
پر مسلمانوں کو سخت فکر پیدا ہوا اور انہوں نے سمجھا کہ
اگر اب ہم آگے بڑھے تو تمام کے تمام صحابیؓ ختم
ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا
کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس پر بعض فوجیوں نے اپنی
خدمات پیش کیں اور کہا کہ ہم اپنے آپ کو قربان کرنے
کے لئے تیار ہیں اور ان خدمات کے پیش کرنے میں
سب سے مقدم وہ فوجی تھے جس کے خاندان نے
اسلام کی دشمنی کا بیج کھیں بوجھل کا بیٹا
عکرمہ۔ ان فوجیوں نے کہا کہ صحابیؓ بہت مٹی خدمات
کر چکے ہیں اب ہم جو بعد میں آئے ہیں ہمیں ثواب
حاصل کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہم مل کر قلب لشکر پر
حملہ کریں گے اور عیسائی جرنیلوں کو مار ڈالیں گے۔
حضرت ابو عبیدہ جو لشکر کے کمانڈر تھے انہوں نے کہا
یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے اس طرح تو جس قدر
فوجی باقی ہیں گئے سب کے سب موت کے گھاٹ
اُتر جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر اس کے
سوا اب چارہ بھی کوئی نہیں۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے
کہ ہم فوجیوں کو بھیج دیں اور صحابیؓ مارے جائیں؟ اس
پر انہوں نے حضرت خالدؓ سے مشورہ لیا انہوں نے بھی
کہا کہ عکرمہ کی رائے ٹھیک ہے دشمن نے ہماری
کھتی بگ کو معلوم کر لیا ہے اور اب صحابیؓ کو ختم کرنا

چاہتا ہے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ساتھ فوجیوں
اپنے ساتھ لیں اور قلب لشکر پر حملہ کر دیں۔ ابو حضرت
ابو عبیدہ نے ان کے اصرار پر اجازت دے دی اور
ساتھ فوجیوں نے قلب لشکر پر حملہ کر کے اُسے
شکست دے دی لیکن اس لڑائی میں ان میں سے
اکثر فوجی مارے گئے۔ ایک صحابی ذکر کرتے ہیں
کہ جب عیسائی لشکر کو شکست ہو گئی اور وہ سب
بھاگ گئے تو میں زخمیوں کی دیکھ بھال کیلئے میدان
جنگ میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ عکرمہؓ بن ابی جہل ایک
جگہ زخمی تڑپ رہے تھے میں نے دیکھا اور سمجھا کہ انہیں
سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ پانی کی کچھال میرے پاس
تھی میں آگے بڑھا تاکہ کچھال ان کے منہ سے لگاؤں
مگر بھی میں نے پاراواہی کیا تھا کہ عکرمہؓ نے فضل بن عباسؓ
کی طرف اشارہ کیا جو ان کے پہلو میں بڑے زخموں
سے تڑپ رہے تھے اور کہا کہ انہیں مجھ سے زیادہ
پیاس معلوم ہوتی ہے تم جاؤ اور میں فضل کو پانی پلاؤں
وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں پانی
پلانے کے لئے فضل کی طرف گیا تو انہوں نے ایک
اور شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں کے قریب
ہی زخموں سے تڑپ رہا تھا کہا کہ پہلے اسے پانی پلاؤ
اُسے مجھ سے بھی زیادہ پیاس معلوم ہوتی ہے وہ کہتے
ہیں اُس وقت دشمن زخمی مسلمان قریب قریب بڑے
ہوتے تھے میں ایک سے دوسرے کے پاس اور دوسرے
سے تیسرے کے پاس اور تیسرے سے چوتھے کے پاس
گیا مگر ہر شخص نے مجھے ہی کہا کہ دوسرے کو پانی پلاؤ
وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ جب میں آخری کے پاس
پہنچا تو وہ مرجعہ کا تھا۔ پھر واپس لوٹا تو نواں شخص بھی
مرجہہ کا تھا۔ پھر آٹھویں کی طرف بڑھا تو وہ بھی مرجعہ کا تھا۔
اس طرح ایک ایک کر کے سب کو میں نے دیکھا کہ وہ
فوت ہو چکے ہیں۔ پانی کی کچھال میرے ہاتھ میں تھی،

چنانچہ ان کی آرام کے ٹکڑے ٹکڑے مل کر ایک مکمل سکیم بن جاتی ہے جو جماعت کیلئے نہایت مفید اور بابرکت ثابت ہوتی ہے۔ غرض، طرح فرادہ پس منوروں کے متعلق سوچ کر سکیم بنالیتا ہے، اسی طرح اگر اُس کا دماغ قومی منوروں کی طرف منتقل کر دیا جائے تو ہر فرد قومی منوروں کے متعلق سوچنے لگ جائے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے ہر شخص اس کی قابلیت رکھتا ہے، جنگل میں رہنے والا ہو یا پہاڑ پر رہنے والا، گاؤں میں رہنے والا ہو یا شہر میں رہنے والا، ہر شخص پاکستان کے مستقبل کے متعلق بھی سوچ سکتا ہے، فلسطین کے مستقبل کے متعلق بھی سوچ سکتا ہے، اسی طرح دنیا کے ہر سیاسی مسئلہ کے متعلق سوچ سکتا ہے، نقص کیسے کہ اسے یہ احساس نہیں کرایا گیا کہ تم ہر قوم کے متعلق ذمہ داری ہے، اس لئے وہ یہ تو کرتا ہے کہ کبھی اپنی پوی کے متعلق سوچتا ہے کبھی اپنی لڑائی کے متعلق سوچتا ہے کبھی اپنے رزقوں کے متعلق سوچتا ہے کبھی اپنے رشتہ داروں کے متعلق سوچتا ہے مگر وہ اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے مذہب کے متعلق کبھی نہیں سوچتا۔ اس لئے نہیں کہ وہ سوچ نہیں سکتا، بلکہ اس لئے کہ وہ اس کا عادی نہیں اگر قومی جذبہ پیدا ہو جائے تو ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں سوچنے لگ جائے گا اور اگر قومی جذبہ پیر نہیں ہوگا تو عام لوگ تو الگ ہے بڑھے لکھے بھی اپنی قوم سے غافل رہیں گے۔ نہ انہیں اپنی قوم کے نقصان کا پتہ ہوگا نہ اُس کے علاج کا فکر ہوگا اور سارا نظام ڈھیلا ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نکتہ کو سمجھا نہیں گیا کہ جس طرح فرد کا دماغ ہے اسی طرح قوم کا بھی دماغ ہے۔ قوم کا دماغ ایک غیر مادی اور روحانی چیز ہے مگر اس سے زیادہ یقینی اور پختہ چیز اور کوئی نہیں جب کسی قوم کے افراد میں جذبہ قلت پیدا ہو جاتا ہے تو تمام افراد قومی منوروں کے متعلق سوچنے لگ جاتے ہیں

اور قومی منوروں کے متعلق سوچنے اور غور و فکر کرنے کے نتیجہ میں قومی رُوح پیدا ہو جاتی ہے اور قومی رُوح کو قومی دماغ پیدا ہوتا ہے جو غور و فکر نہیں کرتا مگر وہ ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جس قوم میں قومی دماغ پیدا ہو جاتا ہے باوجود افراد کے علم کی کمی کے بہت جاتی ہے اور جس قوم میں قومی دماغ پیدا نہیں ہوتا وہ باوجود افراد کی غنیت کے ارجحی ہے۔ جس طرح فرد حکومت کا قائم مقام نہیں ہو سکتا اسی طرح فردی دماغ قومی دماغ کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ گذشتہ دنوں میں ملک میں جو فساد ہوئے اُس میں انفرادی طور پر کچھ مسلمانوں نے بھی اپنے بچہ ذکاوت پرستی کی تھیں مگر قومی طور پر انہوں نے کوئی تدبیر نہیں کی تھی بعض شہروں نے بے شک بعض تدابیر اختیار کی تھیں جیسے اتر ہے مگر شہر بھی ایک ملک کے مقابلہ میں فرد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ایسی بری طرح چلے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ کچھ مشرقی پنجاب میں بایس فیصدی تھے اور مسلمان چوالیس فیصدی۔ مگر بایس فیصدی نے چوالیس فیصدی کو مارا اور ایسی بری طرح مارا کہ انہیں ایک قدم بھی نہ بچنے نہیں دیا۔ اسی وجہ سے سکھوں میں قومی دماغ نہ ابھر سکا تو ان میں صرف انفرادی دماغ تھا قومی دماغ نہیں تھا۔ جب تک قومی دماغ نہ ہو اُس وقت تک بڑے بڑے مصائب کا مقابلہ کبھی نہیں کیا جاسکتا اور نہ کوئی بڑی ترقی کی جاسکتی ہے۔ جس طرح انسانی جسم میں ہڈیاں ہل ہل کر پیچیدہ کام کرنے والے اعضاء بناتے جاتے ہیں۔ دانت پیچتے ہیں۔ لہکے کی تلیوں کے ذریعہ غذا معدہ میں پہنچتی ہے معدہ اُس کو ہضم کرتا ہے اور پھر اعلیٰ درجے کا خون دل اور دماغ اور دوسرے اعضاء میں جاتا اور انسانی زندگی کو برقرار رکھتا ہو اسی طرح ان سے بھی زیادہ ایک اور اہم چیز جسم انسانی میں پائی جاتی ہے اور وہ رُوح ہے جس پر تمام حیات کا

فار و مادی ہے اور جس کے متعلق سائنسدان بھی کچھ نہیں جانتے۔ یہ معلوم نہیں کیا کہ وہ کیا چیز ہے۔ بہر حال وہ ایک خلاصہ ہے ہزار تہ پیچیدہ تغیرات کا بے شک وہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، بے شک دنیا یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ جسم انسانی کے کون سے عضویں پوشیدہ ہے مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی چیز ایسی ضرور ہے جس کی عدم موجودگی انسانی جسم کو بالکل بیکار بنا دیتی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم کی سب چیزیں موجود ہوتی ہیں کہیں غائب نہیں ہو جاتی۔ حل بھی ہوتا ہے، دماغ بھی ہوتا ہے، معدہ اور جگر اور ششیاں بھی ہوتی ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی جوتے ہیں مگر دل اور اعصاب کا تمام نظام یکدم بے کار ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور چیز انسانی جسم میں ضرور ہے۔ وہ اعلیٰ میں ہے یا پاد میں، دل میں ہے یا دماغ میں، ہمیں اس کا علم نہیں مگر اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جس طرح انسانی جسم میں روح موجود ہوتی ہے اور اسی پر تمام حیات کا دار و مدار ہوتا ہے اسی طرح ایک قومی روح بھی ہوتی ہے اور ایک قومی دماغ بھی ہوتا ہے جب تک کسی قوم میں قومی دماغ قائم رہتا ہے وہ تمام اقوام پر غالب رہتی ہے اور کوئی قوم اس کے مقابل میں نہیں ٹھہر سکتی۔ انگریزوں کو لے لو ان میں قومی دماغ ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسری قوم پر غالب رہتے ہیں۔ جرمن طنز اکر کرتے ہیں کہ انگریز بڑا جاہل ہے وہ ایسے عالم پیدا نہیں کر سکتا غرضیسی طنز اکر کہتا ہے کہ انگریز صرف تقال ہے وہ موجود پیدا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جہاں تک انگریزی ایجادات کا تعلق ہے انگریز جرمنوں کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے فلسفہ کا سوال آئے تو یقیناً انگریز جرمن کا خوشہ چین ہے۔ ادب اور اخلاق کا سوال آئے تو یقیناً انگریز

فرانس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آرتھر بھی فرانس والی کا مقابلہ انگریزوں کے بس کی بات نہیں۔ مگر باوجود اس کے کہ جرمن اور آرمی اور فرانس والوں کا انفرادی دماغ بہت اعلیٰ ہے پھر بھی قومی لحاظ سے انگریز ہمیشہ غالب رہتے ہیں اس لئے کہ انگریزوں کا انفرادی دماغ اتنا اعلیٰ نہیں مگر قومی دماغ ان میں پایا جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ ابتداء زمانہ اسلام میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان میں قومی دماغ پایا جاتا تھا۔ درمیانوں کی تعلیم رومیوں سے زیادہ نہیں تھی، رومی سالوں تک مسلمانوں کی بڑھا سکتے تھے۔ اسی طرح جانشین تجارت یا تمدن کا تعلق ہے مسلمان ایرانیوں سے بہت پیچھے تھے یہی حال دوسرے امور کا ہے۔ مذہب کو چھوڑ کر کوئی ایک فردی خوبی بھی ایسی نہیں تھی جس میں مسلمان رومیوں اور ایرانیوں کا مقابلہ کر سکیں مگر پھر بھی یہ حالت تھی کہ مسلمان جہاں جاتا رومی بھی بھاگ جاتا اور ایرانی بھی بھاگ جاتا۔ آخر وہ کیا چیز تھی جو مسلمانوں کو حاصل تھی۔ وہ چیز یہی تھی کہ اسلام کے ذریعہ مسلمانوں میں قومی دماغ پیدا ہو چکا تھا اور قومی دماغ کا فردی دماغ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قومی دماغ کا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ قوم کے ہر فرد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ چیزیں اہل چیز قوم ہے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صحابہ نے جو کچھ قربانیاں کیں وہ اس پر کا ایک بھن ثبوت ہیں کہ کس طرح وہ ہر چیز میں قوم کے مفاد کو مد نظر رکھتے تھے۔ در اہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرد نہیں تھی بلکہ وہ ایک نشان تھی قومی عظمت کا۔ اس لئے آپ کے لئے جو قربانیاں کی گئیں وہ فرد کے لئے نہیں تھیں بلکہ قوم کے لئے ہی تھیں اس کی قربانیوں کا اندازہ اسی واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک جنگ میں دشمن کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ

ہو رہی تھی کہ حضرت طلحہؓ نے اپنا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے کر دیا تاکہ کوئی تیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ برابر اسی طرح رکھا یہاں تک کہ ان کا ہاتھ فصل ہو گیا اور ساری عمر کے لئے بیکار ہو گیا۔ کیا جذبات ایں تھے کہ انہوں نے اتنی تک نہ کی اور اپنے ہاتھ کو برابر تیروں کی پوچھاڑ میں کھڑے رکھا۔ ایک دفعہ حضرت طلحہؓ نے کسی نے پوچھا کہ طلحہ جب تمہارے ہاتھ پر تیر لگتے تھے تو کیا تمہارے منہ سے اُف بھی نہیں نکلتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ اُف تو نکلتا چاہتی تھی مگر میں نکلتے نہیں دیتا تھا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں میرا ہاتھ ہل نہ جائے اور کوئی تیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے۔ یہ واقعہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم میں کوئی فرد باقی نہیں رہا ہمارا صرف یہی کام ہے کہ ہم قوم کے لئے یا قوم کے نشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رات اور دن قربانیاں کریں اور اپنے آپ کو ہر راہ میں قربان کر دیں۔

اُحد کی جنگ جب ختم ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لئے روانہ کیا انہیں نے ایک ہزاری صحابی کو دیکھا کہ وہ سخت نازک حالت میں ہیں۔ وہ اُس کے قریب گئے اور اُس سے کہا کہ بھائی کوئی تمہارا پیغام ہو تو مجھے بتا دو میں تمہارے عزیز ہوں اور رشتہ داروں تک پہنچا دوں گا۔ اُس نے کہا میں اس تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی حبیبیہ والا ملے اور میں اُس کے ذریعہ اپنے رشتہ داروں کو ایک پیغام بھجواؤں۔ اچھا ہوا کہ تم مجھے مل گئے لاؤ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو اور دھندہ کرو کہ میرا پیغام میرے خاندان تک پہنچا دو گے۔ انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اقرار کیا کہ میں تمہارا پیغام ضرور پہنچا دوں گا۔ اس پر ان زخمی صحابی نے کہا میرے عزیز دل اور رشتہ داروں

اور بھائی بندوں کو جا کر کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کا بہترین خزانہ ہیں اور یہ ایک قسمی امانت ہیں جو ہمارے پاس ہے مجھے یقین ہے کہ تمہارے دل میں بھی اس قیمتی متاع کی صحیح قدر قیمت کا احساس ہو گا تاہم میں بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام تمہیں پہنچا دوں کہ جب تک ہم زندہ رہے ہم نے اس امانت میں خیانت نہیں ہونے دی اور اس کی حفاظت میں اپنا پورا زور صرف کر دیا۔ اب ہم مرنے لگے ہیں اور اپنے پیچھے بس امانت کو چھوڑے جا رہے ہیں میں اپنے تمام بیٹوں، بھائیوں اور ان کی اولاد سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اس مقدس امانت کی حفاظت کریں گے۔ اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی واقعہ نہیں ہونے دیں گے۔

مرنے والا مرتا ہے تو کس طرح کبھی اُسے اپنی پوری کا خیال آتا ہے کبھی اپنے بچوں کا خیال آتا ہے۔ وہ اگر کچھ بتاتا بھی ہے تو یہ کہ فلاں سے میں نے اتنا روپیہ لینا ہے۔ فلاں کو اتنا قرض دینا ہے۔ بچوں کی اس طرح تربیت کی جائے۔ بیوی کے گزارے کا یہ انتظام کیا جائے۔ مگر وہ صحابی مرتے وقت بھی اگر خیال کرتا ہے تو اپنی قوم کا بلکہ نوبہ انسانی کا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اپنی قوم ہی کی نہیں بلکہ نوبہ بشر کی روح کو کشا ہوا پاتلے اور اُس کی قومی روح انفلوی حقوق کو بھول جاتی ہے وہ صرف قوم اور اس کے ظفر کو دیکھتا ہے اور مرتے ہوئے اپنے باقی ماندہ خاندان کو زندہ رہنے کی نہیں بلکہ مرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اپنا حصہ لینے کی نہیں بلکہ اپنا حصہ قربان کرنے کی وصیت کرتا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ فرد اور خاندان کی عزت اور بچاؤ قوم کی عزت اور بچاؤ کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ روح اگر اب بھی مسلمانوں میں پیدا ہو جاتے تو ان کا مقابلہ نہ سکھ کر سکتے ہیں اور نہ بندو کر سکتے ہیں۔

اس کی تعریف کریں وہ مسلمان کے خلاف چلتا اور پھر اس کا نام انصاف رکھتا۔ یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ مسلمانوں کے اندر قومی روح نہیں تھی۔ چنانچہ جب گذشتہ مصیبت آئی وہ بری طرح شکست کھا کر بھاگے کیونکہ قومی مصیبت کے وقت قومی دماغ کام نہیں دیتا بلکہ قومی دماغ کام دیتا ہے اور قومی دماغ اُسی وقت پیدا ہوتا ہے جب سب افراد کے دماغ ایک ہی جہت پر کام کر رہے ہوں۔

اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے اَدْعُوكَ الَّذِي يَدْعُكَ بِالْاِسْمِ الَّذِي اسْتَدْعٰىكَ بِهِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَدُوُّ الَّذِي كُنْتَ مَكْتُومًا ۚ تَبَاهُ جَوَاہِرُ اس سے اس طرف اشارہ کیا کہ مکہ والوں میں اور دوسرے غیر عربوں میں صحیح قومی خدمت کا جذبہ نہیں اس لئے ان کا اتحاد عارضی ثابت ہوگا۔ خود انکی قوم سے غدار پیدا ہوتے رہیں گے لیکن مسلمانوں میں قومی خدمت کا جذبہ ہے اس لئے ان میں قومی دماغ پیدا ہے اور بوجہ قومی دماغ کے انکا غریب اور امیر ایک ملک میں پرو یا ہوا ہے۔ وہ سب ملک ایک مقصد سامنے رکھتے ہیں جس کو ذاتی مقصد پر قربان کرنے کے لئے وہ کسی قیمت پر بھی تیار نہیں اس لئے لازماً مسلمان جیتیں گے اور ان کے دشمن اریں گے (۱) اٹھویں صفحہ دین کے ذریعہ کے ہیں۔ ذریعہ کے معنی نہماں سے محفوظ رہنے کی کوشش کے ہیں یعنی وہ چیزیں جو ناپسندیدہ اور بری ہیں ان سے احتراز کرے اور ان سے محفوظ رہنے کی خواہش رکھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان فی نفس کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت نفسِ آمارہ کی کی ہوتی ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اِنَّ النَّفْسَ الْاَمَّارَةَ بِالسُّوءِ کہہ کر اشارہ فرمایا ہے یعنی نفس

مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ ہی اُڑاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سکھ بڑی۔ یوقوت قوم ہے لیکن مکہ میں قومی دماغ ہے جس سے مسلمان ابھنا تک محروم ہے اور یہی وجہ ہے کہ قلیل التعداد ہونے کے باوجود مشرقی پنجاب میں سکھ جیت گیا اور مسلمان ہار گیا۔ غرض قومی دماغ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے اور جب کسی قوم میں یہ دماغ پیدا ہو جائے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہر فرد قومی بہتری کے متعلق سوچتا اور غور و فکر کرتا ہے۔ جہاں بھی دو چار افراد مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ یہی باتیں کہتے ہیں کہ ہماری قوم میں فلاں کمزوری ہے اور اس کا یہ علاج ہے فلاں نقص ہے اور اس کا یہ علاج ہے۔ پھر ایک محلہ کے لوگ دوسرے محلہ والوں سے ملتے ہیں تو وہاں بھی یہی ذکر کرتے ہیں۔ تیسرے محلہ والوں سے ملتے ہیں تو ان سے بھی یہی ذکر کرتے ہیں۔ پھر ایک شہر کے لوگ جب دوسرے شہر والوں سے ملتے ہیں تو وہ بھی یہی قومی تذکرہ کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دماغوں میں ایک مشترک پیدا ہو جاتا ہے اور قوم کے اند ایک ایسی روح پیدا ہو جاتی ہے کہ سب کی نظر صرف ایک ہی جہت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ہندوؤں میں یہی سپرٹ تھی جس نے انہیں کامیاب کیا۔ ادنیٰ سے ادنیٰ ہندو بھی اگر کوئی شکایت کرتا تو بڑے سے بڑا افسر بھی جب درخواست کے نیچے مثلاً دیو جی چند کا نام لکھا ہوا دیکھتا تو وہ کتا کہ جو کچھ دیو جی چند کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلہ میں اگر ایک مسلمان افسر بھی کوئی شکایت کرتا تو وہ سمجھتے کہ یہ غلط ہے مسلمان بھوت بول رہا ہے اور ہندو بیچ بول رہا ہے۔ دوسری طرف مسلمان افسروں کی یہ حالت تھی کہ اگر ہندو اور مسلمان کا جھگڑا ان کے پاس پہنچتا تو وہ بھی ہندو کی تائید کرتے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان بڑا انصاف پسند ہے حالانکہ جو کچھ کرتا انصاف اور اسلام کے باطل خلاف ہوتا تھا۔ محض اس لئے کہ ہندو

یہ
دینی نئے شہوں
مستند ذریعہ کے

کی وہ حالت جس میں وہ بدیوں کا گم و برباد ہے اور انسان بدیوں کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ اور عیب کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ایک حالت نفس کی نفس مطمئنہ ہوتی ہے یعنی وہ نفس اپنی حالت پر خوش ہو جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ میرا وجود خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کے تحت بعض مخصوص انفرادی اور مقاصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور جو سامان خدا تعالیٰ نے میرے لئے پیدا کئے ہیں وہ ہر حال میرے لئے مناسب ہیں پس گویا وہ اپنی حالت پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ جنوں کی طرح یہ نہیں کرتا کہ کبھی خدا کی طرف چلا جائے اور کبھی شیطان کی طرف۔ کبھی دین کی طرف چلا جائے اور کبھی دنیا کی طرف۔ بلکہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو خدا کے پاس گیا اور اُس کے پاس بلک گیا پھر وہاں کے ملائیں۔ تیسرا نفس نفسِ توامہ ہوتا ہے جو بدیوں کو دیکھتا ہے یہ تو محسوس کرتا ہے کہ یہ بدیاں ہیں اور نفس کو ہمت کرتا ہے کہ تمہیں ان بدیوں سے بچنا چاہیئے۔ کسی سے بدی سرزد ہو جائے تو وہ افسوس کرتا ہے اور استغفار میں لگ جاتا ہے اور اپنے نفس کو سخت طاقت کرنہے جس پر لفظ توامہ دلالت کرتا ہے۔ یہ حالت دُور کی ادنیٰ حالت ہے ورنہ اصل دُور یہ ہے کہ نفس کو یہ روکتے ہیں اور وہ اس کے روکنے سے گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ یہی نفس توامہ کو انگریزی دان لوگ کائنات کہہ دیتے ہیں یا پُرانے طریقے کے لوگ ضمیر کی آواز کہہ دیتے ہیں۔ عربی زبان میں ضمیر کے معنی انسان کے اندر سے ہیں۔ ضمیر کی آواز کے معنی ہوتے ہیں انسان کی اندرونی طاقتوں کا مطالبہ۔ اب یورپ نے اس کوشش کا بھی انکار کر دیا ہے۔ پہلے وہ لوگ بڑی کثرت سے کائنات کائنات کو کرتے تھے مگر اب ان ایسے فلاسفہ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل انہی بات ہے نفسِ توامہ کا نفس یا ضمیر کوئی چیز نہیں درحقیقت

رسم و رواج اور انسانی عادات کا ایک ردِ عمل ہوتا ہے اسے لوگ ضمیر کی آواز کہہ دیتے ہیں جس میں انسان رہتا ہے اور جس قسم کی رسوم و عادات کا وہ شکار ہو رہا ہے اُس کے خلاف جب کوئی بات اُس کے کان میں پڑتی ہے یا اُس کا ذکر کرتا ہے تو اُس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً کھانے کے ہندو لگنے نہیں کھاتے۔ لیکن مسلمان کھاتا ہے اور اُسے ذرا بھی بُرا محسوس نہیں ہوتا۔ انگریز کھانے کھاتا ہے اور اُسے کچھ بھی بُرا محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ہندو کے سامنے کھانے کے گوشت کا نام لے دو تو اُسے فوراً بے گئی۔ لیکن مسلمان اور انگریز کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ منہر کی آواز ہوتی تو ایک انگریز یا مسلمان کو فتنے کیلئے نہ آتی۔ یا مثلاً سور انگریز کھاتا ہے یہودی اور مسلمان نہیں کھاتا اگر اُس کے سامنے سور کا ذکر آ جائے تو وہ ٹھوٹھو کرنے لگتا ہے لیکن انگریز کو ٹھوٹھو نہیں کرتا بلکہ اُسی وقت اُس کے دل میں خوش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس چیز کو استعمال کروں۔ اگر یہ یسعی چیز ہوتی تو ایک انگریز کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی۔ ایک یہودی کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی۔ ایک مسلمان کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی۔ ایک ہندو کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی۔ مگر نہیں پیدا ہوتی۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ جمیعت میں کوئی خاص مادہ نہیں بلکہ جو کچھ ہے علالت اور رسم و رواج کی وجہ سے ہے۔ چونکہ ایک کو عادت ہوتی ہے سور نہ کھانے کی اس لئے سور کے ذکر پر اُس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ دوسرے کو عادت ہوتی ہے سور کے استعمال کی اس لئے اُس کے دل میں کوئی نفرت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر اُس کے دل میں نفرت بھی اُس کے خلاف رونما ہوتا۔ مثلاً اگر ہندو میں کھانے کا رواج ہوتا اور انگریز کھانے سے پرہیز کرتے تو یہی بات آج اُلٹ ہو جاتی۔

ہندو گائے کے گوشت سے کبھی بُرا نہ مناتے اور انگریز گائے کے گوشت کا ذکر سن کر ہی ٹھوٹھو کرنے لگ جاتے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں اگر مسلمانوں میں سور کا رواج ہوتا تو ان کو بھی یہ بات بُری نہ لگتی۔ پس یہ طبیعت کی بات نہیں عادت کی بات ہے جس بات کے کہنے کی انسان کو عادت ہوتی ہے اُس پر وہ بُرا نہیں مناتا اور جس بات کی نہایت کو عادت نہیں ہوتی اُس پر وہ بُرا مناتا ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں۔ اول تو اس قسم کی مثالیں حقیقت کو ثابت نہیں کرتیں۔ سوال گائے کے گوشت اور سور کے گوشت کا نہیں۔ اس کو کوئی بھی طبعی نہیں کہتا۔ نہ ہی احکام میں اور مذہبی احکام اور طبعی احکام میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں سوال نفس تو آدم کا ہے شریعت کا نہیں سور اور گائے کا تعلق شریعت سے ہے نفس تو آدم سے نہیں۔ ہم تو خود مانتے ہیں کہ چونکہ گائے کا گوشت مسلمانوں میں جائز ہے اس لئے اُس کا استعمال مسلمانوں کو بُرا نہیں لگتا اور چونکہ گائے کا گوشت ہندوؤں میں ناجائز ہے اس لئے انہیں اس کا ذکر بُرا لگتا ہے یا سور کا گوشت چونکہ مسلمانوں میں جائز نہیں اس لئے مسلمانوں کو اس کا ذکر بُرا لگتا ہے اور چونکہ سور کا گوشت عیسائیوں میں جائز ہے اس لئے انہیں اس کا ذکر بُرا نہیں لگتا۔ یہ درست ہے بلکہ ہم خود اس بات کے قائل ہیں کہ شرعی احکام کو بُرا یا بھلا ماننا فطرت پر دلالت نہیں کرتا یہ شریعت کی تفصیلات ہیں جن کو انسان اچھا یا بُرا سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جس چیز کو ہم نفس تو آدم کہتے ہیں وہ اخلاقی یا مذہبی ہیں ان کا مذہب کوئی حلق نہیں۔ ہر قوم میں ان کا وجود پایا جاتا ہے مثلاً گائے یا سور کے متعلق ہم مان لیتے ہیں کہ ان کا خاص قوموں کے ساتھ تعلق ہے لیکن جھوٹ ہونا۔ قریب کرنا۔ دیا کاری کرنا۔ احسان فرموشی کرنا۔ قومی غدار کی کرتا یہ کسی قوم سے مخصوص نہیں۔ جہاں تک شریعت کے احکام کا تعلق

ہے مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا تو اُسے گھبراہٹ ہوتی ہو روزہ نہیں رکھتا تو اُسے گھبراہٹ ہوتی ہے بلکہ اگر وہ بیمار بھی ہوتا ہے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے غلطی سے روزہ رکھ لیتا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں میں شرابہ وغیرہ کی قسم کے شرعی احکام پائے جاتے ہیں یا بعض قسم کے روئے ان میں پائے جاتے ہیں یا عروے کا جلانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ طبعی احکام ہیں۔ عروے کا جلانا طبعی نہیں بلکہ شرعی امر ہے اگر مسلمانوں میں جلانے کا اور ہندوؤں میں دفنانے کا رواج ہوتا تو یہ اس پر خوش ہوتا اور وہ اُس پر خوش ہوتا۔ ہم جب اس نفس تو آدم کا ذکر کرتے ہیں جو شریعت کے بغیر بھی انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے تو ہم نیکی سے مراد اُس وقت شرعی احکام نہیں جیتے بلکہ اطلاق مراد لیتے ہیں پس نفس تو آدم شریعت کے حکم سے تعلق نہیں رکھتا۔ ضمیر شریعت کے احکام سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ ان طبعی نیکیوں سے تعلق رکھتی ہے جو تمام مذہب میں تسلیم شدہ ہیں۔ یہ فرق تو ضرور ہے کہ مسلمان کیسے اس طرح نماز پڑھو اور ہندو کیسے اس طرح پڑھو مگر کیا کوئی مذہب ایسا بھی نظر آ سکتا ہے جو یہ کہے کہ پرجہ نہ بولو۔ ایسے مذہب تو ضرور ہیں جو ایسی باتیں کہلاتے ہیں جو جھوٹی ہوتی ہیں مگر مذہب سے وہ یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ بولو۔ یہ ضرور ہے کہ بعض مذہب کی طرف غلامانہ تعینیں منسوب کی گئی ہیں۔ مثلاً یہ کہتا ہے یہاں تک عقیدہ ہے جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی کافر ہو تو اُسے مار ڈالو۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ مسلمانوں نے اسلام کی طرف منسوب کر دی ہے لیکن کسی مسلمان مولوی سر پوچھ دیکھو کہ کیا قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ ظلم کرو یا یہ آتا ہے کہ ظلم نہ کرو؟ تو وہ یہی جواب دے گا کہ قرآن کریم کی تفسیر یہی ہے کہ ظلم نہ کرو مگر وہ بعض غلامانہ کام غلطی سے اسلام کی طرف منسوب کر دے گا۔

اسی طرح ہندو مذہب: جیسوں باتیں ایسی بتائے گا جو
ظالمانہ ہوں گی۔ لیکن جب پوچھو تو سارے ہندو یہی
کہیں گے کہ ہمارے مذہب کا حکم یہی ہے کہ ظلم نہ کرو۔
غرض شریعت کے احکام میں تو اختلاف ہو جاتا ہے
لیکن طبعی اصول میں اختلاف نہیں ہوتا۔ کوئی زرتشتی،
ہندو، عیسائی یا کسی اور مذہب کا پیروی نہیں کیسکا
کہ ہمارے مذہب میں یہ تعلیم پائی جاتی ہے کہ امن سے
نہ رہو۔ خیانت کرو۔ جھوٹ بولو۔ ظلم کرو۔ یہ اصولی
نیکیاں ہیں اور انہی سے نفس تو امر کا تعلق ہے۔ ان
امور کے بارے میں خود بخود انسان کی حالت لئے مجبور
کردیتی ہے اور کسی نہ کسی وقت وہ اپنے افعال پر
شرمندہ ہو جاتا ہے۔

حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
ایک دفعہ ایک چور غلام کے لئے آیا۔ آپ بڑے پایہ
کے طبیب تھے اور ہر قسم کے لگ آپ کے پاس آتے
رہتے تھے۔ آپ نے اُسے فرمایا کہ تم نے یہ کیا گناہ کا
طریق اختیار کیا ہوا ہے کہ لوگوں کا مال لوٹتے اور اپنے
گھر میں حرام مال ڈال لیتے ہو۔ اُس نے کہا وہ
مولوی صاحب ہم حرام کھاتے ہیں۔ ہمارے مال
سے زیادہ حلال روزی اور کسی کی ہو سکتی ہے سہرات
کو جلتے ہیں اپنی جان کو خطرہ میں ڈالتے ہیں۔ وہ بے
لوگ سو رہے ہوتے ہیں ہم محنت و مشقت کرتے ہیں
آخر محنت سے ہی رزق حلال ہوتا ہے۔ آپ نے
فرمایا اُس کے جواب سے میں نے سمجھ لیا کہ اُس کی
فطرت صحیحہ گئی ہے۔ چنانچہ میں نے اُس سے اور
باتیں شروع کر دیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب پہلی
بات سے اُس کا ذہن ہٹ گیا میں نے اُس سے پوچھا
اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم چوری کس طرح کرتے ہو؟ اُس نے
کہا اسی چوری کے لئے ایک آدمی سے زیادہ دوکار
ہوتے ہیں اگر اکیلا آدمی کوئی چیز چُڑے تو دراصل وہ

اُچکا ہوتا ہے باہر فن چور نہیں ہوتا چوری کے لئے کئی
آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آدمی اُس گھر کا
واقف ہوتا ہے جس میں چوری کا ارادہ ہو جو مال و اسباب
کی جگہ بتاتا ہے۔ پھر سیندھ لگاتے کہ باہر ہوتا ہے جو
اس عمل کی سہیندہ لگاتا ہے کہ گھر والوں کو آواز نہ
نہیں آتی۔ پھر تیسرے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو
دبے پاؤں چسنے کا اور تلے وغیرہ توڑنے کا ماہر ہوتا ہے
یہ شخص سیندھ کے سوراخ سے اندر جا کر مال کاٹتا ہے
اور چوتھے آدمی کو جو سیندھ کے منہ پر کھڑا ہوتا ہے
مال دے دیتا ہے۔ یہ تمام لوگ جو نہ صرف لنگوٹے
کسکتے ہوئے ہوتے ہیں ایک پانچواں آدمی شریفانہ لباس
میں گلی کی تکر پہ کھڑا رکھا جاتا ہے جو پردہ داروں کی خبر گیری
دیتا ہے اور مال اندر سے نکال کر بھی اُسی کے حوالے
کر دیا جاتا ہے۔ جو بے شریفانہ لباس میں ہونے کے
شور بھی پڑے تو اُس پر شبہ نہیں کیا جاتا۔ وہ چھپے آدمی
کو جو سنار ہوتا ہے مال لے جا کر دے دیتا ہے جو
سونے موٹی جڑاؤ کہ الگ الگ کیے کے بازار میں فروخت
کر دیتا ہے اور پھر فیصلہ شدہ اصول کے مطابق سب
میں حصہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ میں نے یہ سن کر اس کو
کہا کہ اگر سنار مال کھا جائے تو پھر کیا کرے؟ اس پر
اُس کا رنگ سرخ ہو گیا اور وہ بڑے غصے سے کہنے لگا
کہ اُس کی طاقت ہے کہ بے ایمانی کر کے دوسرے کا
مال کھا جائے۔ اس پر میں نے کہا اچھا دوسرے کا
مال کھانے والا حرام خور ہوتا ہے! میرے اس فقرہ
پر اُسے ہوش آگیا اور وہ شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔
اسی طرح آپ کے پاس ایک دفعہ ایک کچھ مریض کیلئے
آیا۔ آپ نے اُسے نصیحت کی اور فرمایا تم ایسا گندہ
پیشہ کیوں کرتے ہو؟ اُس نے کہا مولوی صاحب ہمارا
پیشہ گندہ کس طرح ہو گیا؟ آپ نے فرمایا گندہ نہیں تو
اور کیل ہے کہ جن لڑکیوں کو تم بیاہ کر لے ہو انہی سے

پیشہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اُس نے کہا مولوی صاحب کلن ایسا بے حیل ہے جو دوسرے کی لڑکیوں سے بدکاری کروا کر روٹی کھائے۔ ہم تو اپنی بیٹیوں سے بدکاری کر لیتے ہیں دوسرے گھر سے لے کر لڑکیوں سے کبھی یکم نہیں کروا لیتے۔ گویا کثرت بدکاری کے باوجود بھی اُس میں بدکاری کا احساس باقی تھا۔ تو نفس تو آدمہ کا خلقِ عادی امور کی باتیں بلکہ اُن احساسات سے بے پروا فطرت کا حصہ ہیں اور اُن احساسات کے لحاظ سے دنیا کے تمام ممالک میں ایک ہی تواریف پائی جاتی ہے۔ پورے گلاسٹر کتا ہو کہ یہ بھی تمہاری فطرت ہے۔ امانت اور جھوٹ اور سچ اور ظلم اور احسان یا تیر بھی رسوا اور عاونا ہوئی ہیں اگر جھوٹ بھولیا جائے تو انسان جھوٹ بولنے لگ جائے اور سچ سے نفرت کرنے لگے اور بد دیا نسی کروائی جائے تو انسان بد دیا نسی کرنے لگے اور دیا نسی سے نفرت کرنے لگے مگر چونکہ ایسا نہیں کیا جاتا اس لئے جھوٹ اور بد دیا نسی سے نفرت کو طبی کچھ پایا جاتا ہے حالانکہ یہ بھی فطرت کا حصہ نہیں بلکہ عادت سے تعلق رکھنے والے امور ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں۔ یہ تو ہم بھی ملتے ہیں کہ نفس تو امر مہماتا ہے۔ نفس اتارہ آخر کسی وقت پیدا ہوگا جب نفس تو امر مر جائے گا۔ اگر بد باریا نیت کروائی جائے گی تو یقیناً خیانت کا احساس دل میں سے مٹ جائے گا اور اگر باریا جھوٹ بھولیا جائے گا تو جھوٹ کا احساس دل میں سے مٹ جائے گا۔ مع سوال یہ نہیں کہ کسی کو عادت ڈال ڈال کر کوئی فعل کروایا گیا ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ جو باتیں مختلف مذاہب اور مختلف ممالک اور مختلف حالات میں تمام بنی نوع انسان میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں وہ عادت یا رسم و رواج کے ساتھ تعلق رکھنے والی کس طرح قرار دی جاسکتی ہیں۔

دنیا میں جو بڑے بڑے براعظم ہیں ان میں ایشیا ہے۔ یہ سب سے اہم ہے۔ افریقہ ہے۔ جنوب مشرقی

میں یہ سیسوں زبانیں پائی جاتی ہیں۔ پوچھیں کہ پوچھ لو تو ان کی ہی کئی زبانیں نکل آئیں گی۔ پتھانوں کی زبان سے تو وہ ہماری زبان سے الگ ہے۔ بنگالی زبان، دیکھو تو وہ اور قسم کی ہے۔ پھر جب ہندوستان سے باہر چلے جاؤ تو زبانوں کا اتنا بڑا اختلاف نظر آئے گا کہ جیت آ جائیگی یعنی اور زبان استعمال کرتے ہیں۔ روسی اور زبان استعمال کرتے ہیں۔ افریقہ کے حبشی بالکل اور زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ ذرا بھی تو ان کی ہماری زبان کے ساتھ کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ پھر امریکہ کے ریڈ انڈینز کو دیکھو ان کی زبان اور ہے۔ کتنا اختلاف زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد مذہبوں کو دیکھو تو ان میں عظیم الشان اختلاف نظر آئے گا۔ افریقہ میں چلے جاؤ تو تمہیں تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر مذہبوں کا فرق دکھائی دے گا۔ ہزار میں چلے جاؤ تو وہاں مذاہب کا اختلاف نظر آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ طبی نیکیوں سے لگاؤ اگر صرف مذہب کا نتیجہ ہے تو وہ چیز تبدیل گئی۔ تم کہتے ہو کہ چونکہ مذہب نے جھوٹ کے خلاف تعلیم دی تھی اس لئے لوگ جھوٹ سے نفرت کرنے لگے یا چونکہ مذہب نے امانت کے متعلق تعلیم دی تھی اس لئے انہیں امانت کی عادت پڑ گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ اُسی مذہب نے خدائے متعلق بھی سمجھایا تھا۔ رسول کے متعلق بھی سمجھایا تھا کہ کتاب کے متعلق بھی سمجھایا تھا۔ مگر چین والا کچھ کہتا ہے۔ منگولیا والا کچھ کہتا ہے۔ ستریا والا کچھ کہتا ہے۔ ریڈ انڈینز کچھ کہتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی کچھ کہتے ہیں جب اور سب چیزیں بدل گئیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں بدل گئیں۔ صفات بدلتی گئی ہے کہ یہ مذہب کا حصہ نہیں بلکہ فطرت کا حصہ ہیں مذہب کا حصہ بدل گیا اور فطرت قائم رہی۔ غرض مختلف مذاہب۔ مختلف زبانوں مختلف رسم و رواج اور مختلف عادات کا پیدا ہونا جو جانا اور پھر طبی نیکیوں میں ان کا آپس میں اشتراک رہنا تا سب سے

یہ سنے کیوں نہ لئے جائیں کہ یہ جذبات عادات کا نتیجہ نہیں بلکہ عادات قومی ان جذبات کا نتیجہ ہیں۔ اور پکا فلاسفر کہتا ہے کہ عادات کے نتیجہ میں یہ جذبات پیدا ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر اس کے نتیجہ میں یہ جذبات پیدا ہوتے تو ضروری تھا کہ عادات کے مختلف ہونے سے ان میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا مگر چونکہ ان میں کوئی اختلاف نہیں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عادات کے نتیجہ میں یہ جذبات پیدا ہوئے ہیں۔ یہ دعویٰ کہتے ہیں کہ عادات قومی ان جذبات کے نتیجہ میں پیدا ہوئے ہیں۔

غرض ہر ملک اور ہر قوم میں یہاں تک کہ جاہل سے جاہل اقوام میں بھی سچائی اور دیانت اور امانت اور عدل اور انصاف اور رحم اور ایسی ہی دوسری خوبیوں کی برتری کا احساس پایا جاتا ہے۔ میں نے مختلف مذاہب اور قوموں کے اخلاق کا مطالعہ کیا ہے اور اس بارہ میں بعض بڑی بڑی کتب پڑھی ہیں۔ پرانی سے پرانی قوموں کے اخلاق کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے اور ان قبائل کے عادات کا بھی مطالعہ کیا ہے جو اب بھی جنگلوں میں ٹنگے رہتے ہیں اور انسانوں کے قریب نہیں پھٹکتے۔ اگر کوئی آدمی انہیں نظر آئے تو بسا اوقات وہ اُسے تیر مار کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ میں نے ان سب اقوام اور لوگوں کے حالات کا مطالعہ کر کے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ کچھ اخلاق کے اصول ایسے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں اختلافات کے باوجود یہ لوگ ان اصول میں متحد ہیں اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ان میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مختلف اقوام میں گناہوں سے بچنے کا احساس درحقیقت نتیجہ ہے نفسِ قوام۔ کائنات میں یا زمین پر یہ قومی رسم و رواج کا نتیجہ نہیں ہیں جو شخص ہم نفس اور مہملہ کی طاقت کا قائل ہوگا لازمی بات ہے کہ وہ اُنس کی

کہ فطرت سے تعلق رکھنے والے امور اور ہیں اور شریعت سے تعلق رکھنے والے امور اور ہیں۔ ساری دنیا میں زبانیں بدلیں۔ رسم و رواج بدلے۔ حالات اور واقعات بدلے مگر پچ اور جھوٹ کو اچھا یا بُرا سمجھنے کا احساس ایک ہی رہا۔ امانت اور دیانت کو بُرا یا اچھا سمجھنے کا احساس وہی رہا۔ فحش میں بعض ایسے لوگ اب تک پائے جاتے ہیں جو ماں باپ کو مار کر کھا جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے جو ان میں اور دوسرے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح معیارِ زندگی کو لے لو تو اُنس میں اختلاف ہوگا۔ شادی بیاہ کے معاملہ کو لے لو تو اُنس میں اختلاف ہوگا۔ موت کے معاملات کو لے لو تو اُنس میں اختلاف ہوگا کوئی مردہ کو دفن کر لے کوئی جلاتا ہے اور کچھ ایسے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو ماں باپ کی پیار کی یہ علامت سمجھتے ہیں کہ بیمار ہونے پر کونسی ذبح کر کے کھا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ پر ہمارا حق ہے کہ ہم انہیں کھائیں ان کے گوشت کو بھال کیوں ہونے دیں۔ مگر پچ اور جھوٹ کے تعلق ایک اور طبقہ کے جیسی کہ پوچھو بھلائی سے پوچھو چینی کر پوچھو۔ امریکہ کے ریڈیو میگزین پوچھو۔ فریڈ کے بے والوں کی پوچھو۔ سوئٹزرلینڈ کے بے والوں سے پوچھو۔ ناروے کے رہنے والوں سے پوچھو۔ افریقہ قبائل سے پوچھو تو یہ سارے کے سارے زبانوں اور رسم و رواج اور طریقہ زندگی کے اختلافات کے باوجود اس بات میں کلی طور پر متفق ہیں گے کہ سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بُری چیز ہے۔ امانت سے کام لینا چاہیے۔ خیانت اور بددیانتی سے بچنا چاہیے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ آواز فطرت انسانی کی آواز ہے کیونکہ مذاہب بدل گئے لیکن یہ چیز نہیں بدلی۔ رسم و رواج کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور بدل گئے۔ زبانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور بدل گئے مگر یہ امور نہ بدلے۔ پس زمانوں ملکوں اور مذہبوں کے بدل جانے کے باوجود ان باتوں کے نہ بدلنے کے

آواز کھسنے گا اور گناہ سے بچ جائے گا۔ میں نے بتایا ہے کہ یوں کے لوگ کھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے جو باتیں انسان نے اپنے باپ دادا کے سنی ہوئی ہوتی ہیں ان کو کرنے لگ جاتا ہے اور حزن یا قوس سے اُسے منع کیا جاتا ہے ان کی نفرت اُس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے ضمیر یا فطرت کی کوئی آواز نہیں ہوتی جو اُسے براہوں پر طاعت کرے۔ اقد تعالےٰ ایسی بات کا اس آیت میں ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو بھی دین یا دُورع یعنی بدیوں سے بچنے کے احساس کا منکر ہو گا بدیوں میں مبتلا ہو جائے گا اور بہت سی نیکیوں کو محروم ہو جائیگا فرماتا ہے اَزْوَیَّتِ الَّذِیْنِ یُحْکِمُ ذَلَّ بِالْذِّیْنِ جَعَلَهُ بِنَاؤُ اَمْسِ خُصَّصَ کَالْحَالِ جُو دُورَعِ کَالْمُکْرِبِ اور کہتا ہے کہ بدیوں سے احتراز کرنے کی خواہش طبعی تقاضا نہیں بلکہ ایک غیر فطری امر ہے جو شخص بھی یہ کہے گا اُس کا کیریکٹر کمزور اور اُس کے اخلاق خراب ہو جائیں گے اس کے مقابلہ میں جو شخص بھی دُورع کا قائل ہو گا وہ نیکیوں میں ترقی کرتا چلا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالےٰ نے نفسِ لوامہ کو اپنی ہستی کے ثبوت میں پیش کیا ہے اور اس میں کیا شبہ ہے کہ نفسِ لوامہ کی پیدائش ایک خدائی تدبیر ہے۔ چونکہ انسان مختلف قسم کے ابتلاؤں میں پڑنے والا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ وہ بغیر حفاظت کے رہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے اُس کی فطرت میں ہی ایک آواز رکھ دی۔ یہ فطرت کی آواز اُسے ہمیشہ نیکی کی طرف کھینچتی رہتی ہے اور اوقات وہ بدیوں کے میدان میں بہت دُور نکل جاتا ہے مگر پھر کسی وقت فطرت کی آواز اُسے یکدم کھینچ کر نیکی کی طرف اس طرح لے آتی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے وہ کبھی بدیوں میں مبتلا ہی نہیں ہوا تھا اور کبھی گناہوں کی شامت اُسے نیکیوں سے بالکل محروم کر دیتی ہے۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی

انسان نیکیوں میں اتنی ترقی کر جاتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے اب وہ کبھی بدی کے قریب بھی نہیں جائے گا مگر ایک دم اُسے جھٹکا لگتا ہے اور دُورع میں جا پڑتا ہے اور کبھی وہ بدیاں کرتا چلا جاتا ہے اور ان بدیوں میں اتنی ترقی کر جاتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے وہ نیکی کے کبھی قریب نہیں آئے گا مگر یکدم اُسے جھٹکا لگتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ کے اس قول کے مطابق ہمیں دنیا میں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں اور یہ فوری تغیر بھی کسی غیر طبعی بات کا نتیجہ نہیں ہو سکتا لہذا اس کے پیچھے ایک طبعی مظاہرہ ہوتا ہے اور یہی طاقت کا نتیجہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ نے ہر انسان میں پیدا کی ہے اور جو اُسے کھینچ کر نیکی کی طرف ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک مسافر ٹرا رہا تھا جو ہر وقت ناچ گانے اور شراب میں مشغول رہتا تھا اور اُس کا دعویٰ تھا کہ چونکہ میرے بادشاہ اور حکام سے تعلقات ہیں اس لئے کوئی شخص مجھے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہم نے اُسے بہت بگھایا مگر وہ ہمیشہ کہتا کہ تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو مجھے روکنے کی تم میں ہمت نہیں کیونکہ بالا حکام اور سرکاری افسران میرے خاص تعلقات ہیں۔ چونکہ رات اور دن ناچ گانے کا مشغلہ برابر جاری رہتا تھا اور عبادت میں خرابی واقع ہوتی تھی اس لئے تنگ آکر میں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ میں حج کے لئے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہی رئیس حج بیت اللہ کے لئے آیا ہوا ہے۔ اُسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ ایسا بد محاش اور بے ایمان بھی حج کے لئے آ نکلا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اُس سے مصافحہ کیا اور کہا یہ کیا بات ہے کہ آج تم حج کے لئے آئے ہوئے ہو۔ تمہاری خاطر تو ہم نے شہر ہی چھوڑ دیا تھا تمہاری وجہ سے ہماری نمازیں خراب ہوئیں۔ تجھ پڑھنے میں مزہ نہ آیا۔ دُعاؤں کی طرف تو جہ نہ ہو سکی کیونکہ ہر وقت گھانے بھانے کا شور رہتا تھا آخر میں نے تنگ آ کر

وہ شہر ہی چھوڑ دیا مگر جس شخص کو چھوڑ کر جس باہر نکلا تھا آج پھر وہ یہاں موجود ہے۔ میں نے ہرگز نصیحت جو میرے امکان میں تھی نہیں کی۔ تمہیں قرآن سنایا تم پر اثر نہ ہوا۔ حدیثیں سنائیں تم پر اثر نہ ہوا مگر آج یہ کیا معاملہ ہے کہ تم حج کے لئے یہاں موجود ہو؟ جس نے کہا تم جو کچھ کہتے ہو درست ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ایک دن عصر کے بعد شرب کا وقت چل رہا تھا۔ صلیبیوں پر مصر حیاں لٹھ پھرائی جا رہی تھیں۔ دوست اور ندیم بیٹھے تھے۔ گانا بجانا ہو رہا تھا اور میں چھت پر منڈیر کے قریب بیٹھا تھا کہ گلی میں سے کوئی آدمی گنڈا ہو یہ آیت بڑھتا جا رہا تھا کہ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اَنْ تَخْشَعَ عَلَیْہُمْ لَیْذِکَ رُوحِہٖ
 کیا مومنوں کے لئے ایسی وہ وقت نہیں آیا کہ خدا کے خوف سے وہ گناہ کو چھوڑ دیں اور ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں یہ آواز میرے کان میں بڑی تو یکدم میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ میں نے صراحیوں توڑ دیں اور اپنے دوستوں کو کہا کہ تم اسی وقت میرے پاس سے چلے جاؤ اس وقت میرے دل پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کوئی سافر یہ آیت پڑھ رہا ہے بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے جھانک کر کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے گناہوں سے باز نہیں آنا۔ اور میں نے کبھی توبہ کی اور اس کے نتیجے میں تم مجھے آج یہاں دیکھ رہے ہو غرض ضمیر مردہ نہیں ہوتی وہ مسخ ہو سکتی ہے وہ گناہوں سے دیکھ سکتی ہے مگر ضمیر نہیں سکتی۔ بہر حال ضمیر انسان کو ہلائی رہتی اور اُسے بیدار کرتی رہتی ہے جو شخص اس ضمیر کی آواز کو سن لیتا ہے وہ جس کی طرف قدم اٹھانے لگ جاتا ہے اور جو اُسے مردہ نہیں کرتا نیکیوں کا راستہ اُس کے لئے کھلا رہتا ہے لیکن جو شخص ضمیر کو کچل دیتا یا مار ڈالتا ہے وہ بدیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پس فرماتا ہے اَنْزَلْنٰہُ اِلَیْکَ ذِیْبًا یَّسْرًا لِّیْہِ۔ مجھے خبر تو وہ اس شخص

کے متعلق جو ضمیر کی آواز کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ محض ڈھکھوکہ ہے تم دیکھو گے کہ ایسا انسان قسم قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہو جائے گا اور نیکیوں سے محروم ہو جائیگا کیونکہ وہ ذریعہ جو نیکیوں کی طرف لے جانے والا تھا اس کا اُس نے استعمال کر دیا۔

(۹) اَلَّذِیْنَ کَانَ یَوْمَئِذٍ یُّعٰدِلُ سَیِّئٰتِہُمْ یَوْمَئِذٍ
 بھی انسان کو بدیوں سے بچانے میں بڑی مدد دیتی ہے
 سیاق و سباق کو مد نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عادت سے مراد نیکی کی عادت ہے عام عادت اس سے مراد نہیں ہو سکتی یعنی یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ جسے گوشت کھانے کی عادت ہوگی وہ یتیموں پر ظلم نہیں کرے گایا جسے گیزی لباس پہننے کی عادت ہوگی وہ بدیوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ بالکل بے معنی بات بن جاتی ہے۔ سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ اس جگہ عادت سے مراد نیکی کی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بیان کر رہا ہے کہ جو شخص اس اصل کو تسلیم کرتا ہے کہ عادت کا بھی انسانی ترقی میں بہت بڑا دخل ہے اور عادت بھی نیکیوں میں ترقی کرنے اور بدیوں کے دبانے میں بہت بڑا حصہ رکھتی ہے وہ ترقی کر جاتا ہے اور جو شخص عادت کی قوت کو نہیں مانتا وہ بدیوں میں مبتلا ہو جاتا اور نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے اس فلسفہ کو پیش کیا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر جس قدر باتیں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے فائدہ اور نفع اور ترقی کیلئے رکھی گئی ہیں۔ یہ نکتہ دنیا میں صرف قرآن کریم نے ہی پیش کیا ہے۔ وہ کسی انسانی جذبہ کے متعلق یہ نہیں مانتا کہ وہ بے کار اور لغو ہے بلکہ وہ اہم اور کریم ہے کہ ہر جذبہ جو انسانی فطرت میں پایا جاتا ہے وہ اپنے اندر حکمت رکھتا ہے اور انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے

سارا قرآن اس مضمون سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہ لخوا پیدا نہیں کی بلکہ جو کچھ پیدا کیا ہے ہمارے فائدہ کے لئے پیدا کیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بعض دفعہ مثالوں سے بتاتا ہے کہ موت جس سے تم ڈرتے ہو وہ بھی تمہارے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ ابتداء جس سے تم خوف کھاتے ہو وہ بھی تمہارے فائدہ کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ غرض اصرار اور تکرار سے وہ اس بات کو پیش کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے انسانی فائدہ کے لئے پیدا کی ہے معصرت و نقصان اس کے فطرت استعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دھلیک پوشی تھی۔ آپ نے حضرت عمرؓ کو بوا کر وہ تھپتھپ دے دیا۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت عمرؓ کی ریشی تھپتھپنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ کے چہرہ رخسار کے آثار ہار ہوئے اور آپ نے فرمایا۔ عمر تم نے یہ کیا کافروں والا لباس پہن رکھا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہی تو یہ تہمت مجھے دیا تھا اور اب آپ ہی میرے پسینے پر اظہار رائے فرما رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے استعمال کے لئے تو نہیں تھا تمہاری بیوی بچے بھی تھے تم اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے نہیں یہ کس نے کہا تھا کہ تم خود اسے پہن لو۔ اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ریشی تھپتھپ دیا آپ اس کے دینے سے انکار نہیں کرتے مگر فرماتے ہیں یہ اور کام کے لئے تھا تم اپنی بیوی کو باجاسہ یا گرتا بوا دیتے یا بیٹی کے لئے کوئی کپڑا دے دیا لیتے، تو کیوں پہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی پیدا نہیں کی جو انسانی فائدہ کے لئے نہ ہو۔ ہاں ہر چیز کے الگ الگ کام ہیں مثلاً سونا خدا تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے مگر دوسری طرف یہ بھی

بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں سونا جمع کرینگے انہیں قیامت کے دن وہی سونا گلا گلا کر جسم پر داغ دے جائیں گے۔ اب بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ خود ہی سونا پیدا کیا ہے اور خود ہی اس کے استعمال پر سزا نہیں تجویز کر دی ہیں۔ اس کا جواب یہی ہے کہ سونا خدا تعالیٰ نے جمع کرنے کے لئے پیدا نہیں کیا بلکہ اسے تجارت اور اقتصادی امور میں لینے دینے کے لئے پیدا کیا ہے۔ ایسی طرح اپریشن میں ہڈیوں کے جوڑنے اور دانتوں کے جوڑنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ سونا ایسی دھات ہے جسے سب سے کم رنگ ٹھہراتے ہیں اس لئے پیدا نہیں کیا گیا کہ اس سے زہر بنواؤں اگر رکھ لئے جائیں۔ سوائے اس کے کہ تھوڑے سی زہر موت و زینت کے طور پر استعمال کیے غرض ہر چیز کی فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ انہی میں سے عادت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا انسانی ترقی کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عادت بُری چیز ہے۔ ابھی عادت بھی بُری ہے اور بُری عادت بھی بُری ہے۔ عادت بھی کسی نیک کام کی بھی عادت ہو جائے تو انسان کو کیا ثواب مل سکتا ہے۔ مگر یہ درست نہیں۔ دنیا میں عادت اللہ تعالیٰ کی عظیم شان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ عادتوں کے ذریعہ ہی کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے اگر عادت نہ ہوتی تو یہ سفر اتنا آسان نہ ہوتا۔ عادت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر لمحہ عمل کو انسان کے لئے آسان کر دیتی ہے۔ عربی میں مثل ہو کہ انعمود احمد یعنی جب تم کوئی کام کرو تو پھر اسے دہراؤ اور یاد رکھو کہ بتی دفعہ تم کوئی کام دہراؤ گے اتنا ہی وہ اچھا ہو گا۔ ہم سوئی ناگلے کر بیٹھ جائیں اور کپڑے سینے لگیں تو شاید ایک معمولی کپڑا سینے میں ہی ہمیں پانچ دن لگ جائیں اور پھر اس کی سلاخیوں معلوم ہوگی جیسے کوئی جیونٹا چل رہا ہے لیکن درزی اسی کپڑے کو شام تک سی دیگا۔ اب

ایک دزدی کو ہم پر کیا فوجیت ہے یہی فوجیت کہ اس نے کپڑے سینے کی عادت ڈالی ہوئی ہے۔ یہی حال اور کاموں کا ہے۔ مثلاً سائیکل کی سواری ہر لوگ تو کہتے ہیں کہ سائیکل چلانا نہیں بھولنا مگر میں تو بھول گیا۔ کئی سالوں کے بعد میں ایک دن گھر میں سائیکل چلانے لگا تو گر پڑا ہاں تیرنا نہیں بھولا۔ ۲۵ سال کے بعد بھی میں تیرا تو تین میل تک مسلسل تیرنا چلا گیا۔ بہر حال سائیکل کی سواری سے لویا تیرنے والے لو اس میں بھی مشاق نکل جاتے اور دوسرے لوگ رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ انہیں تیرنے یا سائیکل چلانے کی عادت ہوتی ہے۔ دنیا میں لوگ سفر کرتے وقت پوچھا کرتے ہیں کہ کوئی اچھا موٹر چلانے والا ہے کبھی پوچھتے ہیں یہاں کوئی اچھا طبیب ہے؟ اچھا موٹر چلانے والا کون ہوتا ہے وہی جسے موٹر چلانے کی عادت ہوتی ہے۔ اچھا طبیب کون ہوتا ہے وہی جسے علاج کرنے کی دیرینہ عادت ہوتی ہے۔

اچھا سرخون کون ہوتا ہے وہی جسے اپریشن کرنیکی دیرینہ عادت ہوتی ہے۔ اچھے استاد کے کیا سنے ہوتے ہیں یہی کہ جس نے سالہا سال تک پڑھایا ہو۔ اچھے باورچی کے کیا سنے ہوتے ہیں یہی کہ جس نے سالہا سال کھانا بچایا ہو سبے شک ان کاموں میں غفلت ہی دخل رکھتی ہو مگر عادت کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ غرض جو کام بھی دنیا میں نظر آتے ہیں جس قدر پیشے اور فنون نظر آتے ہیں ان میں ہمارت محض عادت سے پیدا ہوتی ہے عادت کو نکال دو تو کوئی ہمارت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ کہنا کہ عادت برسی چیز ہے حماقت ہے۔ عادت اللہ تعالیٰ کی عظیم نشان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کہتے ہیں۔

ط کسب کمال کن کہ عزیز جہل شوی

اس کے معنی یہ ہیں کہ عادت پیدا کر۔ وغرض دنیا کے ہر فن کی ترقی عادت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہر عمل جو تم کرتے ہو وہ دوسرا ہی دوسرا عمل تمہارے لئے آسان

کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے تو فرشتے ایک سفید نقطہ اُس کے دل پر لگا دیتے ہیں اور جب کوئی بُرا کام کرتا ہے تو فرشتے اُس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح سیماہ اور سفید نقطے لگتے چلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک دن سفید نقطے سیاہ نقطوں پر غالب آجاتے ہیں اور وہ بدیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے یا سیاہ نقطے سفید نقطوں پر غالب آجاتے ہیں اور وہ نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کے دل پر مُر لگ جاتی ہے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ نیکی کی عادت آہستہ آہستہ اُسے ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ وہی اُسے ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے سمندر کی کھلی جھلک میں پھینک دی جاتے یا بدی کرتے کرتے وہ ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ نیکی کرنا اُسے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے سمندر کی کھلی کی جھلک میں پھینک دیا جائے۔ نیکی کے میدان میں اگر اُسے لایا جائے تو اُس کے ہوش بڑھ جاتے ہیں اور وہ ایک قدم بھی چلنے کی اپنے اندر طاقت نہیں پاتا۔ یہ غلط فہمی کا اثر ہوتا ہے ورنہ اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی ہمارے ملک کا ایک اہم ترین حصہ ہے لیکن سب سے پہلی کیوں ہمارا درجہ بگڑا ہے۔ اسی لئے کہ اُسے ہتھیار چلانے کی عادت ہوتی ہے۔ واٹر لو میں جب نیپولین کی انگریزوں سے جنگ ہوئی تو ایک بہت ہی چھوٹی غلطی کی وجہ سے نیپولین کی فوجوں کو شکست ہو گئی نیپولین کا ایک جرنیل تھا جو تھا تو بڑا بہادر و مگر اس سے ایک غلطی ہو گئی تھی اُسے آگے بڑھ کر واٹر لو کی پہاڑی پر قبضہ کرنے کا حکم تھا وہ مسلسل مارا تھوڑا ہوا ہاں پہنچا تو سب سے پہلے پر ترس کھا کر اُس نے انہیں پہاڑی کے نیچے آرام کرنے کا حکم دے دیا اور سمجھا کہ صبح پہاڑی پر قبضہ کر لیں گے مگر نیپولین کو کھلا سمجھا کہ پہاڑی پر قبضہ ہو گیا ہے رات کو بڑا فوجی فوجوں نے واٹر لو کی پہاڑی پر قبضہ کر لیا

صبح جریئل نے یہ حال دیکھا تو اپنی بات سچی کہنے کے لئے متواتر مگر بڑی فوج پر حملے کے مگر کامیاب نہ ہوا بلکہ اپنی فوج تباہ کر لی۔ صبح نیپولین پہنچا تو مجبوراً اُسے لڑنا پڑا مگر پہاڑی کی وجہ سے اُس کی فوج غالب نہا سکی جس فوج کو پہاڑی پر قبضہ کرنے کے لئے بھجوا دیا گیا تھا نیپولین کی خاص پسندیدہ فوج تھی جب بار بار حملوں سے اس فوج کا گولہ بارود ختم ہو گیا خود بڑے لشکر کو بھی شکست ہو گئی تو ایک دوسرا اس فوج کے پاس سے گذرا اور اُن سے کہا کہ فوج کو شکست ہو گئی ہے تم کیوں نہیں بھاگتے تو انہوں نے کہا کہ نیپولین نے ہمیں بھانگا سکیا ہی نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ نیپولین نے ہمیں لٹنے کی عادت دے دی ہے۔ بھاگنے کی نہیں۔ غرض عادت دنیا کی اہم ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے۔ چیز جسے ماحول کے مطابق ہو جانا کہتے ہیں وہ حقیقت عادت کا ہی دوسرا نام ہے۔ جب پودوں کو ایک خاص زمین میں کچھ مدت رہنے کی عادت ڈال دی جاتی ہے تو وہ پودے اُس زمین کے ساتھ ایک خاص مناسبت پیدا کر لیتے ہیں اور زیادہ بہتر فصل پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ پودے اس ملک کے لحاظ سے کچھ اپنی خصوصیات بھی پیدا کر لیتے ہیں یہی حال جانوروں کا ہے۔ اسی طرح جب انسانوں کو بھی قسم کی عادتیں ڈال دی جائیں تو انہی قسم کے انسان پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ اگر عادت کے قانون پر لوگ غور کریں اور اعلیٰ درجہ کی عادات اپنے اندر پیدا کر لیں تو کوشش کریں تو یقیناً آئندہ سلیبس نہایت اعلیٰ درجہ کی پیدا کی جاسکتی ہیں۔ یقیناً انسان برتر (جسے امریکی SUPERMAN کہتے ہیں) پیدا کئے جاسکتے ہیں بشرطیکہ لوگ عادت کے فلسفے پر غور کریں اور اسکی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مگر آفسوس ہے کہ لوگ اپنی نسلوں کو خود رو پودوں کی طرح بغیر کسی حفاظت اور نگہانی کے چھوڑ دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ اچھا ہوتا ہے تو مٹا

خواب ہو جاتا ہے۔ پھر عادتیں پیدا ہوتی ہیں سوائی سے اچھے سے اچھا آدمی بھی اپنی اولاد کی تربیت میں قطعی طور پر ناکام رہے گا اگر اُس کا ماحول اچھا نہیں اور اگر اُس کے ارد گرد رہنے والے اعلیٰ درجہ کے اخلاق اور اعلیٰ درجہ کی عادات اپنے اندر رکھنے والے نہیں اگر ساری قوم ملکر اپنی عادات کی اصلاح کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ نسل ایسی اعلیٰ درجہ کی پیدا ہوگی جس کا چلن نہایت مضبوط ہوگا جس کے اخلاق نہایت بلند ہوں گے اور جس کا جذبہ ملت اتنا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ دنیا کی کوئی قوم اُس کے مقابلہ میں ٹھہر نہیں سکیگی۔

یورپین قوموں کے سکولوں میں اس امر کو خصوصی سے ملاحظہ رکھا جاتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے قومی چلن کو ترقی دیں۔ یورپ کے لوگ جب بھی انصاف کا ذکر کریں گے ہمیشہ کہیں گے کہ کچن سویلیزیشن ہے یا کچن سویلیزیشن کا تقاضا یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کل یورپ جس اعلیٰ مقام اخلاق پر پہنچا ہوا ہے اُس کے رُوسے ایسا ہونا ضروری ہے حالانکہ وہ اعلیٰ مقام اخلاق تو کیا بھی اُس مقام کے ادنیٰ ترین معیار تک بھی نہیں پہنچا ہوا اسلام نے مقرر کیا ہے مگر بار بار کچن سویلیزیشن کی اصطلاح استعمال کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض مسلمان بھی دوران جنگ میں تقریریں کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ جزیں کچن سویلیزیشن کے خلاف چل رہا ہے حالانکہ بے چاروں نے انجیل کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھی تھی مگر کچن سویلیزیشن کا شور مچانے پٹے جاتے تھے۔

غرض یورپین قومیں اپنی قومیت کی برتری ثابت کرنے کے لئے نوجوانوں میں احساس برتری پیدا کرتی رہتی ہیں اور اسی احساس کی بیداری کیلئے انہوں نے یہ اصطلاح قائم کی ہے مگر بعض اہم مسلمان بھی انکی بغفلت کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے

اخلاق بُرے ہیں اور اُن کے اخلاق اچھے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ عادت ایک بڑی طاقت ہے جو تو میں اس نکتہ کو سمجھتی ہیں وہ بہت بڑا فائدہ اٹھالیتی ہیں اور جو اس کو نہیں سمجھتیں وہ جو فاقوں کو بغیر غرائی کے چھوڑ دیتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آوارہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی طرح جو فرد اس نکتہ کو سمجھے گا کہ نیکی کی عادت ایک عظیم نشانِ نعمت ہے وہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اور جو اس نکتہ کو کوئی وزن نہیں دے گا وہ نیکیوں سے محروم ہو جائیگا۔

حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا تو اُس نے ہزار نیکیاں پیدا کر دیں اور اُن نیکیوں کا غلط استعمال بدیں بن گیا جب ہم افراد کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اُن کا بھی بعض نیکیوں پر قبضہ ہوتا ہے اور بعض پر نہیں چنانچہ اپنے لوگوں میں ہی غور کر کے دیکھ لو۔ ایک شخص جھوٹا فوڈ بول دے گا لیکن خیانت نہیں کرے گا۔ ایک اور شخص مال ہار لانے سے روک نہیں کرے گا مگر سچ بولے گا۔ کوئی شخص گال نہیں دے گا مگر تھپڑ رسید کرے گا۔ دوسرا مارے گا نہیں مگر اُٹھتے بیٹھتے گا لیاں دیتا چلا جائیگا۔ ایک اور آدمی اُن عیوب میں مبتلا ہوئے جو نرمی سے پیدا ہوتے ہیں کوئی اُن عیوب میں جتنا ہوتا ہے جو سختی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھو یہ دونوں فطری ہیں اور دونوں مختلف مواقع پر مختلف کام کرتی ہیں۔ طاقت والا آدمی طاقت کے کام پر تو لگ جائیگا مگر جہاں دینے کا معاملہ آئے وہیں وہ دینے کا کام نہیں کرے گا اور نرم طبیعت والا آدمی نرمی کے کام تو کرے گا مگر مقابلہ اور طاقت والا کام نہیں کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کو خوب سمجھتے تھے اور آپ ہر شخص کی فطرت کے مطابق کام لیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر غریب کا ایک سردار یا حسن پر قریبوں کا سمت اثر ہوتا تھا

آپ کو اُس کی آمد کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا ساری قربانیاں اُس کے راستے میں کھڑی کر دو جب تمام قربانیاں اُس کے سامنے کھڑی کی گئیں تو اُس نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ جانور کیسے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ یہ قربانیاں ہیں اس بات کا اُس سردار پر اتنا اثر ہوا کہ اُس نے واپس جا کر اپنی قوم سے کہا کہ اُنہیں کہ میں نے اُن کی اجازت دینی چاہیے ایسا نہ ہو کہ اُن کی قربانیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ اُن دن وہ لڑاکا تھا مگر قریبوں کو دیکھ کر اُس کا دل برداشتہ نہ کر سکا کہ خدا کے نام کی قربانی رانجاں چلی جائے۔ اس بارہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تجھے یہ کہے کہ اُمید ہمارا اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو تو اُس کی بات مان لے لیکن اگر کوئی شخص تجھے یہ کہے کہ کسی کی فطرت بدل گئی ہے تو تو اُس کی بات نہ مانو۔ اور یہ بات صحیح ہے بعض چیزیں آسان ہو جاتی ہیں جو فطرت کے مطابق ہوتی ہیں اور بعض چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں جو فطرت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھنے والوں کو یہی دیکھ لو بعض لوگ چند سے خوب دیں گے لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو کھسک جائیں گے۔ بعض اور لوگ ہمیں اس قسم کے نظرائیں گے جو نمازیں بروقت ادا کر لیں گے لیکن جیب سے پیسہ نکالنے کا وقت آنے پر روئے لگ جائیں گے۔ پھر ایک اور آدمی اس قسم کا ہوتا ہے کہ اگر اُس سے چندہ مانگو تو وہ اپنا گھر بار لٹے کے لئے تیار ہو جائے گا۔ وطن سے بے وطن ہونے پر آملو ہو جائے گا لیکن اگر اُسے لڑائی میں جہاں دینے کے لئے کہو تو گھبرائے گا۔ حسان بن ثابتؓ اور ابوہریرہؓ دونوں ایسے تھے جو کسی لڑائی میں شامل نہیں ہوئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک یہودی جاسوس غورقوں کی طرف آگیا حسان بن ثابتؓ اُس وقت یہاں پر منتظر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرما رہے تھے۔ حضرت صفیہؓ نے کہا حسان! بے مارہ لڑو یہ جاسوس

معلوم ہوتا ہے۔ حسان کہنے لگے تم ماننا چاہو تو مار دو مجھ سے تو مارا نہیں جاسکتا۔ حضرت صفیہؓ نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر مارا، ڈنڈا لگتے ہی وہ زمین پر گر گیا اور بیہوش ہو گیا مگر گرتے وقت کپڑا دھڑ دھڑا جھلنے کی وجہ سے وہ تنگ ہو گیا۔ انہوں نے شرم کے مارے اپنا منہ ایک طرف کر لیا اور حسان سے کہا کہ اب تو یہ بیہوش پڑے لگے نہیں مارا تو اب ہی مار دو۔ حسان کہنے لگے نہ بی بی ابھی اس کے اند جان معلوم ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ مجھ پر حملہ کر دے تم خود ہی مارو۔ چنانچہ حضرت صفیہؓ نے منہ پر کپڑا ڈال لیا اور لٹھے مار کر اسے مار دیا۔ اب یہ تو نہیں کہ حضرت حسانؓ خود بائندہ پڑے تھے، وہ بڑے خالص صحابی تھے مگر رڑائی ان کی طبیعت کے خلاف تھی۔ تو جو چیزیں طبیعت کے مطابق ہوتی ہیں ان کا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور جو چیزیں طبیعت یا مزاج کے خلاف ہوتی ہیں ان کا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی کمزوریوں کا علاج بھی صرف اور صرف عادت ہے مثلاً اگر نسنو نیکیاں ہیں جن کا بچانا ضروری ہے اور نسنو بدیاں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے اور ان میں سے پچاس نیکیاں اور پچاس بدیاں کسی کی طبیعت کے مطابق ہیں تو پچاس نیکیاں اور پچاس بدیاں ایسی ہوں گی جو طبیعت کے مطابق نہ ہونے کے بس سے بہت زیادہ جدوجہد کی محتاج ہوں گی۔ اور یہ ظاہر بات ہو کہ جب تک طبیعت جیسی کوئی طاقتور چیز مدد نہ کرے تب تک انسان بدیوں سے رُک نہیں سکتا۔ بہر حال کوئی حربہ ایسا پائے تھا جو طبیعت کے برابر وزن رکھتا جس سے اس موقع پر مدد ملی جاتی اور وہ حربہ عادت کا ہے جب انسان اس حربہ کو اختیار کر لیتا ہے تو ان نیکیوں کا حصول اور بدیوں سے اجتناب بھی اُس کے لئے آسان ہو جاتا ہے جو اس کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتیں۔

لوکل میں یہ بحث چلی آتی ہے کہ طبیعت کا اثر قوی

ہوتا ہے یا عادت کا اور اس بارہ میں بعض محب محب قسے مشہور ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا جد نہایت سنگھ اور اس کی بیوی میں ایک دفعہ اس پر جھگڑا شروع ہو گیا کہ تم تاخیر یا صحبت کا اثر ان دونوں میں سے زیادہ طاقت کس میں ہے۔ تم تاخیر سے مراد طبیعت ہے اور صحبت کے اثر سے مراد عادت ہے۔ بیوی کتنی کہ طبیعت کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور ہمارا جد نہایت سنگھ کہتے کہ صحبت اور عادت کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آخر اس کے فیصلہ کے لئے انہوں نے ایک لڑکا پالا وہ میراثیوں کا لڑکا تھا۔ سات آٹھ سال تک اسے سکول میں تعلیم دلائی گئی اور اس کے داخل کو باگل بدل دیا گیا۔ ایک دن انہوں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ طبعی میلان قوی ہے یا عادت۔ چنانچہ انہوں نے اس دن برتن میں روٹی رکھنے کی بجائے ایک ٹوٹی پھوٹی روٹی پیسٹ کر رکھ دی۔ لڑکا سکول سے واپس آیا اور روٹی کھانے کے لئے اس نے برتن پر سے کپڑا اٹھایا تو بجائے روٹی کے اس میں سے روٹی نکل آئی یہ دیکھ کر وہ بے تحاشا رونے لگ گیا۔ ہمارا جد نہایت سنگھ نے بیوی سے کہا کہ دیکھا میں نہیں کتنا تھا کہ صحبت کا اثر زیادہ ہوتا ہے چونکہ یہ شریفیوں میں پلا ہے اس لئے اسے دکھ ہوا ہے کہ میرے ساتھ ایسا سنگھ مذاق کیوں کیا گیا ہے۔ بیوی نے کہا اس سے بھی تو بچھو کہ یہ کیوں رو رہا ہے انہوں نے لڑکے سے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے تو اس نے جواب میں کہا کہ آپ تو دودھ دکھائی ہیں اور میرے لئے ایک ہی رکھی ہے۔ بیوی کہنے لگی دیکھا تم تاخیر کتنی طاقت رکھتے ہو کہ تم نے جیسے عرصہ کے بعد بھی اس میراثی کی طبیعت نہیں بدلی۔ حقیقت یہ ہے کہ طبعی امور اپنے اندر قوی طاقت رکھتے ہیں لیکن طبیعت کو کسی بات سے ہٹانے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ عادت ہے اگر عادت کا حربہ نہ ہوتا تو انسان کتنا میری طبیعت میں نرمی ہے اس لئے میں سختی والے کام نہیں کر سکتا یا میری

طبیعت میں سختی پائی جاتی ہے اس لئے میں نرمی سے کام نہیں لے سکتا۔

حضرت عمرؓ وہ شخص تھے جو بات بات پر تلوار نکال لیا کرتے تھے بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ آپ فلاں شخص کے متعلق اگر ذرا بھی اشارہ کر دیتے تو میں اُسے قتل کر دیتا مگر پھر یہی عمرؓ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سننے سننے اتنے نرم دل ہو گئے کہ صحابہؓ کہتے ہیں اپنی خلوت کے زمانہ میں ہم نے عمرؓ سے زیادہ بات بات پر روئے خواہ اور کوئی شخص نہیں دیکھا۔ طبیعت وہی تھی لیکن عادت کے ساتھ حضرت عمرؓ نے اُس کو دبا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہانتے ہیں کہ ماں باپ کے اثر، گندے ماحول اور خراب تعلیم سے کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن اس کے مقابلہ میں ہم نے عادت کی خوبی بھی رکھی ہے جس چیز کی تم عادت ڈال لو وہی چیز تمہارے لئے آسان ہو جائے گی۔ فطرت انسانی کڑواہٹ کو پسند کرتی ہے، شراب کڑوی ہوتی ہے لیکن پسند رہے پس دل مشرب پینے کے بعد ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ اُس کی کڑواہٹ ذرا بھی بُری محسوس نہیں ہوتی اور لوگ اُس کے پینے میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو یاد رکھنا چاہیئے کہ بدیاں مٹانے کے لئے ہم نے عادت کا حریہ پیدا کیا ہوا ہے جو چیزیں تمہاری فطرت کے مطابق ہیں وہ تو ہیں ہی، جو غلات ہیں ان کی عادت ڈال لو۔ ایک ایک بدی بیکر اُس سے بچنے کی عادت اپنے اندر پیدا کر لو تب یہ ہوگا کہ عادت غالب آجائے گی۔ پھر دوسری بدی کو بیکر لو وہ دور ہو جائے تو تیسری بدی کو بیکر لو۔ اس طرح رفتہ رفتہ تمام بدیاں دور ہو جائیں گی اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہر رمضان میں کسی ایک بدی کو دور کرنے کا تم عہد کر لو

اور جہاں تم خدا کے لئے کھانا پینا چھوڑتے ہو ۱۱ ماں باپ بدی بھی چھوڑ دو۔ دوسرا رمضان آئے تو دوسری بدی چھوڑنے کا عہد کر لو۔ اس طرح چند رمضان کے عینوں میں کئی بدیاں چُٹ جائیں گی۔ یہ بھی دراصل عادت ڈالنے والی ہی بات ہے۔ جب انسان عہد کرے گا کہ اس عینہ میں میں نے فلاں کام نہیں کرنا تو اُس کے نہ کرنے کی عادت ہو جائے گی اور رفتہ رفتہ وہ بدی باطل چُٹ جائے گی۔

بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ عادت کی نیکی کوئی نیکی نہیں۔ وہ بھی کوئی نیکی ہے جس کی علوت پڑ جائے۔ لیکن یہ غلط بات ہے۔ عادت کی نیکی بعض دفعہ تو بیشک نیکی نہیں ہوتی لیکن بعض دفعہ ہوتی ہے۔ دراصل یہ دو الگ الگ مواقع ہیں جن کی وجہ سے عادت کی نیکی بعض دفعہ نیکی بن جاتی ہے اور بعض دفعہ نیکی نہیں رہتی جب انسان کو اپنی سمجھ بوجھ کے زمانہ سے پہلے کسی چیز کی عادت پڑے اور پھر اُسے اُس عادت پر نورو کرنے اور اُس کی حقیقت کو سمجھنے کا کبھی موقع نہ ملا ہو تو وہ نیکی نیکی نہیں کہلاتی مثلاً اگر کسی شخص کو بچپن سے سچ بولنے کی عادت ہے یا نماز پڑھنے کی عادت ہے اور بعد میں اُسے سچائی اور نماز پڑھنے کی عادت نہیں ملا اور وہ ان نیکیوں کو علی وجہ البصیرت نہیں بلکہ محض عادت کی وجہ سے بجالاتا ہے تو اُس کی یہ نیکیاں محض عادت کی نیکیاں قرار پائیں گی۔ لیکن جو شخص کسی بات کو سمجھتے ہوئے اُس کی عادت ڈالتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اندر نیکی کو قائم کر رہا ہوں اور بدی سے بچوں تو وہ اُس کی محنت کا ثمرہ اور پھل ہے اور اچھا کام کرنے پر انجام تو طاسی کرتا ہے مثلاً جو انسان ابتداء سے جھوٹ بولنے کا عادی ہے اور جس کی گھٹی میں جھوٹ بولنا داخل ہے وہ جب کوشش کرے گا کہ میں آئندہ سچ بولوں تو یہ اندھی بات ہے کہ مجھے تکلف ہوگی لیکن جب پسند رہے میں دفعہ اپنے آپ کو فطرے میں

ڈال کر وہ سچ بولے گا تو اس کے بعد سچ بولنے کی عادت اس میں پیدا ہو جائے گی اور وہ نتیجہ ہو گا اس کی محنت کا۔ اور جو شخص کسی کی محنت اور کوشش کا ہو اس سے وہ محروم نہیں کیا جاسکتا۔ پس جس بدی کا ترک انسان نے محنت سے کیا ہو اور جس نیکی کے بار بار اور بار بارہ کئے کی وجہ سے انسان کو اس کی عادت ہو گئی ہو وہ نیکی ایک قابل قدر نیکی ہے۔ پس یہ غلط بات ہے کہ عادت کی نیکی نیکی نہیں ہوتی۔ جب یہ عادت زور سے پیدا کی جائے گی اور اس کے لئے محنت اور کوشش کی جائے گی تو اس کا جو نتیجہ پیدا ہو گا اس سے وہ محروم نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سو جاتا ہے اس کی ساری رات ہی عبادت اور دعائیں بسر ہو جاتی ہے۔ دراصل ہر انسان کے اندر ایک نفسِ گنہگار ہے جو دماغ کے خزانہ کے طور پر کام کرتا ہے جب انسان غا کرتے ہوئے سوئے ہوئے ہو تو گویا ہر وہ سویا ہوا ہو تا ہے مگر اس پر نفسِ مکتوم کام کر رہا ہوتا ہے یہ دعا اس کے ارادہ کے ماتحت نہیں ہوتی اور بظاہر اس کا ثواب دے نہیں ملنا چاہئے لیکن جو نکر یہ اس کی جاگنے والی دعا کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے اس لئے اس کا ثواب اسے ضرور ملے گا اور ملتا ہے۔

جن کے دوسری دین کے دوسری معنی قضاء کے ہیں اس لحاظ سے اَوْتِیْتُ اَلَّذِیْ تَنْبِیْکُمْ بِالْحَقِّ کے یہ معنی ہوں گے مجھے بتاؤ کسی اس شخص کا حال جو قضاء کا انکار کرتا ہے۔ (یہی جو انکار کرتا ہے) تو اسے دیکھو کہ وہ یتیم کو دھتکارتا ہے (یذَّعُ الْیَتِیْمَ) سیاق و سباق سورہ کے لحاظ سے قضاء کے معنی اس جگہ قضاۃ الہی کے ہیں یعنی کون ہے وہ شخص جو قضائے الہی کا انکار کرتا ہے۔ مگر قضاۃ الہی کو مراد وہ قضائے الہی

نہیں جس کا اہل مسلمانوں میں خیال پایا جاتا ہو یا جس کا دوسرے مذاہب میں عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مجبور پیدا کیا ہے۔ اسے مومن یا کافر عالم یا جاہل۔ اندھا یا آنکھوں والا۔ کمزور یا طاقتور خود بنلو یہ ہے اور وہ اپنی حالت کو بدل نہیں سکتا۔ اگر یہاں وہی قضاء مراد لی جائے جس کا آج کل مسلمانوں میں عقیدہ پایا جاتا ہے یا جو دوسرے مذاہب میں اس سے مراد لی جاتی ہے تو اس آیت کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ جب انسان پیدا ہو مجبور کیا گیا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون پر چل رہا ہے اور اسے توڑ نہیں سکتا تو اس آیت کے معنی یہ ہی ہونے کے بجائے بتاؤ سہی وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے کیسا مجرم ہے یہ معنی بالکل بے جوڑ ہو جاتے ہیں درحقیقت یہاں قضاء الہی سے مراد وہ قضاء الہی ہے جو قرآن کریم پیش کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي (الذاریات ۵۱) کہ میں نے بن دیا اس کو ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بند بن جائیں۔ اب لِيَعْبُدُنِي سے ظاہری عبادتیں تو مراد نہیں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسے بن جائیں کہ حقیقی طور پر خدا تعالیٰ ان کے دل میں آجائے۔ اَللّٰهُ يَعْبُدُ وَن سے ظاہری عبادتیں مراد ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں قسم دیا ہے فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ لعنت ہے ان نماز پڑھنے والوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نمازیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پڑھنے والے کے لئے لعنت کا موجب ہوتی ہیں اور بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے لئے رحمت کا موجب ہوتی ہیں پس آیت مَسَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي میں

یَسْخَبُ ذُنُوبِی سَے مراد ظاہری عبادات نہیں بلکہ اس پر مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات انسان کے اندر جاگزیں ہو جائیں اور وہ خدا تعالیٰ کا صحیح مظہر و نمونہ بن جائے یہی مقصد تھا جس کے لئے خدا تعالیٰ نے جن وانس کو پیدا کیا اور یہی ایک تقدیر الہی ہے اور اسی کی طرف مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ لِلْإِغْوَاۓِ دُنِ کی آیت میں اشارہ ہے یعنی ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ محض اسی لطمہ پیدا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عبد بن جائے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے اور یہ قانونِ حصر کے طور پر بیان ہوا ہے۔ کیونکہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی جملے میں مَا اور لَا آجائیں تو وہ حصر کے معنی دیتا ہے۔ پس مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَسْخَبُ ذُنُوبِی کے معنی عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے یہ بنتے ہیں کہ یہی وہ مقصد ہے جس کے لئے جن وانس کو پیدا کیا گیا ہے اس کے سوا ان کی پیدائش کا اور کوئی مقصد نہیں۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَسْخَبُ ذُنُوبِی سَے مراد یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے جن وانس کو اس لئے پیدا کیا ہے تا وہ میری مخلوق بن جائیں کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تو وہ اسی وقت مخلوق ہو گئے و بارہ مخلوق بننے کا سوال ہی نہیں رہتا۔ پس اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ انسان کو جس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح عبد بن جائے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو جذب کرنے اور اس کا سچا، مخلص اور مومن بندہ بن جائے یہی مقصداً الہی ہے۔ اور اَرْوُیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالْحَدِیْثِ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جو مذکور بالا قضائے الہی کا انکار کرے وہ کبھی نیک نہیں ہو سکتا اور اُس کے افعال ضرور گندے ہوں گے پس جو شخص تعالیٰ الہی کو کچھ دیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ وہ صرف

اس لئے پیدا کیا گیا ہے تا خدا تعالیٰ کا مخلص اور مومن بندہ بن جائے اور اُسے اس بات پر یقین ہو تو وہ خود اپنی اصلاح کرے گا۔ کیونکہ وہ سمجھے گا کہ میں یقیناً دلوں میں غالب آسکتا ہوں کیونکہ میری پیدائش کی غرض یہی نیک ہونا ہے۔ گناہ و حقیقت بڑھتا ہی مایوسی سے ہر جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں ان میں مقابلہ طاعت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ وحیہ طمان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں دنیا میں ہزاروں ہزار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کوئی رستہ تجویز نہیں کیا اور اس لئے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے ہماری نجات کا کوئی رستہ تجویز ہی نہیں کیا تو پھر بدی کا مقابلہ کرنے سے کیا فائدہ۔ ایسے لوگ اپنی بدیوں کی وجہ سے یکجہاں لیتے ہیں کہ اب ان کے لئے کوئی راہ نجات نہیں۔ اس لئے ان کے اندر نیکی کے لئے خاص جدوجہد پیدا نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے وَ کَذِبْنَا عَنْ نَفْسِکُمْ هٰذَا مَا دَلَّکُمْ حَقَّ الْقَوْلِ اِنَّ مَلَائِکَۃً جٰہِشَکُمْ مِنْ اِنْفِئِہِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِیْنِ (سجدة ۷) یعنی اگر ہم اپنی مرضی پر کام لیں تو ہر شخص کو ہدایت دے دیں یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کو استعمال کرے گا اُس کی مشیت یہی ہوگی کہ سب جن وانس اُس کے مخلص اور مومن بندے بن جائیں اور وہ ہدایت پا جائیں۔ اُس کی مشیت یہ نہیں ہوگی کہ وہ گمراہ ہو جائیں اور ہدایت سے ہٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لئے پیدا نہیں کیا کہ وہ چور اور ڈاکو بن جائے بلکہ اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ اُس کا عبد بن جائے اُس کا بندہ بن جائے لیکن خدا تعالیٰ ساتھ ہی یہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے ایک اور قانون بھی مقرر کر دیا ہے اور وہ بھی نظر انداز نہیں ہو سکتا اور وہ قانون یہ ہے کہ لَا مَلَائِکَۃً جٰہِشَکُمْ مِنْ اِنْفِئِہِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِیْنِ۔

مراد موت کے بعد کی زندگی ہے تب بھی یہ آیت بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد فوراً اُسے کہا جائے گا قَدْ خَلِّیْ فِی عِبَادِیْ وَ اَدْخِلْنِیْ جَنَّتِیْ۔ جاؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر دوزخ میں چلنے کا کوئی وقت آئیگا معلوم ہوا کہ یہ بات غلط ہے کہ ہر ایک روح جہنم میں جائے گی۔

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ قَدْ یَسِّرَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوا مَا اَنْزَلْ رُبُّکُمْ بِالْوَحْیِ وَ اَخْبَرُوْهُ لَیْسَ لَیْنِ اَحْسَنُوْا فِیْ هٰذَا وَ الدُّنْیَا خَسَفَتْ وَ لَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَیْرٌ وَ لَنَجْزِیَنَّ الْمُتَّقِیْنَ وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ مِنْ غَیْرِ مَا یَحْزَنُوْنَ اَلَا نَهْیُکُمْ لَعَنَیْمُ فِیْمَا یَآیْسَآءُ وَ نَدَعِیْکُمْ یَحْزَنُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ الْمُتَّقِیْنَ لَیَّزِیْنٌ تَتَوَفَّیْہُمْ اَنْفُسُکُمْ حَتّٰی یُنْفِیْہُمْ سَلَامًا عَلَیْکُمْ اِذْ خَلَوْا۟ لَنُجِزَنَّہُمْ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ (الزلزلہ) یعنی متقیوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے۔ یعنی وہ کیا پر حکمت کلام ہے۔ اس پر وہ کہیں گے کہ جو کچھ اُس نے نازل کیا ہے ٹھیک ہے۔ یعنی اُس نے کوئی بھی ایسا حکم نازل نہیں کیا جس سے ہمارے لئے معذرت رسال ہو۔ ہر حکم جو اُس کی طرف سے نازل ہوا ہے اس سے ہمارے لئے مفید اور بابرکت ہے اور ہماری ترقیات کے لئے ہے۔ پس جب خدا تعالیٰ کا کلام خیر ہی خیر ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا کلام خوبی ہی خوبی ہے جب خدا تعالیٰ کا کلام نیکی ہی نیکی ہے تو لازمی بات ہو کہ جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے لئے ورلڈ دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور اگلے جہان میں بھی بھلائی ہوگی اور اُن کو ہمیشہ رہنے والے باغات ملیں گے جن میں ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو اسی طرح بدلہ دیتا ہے۔ لہذا کہ اُن کی روح اس حالت میں نکال لیئے

میں تمام جہنوں اور انسانوں کو جہنم میں داخل کر دینا اس آیت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ تمام حق و افس جہنم میں جائیں گے۔ حالانکہ دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اُن کا یہ خیال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمن میں فرماتا ہے وَ لَیْمَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّہٖ جَنَّتٌ۔ جو شخص اپنے اندر خوف پیدا کر لیتا ہے اُسے دو جہنیں ملیں گی۔ اس جہان میں بھی اُسے جنت ملے گی اور اگلے جہان میں بھی اُسے جنت ملیگی۔ اب جس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اُس کے لئے اس جہان میں بھی جنت ہے اور اگلے جہان میں بھی جنت ہے اُسے دوزخ کہاں ملے گی۔ وہی زمانے ہیں۔ یہ جہان ہے یا اگلا جہان ہے۔ اُسے یہاں بھی جنت ملے گی اور اگلے جہان میں بھی جنت ملے گی تو دوزخ کہاں ملے گی۔ پس معلوم ہوا کہ یہ گروہ جس کا قرآن کریم میں ذکر تلبہ دوزخ میں نہیں جائے گا اور اگر یہ گروہ دوزخ میں نہیں جائے گا تو لَآ مَلَجَئَ لَہُمْ مِنْ اِلَہٍ وَّ النَّارِ اِیْنَ اَجْمَعِیْنَ کے جو یہ معنی کئے جاتے ہیں کہ میں حق و افس میں سے ہر ایک کو جہنم میں ڈال دینا کیسے صحیح ہو سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ معنی ٹھیک نہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ سری جگہ فرماتا ہے یَاٰیَّتَہَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اِزْجِیْ اِلَیْ رَبِّکَ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً قَدْ خَلِّیْ فِیْ عِبَادِیْ وَ اَدْخِلْنِیْ جَنَّتِیْ (الفجر) کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف نوٹ اس حال میں کہ تو اُس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے اس آیت میں لفظ اِزْجِیْ یا تو اس جہان کے متعلق ہے یا موت سے بعد کی زندگی کے متعلق ہے۔ ان دونوں کے علاوہ اس کے کوئی اور معنی نہیں لئے جاسکتے۔ جب خدا تعالیٰ کسی شخص سے راضی ہو گیا ہو اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہو گیا ہو تو پھر وہ دوزخ میں کیسے جاسکتا ہے۔ اور اگر اس سے

اس بات کی تردید
کہ ہر ایک روح جہنم
میں جائے گی۔

کہ وہ مومن یا نیک صاف ہوں گے تب ملائکہ ان کو کہیں گے کہ تم پر ایک عظیم الشان سلامتی کا نزول ہو گا اور یہ جاؤ اور جا کر جنت الہی میں داخل ہو جاؤ یعنی جنت میں داخلہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا وصال جو سب مسلمانوں کا سرور ہے تم کو حاصل ہو گا پس جس مومن کیلئے اس جہان میں بھی جنت ہے اور اگلے جہان میں بھی اُسے جنت ملے گی اُس کے دوزخ میں جانے کا امکان ہی نہیں۔

مذکورہ بالا آیت میں جو اَلَّذِينَ تَتَوَفَّوْهُمْ اَنْفُسُكَ يَكْتُمُ حَقَّ بَيْنِہُمْ فرمایا ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہاں متقیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکی کی صورت میں مومن بنتی ہے یہ مراد نہیں کہ وہ بچپن سے آخر عمر تک نیکی ہی نہ کی کرے۔ بلکہ موت سے پہلے جس کی حالت کامل اور نیک ہو جائے گی وہ متقی ہے اگر اس سے پہلے کوئی گناہ اُس نے کیا ہے تو وہ معاف کر دیا جائے گا

حدیث شفاعت بھی اس امر کی وضاحت کرتی ہے کہ کامل مومن کے لئے دوزخ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے اتنی ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یعنی سوال و جواب سے جو کوفت ہوتی ہے وہ بھی انہیں نہیں ہوگی وہ بغیر سوال و جواب کے سیسے جنت میں چلے جائیں گے ظاہر ہے کہ ان سے بھی زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو سوال و جواب کے بعد جنت میں جائیں گے۔ پس لَا فَلَئِنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْغَنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ کے یہ معنی کرنا کہ ہر جن و انس دوزخ میں سے ہو کر جائے گا باطل لغو ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی کہ دوزخ مومن کے لئے جنت بن جائے گی۔ وہاں بافقت ہوئے پھیل ہوں گے لیکن اصل تو یہ ایک تسخیر جانا ہو کہ انبیل و صلف کو دوزخ میں ڈالاجائے لیکن بنا دیا جائے اُسے جنت دوسرے اس طرح مومنوں کو یہ کوفت تو ہوگی کہ خدا تعالیٰ اُن سے ناراض ہے اس لئے وہ انہیں دوزخ میں بھیج رہا ہے

بعد میں بے شک انہیں پتہ لگ جائے کہ یہ دوزخ نہیں ہے جنت ہے۔ یہاں تو باغات ہیں، پھول کھلے ہیں، سبزیہ عذاب انہیں کس قصور کی بنا پر دیا جائے گا؟ اور پھر یہ خیال کر لیں کہ نوح با اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نور حضرت نوح علیہ السلام بھی ایک جنت دوزخ میں جائیں گے کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان آیات نے صاف طور پر ثابت کر دیا ہے کہ بہت سے مومن ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی تعداد کیا ہوگی کہ وہ جنت میں جائیں گے اور دوزخ ان کے پاس بھی نہیں پہنچے گی۔ مگر یہ ٹھیک ہے تو لَا فَلَئِنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْغَنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ کے کیا معنی ہوں گے؟ سو اس کے ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ اَلْغَنَّةِ وَالنَّاسِ دوزخ میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لئے جہنم کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنس کیلئے بھی آسمان پر ہی کسی جنس کے جتنے افراد ہوتے ہیں وہ سب اُن میں شامل ہوتے ہیں اس طرح معبود ہنر یا ذری کیلئے جو آسمان پر بھی جنس جہنم کو پہلے ذکر کیا گیا ہے ہوا کی طرف اشارہ فرماتا ہے اَلْغَنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ جہنم کے لوگ آگئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جنس کے لئے نہیں، اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دنیا کے سب لوگ آگئے۔ بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے آئے کی اہم امید کرتے ہیں یا جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے پس اَلْغَنَّةِ وَالنَّاسِ سے مراد یہاں یہ ہوں گے کہ وہ جن و انس جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے سب دوزخ میں جائیں گے اور پہلے ذکر کفار کا ہے مومنوں کا نہیں پس مطلب یہ ہو کہ کفار میں سے بڑے لوگ اور عوام الناس سب جہنم میں جائیں گے کیونکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ خواہ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی۔ ہوسرے معنی اس آیت کے یہ ہو سکتے ہیں کہ جنت کے لئے بھی دوزخ میں سے ہو کر رستہ طلب ہے۔ اس دوزخ

وَجَدْتُمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ
فَإِذْ نُمُودُ نُبَيِّنْهُمْ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى
الْفَاسِقِينَ هَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ
اللَّهِ وَيَنْهَوْنَ نَهَائِهِمْ جُلَاءِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ
وَبَيِّنْهُمْ مَا حَبَّابُهُ وَعَلَى الْأَعْرَابِ رِجَالٌ
بَعْضُهُمْ فُتُونٌ لِّبَعْضِهِمْ ۖ نَادُوا أَصْحَابَ
الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ فَتَعَيَّدَ خُلُوهُمَا
وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۚ وَإِذَا أَصْبَرْتُمْ أَبْصَارُهُمْ
تَلَقَّاهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ نَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَابِ
رِجَالًا لَا يَعْرِفُونَهُمْ بِسْمِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَى
عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ
أَهُؤْلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَمُوتُ اللَّهُ
بِرَحْمَتِهِمْ أَذْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ
وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (الأعراف ۴)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو
ایمان لائے اور پھر انہوں نے مناسب حال اعمال کئے
ان پر ہم وہ بوجہ نہیں دلیں گے جن کے اٹھانے کی ان
میں طاقت نہ ہو۔ ۱۱ لوگ جنت والے ہیں اور جنت
میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھو یہ کیسا لطیف معنوں ہے
اس خوف سے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ جنت حاصل کرنے
کے لئے ضروری ہے کہ پیدائش کے وقت سے کر آخر
وقت تک یعنی موت تک اس نے کوئی ٹھوک نہ کھائی ہو
اور اس نے کوئی غلطی نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جو شخص بھی زندہ لگا کر اپنی اصلاح کرتا ہے اور نیک کام
کرتا ہے خواہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے سے پہلے
ہی فوت ہو جائے۔ ہم اس کے گناہ معاف کر دیں گے
اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پھر فرمایا وَتَرَوْهُ
مَارِئِي صُدُّوهُمْ يَنْفِلُ يَنْفِلُ يَنْفِلُ يَنْفِلُ
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَىٰ لَنَا هَذَا

مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَذَا سَبَّلَ اللَّهِ لَعَدَّ جَلُوتَ رَسُولِ
رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنَّ يَدَكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ رُشِقُوا هَابِطًا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ ہم ہر قسم کا کینہ ان کے دلوں سے نکال
دیجائے۔ ان کے نیچے تھوس رہتی ہوں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ
کی تعریف کریں گے جس نے انہیں جنت کا راستہ دکھایا
اگر اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا راستہ نہ دکھاتا تو وہ ہدایت
نہیں پاسکتے تھے۔ اور یہ فقہاء الہی تھے جو اس طرح ظاہر
ہوئی کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول آئے۔ اگر
وہ رسول ان کے پاس نہ آتے تو وہ اس ہدایت کو نہیں
پاسکتے تھے۔ اور انہیں پکار پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ
چونکہ تم نے دنیا میں نیک اعمال کئے ہیں اس لئے تم
جنت کے وارث قرار دئے گئے ہو۔ پھر فرمایا
وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ
قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَ رَبُّنَا حَقًّا فَهَذَا
وَجَدْتُمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ
فَإِذْ نُمُودُ نُبَيِّنْهُمْ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْفَاسِقِينَ ۚ
جنت والے دوزخ والوں سے کہیں گے کہ جو وعدہ اللہ
نے ہم سے کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ کیا تم سے جو اس
نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے؟ وہ کہیں گے ان
وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ اور پکارنے والا پکار رہا
کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب دیکھو اگر یہ
لوگ دوزخ میں سے ہو کہ جنت میں جاتے تو انہیں آواز
دیکر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی۔ جب وہ اکٹھے دوزخ
میں آئے تو یہ پوچھنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں کہ تم سے
جو وعدہ خدا نے لے لیا تھا آیا وہ پورا ہو گیا ہے
یا نہیں۔ وہ تو انہیں دوزخ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ
آئے تھے۔ جنت والوں کا آواز دینا صاف بتا رہا ہے کہ
وہ دوزخ میں نہیں گئے۔ کیا ان کی آنکھیں اندھی ہونگی
یا آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں دوزخ میں سے گھڑا
جائے گا کہ انہیں ایک دوسرے کو توڑ دیکر پوچھنے کی

ضرورت ہوگی۔ پھر فرمایا وَبَيِّنْتُهُمَا جَبَابٌ کہ مومنوں اور کافروں کے درمیان پر وہ ڈال دیا جائیگا تا دوزخیوں کو دیکھ کر مومنوں کے دل گھبرانہ جائیں خدا تعالیٰ تو مومن کے دل کا اتنا لحاظ کرتا ہے کہ فرماتا ہے مومنوں کو دوزخ کا عذاب مقرر سے دیکھنے کی تکلیف سے بھی بچایا جائے گا مگر آج کل کا مسلمان کتبہ کے ہر انسان دوزخ میں ڈالا جلتے گا۔

پھر فرمایا عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيئَتِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ یعنی اعراف والے لوگ سب کو ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے اور جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے بلکہ جنت میں داخل ہونے کی امید کر رہے ہوں گے۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ یہ گروہ بھی دوزخ کو باہر ہوگا اور اعراف والے اُن سے یہ کہیں گے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ سابق مفسرین نے اس آیت کے معنی کرنے میں غلطی کھائی ہے اور کہتے ہیں کہ اعراف والے لوگ وہ ہیں جن کی جنت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا۔ حالانکہ اعراف والے لوگوں کی نسبت تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جنت و دوزخ کے لوگوں سے مخاطب ہو کر سوال و جواب کریں گے اور یہ مقام اعلیٰ لوگوں کا ہوتا ہے جس اعراف والے ادنیٰ درجہ کے مومن نہیں بلکہ انبیاء و صالحین کا مل کا گروہ ہے یہ گروہ مومنوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہے۔ اس لئے کہ یہ عام مومن ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے بلکہ جنت میں داخل ہونے کی امید کر رہے ہوں گے اور خوف سے گھبرانے ہوئے ہوں گے، اعراف والے اُن کو تسلی دیں گے کہ تم پر سلامتی ہی سلامتی ہے گھبراؤ نہیں۔ پھر اسی اعلیٰ گروہ کی تو جہاں دوزخ کی طرف

پھیری جائے گی تو وہ کہیں گے۔ اے ہمارے رب تو ہمیں ظالموں کے ساتھ مت کیجیو۔ یہاں پر ایک عجیب لطیف ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اصحاب الاعراف کو مرد و عیال ادنیٰ درجہ کے لوگ ہیں۔ اگر یہ معنی بھی مان لیتے جائیں تو خدا تعالیٰ کتبہ کے وہ ادنیٰ درجہ کے لوگ بھی جنت میں جائیں گے چنانچہ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ظالموں کے ساتھ مت کیجیو۔ یہ عجیب بات ہے کہ مفسرین کے نزدیک تو معمولی درجہ کے مومن جنت میں نہیں جائیں گے لیکن خدا تعالیٰ کتبہ کے ادنیٰ درجہ کے مومن بھی جنت میں جائیں گے اور دوزخ کی آگ سے بچائے جائیں گے۔

پھر فرمایا۔ اصحاب اعراف کفار سے کہیں گے کہ تم کو ہمارے جتنوں نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ تم مومنوں کے بدخواہ تھے لیکن دیکھو تیرے وہ جنت میں جا رہے ہیں اور پھر مومنوں سے کہیں گے کہ جاؤ اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان آیات سے دو باتیں ظاہر ہیں۔ اول مومن دوزخ میں نہیں جائے گا کیونکہ یہاں کہا گیا ہے کہ مومن دوزخ سے دُور رکھئے ہوں گے کہ انہیں اصحاب اعراف جنت میں جانے کا حکم دیں گے۔ دوسرے یہ کہ اصحاب اعراف کمرہ مومنوں کا نام نہیں کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ اعراف والے دوسرے مومنوں کو اجازت دیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی عقلمند نہیں کہہ سکتا کہ ادنیٰ درجہ کے لوگ اعلیٰ درجہ والوں کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے۔

اوپر کی آیات سے بھی صاف ثابت ہوتا ہے کہ تقدیر الہی یہی ہے کہ ہر ایک انسان کو جنت میں داخل کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی دوزخی ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی راستہ سے بھٹولا بھٹکا مسافر لیکن کسی نہ کسی دن وہ بھی ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر ان دوزخیوں کو قہقہے الہی پر یقین ہوتا اور وہ سمجھتے

کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہم اُس کے تخلص اور مومن بندے بن جائیں تو وہ ضرور نیکی کے لئے جدوجہد کرتے اور اپنے نفسوں کی اصلاح کرتے پس جب انسان قضائے الہی پر یقین نہیں رکھتا تو وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے اور مختلف قسم کی بدیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً عیسائیوں کا قضاء الہی پر ایمان ایسا ہی ہے۔ اُن کا عقیدہ ہے کہ انسان گنہگار پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ کفار و ایمان نہ لائے وہ پاک نہیں ہو سکتا یا سی طرح ہندو ہیں اُن کا بھی قضاء الہی پر یقین نہیں ہندو تسایح کے قائل ہیں۔ اُن کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان دوزخ کے لئے پیدا ہوا ہے جنت کے لئے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نیکو انعام دیتا ہے مگر کوئی نہ کوئی گناہ ایسا رکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ اُسے پھر دنیا میں بھیج دیتا کوئی قیمت والا ہی نیکیاں کر کے جنت میں جاتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ اُسے اُس کے کسی قصور کے بدلہ میں جو چھپا کر رکھ لیا جاتا ہے پھر دنیا میں بھیج دیتا ہے اس طرح ایک چکر مابندہ جاتا ہے۔ انسان نیک اعمال کرتا ہے اور جنت میں جاتا ہے خدا تعالیٰ اُس کا کوئی نہ کوئی قصور باقی رکھ لیتا ہے اور آخر اُس قصور کے بدلہ میں وہ پھر اُسے دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو ہندو مسلمانوں سے کرتے ہیں جب تھوڑا سا قرضہ باقی رہ جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں جو دھری جی آپ کا قرضہ صاف ہو گیا ہے اس سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ تھوڑا سا قرضہ جو باقی رہ گیا تھا بڑھتا چلا جاتا ہے مثلاً دس روپے اگر قرضہ تھا تو اُس پر ڈیوڑھا سود لگ کر سال میں قرضہ پندرہ روپے ہو جائے گا پھر پندرہ روپے بائیس ہو جائے گا اسی طرح وہ بڑھتا جائیگا اور کچھ عرصہ کے بعد جب وہ چودھری اُن سے ملیگا یا وہ خود ہی اُس کے گھر جائیں گے تو اُس سے کہیں گے

جو دھری جی آپ کا کچھ قرضہ باقی ہے ہم نے اُسوقت غلطی سے کہہ دیا تھا کہ قرضہ صاف ہو گیا ہے۔ اصل غلطی لگ گئی تھی تھوڑا سا قرضہ باقی رہ گیا تھا جواب سُود پڑتے پڑتے اتنا ہو گیا ہے اور اس طرح پھر ایک چکر شروع ہو جاتا ہے۔ اُن کے نزدیک اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے جیسا وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اُن کے نزدیک سلیٹ صاف نہیں کرتا کوئی نہ کوئی گناہ رکھ لیتا ہے جو بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اُنہیں واپس دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ لیکن یہ سبٹھ کھوٹے اور غلط خیالات ہیں وحیقت خدا تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ جنت میں پہنچنے کے لئے ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حقیقت کو سمجھ لے تو ہر سہ کے اُس کے دل میں جنت کے لئے بے حد شوق پیدا ہو جائے گا اور وہ اس کے لئے بے انتہاد کوشش اور جدوجہد کرے گا۔ وہ اپنے نفس کی اصلاح کر کے اُسے اس قابل بنائے گا کہ جنت کا اہل بن جائے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں گناہ بھی کرتا رہے تب بھی وہ واپس نہیں ہو گا۔ اُسے یہ امید ہوگی کہ اب بھی نیکیاں کئے تو جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ پس قضائے الہی پر ایمان اور یقین ہونے سے انسان کا حوصلہ بہت نہیں ہوتا بلکہ اُس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ اگر انسان کو قرآن کریم کی بتائی ہوئی قضائے الہی پر یقین ہوگا تو وہ جنت کو حاصل کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کریگا اور جسے اس پر ایمان نہ ہوگا وہ واپس ہو کر گناہ کے سمندر میں کود پڑے گا اور کیسے گا کہ انجام تو خراب ہے ہی نہیں نہ اس دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤں۔

(۱۱) گیارہویں صفحہ دین کے تدبیر کے ہیں تدبیر دین کے گیارہویں

کا منکر بھی مختلف گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے اور صفحہ تدبیر کے

نیکوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تدبیر

منکر ہے۔ کوشش اور اصلاح کا منکر ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ گر گیا تو گر گیا۔ ایسے شخص کا بچنا بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ خیال مت کر کہ ہم نے تمہیں تدبیر کرنے اور بدی کا مقابلہ کرنے کی قوتیں اور طاقتیں عطا نہیں کیں۔ ہم نے تمہیں سب طاقتیں دی ہیں۔ اگر تمہاری نیت نیک ہو اور ان طاقتوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں استعمال کرو تو تم بدیوں سے بچ سکتے ہو۔ لیکن جو شخص تدبیر کا منکر ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر اُس نے ایک گناہ بھی کر لیا تو پھر اُس کا بچنا مشکل ہے ایسا انسان مختلف بدیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب وہ تدبیر کا ہی قائل نہیں تو وہ بدیوں سے بچنے کی کوشش ہی کیا کرے گا۔

مجھے یاد ہے بچپن میں میرا ایک دوست تھا مجھے اُس کی بعض بدیوں کا پتہ لگا۔ میں نے اُس سے پوچھا کیا یہ ٹھیک ہے کہ تم میں فلاں فلاں بدیاں پائی جاتی ہیں؟ اُس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں نے اتنے گناہ کئے ہیں کہ اب سزا سے بچ نہیں سکتا اور مجھے دوزخ میں جانا ہی ہے اس لئے اب میں گناہ خوب زور سے کرتا ہوں کہ جس زندگی کے قوتلف اُٹھالوں۔ میں نے اُسے سمجھایا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی طاقتیں پیدا کر دی ہیں جن کے ذریعہ اگر وہ چاہے تو بدیوں پر غالب آ سکتا ہے وہ سمجھ گیا اور اس کے بعد اُس نے اصلاح کی کوشش کی جس سے اُس کی اصلاح ہو گئی اور وہ بدیوں پر غالب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **كُلَّمَا نِدَّيْتُمْ هَوْٓا۟ لَّآءِہٖ وَهَؤُلَآءِہٖ** ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہم مومن کی بھی مدد کرتے ہیں اور کافر کی بھی مدد کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مومن کو بھی روزی دیتا ہے اور کافر کو بھی روزی دیتا ہے۔ مومن کی کوشش کو بھی کامیاب کرتا ہے اور کافر کی کوشش کو بھی کامیاب

کرتے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم کا فر کو بھی دنیوی فوائد کے حصول میں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مدد دیتے ہیں۔ تو جو ہم سے ملنے کی کوشش کرے اُسے ہم کیوں مدد نہیں دیں گے۔ جب خدا تعالیٰ اپنے دشمن کی بھی مدد کرتا ہے تو وہ اپنے دوست کی مدد کیوں نہیں کرے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ تدبیر کا راستہ ٹھیک ہے۔

پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ كَفَرَ
إِنْ نَقَعْتَ الذِّكْرَ (اعلیٰ) وَنُفِيعْتَ كَرْنَا جَا۔
کیونکہ نصیحت ہمیشہ ہی فائدہ دیتی ہے۔ یہ تدریک بھی
راہِ نجات نہیں گئی۔ جب کسی قوم کے افراد نے اصلاح کی
وہ ہمیشہ ہی کامیاب ہوئے۔ اِنْ کلمہ اس بات پر
زور دیا گیا ہے کہ قطعی اور لازمی بات ہے کہ نصیحت
ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ خدا تعالیٰ
فرماتا ہے وَالَّذِينَ زَادُوا عَمَلَهُمْ فَنَحْشُهُمْ أَوْ
خَلَعُوا أَنْفُسَهُمْ وَكَرَرُوا اللَّهَ فَاَسْتَغْفِرُوا
يَذُنُّ لَهُمْ وَمَنْ يُغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
وَأُولَٰئِكَ جَزَاءُكُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ
جَنَّاتُ جَزْزِيٍّ مِّنْ ثَمَرَاتِهَا لَا تَنْفَرُ خُلْدُهَا
فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (آل عمران) وہ
لوگ جن سے کوئی گناہ جو جاتا ہے، کوئی بدی جو جاتی ہو
تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی اصلاح
کریں گے، خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش
مانتے ہیں وَمَنْ يُغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ
اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں سے بچا سکے
یہ جملہ مترادف ہے۔ آگے فرماتا ہے وَتَمَّ يُصِرُّوا
عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ استغفار کرتے
ہیں اور اپنے اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے اور جانتے
ہیں کہ ہمارے ان کے لئے ایک راستہ نجات کا بنا چھوڑ
نے اگر وہ گناہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اُن

لوگوں کی جو اس نکتہ کو سمجھتے ہیں یہ جزاء ہوگی کہ وہ اپنی کوشش اور جہد و جد سے خدا تعالیٰ کو پالیں گے اور ان کو مغفرت ملے گی اور باغات ملیں گے جن کے پیچھے نہریں بہ رہی ہوں گی اور یہ انعام عارضی نہیں ہوگا بلکہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے اور محنت کرنے والوں کا بدلہ اچھا ہی ہوتا ہے یعنی جو کوئی بھی کوشش کرے گا اپنی کوشش میں ناکام نہیں ہوگا۔ دیکھو کتنا صاف رستہ کھولا گیا ہے جو کوئی بھی کوشش کرتا ہے وہ بدیوں اور گناہوں پر غالب آجاتا ہے جس میں کتا ہوں اگر وہ غالب نہیں بھی آتا بلکہ شیطان سے لڑائی کرتا ہوا مرجاتا ہے تب بھی اُسے یہی بدلہ ملے گا کیا کوئی سمجھدار انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ سپاہی جو لڑتے لڑتے فتح سے پہلے مرجاتا ہے اُس پر ملک ملے ناراض ہوتے ہیں؟ کیا ملک ملے اُس پر اس لئے ناخوش ہوتے ہیں کہ وہ فتح سے پہلے کیوں مرجیا؟ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو سپاہی جنگ میں لڑتے لڑتے مرجاتے ہیں ان کو بعد میں بڑے بڑے انعام ملتے ہیں۔ برطانوی فوج میں بعض کو وکٹوریہ کر اس مل جاتے ہیں اور جرمنی میں آئرن کر اس۔ پس حقیقت یہی ہے کہ جو شخص سچی کوشش کرتے کرتے مرجائے گا وہ اپنی کوشش میں پوری طرح کامیاب نہ ہو وہ دوزخ میں نہیں جائیگا۔ وہ تو خدا تعالیٰ کا سپاہی تھا جو لڑتے لڑتے مر گیا وہ اپنی مرضی سے تو نہیں مر اُس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے موت آجائے۔ وہ الہی قانون کے مطابق لڑتا ہوا مر رہا ہے۔ وہ ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے وہ مومن ہونے کی صورت میں مرا سپاہی جو لڑتے ہوئے مارا جائے وہ قابلِ تعزین ہو تا ہے یا قابلِ سزا؟ جب وہ قابلِ تعزین ہو تا ہے قابلِ سزا نہیں ہوتا تو پھر جو شخص خدا تعالیٰ سے ملنے کی کوشش کرتا ہوا مرجاتا ہے اُسے خدا تعالیٰ دوزخ میں کیوں ڈالے گا۔

احادیث میں آتا ہے کوئی شخص تھا جس نے سناؤئے قتل کئے تھے وہ تو یہ کہنے لگے کسی عالم کے پاس گیا اور اُس سے جا کر کہا کیا میسری تو یہ قبول ہو سکتی ہے اُس نے کہا تیری تو یہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اُس شخص نے کہا اگر میسری تو یہ قبول نہیں ہو سکتی تو میں تجھے بھی مار دوں گا۔ ایک گناہ اور زیادہ ہو گیا تو کیا ہوا۔ یہ کہہ کر اُس نے اُس عالم کو قتل کر دیا۔ اسی طرح اُس نے ایک ایک کر کے بہت سے علماء کو مار دیا۔ ایک دفعہ کوئی شخص اُسے ملا جس نے اُسے بتایا کہ فلاں جگہ پر فلاں عالم ہے وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کی تو یہ قبول ہوتی ہے تم اُس کے پاس جاؤ۔ وہ شخص اُس کے پاس جا ہی رہا تھا کہ رستہ میں ہی مر گیا۔ اُس کی موت پر فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ (یہ سب تخیلی زبان کی بات ہے) ہر حال احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ دوزخ والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ شخص دوزخی ہے اے تو یہ ابھی نصیب نہیں ہوئی۔ اور جنت والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ شخص جنتی ہے کیونکہ یہ تو یہ کرنے کے لئے جا رہا ہے کہ رستہ میں مر گیا۔ آخر دوزخ اور جنت دونوں کے فرشتے خدا تعالیٰ کے پاس قصد کرانے کے لئے پہنچے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا زمین تا جو جس طرف سے یہ شخص تو یہ کرنے کے لئے چلا تھا اگر وہ جگہ قریب ہے تو یہ دوزخی ہے اور اگر وہ جگہ جہاں یہ تو یہ کرنے کے لئے جا رہا تھا قریب ہے تو یہ جنتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی طنائیں کھینچ دیں اور اُس جگہ جہاں وہ تو یہ کرنے کے لئے جا رہا تھا زیادہ قریب کر دیا۔ فرشتوں نے دونوں طرف کی زمین کو ناپا اور خدا تعالیٰ سے آکر کہا کہ جس طرف یہ شخص تو یہ کرنے کے لئے جا رہا تھا وہ زمینی چھوٹی ہے خدا تعالیٰ نے حکم دیا پھر اُسے جنت میں لے جاؤ۔ اس تمثیل میں اس امر کو ظاہر کیا گیا ہے کہ جو نجات کی کوشش کئے تھے

مر جاتا ہے اگر وہ گناہوں پر غالب آنے میں کامیاب نہ ہوا تو اب بھی وہ جنتی ہی ہے بشرطیکہ جذبہ صادق اور جدہ جہد میں اور معیاری ہو۔ لیکن جو شخص تدبیر اور کوشش کا ہی منکر ہو تو اس کے بارہ میں آیت زیر تفسیر میں فرماتا ہے کہ تو اُسے دیکھے گا کہ وہ بدیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ سمجھے گا کہ میرے لئے اب بدیوں کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ لیکن اُس کی رائے غلط ہے۔ مومن جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تدبیر کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ تدبیر کے انسان بدیوں پر غالب آسکتا ہے۔ اگر تدبیر کا راستہ کھلا نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لاقول، استغفار اور توبہ کیوں سکھاتا۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لئے سکھائی ہیں کہ تدبیر کا راستہ ہر وقت کھلا ہے۔ جو کوئی بھی تدبیر کرے گا اور اپنے نفس کی اصلاح کرے گا۔ وہ ضرور بدی پر غالب آجائے گا۔

چونکہ بارہوی
میں شان کے

(۱۲) بارہویں معنی دین کے شان کے ہیں۔ شان کے معنی ہوتے ہیں بڑا کام۔ اَلْخَطْبُ الْعَظِيمُ بہت بڑی قسم دارق المواری الخبال وَالْآمْرُ الَّذِي يَنْتَفِعُ وَيَضُرُّ وَلَا يُقَالُ إِلَّا لَخِيْمًا يَعْظُمُ مِنْ اَلْاِخْوَالِ وَالْاُمُورِ (مفردات) جس کام میں ناکامی ہو اُسے شان نہیں کہیں گے۔ بلکہ ہر وہ کام جس میں کامیابی کے لئے مواد ہم پہنچ جاتا ہے اور ہو جایا کرتا ہے شان کہلاتا ہے۔ شان کا لفظ کبھی چھوٹے کام پر نہیں بولا جاتا ہمیشہ بڑے کام کے لئے بولا جاتا ہے۔ پس شان کے معنی ہوتے بڑی حالت یا وہ بڑا کام جو ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہو۔ قرآن کریم میں انہی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (الرحمن) ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ ایک خاص ارادہ کرتا ہے اور وہ جو ارادہ کرتا ہے اُس کے لئے سامان بھی ضرور پیدا کرتا

ہے اور اُس میں اُسے ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ كُلُّ يَوْمٍ سَ مِنْ اَمْرٍ اَنْبِیاءُ کا زمانہ ہے۔ یہ آیت سورہ الرحمن میں ہے۔ اس سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور پہلے انبیاء کے زمانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اُس نے دنیا کو انبیاء کے زمانوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ہر نبی کے زمانہ کے متعلق وہ ایک تقدیر جاری کرتا ہے جو اُسی طرح پوری ہو کر رہتی ہے اور اس سکیم کے منکر یا اُس سے منہ پھیر لینے والے ذاتی زمانہ میں منکر اس کے مخاطب ہوتے ہیں درمیانی اور آخری زمانہ میں اس سکیم پر بظاہر ایمان لانے والے لیکن عملاً و گردانی کرنے والے) خدا تعالیٰ کی گرفت میں آتے ہیں۔ پس اَوَعَيْتَ الَّذِي يُبَدِّلُ بِاَسْمَاءٍ فَاِذَا اَلَاكَ الَّذِي بَدَّلَ اَلِیْتِیْمَ كَیْہِ مَعْنِ ہوں گے مجھے بتا تو سہی اُس شخص کا حال جو اس بات سے انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں ایک نئی سکیم جاری کرتا ہے اور اس زمانہ میں جو سکیم جاری کی گئی ہے وہ محمدی سکیم ہے۔ اگر کوئی شخص اس زمانہ کی سکیم یعنی محمدی سکیم کا منکر ہے تو نو دیکھے گا کہ اُس میں ہر طرح کی بدی پائی جائے گی اور اس شخص مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو گا۔

وایسے تو خدا تعالیٰ ہر زمانہ میں ہی اپنی قدرت کا اظہار کرتا رہتا ہے لیکن انبیاء کے زمانہ میں وہ خاص طور پر اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اور اُن کے ذریعہ ایک خاص سکیم کو جاری کرتا ہے خواہ دشمن کتنے ہی روڑے کیوں نہ اٹھائیں خدا تعالیٰ کی سکیم پوری اور کامیاب ہو کر رہتی ہے۔ ایک سکیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جاری کی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کتنے طاقتور قوم فرعون جیسا طاقتور بادشاہ

آپ کے مقابلہ میں تھا لیکن خدا تعالیٰ کی حکمت کے مقابلہ میں نہ تو فرعون کا مہاب ہو سکا اور نہ اسے چھوڑ کر اپنی اہمت ہی جیت سکی۔ جب آپ کی قوم نے کہہ دیا اذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقُلْنَا لَنْ يَأْتَاكِ هَهُنَا قَاعِدٌ وَاَنْتَ اَنْتَ مَوْفَىٰ جَاوُوْا وَاَوْتِرِ اَعْدَاؤُكُمْ لَوْ رَاَوْهُمْ تُوْرِيْہَاں بیٹھے رہیں گے۔ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے اپنی کامیابی اور بہتری کا سامان ہم خود پیدا کر لیں گے۔ تو خدا تعالیٰ فرما کہ ہم نے مومنوں علیہ السلام کی قوم کے متعلق فیصلہ کیا کہ وہ جنگلوں میں چالیس سال تک بھٹکتی رہیں گے۔ وہ حالت تھی کہ مصر سے نکلنے کے بعد وہ کامیابی پر کامیابی حاصل کرتی رہی۔ لیکن جب اُس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اُسے جنگلوں میں بھٹکنا پڑا اور کوئی مصرت بھی اُسکی کامیابی کی نہ رہی یہاں تک کہ اُس نے حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کی یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا آپ کے زمانہ میں بھی ایک حکم جاری ہوئی مخالفوں نے اپنا زور لگایا مگر وہ کامیاب نہ ہوئے خدا تعالیٰ کی ہی حکمت کا مہاب ہوئی۔ اور یہودیوں کی بادشاہت اُس وقت تک نہ آئی جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستہ پر چل نہ پڑے۔ دوسرے موجودہ زمانہ کی عارضی کامیابی کے جس کا ذکر خود قرآن کریم میں موجود ہے دیکھو تفسیر سورۃ بنی اسرائیل:

جتنی بھی تکلیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اٹھائی ہے اُس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جن کو سانپ اُس نے وقت کی زندگی گزاری۔ بعض دفعہ سات سات سال تک وہ سطح زمین سے اسی فٹ نیچے گیلی زمین میں غاروں میں چھپی رہی۔ تیس دن جنگلوں کو اٹلی میں خود دیکھا ہے رآن کو کیڑا کو مہر کتے ہیں ایسی خطرناک جگہیں ہیں کہ وہ تمہارے واپس بھی نہیں آ سکتیں۔ اگر وہ کا عظیم ہماری جماعت کو اٹھائی

پڑیں تو مجھے خوف ہے کہ بہت سے احمدی احادیث چھوڑ دیں۔ لیکن عیسائیوں میں سے ایک شخص طبقہ (ان میں سے) کمزور اور سستی چھوڑ دیتے تھے وہاں سات سات سال تک متواتر رہا ہے تان گڑھوں اور غاروں میں چھپ کر کسی طرح اُن کا ایمان بچ جائے غاروں کے اندر ہی اُن کے گرجے تھے۔ چوری چوری باہر نکلتے تھے اور اپنے ہمدردوں کے ذریعہ شہر سے فائدہ منگواتے تھے۔ غاروں میں بالکل اندھیرا تھا وہ شخصیں جلا جلا کر گزارہ کرتے اور دن رات وہیں گزار دیتے تھے۔

اُس جگہ کے دیکھنے کے بعد کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ عیسائیوں کو اُس نے ایک لمبے عرصہ تک باہر شاہت اور حکومت کیوں دی۔ یہ تو اُن کے باپ دادوں کی اُن قربانیوں کا نتیجہ ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بھلا یا نہیں۔ جس جب اُس جگہ کو دیکھنے کیسے گیا تو ابھی دو درجے ہی نیچے گیا تھا کہ مجھ میں آگے جانے کی طاقت نہ رہی پھر بھی میری آگے جلدی نہ تھی مگر میرے بعض ساتھیوں نے زور سے کہا کہ اگر آپ اُدھ آگے گئے تو ہم بیمار ہو جائیں گے اس لئے ہم واپس آگئے۔ دو درجے ہی جانے میں ہمارے دل بیٹھ گئے اور ہمارے جسموں میں کوئی طاقت نہ رہی متر بل لمبے غارتھے اور عیسائی وہیں رات دن رہتے تھے وہیں نیچے پیدا ہو رہے تھے، وہیں اُن کے گرجے تھے جگہ پر جگہ یہ کہتے گئے ہوئے ہیں کہ میرے بیوی بچے ہیں بھائی ہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ رو مائی پولیس کسی ججز سے خبر معلوم کر کے یہاں آئی اور اُس نے اُن سب کو مار دیا۔ میں کسی طرح بچ گیا اب میں یہاں کتبہ لگاتا ہوں تاویجھنے والے اُن کے لئے دعا کریں۔ کسی کتبہ پر یوں لکھا ہے، یہاں ہمارے پادری صاحب خط کر رہے تھے کہ انہیں رو مائی پولیس نے شہید کر دیا اُن کی یادگار کے طور پر میں یہ کتبہ لگاتا ہوں۔ کیا یہ عجیب قسم کا

استقلال ہے، کیا ہی عجیب قسم کی قربانی ہے۔ اس کے بدلہ میں اگر اُس قوم کو ایک لمبا عرصہ حکومت مل گئی تو اس کا خدا تعالیٰ پر کوئی الزام نہیں آ سکتا۔ پس ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سکیم جاری کی جاتی رہی ہے اور جو بھی اس کے مقابلہ میں اٹھتا رہا ہے ناکام ہوتا رہا ہے۔ حضرت کرشن علیہ السلام حضرت رام چند علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ایک سکیم جاری ہوئی۔ حضرت زروشت علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ایک سکیم جاری ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایک سکیم جاری ہوئی۔ مگر یوں نہ ہو کہ فی شانہ۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں ایک نئی سکیم جاری کرتا ہے اور جو اُس پر نہیں چلتا وہ گناہ میں ترقی کرے گا۔ نیکی میں ترقی نہیں کرے گا۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخالف عرب تھے۔ اُن میں سے جنہوں نے آپ کو مان لیا وہ کامیاب ہو گئے اور ترقی کر گئے حضرت ابو بکرؓ اور ابو جہلؓ میں آخر کیا فرق تھا بلکہ ابو جہل اپنی قوم میں حضرت ابو بکرؓ سے زیادہ عقلمند سمجھا جاتا تھا لیکن حضرت ابو بکرؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ابو جہلؓ آپ کا انکار کر کے کہاں سے کہاں جا گرا۔

کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں قوم ایسا کرتی ہے وہ کیوں نہ گئی۔ فلاں قوم بدکاریاں ہی کرتی ہے اور دوسرے کام بھی کرتی ہے اگر وہ کامیاب ہو گئی ہو تو ہم اسلام کے احکام یعنی نمازوں، روزوں اور پیارے وغیرہ کے احکام پر عمل کرنے کے بغیر کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے مطابق اس سکیم کا پہلا حصہ تھا بعد کے زمانہ میں یعنی جب ایک دفعہ نبی کی قوم غالب آگئی تو اب سکیم کا دوسرا حصہ چلتا ہے جو نبی کے ماننے والوں کے متعلق ہے اور وہ یہ کہ اگر

وہ عمل دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو خدا تعالیٰ انکو زیادہ سزا دیتا اور اُن کے دشمن کا خیال چھوڑ دیتا ہے اور ظاہری ماننے والوں سے فرماتا ہے کہ وہ قومیں اس زمانہ کی سکیم کے مطابق چلنے کی دعا یاد رہیں۔ اس سکیم کے مطابق چلنے کے دعا یاد رہے۔ تم اس سکیم کے پڑنے ہو، وہ تو اس کے پڑنے نہیں۔ یہ قانون تمہارے لئے ہے اُن کے لئے نہیں۔ جو قومیں اس سکیم کی مخالفت ہی نہیں یا جو ابھی تک مخالفت نہیں ہوئیں وہ اگر اس کے خلاف چلتی ہیں تو انہیں کوئی سزا نہیں۔ تو چونکہ انکی سزائی سکیم زمانہ نبوی میں پوری ہو چکی اب اُن کو انکی بد عملیوں کی وجہ سے سزا دینے کی اتنی ضرورت نہیں جتنی کہ تم کو تمہاری بد عملیوں کی سزا دینے کی ضرورت ہے۔

اس زمانہ میں مسلمان اگر ترقی کر سکتے ہیں تو اسلام کے احکام پر چل کر ہی کر سکتے ہیں مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ کر ترقی نہیں کر سکتے مسلمان تو اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جاری شدہ سکیم کے پڑنے میں اگر وہی اس سکیم کو چھوڑ دیں تو یہ نظام کیسے چل سکتا ہے۔ اگر مسلمان مذہب پر چلے بغیر ترقی پاسکتا ہے تو خدا تعالیٰ کو اس سکیم کے جاری کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانہ میں مسلمان اسلام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے لیکن جب احمدیت پورے طور پر قائم ہو جائے گی اُس وقت دوسرے مسلمان اس سکیم کے پڑنے سے نہیں رہیں گے اور وہ اس کے بغیر بھی ترقی کر سکیں گے۔ مگر جب تک احمدیت دنیا میں قائم نہیں ہو جاتی اُس وقت تک دوسرے مسلمان بھی اس سکیم کے ایسے ہی پڑے ہیں جس طرح احمدی اس سکیم کے پڑے ہیں اور اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسری قومیں اسلام کے بغیر ترقی کر سکتی ہیں کیونکہ وہ اس سکیم کے پڑے نہیں۔ تو پہلے سے خدا تعالیٰ کو چھوڑ چکی ہیں اُن کے مزید بگڑ جانے سے

جواب دے ہیں مگر میرے نزدیک اس جگہ اس جملہ کے استعمال کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ مخاطب ایک شخص نہیں بلکہ فرداً فرداً تمام بنی نوع انسان یا قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب مخاطب متعدد ہوں تو بعض کو اس مضمون کا جس کا ذکر اس آیت میں ہے علم ہو گا اور بعض کو علم نہیں ہو گا۔ پس جب متعدد مخاطبین کا علم اس مضمون کے بارہ میں مختلف ہونا ممکن ہے تو یہ آیت منظم یعنی اللہ تعالیٰ کے شک پر دلالت نہیں کرتی بلکہ مخاطبین کی مختلف حالتوں پر دلالت کرتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اسے مخاطب اگر تو اس سوال کا جواب نہیں جانتا تو اس کا جواب یہ ہے۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جیسے کہ بتایا جا چکا ہے اَرءَیْتُمْ میں ہمزہ استغفار کا نہیں بلکہ تاکید کا ہے اور محاورہ میں اس کے معنی ہیں مجھے بتاؤ سمی۔ پس جب اس جگہ سوال کیا ہی نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ کے تعلق شک کا الزام یہاں نہیں ہوتا۔

اس جگہ یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ گو

اَرءَیْتُمْ میں حرف تلام استعمال کیا گیا ہے جو غیر مخاطب واحد ہے مگر اس سے مراد بہت سے افراد ہیں۔ جیسا کہ

ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمْ اَنْتُمْ وَلَا تَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مِمَّا يَأْتِي بِالسَّاعَةِ

یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرے ماں

باپ پوچھے ہو جائیں تو انہیں اُن تک مت کہو اور

انہیں مت بھڑکیو۔ ظاہر ہے کہ یہ فعلی معنی یا نقل غلط

ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے بلکہ

اُن کی والدہ بھی اُن کے بچپن میں فوت ہو گئی تھیں اور

قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں آپ کے یتیم ہونے کا ذکر

آتا ہے پس آیت فَلَا تَقُلْ میں خطاب رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں اور جب آپ کو خطاب نہیں

تو لازماً سب مسلمانوں سے خطاب ہے۔ دوسرے واحد لانے

کی وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو فرداً فرداً مخاطب کیا گیا ہے

تاکہ مضمون پر خاص زور پڑے اور مطلب یہ ہے کہ اسے زید

تو بھی اور اسے بکر تو بھی اس حکم کو غور سے سُنے کہ اگر تیرا

باپ اور تیری ماں پوچھے ہو جائیں اور پوچھا پے سُن ان کا

مزاج چڑچڑا ہو جائے تو اُن کے غصہ کو برداشت

کر لیا کر۔ اور اُن کی باتوں کو سن کر اتنا بھی نہ کہا کر کہ

'میں جانے دیجئے' غرض کہیں کہیں مفرد کا لفظ جمع کیلئے

بھی بولا جاتا ہے اور اُس وقت تمام افراد انسانی یا افراد

قوم فرداً فرداً مخاطب ہوتے ہیں جیسا قاعدہ کیمطابق

اَرءَیْتُمْ اَلَّذِي يَمُكِّدُ بِالْاَلَدَيْنِ میں بھی فرداً فرداً

تمام مسلمان یا تمام انسان مراد ہیں اور کہا گیا ہے کہ

جو جانتا ہے وہ بھی یاد رکھے اور جو نہیں جانتا وہ بھی

جان لے کہ تکذیب دین کرنے والا مختلف گناہوں

میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مخفی جو نحو کے علماء میں سے ہیں

کہتے ہیں کہ اس جگہ ہمزہ انکار کا نہیں بلکہ تاکید کا ہے

دیں اس کے بارہ میں پہلے کچھ چکا ہوں اور مطلب آیت

کا یہ ہے کہ کیا تو نے وہ شخص دیکھا ہے جو تکذیب دین

کر رہا ہے یعنی تجھے یقیناً معلوم ہے کہ تکذیب دین کرنا

کون ہے۔ ہم اُس کے انجام کی تجھ کو خبر دیتے ہیں کہ

وہ قسم قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جائیگا ان معنوں کے

رُوسے یہ آیت ایک پیشگوئی پر مشتمل سمجھی جائے گی۔

اور اس طرف اشارہ کیا جائیگا کہ اسلام کی مخالفت

کرنے والے قسم قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جائینگے

اور ایسا ہی ہوا۔

یتیم کو دھتکارنا اور اُس سے بدسلوکی کرنا

قرآن کریم کے نزدیک بدترین اعمال میں سے ہے۔

اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔

مَثَلًا اٰمَنَّا اٰیٰتِیْہِمْ فَلَا تَقْہُزْ۔ قرآن کریم میں یتیم

کے متعلق جتنے بھی لفظ آئے ہیں وہ دھتکارنے، رد کرنے

اَرءَیْتُمْ میں
مخاطب صرف
آنحضرت نہیں

اور دیا دینے کے آئے ہیں۔ اس پر ایک سولہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعلیم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم ہونے کا رد عمل تو نہیں؟ اور یہ سولہ ماں لوگوں نے اٹھایا ہے جن کے نزدیک قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی آواز ہے، خدا تعالیٰ کی آواز نہیں اور ایسے لوگ دو قسم کے ہیں، بعض لوگ مسلمان ہیں اور بعض غیر مسلمان۔ جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت پاک اور منور تھی اس لئے جب آپ نے دنیا کی خرابیوں کو دیکھا تو ان کے خلاف آپ کے دل میں جوش پیدا ہو گیا۔ آپ نے احتجاج کیا اور ان کے خلاف آواز اٹھائی اور یہی آواز جو آپ کی نیک اور پاک فطرت کی طرف سے اٹھائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی آواز تھی دوسری قسم کے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہنی اور ہوشیار آدمی تھے۔ جب آپ نے دنیا میں مظالم دیکھے، خرابیاں اور برائی دیکھیں تو آپ کے اندر ان کا رد عمل پیدا ہو گیا اور ان کو متاثر ہو کر جو بایں آپ نے کہیں وہ قرآن کریم سے لیکیں آپ اپنے خیال میں خود باہد من ذالک جو جس کی علم کے لئے خدا تعالیٰ کی آواز سمجھ کر کہتے تھے کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ ورنہ الہام وغیرہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آپ ذکی النفس تھے، حاد البصیرت تھے اور آپ کی فطرت صاف تھی پس آپ کی صاف فطرت نے اچھی باتیں پیدا کر دیں اور آپ نے خیال کر لیا کہ یہ خدا تم کی طرف سے ہیں پس یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ تعلیم کی خبر گیری کرو تعلیم کی خبر گیری کرو۔ تو کیا آپ کے تعلیم ہونے کا یہ رد عمل تو نہیں۔ ہر ایک چیز کا ایک رد عمل ہوتا ہے اسی رد عمل کے نتیجے میں بعض دفعہ انسان اس کے اٹل کام کو مرتد ہے اور بعض دفعہ اس کے مطابق کام کرتا ہے بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے لوگ ظلم کرتے جا رہے ہیں

وہ بھی اس ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں اس کا رد عمل اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی ظلم کرنے لگ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہم سب ظالموں سے بدلہ لے رہے ہیں۔ اور بعض خود ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ مظالم کو دیکھتے ہیں تو انصاف کی روح ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ظلم کے خلاف ان کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے خلاف ہر ممکن قربانی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ غرض ظلم انفس کے ماتحت انسان کے اندر جو رد عمل ہوتا ہے وہ کبھی تو اصلی فعل کے مطابق ہوتا ہے اور کبھی اس کے مخالف ہوتا ہے۔ پس اس موقع پر بعض مشرکین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نہاتے ہیں کہ تعلیم کی خبر گیری کرو، تعلیم کی خبر گیری کرو کیلئے یہ سمجھا جائے کہ تعلیم آپ کے تعلیم ہونے کا رد عمل ہے یعنی یہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں آپ کی فطرت کی آواز ہے کیونکہ آپ تعلیم تھے۔ آپ پر جو ظلم کئے گئے آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ میرے تعلیم ہونے کے سبب ہے۔ آپ کا دل نہایت حساس تھا اس نے دنیا میں مظالم کا بدلہ لینا چاہا، آپ کے اندر ایک جوش اٹھا آپ نے دیکھا کہ آپ جیسے آدمی تعلیم ہیں جو لوگوں کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان پر سختیاں کی جاتی ہیں، محالیت دی جاتی ہیں، اور مختلف قسم کے اور مظالم توڑے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا بہت اچھا ہے میں بن ظلموں کا بدلہ دوں گا۔ میں انہیں جتنے دھن دغا، ان پر الزام لگاؤں گا، ان کی برائیاں بیان کروں گا اور تعلیم کی مدد کروں گا۔ آپ کے اندر جوش پیدا ہو گیا آپ کی طبیعت صاف تھی اس کے اندر سے ایک سواڑاٹھی یہ طبعی آواز تھی جو قدرتی طور پر آپ کے اندر سے اٹھی۔ مگر آپ نے ناواقفیت کی وجہ سے (خود باہد من ذالک) اسے الہام سمجھ لیا۔

ہم کہتے ہیں بہ درست نہیں کہ قرآن کریم آپ کی
فطرت کی آواز ہے اور اس کی تعلیم اس رد عمل پر مشتمل ہے
جو اس زمانہ کے حالات کی وجہ سے اس شخص پر عملی انداز پر
کے مل میں پیدا ہوا ہو گا ہم عقیدہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم
خدا تعالیٰ کا کلام ہے مگر ظہار کے لحاظ سے بھی ہم یہ
یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کریم نفسیاتی رد عمل کا نتیجہ نہیں ہے
پس سلمان تشکیک کے لئے تو ہمارا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں خدا تعالیٰ کا کلام ہے
اس لئے اس کے رد عمل کے ہونے کا خیال بالہدایت قابل
ہے۔ کیا خدا تعالیٰ بتیم یا سکین ہے کہ تباہی ہو رہی
پر جو ظلم ہوتے تھے ان کے جواب میں اس کے دل میں
ایک رد عمل ہوا اور اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم پر اس رد عمل کا اظہار فرمایا۔ لیکن اسلام کے
مسئلہ کے اعتراض کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم
کے دعویٰ کو نظر انداز کر کے عقلاً بھی یہ اعتراض درست
یہاں کے متعلق نہیں ہے کیونکہ واقعات سے ثابت ہے کہ تباہی و فیر کے
اسلامی تعلیم کی
رد عمل کا
نتیجہ نہیں
خلوت قرآن کریم کی تعلیم انتقامی نہیں اصلاحی ہے۔ ہم
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسم کے زمانہ کو دیکھتے
ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تسم ایسا نہیں تھا کہ
اُس کے خلاف آپ کے اندر کوئی رد عمل پیدا ہوتا۔ اگر
آپ کے اور رشتہ دار نہ ہوتے یا ایسے رشتہ دار
ہوتے جو آپ پر مسلم کرتے، آپ پر سختی کرتے اور تکلیف
دیتے۔ تب تو یہ اصلاحی آواز نہیں انتقامی آواز ہوتی لیکن
ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایسا دن آیا ہی نہیں کہ جب آپ نے
تسم کو محسوس کیا ہو۔ بے شک آپ تسم تھے لیکن مانتھی
خدا تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کر دئے تھے جن کی وجہ
سے آپ نے تسم محسوس نہیں کیا چنانچہ آپ کے والد کی وفات
پر آپ کے دادا سے آپ کو اپنا بیٹا بنایا اور آپ اپنی والدہ
کے ہی انتظام میں رہے۔ آپ کے دادا نے یہ نہیں کیا
کہ آپ کو والدہ سے چھین لیا ہو۔ جیسے بعض ظالم کہتے ہیں

ظاہری طور پر تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم تسم کی پرورش کر رہے
ہیں لیکن دراصل ماں کو دکھ پہنچانا ان کا مقصد ہوتا ہے
اگر عبدالمطلب آپ کو آپ کی والدہ سے لیتے تو بظاہر
ماں کو دکھ ہوتا لیکن اس کا اثر آپ پر بھی پڑتا۔ اگر ایسا
ہوتا تو رد عمل کا سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ آپ دوسرے
بچوں کو ماں ماں کہتے سنتے اور ماں باپ کا پٹنے بچوں
سے نیک سلوک دیکھتے تو آپ کے دل میں بھی خواہش
پیدا ہوتی کہ کاش میری بھی ماں ہوتی یا یہ خیال
پیدا ہوتا کہ گھر میں بھی باپ ہوتا تو مجھے کوئی میری ماں کر
کیوں چھینتا۔ لیکن عبدالمطلب نے ایسا نہیں کیا۔ آپ
کے والد کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کو اپنی والدہ
کے قبضہ میں ہی رہنے دیا اور کہا کہ اس کے باپ کی جگہ
مجھے سمجھو۔ لیکن اس کی پرورش کا انتظام تم ہی کرو
کوئی تکلیف ہو یا کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ یہ نہ
سمجھنا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے۔ جب واقعات
یہ تھے تو قدرتی بات ہے کہ آپ کے اندر اپنے تسم بھنے
کا رد عمل پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر مکہ کے دستور
کے مطابق بچوں کو کچھ عرصہ کے لئے مکہ سے باہر بھیج دیا
جاتا تھا کہ وہ بچپن کا دل میں گزرا رہیں نا ان کی زبان
اچھی ہو جائے اور صحت بھی اچھی ہو جائے گاؤں والوں
کی زبان زیادہ صاف ہوتی تھی۔ عرب اور دوسرے
ملکوں میں یہ فرق ہے کہ دوسرے کسی ملک کی دیہاتی زبان
صاف نہیں ہوتی بلکہ شہری زبان صاف ہوتی ہے۔ لیکن
عرب میں شہروں کی زبان ادنیٰ سمجھی جاتی تھی اور گاؤں
کی زبان اعلیٰ سمجھی جاتی تھی۔ اس میں تو صواب عرب
ہی زبان کے لحاظ سے ایک سطح پر تھا شہر اور گاؤں کی بولی
ایک ہی قسم کی تھی لیکن شہر والے لوگ چونکہ غیر ممالک
کے لوگوں سے ملتے جلتے رہتے تھے اس لئے ان کی زبان
میں دوسری زبانوں کے بعض الفاظ مل گئے تھے اس لئے
عرب میں یہ دستور تھا کہ بچپن میں پہلے سات سال تک کیلئے

بچوں کو مکتے باہر بھیج دیا جاتا تھا تا مغبوط مال کا دودھ پینے کی وجہ سے ان کی صحت ابھی ہو جائے اور گاؤں میں رہنے سے زبان بھی دوسری زبانوں کے اختلاط سے محفوظ رہے۔ مکتے سے باہر جو گاؤں تھے ان کی عورتیں آتی تھیں اور مکہ والے انہیں اپنے بچے دے دیتے تھے وہ مکہ کو ہلال کر لے آتی تھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی ایسا ہی کیا۔ آپ کی والدہ نے بھی چاہا کہ وہ اپنا بچہ کسی عورت کو دے دیں تا وہ اسے پالکر لے آئے۔ لیکن چونکہ آپ یتیم تھے اس لئے کوئی عورت اس خیال سے آپ کو لینے کے لئے تیار نہیں تھی کہ ان کے پالنے کے بعد انعام کو نہ دے گا۔ ان باہر کر آنے والی عورتوں میں سے ایک علیلہ بھی تھیں۔ آپ غریب خاندان کی فرد تھیں۔ آپ اس لئے مکہ آئی تھیں کہ کسی والدہ کا بچہ مل جائے تو پال پوس کر چھ انعام حاصل کریں۔ آپ حضرت ابی والدہ کے پاس بھی گئیں انہوں نے ان کو سب حالات ٹھیک ٹھیک بیان کر دئے جس پر وہ مایوس ہو کر دوسرے بچے کی تلاش میں چلی گئیں۔ لیکن چونکہ بچہ والے بھی دایوں سے پوچھتے تھے کہ کیا وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں کیونکہ اگر وہ خود کھاتے پیتے نہ ہوں تو بچہ کی پرورش بھی طرح نہیں کر سکتے لیکن علیلہ چونکہ خود بھی غریب تھیں مکہ کی کسی عورت نے ان کو اپنا بچہ دینا پسند نہ کیا۔ فرض ایک طرف آپ کو یتیم ہونے کی وجہ سے ہوائی رد کرنی گئی اور دوسری طرف علیلہ کو غریب ہونے کی وجہ سے سب گھر رد کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارا دن پھر کر اور ناکام رہ کر علیلہ آخر آپ کی والدہ کے پاس آئیں اور کہا کہ لاؤ بچہ ہم اسے پالیں گے۔ چونکہ دوسری دایاں آپ کو رد کر چکی تھیں آپ کی والدہ نے بھی اس تجویز کو پسند کر لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیلہ خوش قسمت، علیلہ جس کی قسمت میں ایک

نامہ نچی وجود ہونا لکھا تھا کی گود میں ڈال دئے گئے۔ یہ ایک النبی تدبیر تھی۔ اگر آپ کو دانی نہ ملتی اور بچپن میں کچھ سال گذرنے کے لئے آپ کو کسی گاؤں میں نہ بھیجا جاتا۔ تب تو ہو سکتا تھا کہ آپ کے اندر یتیم کا خیال پیدا ہوتا۔ آپ دوسرے بچوں کو دیکھتے کہ وہ مکہ سے باہر گاؤں میں رہے ہیں، اچھے ماحول میں رہے ہیں، ان کی زبان اچھی ہے، ان کی صحتیں اچھی ہیں تو خیال کرتے کہ مجھے بھی کوئی بچپن میں گاؤں نہ بھیجا، میں بھی ورز شس کرتا، دودھ پیتا تو میسر ہی می صحت چھی ہوتی، زبان صاف ہوتی مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے ان کی یتیم تھا۔ اچھا اب میں اس کا بدلہ لوں گا۔ مگر آپ کے دل میں تو یہ زخم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور جب آپ کو اپنے یتیم کا احساس ہی نہیں ہوا تو آپ کے اندر اس کا رد عمل کس طرح پیدا ہوا۔ جب آپ علیلہ کے گھر میں گئے تو اس کی حالت آپ کے جانے سے بدل گئی اور گھر میں برکت آگئی اور اس نے سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ اس بھلی برکت سے ہے۔ علیلہ، اس کا خاوند اور سب گھر کے چھوٹے بڑے آپ کے گرویدہ ہو گئے اور آپ پر ہزار چوڑے لگے اگر گھر میں غربت رہتی اور آپ کو دوسرے بھلا کر کم آرام ملتا تب تو ممکن تھا کہ آپ کے دل میں رد عمل پیدا ہوتا۔ ایسی طرح جب آپ اپنے گھر واپس آئے تو دادا دل و جان سے فدا ہو کر آپ کی خدمت کرتے۔ آپ کی والدہ فوت ہو گئیں تو آپ کے دادا عبدالمطلب آپ کو اپنے پاس لے گئے۔ عبدالمطلب کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مجلس میں بیٹھتے تو آپ کا اتنا رعب ہوتا تھا کہ ہم میں سے جو ان سے جوان کی بھی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے سامنے آنے اٹھائے۔ عرب میں بڑوں کا ہمت نہ کیا جاتا تھا اور کر دیا جاتا تھا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بچپن کی وجہ سے بعض وعدہ واداسے کیلئے ہوئے
 اُن کے کندھوں پر چڑھ جاتے۔ آپ کے بیٹے سرخ سرخ
 آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے مگر
 حضرت عبدالملک فرماتے فرما رہے اس بچے کو
 بُری نگاہ سے نہ دیکھنا۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 پر ایک بھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ جب آپ کو اپنے تئم کا
 احساس پیدا ہوا ہو جب حضرت عبدالملک فوت ہوئے
 آپ کی عمر اُس وقت آٹھ نو سال کی تھی۔ وفات سے کچھ
 دیر پہلے انہوں نے اپنے بیٹے ابوطالب کو بلایا اور فرمایا
 میں تم پر دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ اعتبار کرتا
 ہوں۔ یہ میرا مانتا ہے اسے اپنے بچوں کی طرح پانا۔
 دیکھنا اس کا دل میل نہ ہوا۔ ابوطالب نے بھی اپنے
 عہد کو نباہا۔ آپ اپنے بچوں کو اپنے بچے نہیں کہتے تھے
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بچہ کہا کرتے اور
 آپ سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کوہ وقار تھے۔ آپ کی
 چچی کو تو آپ سے اتنی محبت نہیں تھی اور نہ ہی آپ کے
 دادا نے اُسے آپ کے متعلق کوئی دھیمت کی تھی اور نہ ہی
 چچی کا رشتہ کوئی فونی رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ سے
 یہ ثابت نہیں کہ آپ کی چچی نے آپ پر کبھی کوئی سختی کی ہو
 آپ کی چچی جب گھر میں کوئی چیز بچوں میں تقسیم کرتیں
 تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیتیں شاید اس لئے کہ
 وہ چھوٹے تھے۔ اُس وقت سب بچے اپنی ماں کو چھٹ
 جاتے اور کہتے ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو۔ لیکن
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے رہتے اور
 اس شور میں حصہ نہ لیتے تھے بعض دفعہ ایسے موقع پر
 ابوطالب بھی آجاتے تھے آپ کو ایک طرف بیٹھا ہوا
 دیکھ کر ابوطالب خیال کرتے کہ شاید اس بچہ کا خیال ہو
 کہ میرا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں۔ گو آپ کا اس طرح
 بیٹھنا وقار کی وجہ سے تھا جو بچپن سے آپ کو حاصل تھا

بہر حال ابوطالب کے دل میں محبت بخوش مانتی اور آپ
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ نہ کہتے لائے
 اور کہتے تھے میرے بچہ کو آپ تک کہ نہیں دیکھو ابوطالب
 ہمیشہ آپ کو اپنا بچہ ہی کہتے تھے باس حالت میں
 آپ کو تئم کا احساس کس طرح ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی
 احساس ہو سکتا تھا تو یہی کہ میرے رشتہ دہروں نے
 میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ خواہ مان سے
 وہ سلوک خدا نے ہی کر دیا تھا لیکن آپ تو یہ سمجھتے
 تھے کہ جس گھر میں میں جاتا ہوں وہ میرے ساتھ محبت
 اور پیار سے پیش آتے ہیں اور میرے ساتھ نیک
 سلوک کرتے ہیں۔ غرض ایسا موقع کوئی آیا ہی نہیں
 کہ آپ کے اندر تئم کا احساس پیدا ہو سکتا ہو۔ پس
 تئم کے احساس کی وجہ سے یہ تعلیم پیدا نہیں ہوئی کہ
 اسے انتقامی کہا جائے یا نفسیاتی۔ لیکن مگر بغیر خیال
 اسے نفسیاتی بھی مان دیا جائے تو پھر یہ اصطلاحی تھی
 انتقامی نہیں تھی۔ اس صورت میں یہ کہا جائے گا
 آپ نے خیال کیا کہ میرے رشتہ دار اتنے شریف اور
 اچھے تھے کہ انہوں نے میرے اندر تئم کا احساس پیدا
 نہیں ہونے دیا سب میرا ہی فرض ہے کہ میں اس دکھ
 کو دور کروں۔ یہ احساس تو پیدا ہو سکتا ہے اور
 عقل بھی اسے مان سکتی ہے لیکن اس کے سوا کسی انسانی
 اثر کو عقل نہیں مان سکتی۔ لیکن حقیقت وہی ہے جو
 میں اوپر لکھ آیا ہوں کہ تمام عقلی دلائل اور نقلی براہین
 اس امر پر شاہد ہیں کہ تعلیم آسمانی ہر انسانی نہیں۔
 دوسرا اعتراض یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ
 کیسے تسلیم کر لیں کہ دین کے انکار کا طبعی نتیجہ تئم کو
 دھتکارنا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ دین کا
 نتیجہ تو بے شک تعلیم کو دھتکارنا نہیں مگر جو بارہ معنی
 میں اوپر بیان کر آیا ہوں اُن میں سے ہر ایک کے انکار
 کا نتیجہ تئم کا دھتکارنا بھی اور دوسری بدایاں بھی ہیں۔

لفظ دین کو بھی دین کے معنوں میں نہیں لینا چاہیے بلکہ ان باتوں کو مدنظر رکھنا چاہیے جو بیان کئے گئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے انکار کا نتیجہ بدی اور گناہ ہے اور با۔ یوں اور گناہوں میں سے ایک اہم بدی یتیم کو دھتکارنے کی ہے اور اس کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہے کہ فعل گناہ ہی نہیں بلکہ اس میں دنائت بھی پائی جاتی ہے اور اس فعل کا مرتکب انسانیت سے بہت ہی گرا ہوا شخص معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ گناہ قوی گناہ ہے اس سے قوی تر اور بھڑکا ہوا آئندہ نسل کے اخلاق اور موجود نسل کی قربانیوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو بطور معین نتیجہ کے بیان نہیں کیا بلکہ بطور مثال بیان کیا ہے۔ دین کے انکار کے کئی نتیجے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نتیجہ یہاں بطور مثال کے لیا گیا ہے اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ اوپر بطور اشارہ لکھا جا چکا ہے یتیم کی طرف توجہ نہ کرنا قوم کو تنزل کی طرف لے جاتا ہے۔ قوم افراد کے ایشا را اور قربانی سے بنتی ہے اور افراد کے پیچھے رہنے والی چیز اولاد ہوتی ہے انسان قوم کی خاطر مرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ میری اولاد پیچھے رہ جائے گی ان کی کوئی پرورش نہیں کیگا اور وہ یونہی ضائع ہو جائیگی تو وہ متربانی کرنے سے رک جاتا ہے۔ اگر صرف اس کی جان کا سوال ہوتا تو وہ پیدا بھی نہ کرتا مگر چونکہ اولاد کا سوال اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس کی پرورش کون کسے گا تو وہ قربانی کو ترک جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جان کی قربانی کے موقع پر اکثر جوان ہی آگے آتے ہیں۔ اس لئے نہیں کہ جوان زیادہ عقلمند ہوتے ہیں بلکہ صرف اس لئے کہ وہ یا تو شادی شدہ نہیں ہوتے اور اگر شادی شدہ بھی ہوتے ہیں تو ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس لئے انہیں اپنی موت

کے بعد کسی کا فکر نہیں ہوتا۔ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو انہیں تسربانی سے روکنے والی ہو لیکن بڑی عمر والوں کے یوی اور بچے ہوتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ مارے گئے تو ان کی یویاں، بیوہ، بچی اولاد یتیم ہو جائیں گی، کوئی ان سے حسن سلوک نہیں کرے گا اور وہ یونہی ضائع ہو جائیں گی۔ یہ خیال جب ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو وہ قربانی کرنے سے رک جاتے ہیں۔ پس اگر یتیم کی طرف توجہ کی جائے تو اس سے قوم کے اندر ایثار کا مادہ بڑھ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی قوم کی قربانی کا معیار اس کے یتیمی کی خبر گیری کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنا یتیمی کا خیال کسی قوم میں ہوگا اتنا ہی زیادہ ایثار کا مادہ اس کے افراد میں پایا جائے گا۔

یتیمی کی خبر گیری مذہبی طور پر ہی نہیں کی جاتی دنیوی طور پر بھی کی جاتی ہے۔ یورپ میں یتیمی کی خبر گیری کی جاتی ہے۔ بعض لوگ اپنی جائیں قربان کر کے یتیمی کی خبر گیری کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو یتیمی کی خبر گیری کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے یتیم خانے کھولتے ہیں اور اپنے روپے سے اور بعض دفعہ چندہ اکٹھا کر کے بھی یتیمی کی پرورش کرتے ہیں مگر ہمارے ملک میں یتیم خانے دعویٰ کمانے کے لئے کھولے جاتے ہیں اور بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ حقیقت کسی قوم کا معیار قربانی اموال تک نہیں بڑھ سکتا جب تک اس میں یتیمی کی خبر گیری کا انتظام نہ ہو۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کا بیان خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص دین کا منکر ہے یعنی دین کے کسی معنی کا بھی منکر ہے وہ فردی اور قومی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے جن میں سے ایک یتیمی کی خبر گیری اور دوسری مساکین کی امداد ہے۔ لیکن جو دین کو ماننا ہے اس کے اندر

فردی پاکیزگی اور قومی خدمت کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ علاوہ اورتیکیوں کے اس امر کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے کہ اگر بتائیں گے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو اس کا نتیجہ اس کو اور اس کی اولاد کو بھی بھگتنا پڑیگا ایسا آدمی کسی بھی سماجی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تلمیذ کی خستہ گیری کی طرف خاص توجہ دی جاتی تھی۔ مشرکین کو مارے جاتے تھے تو ان کے یتیم بچوں کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا۔ مگر مدینہ کے لوگ اپنے بتائے کو سر پر اٹھا لیتے تھے یہی وجہ تھی کہ مدینہ کے لوگ ایثار اور قربانی سے ڈرتے نہیں تھے۔ انہیں یہ فکر نہیں تھا کہ ہم مارے گئے تو ہمارے بچوں کی نگہداشت کون کرے گا۔ مگر مکہ والے لوگ ڈرتے تھے اس لئے کہ ان کے بعد ان کے بچوں کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج کل کثرت سے ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ یہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا مگر اس زمانہ میں کیا ہوتا تھا۔ بدھوہ کی عدت گزری اور ادھر اس کے اور اس کے بچوں کی پرورش کے خیال سے لوگوں نے ان سے شادی کی درخواست پیش کر دی۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیہواؤں سے شادی کی اور بتائی کی پرورش کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ تونے نوجوان لڑکی سے شادی کی کھلی نہیں کی۔ تو اس نے جواب دیا۔ یا رسول اللہ میرے بھائی کے یتیم بچے تھے ان کی پرورش کے لئے تجربہ کار عورت کی ضرورت تھی اس لئے میں نے یہ عورت سے شادی کر لی ہے۔ جب کوئی صحابی شہید ہو جاتا یا فوت ہو جاتا تو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میری فلاں عورت سے شادی کر دیجئے۔ تاہم ان یتیم بچوں کی پرورش کر کے ثواب حاصل کر سکیں۔ غرض وہاں یہ سوال ہی نہیں تھا کہ اولاد

یتیم رہ جائے گی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام پہلے بازار سے گزرتے تو بتائی آپ کو بازو سے پکڑ لیتے اور کہتے۔ یا رسول اللہ ہمیں فلاں ضرورت ہے آپ وہیں رک جاتے۔ ان کے ساتھ تشریف لے جاتے اور فرماتے چلو تمہارا کام پہلے کر دوں یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام ان میں دریغ نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ نہ ہے تو اور بہت سے ایسے دوست ہوں گے جو ان کی اولاد کی پرورش اور نگہداشت کریں گے۔ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ صحابہؓ نے یہ وہ سے شادی کی اور شادی کے بعد اپنی جائداد بیوی کے پہلے بچوں کو سے دی یہی قربانی کا نتیجہ تھا کہ صحابہؓ نے کسی مرنے سے احتیاج نہیں کیا۔ بلکہ شک جان قربان کرنے کے جذبہ کے پیچھے جذبہ ایمان و خواہش وصال الہی بھی تھی مگر جب اس کے ساتھ دنیوی سامان بھی مل جائیں تو یہ اور بھی زیادہ شاندار ہو جاتی ہے۔

ہماری جماعت میں بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ بتائی کی خیر گیری پوری طرح نہیں کرتی۔ یہی وجہ سے ہماری جماعت بھی مرنے سے گھبراتی ہے۔ اگر بتائی کی خیر گیری کی جائے اور لوگ سمجھ جائیں کہ اگر ہم مر گئے تو ہماری اولاد ضائع نہیں ہوگی اور اسکی باقائہ پرورش کی جائے گی تو جماعت میں قربانی کا مادہ بڑھ جائے یس اس ڈور سے یتیم خانہ نہیں کھینچ کر کسی وغیرہ غم غلے کھوئے مگر لوگوں نے بچوں سے ذاتی کام لینا شروع کر دیا راسی لئے میں ایسے نہیں ہوں کہ کام پور ڈنگ میں ہی رکھنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں +

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ

اور مسکین کے کھانے کے لئے (لوگوں کو) ترغیب نہیں دلاتا ۵۷

کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یتیم تو بچہ ہوتا ہے اگر کوئی اُسے دھتکار دے تو وہ کوئی احتجاج نہیں کر سکتا۔ کوئی شور نہیں کرتا، لوگوں میں پروپیگنڈا نہیں تیار کئے دیتا۔ کرتا مگر بڑی عمر کے آدمی کو دھتکارنے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ مسکین کو اگر کوئی دھتکار دے تو وہ شور مچا دیتا ہے اور اس کے خلاف لوگوں میں احتجاج کرتا ہے جو یتیم کو کوئی دھتکار دے تو زیادہ سے زیادہ رو کر دوسری جگہ جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ پس چونکہ مسکین کو لوگ یتیم سے کم دھتکارتے ہیں اس لئے انکے مناسبات لفظ استعمال کیا گیا۔

ایک اور سوال اس آیت کے تعلق یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصولی نیکیوں کے مقابلہ میں ان جنوسی باتوں کی مثال کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ قومی نظام پر زور دینا مقصود تھا۔ یتامیٰ اور غرباد کی طرف سے لاپرواہی برتنا قومی جذبہ کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے اگر قومی خدمت کا جذبہ نہ ہو تو پھر قومی جتھہ کمزور ہو جاتا ہے اور اگر یتامیٰ کی خبر گیری نہ کی جائے تو لوگ قربانی کرنے سے رُکتے ہیں۔ اور پھر غرباد کی حد اس لئے بھی کی جاتی ہے تا وقت پر ان کی مدد مل جائے اگر ان کی مدد نہ کی جائے تو وہ بھی وقت پر ہاتھ نہیں دیتے۔ جس قوم میں غرباد کے ساتھ سلوک اچھا ہوتا ہے اس کے غرباد بھی خوش ہیں اگر قربانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ امریج، برہانہ اور فرانس میں مزدوروں کو مزدوری ہتھ پاتی ملتی ہے اس لئے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی ملک میں حصہ ہے اور وہ اس لئے ہر ممکن قربانی کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ پس اگر غرباد کا خیال نہ رکھا جائے تو قومی جتھہ کمزور ہو جاتا ہے اور اگر

۵۷ حل لغات۔ یَحْضُ۔ حَضَّ یَحْضُ۔ حَضَّ یَحْضُ۔

کامیڈ ہے اور حَضَّ عَلَى الْآخِر کے معنی ہیں حَمَلَهُ عَلَيْهِ۔ اُس کو کسی بات کی ترغیب دلائی (اقرب) پس لَا یَحْضُ کے معنی ہیں اُسے آمادہ نہیں کرتا۔ ترغیب نہیں دلاتا۔

تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دَعَّ کا لفظ نہیں استعمال کیا حَضَّ کا لفظ استعمال کیا ہے یہ نہیں کہا کہ جو شخص دین کی تکذیب کرتا ہے تو دیکھ گا کہ وہ مسکینوں کو دھتکارتا ہے۔ بلکہ فرمایا وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو تلقین نہیں کرتا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلا تو دیتا ہے مگر ظلوں نیت سے نہیں۔ کیونکہ اگر وہ پیسوں کی کھانا کھلاتا تو دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتا کیونکہ جو اچھی چیز ہو اس کی دوسروں کو بھی تلقین کی جاتی ہے مگر وہ آپ کو کھانا کھلا دیتا ہے لیکن دوسروں کو اس کی ترغیب نہیں دیتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص شرم اور محافہ کے مارے ایسا کرتا ہی ہے۔ ہلے ایسا نہیں کرتا اور اس کے دل میں اس کام کے کرنے کی ترغیب نہیں ہے۔ گویا سوال کہنے پر مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے خود غرباد کی خدمت کا شوق نہیں رکھتا۔ تحریک کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غرباد کو بغیر مانگے روٹی مل جاتی ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کو غرباد کی امداد کی تلقین کرتے رہیں تو غرباد کو مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یتیم کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے دھتکارنے کے الفاظ بولے لیکن مسکین کے لئے ترغیب دلانے کے لفظ استعمال کئے اس میں

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝

پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لئے ۵

یتامی کی خبر گیری نہ کی جائے تو جذبہ قربانی کم چلتا ہے اور یہ دونوں نقص کسی قوم کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دینے کے لئے کافی ہیں۔

۵۔ صل لغات۔ وکیل کلمہ عذاب ہو۔ جب عذاب یا کسی کام کے بدنتائج کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو وکیل کا لفظ بولنے میں اور یہ لفظ وکیل کوئی اور وکیل تینوں طرح استعمال کیا جاتا ہے۔

تفسیر فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ میں وکیل کے لفظ سے پہلے فاء لائی گئی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پہلے حالات بھی نمازی کے ہی ہیں اگر پہلے حالات نمازی کے زمانے جائیں تو پھر اس آیت کا پہلی آیات سے کوئی جو معلوم نہیں ہوتا تکذیب کیسے کوئی دھتکارے کوئی اور لعنت ہو نمازی پر۔ یہ خلاف عقل بات ہے۔ پس ظاہر ہے کہ پہلی آیات میں بھی نمازی کا ہی ذکر ہے۔

جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں تیسویں پارہ کی آخری سویتیں باری باری پہلے اور آخری زمانہ پر حالات کرتی ہیں۔ سورۃ الفیل آخری زمانہ کے متعلق تھی اور سورۃ قریش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے متعلق تھی۔ اس اصول کے مطابق یہ سورۃ پھر آخری زمانہ کے متعلق ہے۔ اس حقیقت سے بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ پہلی آیات میں جس کا ذکر تھا وہ بھی مسلمان تھا اور نمازی تھا۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مسلمان اور نمازی دین کا منکر کس طرح ہو سکتا ہے و اقہات بتاتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں سے ایک گروہ باوجود قرآنی تعلیم کے شتر و نشر پر یقین نہیں رکھتا۔ مسلمانوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے جگ مٹھا

وکیل مصطفیٰ
ہی ملاؤں کا
ہی ذکر ہے

تے اگلا کس نے ڈٹھا۔ (پنجابی مثل ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ دنیا تو میٹھی ہے اگلا جہان کس نے دیکھا ہے کہ اس کی خاطر اس دنیا کی لذت کو چھوڑے) ایسے لوگوں کے سامنے اگر اسلام کے اصول پیش کئے جائیں تو وہ منہ سے تو اَمَّا اَصَدِّقًا کہہ دیں گے لیکن دل میں اس پر یقین نہیں رکھیں گے۔ یہ آخری زمانہ کے ہی مسلمان ہیں جو منہ سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن دلوں میں اس کے میل ہے۔ یتامی کو دھتکارنے میں سکینوں کی طرف توجہ نہیں۔ سینا دیکھتے ہیں، دلچ اور گانوں میں جلتے ہیں۔ لیکن جب باہر آتے ہیں تو اللہ اکبر کے نعروں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جو حکومت شریعت پر عمل نہیں کرتی اسے توڑ ڈالو اس کی عزتیں سیناؤں میں جاتی ہیں دلچ اور گانوں میں جاتی ہیں، وہاں گندے سے گندے افعال دیکھتی ہیں۔ سیناؤں میں مرد عورت کو بوسہ دیتے ہیں۔ اسلام نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ جس وقت میاں بیوی آرام سے بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں تو اس وقت ان کا اپنا بچہ بھی آواز دے کہ اند آتے مگر یہاں تو ایک ٹرل کے بچے نہیں غیروں کے بچے ہوتے ہیں۔ سینا میں گندے سے گندے افعال کئے جلتے ہیں بوسے دئے جلتے ہیں۔ مگر پھر بھی شریعت اسلامیہ کے نعرے لگاتے جاتے ہیں یہ کیسی پاگل پن کی بات ہے منہ سے تو اقرار کیا جاتا ہے مگر عمل کوئی نہیں۔ پس تکذیب دین کے الفاظ سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ یہاں کفار کا ذکر ہے مسلمانوں پر بھی ایسا دل آ سکتا ہے اور آج کل آیا جاتا ہے۔ انہی کو مخاطب کر کے فساد مہا کہہ دیے لوگ یعنی ہیں۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اسلام کو ہی انکار

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں ۷

برت کر لے خراب بھی کر دیتے ہیں۔

عَنْ کو بطور مسئلہ استعمال کر کے بھی یہ بتایا ہے کہ غفلت سے نہیں جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں انہیں نمازوں سے کوئی محبت نہیں۔ گویا ایسے لوگوں میں دھوکے کے نقص پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کی نماز پڑھ رہے ہیں مگر پڑھتے اپنی نماز میں اور دوسرے وہ نماز پڑھتے ہوئے اسکی طرف دھیان نہیں دے رہے ہوتے۔ اُن کے دل میں اس کے تحقق کوئی احساس نہیں ہوتا۔ محض ریم و راج کی خاطر نماز پڑھ بیٹے ہیں۔ اس لئے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو قوم کیا کیسی۔ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ بیوی اگر نماز پڑھتی ہے تو وہ طعنے دیگی۔ باپ اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ برا مانا کرے گا۔ بھائی اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ برا مانا کرے گا۔ حالانکہ وہ خود بھی ایک دوسرے سے ڈر کر نماز پڑھتے ہیں۔ ظاہر مقتدی کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے اور مقتدی نکلاں کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے۔ غرض قوم کی قوم الا ماشاء اللہ صرف ایک دوسرے کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتی ہے۔ اسی وجہ سے جب یہی لوگ کفار کے ملک میں جاتے ہیں تو نماز ترک کر دیتے ہیں سوائے اس کے کہ کوئی اسلامی مجمع ہو ایسا ہو تو خوب عہد دار پکڑیاں باندھ کر جاتے ہیں اور مجلس میں چکر لگا لگا کر اپنے نمازی ہونے کا دھندورا پیٹتے ہیں یا پھر کوئی بڑا آدمی مرجائے تو اُس کے جنازہ میں شرکت ہو کر اپنے مذہب کا اعلان کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اُن کو آخرت پر یقین ہوتا تو نماز گنڈے دار کیوں پڑھتے اور اگر نماز پر یقین نہیں تو آخری زندگی پر کس طرح یقین ثابت ہو سکتا ہے۔ اور جب آخری زندگی پر یقین نہیں تو جنازہ کے سنے ہی کیا ہیں۔ اصل میں یہ جنازے مرنے والے

کر دیتے تو یہ بہتر تھا کہ از کم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدنام نہ ہوتے۔ اب تو سارا الزام آپ پر آتا ہے۔ پس خدانے یہ بتا دیا کہ پہلا ذکر بھی مسلمانوں کا ہے اور جہل کا نہیں۔ اور جہل تو نمازیں نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اَلْمُصَلِّينَ پر اَلْاُمُود ذکر کریں اور اس کے یہ معنی ہیں کہ لعنت ہر اُن مسلمانوں پر جن کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمازیوں پر لعنت کیوں نماز پڑھنے کا یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا جو یہاں بتایا گیا ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْمَلٰٓئِکَۃَ تَنْهٰی عَنْ النَّفْسِ الْاَمَّارِۃِ وَالْمُنْکِرِ کہ نماز پڑھنا اور بدلوں سے بچنا ہی ہے۔ لیکن یہاں فرماتا ہے وَبَلَّغْ لِّلْمُصَلِّیْنَ کہ نمازیوں پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو۔ سو اس کا جواب انکی آیت میں دیا گیا ہے۔

۷ ص ل غ ا ت ۔ سہا کے دو معنی آتے ہیں۔

(۱) فی (۷) عَنْ جب سہی فی، اَصْلُوہ کہیں تو معنی یہ ہوتے ہیں۔ اُس نے اپنی نماز کا کچھ حصہ غلطی سے چھوڑ دیا۔ یا زیادہ کر دیا۔ لیکن سہا غنہ اُس وقت استعمال ہوتا ہے جب جان بوجھ کر کوئی نماز کو چھوڑ دے یا اُس میں نقص پیدا کرے۔

تفسیر فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو صرف ظاہری نمازیں پڑھتے ہیں ہُم کی تفسیر مجیر کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کبھی کبھی نماز پڑھو بھی دیتے ہیں اَلَّذِیْنَ هُمْ عَنْ اَصْلُوہ سَاهُونَ یعنی وہ نماز سے غفلت نہیں برتتے بلکہ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں جس کو ظاہر ہے کہ وہ نماز کے کئی تارک نہیں تبھی اپنی نماز کے الفاظ استعمال کئے یہ اشارہ کرنے کیلئے کہ وہ نماز کے مدعی ہیں لیکن اپنی نماز کبھی کبھی ترک بھی کر دیتے ہیں اولیٰ اپنی نماز کی طرف بے توجہی

ع ۳۲

الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

(اور جو) ایک دوسرے کے مقابل دکھائے میں لگے رہتے ہیں اور جو گھر کے معمولی سامان تک دینے سے روکتے ہیں (تو یہ لوگ دوسروں کو روکتے)

لوگوں کو احسان کرنے سے روکتے ہیں یا لوگوں کو چھوٹی چھوٹی اور معمولی اشیا بھی مستعار دینے سے روکتے ہیں یا یہ کہ چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزوں کو روکتے ہیں یعنی لوگوں کو دینے سے خود احتساب کرتے ہیں۔ گویا ایک زمانہ میں مسلمانوں کی ذلت کی انتہا ہو جائے گی۔ بدیوں میں ترقی کرتے کرتے اُن میں اتنی خرابی پیدا ہو جائیگی کہ وہ ادنیٰ سے ادنیٰ اسانات بھی قوم کے فائدہ کے لئے نہیں کر سکیں گے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایسی ذلیل حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ دیہات میں عموماً ایسا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی چیز کو کوئی اٹھ لگا دے تو وہ آنکھیں سرخ کر دیتا ہے۔ پس اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب مسلمانوں کی حالت اتنی گر جائے گی کہ وہ نمازیں بھی پڑھیں گے تو ریاء کی پڑھیں گے۔ قومی فکراں میں باطل باقی نہیں رہیگا اور وہ اپنی قوم کی خاطر معمولی سے معمولی تسربانی بھی نہیں کر سکیں گے۔

ابو عبیدہ کی تفسیر کے مطابق اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ مسلمانوں میں سے اطاعت اور فرمانبرداری کا مادہ اٹھ جائے گا اور یہ بھی تین طور پر اس زمانہ میں نظر آ رہا ہے۔ ہر شخص میں خود سری ہے۔ قومی نظریہ کلی طور پر مٹ چکا ہے۔ شخصیات اور ذاتیات ہر ایک کے سامنے ہیں یا نفس برادری کا دھند ہے۔ قوم کا خیال کو سوں دور ہے اُن قوم کا نام منہود ہے مگر یہ نام وہیں لیا جاتا ہے جبکہ اپنے آپ کو یا اپنی پارٹی کے آدمی کو فائدہ پہنچتا ہو۔

إِنَّا نَلْعَوُ وَإِنَّا نَلْعَوُ

کے لئے نہیں ہوتے خود اپنے ایمان کا جھوٹا دھندہ اور پیٹنے کے لئے ہوتے ہیں کیونکہ بڑے آدمیوں کی وفات پر زیادہ اجتماع ہوتا ہے اور اُن کو اپنے ایمان کے مظاہرہ کا اچھا موقع مل جاتا ہے۔

کھل لغات۔ مَرَّاعًا کہتے ہیں دکھاوے کیلئے کوئی کام کرنا۔ چنانچہ کہتے ہیں رَأَيْتُمْ مَرَّاعًا؟ آج آدینہ علی خلافت مآ آنا علیہ۔ میں نے اُسے وہ دکھایا جو میرے اندر نہیں پایا جاتا اور اقرب تفسیر۔ آج کل کے بعض مسلمان تو ایسے ہیں جو باطل ہی نمازوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ کچھ گڈے دار نماز پڑھتے ہیں جو محض دکھاوے کے لئے نمازیں پڑھتے ہیں اُن کے دل میں کوئی شوق نہیں پایا جاتا۔ یعنی ایک تو وہ اس جو بالکل بے دینی میں پڑ گئے ہیں اور وہ اسلام اور نماز کو ماننے ہی نہیں۔ بعض پبلک مواقع تک سینڈار ہیں اور بعض رسم کو تو چھپے ہوئے ہیں مگر فخر کیچینک دیکھتے۔ صرف قوم کے سامنے نیک بننے کی خواہش ہے۔

کھل لغات۔ مَرَّاعُونَ کے معنی ہیں اللعافون یعنی نیکی۔ معروف۔ احسان۔ نیز مَرَّاعُونَ کے معنی ہیں مَلَّ مَلَّ انتفعت بہ۔ ہر وہ چیز جس کو کو فائدہ اٹھائے اور مَلَّ مَلَّ انتفعت بہ مین فَاہِمْ وَ قَدْ لَمْ وَ خُجَّہِ مَآ مِنْ مَنَافِعِ الْبَنِيَّتِ۔ گھر کی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام استعمال کی ہوتی ہیں اور وقتاً وقتاً ہمسایوں کو مستعار لے لی جاتی ہیں مثلاً کھارسی ہنڈیا وغیرہ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے مَرَّاعُونَ ہر اُس چیز کو کہتے تھے جو نفع رساں اور فائدہ مند ہو مگر اسلام میں اس کے معنی اطاعت اور فرماں برداری کے ہیں۔

تفسیر اس آیت کے معنیوں ہوں گے کہ وہ

مَرَّاعًا

الْعَافُونَ
مردم عام فہم
کی دھند

الْعَافُونَ

سُورَةُ الْكَوْثُرِ مَكِّيَّةٌ

سورة کوثر۔ یہ سورۃ کئی ہے ۱۰

وَهِيَ ثَلَاثُ آيَاتٍ وَنَبِّئْنَاهُ بِمَنْحِهِ الْوَدَّ

اور اس کی بسم اللہ کے علاوہ تین آیات ہیں اور ایک رکوع ہے

بڑا مسرور تھا۔ اُس کا بھی یہ خیال تھا کہ مخالفت کی وجہ سے سورۃ کوثر سے جو نیکو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی سورۃ ہے حاصل ہو رہی ہے اور لوگوں کی توجہ انکی طرف مبذول ہو رہی ہے اس لئے میں مخالفت سے رک جانا چاہیئے اور انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیئے۔ اگرچہ میں انکی حرکات پسند نہیں اور اگرچہ ان کی تعلیم ہمارے مذہب کے خلاف ہے مگر پھر بھی تسلیت اسی میں ہے کہ انہیں کچھ نہیں چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَلَا تَنَاصُوْا رَجُلًا اَبْتَرُ لَا عَقَبَ لَهُ لَوْ هَلَكَ اِنْقَطَعَ وَكُوْدُہُ وَاسْتَرْحِشْتُمْ مِنْهُ (البحر المحیط) یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو یہ تو ایک ایسا شخص ہے جس کی کوئی فریاد اور لاد نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی پیچھے رہنے والا ہے جو اس کی تسلیم کو اس کی وفات کے بعد قائم رکھ سکے۔ اگر یہ وفات پا گیا تو اس کا ذکر خود بخود منقطع ہو جائے گا اور تم اس کے عقوبت اور نصیحتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔

مفسرین بزرگ
سورۃ کوثر کا
شان بزدوں

گویا مسلمانوں کے نزدیک آپ کی تعلیم ایک حتمہ بندی والی بات تھی اور نہ مینا و نادی اسی اُس کو قائم رکھنے میں مدد ہو سکتی تھی۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد اور نصیحتیں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں نہیں اور لڑکیوں کی غریب میں کوئی وقعت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ غریب لوگ سمجھتے تھے کہ لڑکیاں تو دو دوسرے دنیاویوں میں جو جاتی ہیں گی جہاں وہ انہی کی مرضی کے مطابق چلیں گی۔ باپ کی یاد کو قائم رکھنے والے تو اس کے

۱۰ سورۃ کوثر اکثر سورۃ کے نزدیک کئی سورتوں میں سے ہے۔ حسن بصریؒ، عکرمہؒ اور قتادہؒ سے مدنی قرار دیتے ہیں۔ یاور و بین مستشرقین کے نزدیک یہ سورۃ مکی ہے اور اسلام کے باطل ابتدائی زمانہ کی ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مشرکین نے ان سے کچھ لوگ آپ کو خود پائندہ دیوانہ سمجھتے تھے اور اس لئے وہ آپ سے کچھ سروکار نہیں رکھتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ شخص عرب کے قومی مذہب کو بگاڑنے کی تدبیر میں کر رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیئے۔ اس لئے وہ آپ کو ایذا میں دیتے، دکھ دیتے اور ملتے پیتے تھے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مخالفت کرو گے اور اُسے مار دینا چاہو تو خود بخود لوگوں کی توجہ اُس کی طرف منحرف ہوگی۔ کیونکہ باہر کے لوگ مکر آتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا میں دینے ہو۔ مارتے ہو۔ پینتے ہو۔ تو وہ اس کے متعلق پوچھنے لگ جاتے ہیں اور اس کے معاملہ میں دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے اہمیت اور عظمت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ گو اس کی باتیں ہمیں پسند نہیں ہیں۔ گو اس کی تعلیم سارے عرب کے قومی مذہب کے خلاف ہے مگر تسلیت ہمیں اسے کچھ نہیں کہنا چاہیئے تاہم اہمیت و عظمت حاصل نہ ہو جائے۔ ان لوگوں میں سے عاص بن ذوال مرہم تھا جو مکہ کا ایک

دیکھے ہی ہوتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نرینہ اولاد نہیں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں اس لئے جب آپ وفات پا جائیں گے تو آپ کی تعلیم بھی ختم ہو جائے گی۔ خواہ مخواہ آپ کی مخالفت کرے میں آپ کو اہمیت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ انہیں چھوڑ دو۔ وقتا کے بعد آپ کا قائم کردہ سلسلہ خود بخود منقطع ہو جائیگا پس مخالفت کر کے آپ کی تعلیم پھیلانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ مخالفت کو دیکھ کر لوگوں کی توجہ خواہ مخواہ انکی طرف پھر جاتی ہے۔ ایسی وجہ سے عاص بن وائل یہ کہا کرتا تھا کہ آپ ابتر ہیں۔ آپ کی نرینہ اولاد نہیں جو آپ کی وفات کے بعد آپ کے سلسلے کو قائم رکھ سکے مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اُس کے اور اُنس کے ہم خیال لوگوں کی تردید میں ہی یہ سورۃ اتاری۔

تاریخوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کا بتر کئے والا صرف عاص بن وائل ہی نہیں تھا بلکہ اور لوگ بھی تھے جو آپ کو ابتر کہا کرتے تھے۔ ابو جہل کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ بھی آپ کو ابتر کہا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اُن سب کی نرینہ اولاد نہ تھی لڑکے تھے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا نہیں تھا۔ اور جتھے بندی کے لحاظ سے عرب میں لڑکے کی قدر ہوتی تھی۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ جب آپ وفات پا جائیں گے تو ساتھ ہی آپ کا قائم کردہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ آپ کے سلسلہ کو عارضی شویش سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کی مخالفت کی کوئی ضرورت نہیں۔ مخالفت سے خواہ مخواہ اس سلسلہ کو ترقی مل رہی ہے۔

اس سورت میں چونکہ ایسے لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا کرتے تھے۔ اس لئے بعض لوگوں نے غلطی سے اسے مدنی قرار دے دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے اُس وقت کفار نے

یہ کہا تھا کہ آپ ابتر ہو گئے ہیں۔ اور اُس وقت یہ سورۃ اُن کے خیال کی تردید میں نازل ہوئی تھی۔ لیکن جب یہ انہیں سے یہ ثابت ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے تو محض ابتر کے لفظ سے یہ قیاس کر لینا کہ یہ سورۃ مدنی ہے درست نہیں۔ کفار آپ کے بیٹے ابراہیم کی پیدائش تک کیوں خاموش رہے تھے۔ ابراہیم آپ کی وفات سے تین سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ گویا آپ کی وفات سے تین سال قبل تک آپ کو کوئی بھی ابتر نہیں کہتا تھا۔ کون عقلمند یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے اُن ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ وفات پائے تو پھر آپ کو ابتر کہیں۔ ابراہیم کی پیدائش سے پہلے میں سال میں بھی تو آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ اور پھر آپ پر بڑھا بھی آیا ہوا تھا۔ اُس وقت کفار نے آپ کو ابتر کیوں نہیں کہا۔ جب ابراہیم کی پیدائش تک وہ انتظار کرتے رہے تو اس کی وفات کے بعد انہوں نے کہیں انتظار نہیں کیا۔ ابراہیم ڈیڑھ سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے تو کیا اس کے بعد آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا ڈیڑھ سال کے عرصہ میں انسان ناکارہ ہو جاتا ہے؟ یہ محض قیاسات ہیں عقل ان کی تائید نہیں کرتی۔ یہ سورۃ میرے مقرر کردہ اصول کے مطابق (جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی آخری چند سورتوں میں سے باری باری ایک سورۃ زیادہ تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری زیادہ تر آپ کی اُمت کے آخری زمانہ سے تعلق رکھتی ہے) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سورۃ آپ کے ابتدائی زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہو اُس میں آپ کی اُمت کے آخری زمانہ کا ذکر نہ ہو۔ یا جو سورۃ آپ کی اُمت کے آخری زمانہ سے تعلق رکھتی ہو اُس میں آپ کے ابتدائی زمانہ کا ذکر نہ ہو ذکر دو دونوں زمانوں کا پایا جا سکتا ہے۔ لیکن مضمون میں زیادہ تر اہمیت ابتدائی زمانہ کو ہوگی یا آخری زمانہ کو ہوگی۔

سورۃ کوثر کو مدنی کہنے والوں کی تردید

چونکہ سورۃ ماعون رسول کریم ﷺ کی امت کے آخری زمانہ کے ساتھ متعلق ہے جبکہ اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی اور آپ کی امت کے ایک حصہ نے ریا کی نمازیں پڑھنے لگ جانا تھا۔ یعنی نمازوں کا مغز جاتے رہتا تھا اور آپ کی امت نے دیگر خرابیوں کا شکار ہو جانا تھا۔ اس لئے اب سورہ کوثر میں رسول کریم ﷺ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانہ کا ذکر ہے۔

سورہ کوثر کے بعد صرف چھ چھوٹی چھوٹی ہر تیس باقی رہ جاتی ہیں۔ میرے نزدیک چونکہ اب قرآن کریم کا خاتمہ نزدیک آ گیا ہے اس لئے جیسا کہ سمجھا رہے ہیں کہ قاعدہ ہے کہ وہ کتاب کے آخر میں اگر مضمون کو سمیٹتے ہیں کسی خلاصہ بیان کرتے ہیں اور کسی مضمون کے مغز کو بیان کرتے ہیں تا وہ قارئین پر اثر ڈال سکیں۔ اسی طرح قرآن کریم اب خاتمہ کے قریب پہنچا ہے۔ اس سورہ کے بعد صرف پچھ سو تیس باقی رہ جاتی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مضمون سمیٹنے شروع کر دیے ہیں۔ اس نے پہلے لکھا ہے کہ یہ سورہ زمانہ نبوت کے ابتدا میں نازل ہوئی تھی مگر اب میں نے لکھا ہے کہ اس سورہ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب قرآن کریم ختم ہو رہا ہے۔ بظاہر اس میں اختلاف نظر آتا ہے مگر دراصل اختلاف نہیں۔ میں پہلے سیمپارہ کی تفسیر میں اس امر کو ثابت کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی دو ترتیبیں ہیں۔ ایک ترتیب زمانہ نزول کے ابتدائی دور کے لحاظ سے ہے اور دوسری اسلام کی عمر یعنی زمانہ قیامت تک کے حالات کے لحاظ سے ہے اور وہی اصل ترتیب ہے۔ قرآن کریم کا یہ مجموعہ ہے کہ دونوں زمانوں کی ترتیب اس کی ملت حکمتیں رکھتی ہے۔ پس گو یہ سورہ ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی تھی مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ دوسری ترتیب میں

اسے قرآن کریم کے آخر میں رکھا جائے گا اس لئے اس کا مضمون اس طرح نازل کیا گیا کہ وہ قرآن کریم کے آخر میں رکھا جا کر قرآنی ترتیب کی شان کو ظاہر کرے چنانچہ اس کا مضمون یاد ہو داس کے کہ یہ سورہ ابتدا میں نازل ہوئی تھی بعد میں نازل ہونے والی سورتوں کے ساتھ اس طرح جڑ جاتا ہے کہ گویا یہ سورہ ان بعد میں نازل ہونے والی سورتوں کے بعد میں نازل ہوئی ہے) اور سورہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم اب ختم ہونے والا ہے۔ سارے مضامین اس میں آ گئے ہیں۔ سب مطالب اس میں بیان کر دیے گئے ہیں اور تمام کی خوبیاں اور اوصاف اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس لئے اس سورہ کو اگر کوثر کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ سورہ کوثر میں درحقیقت قرآن کریم کا نام بتایا گیا ہے اور مضمون لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے کہ جب شرف میں رسول کریم ﷺ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا اور قرآن کریم کی ابھی چند چھوٹی چھوٹی سورتیں نازل ہوئی تھیں۔ اُن وقت جب یہ کہا جاتا تھا کہ اس کتاب میں سب معارف پائے جاتے ہیں، سب مضمون پائے جاتے ہیں اور انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے۔ تو تم کہا کرتے تھے اس میں ہے کیا چند اخلاقی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے کہ ابتدا میں تو یہ کتاب تمہارے نزدیک چند اخلاقی باتوں کا مجموعہ تھی لیکن اب جبکہ یہ کتاب تمہاری ہے۔ بولو۔ کیا یہ چند اخلاقی باتیں ہیں۔ کیا اس میں تمام معارف اور مطالب بیان نہیں کئے گئے۔ کیا اس میں سارے مضامین نہیں آ گئے۔ کیا یہ انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی نہیں؟ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے خاتمہ پر اس کے نزول کے مقصد کے کام و کمال کو پورا پورا جو جانے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ جو دعویٰ ابتداء اسلام میں کیا گیا تھا اب وہ قرآن کریم

کے مکمل ہونے سے لفظاً لفظاً پورا ہو گیا ہے۔

پھر اس سورہ میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی تمام علوم کے جامع ہیں گویا اَنَا اعْطَيْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ شَرِّحًا لِّسَانِي سَوَّيْتُ لَكَ الْقُرْآنَ لِيُخْرِجَ مِنْكَ الْحَقَّ وَيُهْلِكَ الْبَاطِلَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عمر گذاری ہے اور قرآن کریم کا نزول بھی ختم ہو رہا ہے یعنی آپ بھی عمر کے خاتمہ پر ہیں اور قرآن کریم بھی خاتمہ پر ہے اب تم دیکھو کیا قرآن کریم اپنے اندر غیر معمولی وصحت مضامین رکھتا ہے یا نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم خیال کرتے تھے کہ یہ ابتر ہیں۔ اب دیکھو کیا آپ کے وجود نے اپنے آپ کو پھیلا یا ہے یا نہیں اور جہاں تک آپ کے اخلاق فاضلہ کا تعلق ہے آپ نے اُن کے اندر کامیابی حاصل کی ہے یا نہیں۔ اب بتاؤ کہ آپ کو کوثر مل گیا یا نہیں ملا؟

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کیا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کچھ بتا سکتی ہیں آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی عنہا نے جواب میں فرمایا كَانَ خُلُقُهُ مِثْلَهُ الْقُرْآنِ (الجزء الاول فی کتاب الطہات البکر القسم الثانی ص ۱۷۸) کہ مجھے آپ کے اخلاق بتانے کی کیا ضرورت ہے قرآن کریم پڑھو اس سے تمہیں آپ کے اخلاق کا پتہ لگ جائیگا۔ قرآن کریم نے جہاں حکم دیا ہے کہ یوں کرنا چاہیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور قرآن کریم نے جس امر سے منع کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہیں کیا کرتے تھے قرآن کریم پڑھو اسی سے آپ کے اخلاق کا پتہ لگ جائیگا۔ قرآن کریم اگر کنتلبے کہ نمازیں پڑھو تو سمجھ لو کہ آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم اگر

کنتلبے کہ روزے رکھو تو سمجھ لو کہ آپ روزے رکھا کرتے تھے قرآن کریم اگر صدقہ و خیرات کا حکم دیتا ہے تو سمجھ لو کہ آپ صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم اگر زمی کا حکم دیتا ہے تو سمجھ لو کہ آپ زمی کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم اگر حکم دیتا ہے کہ مجرم کو ایسی سزا دو جس سے اُس کی اصلاح ہو جائے تو سمجھ لو کہ آپ مجرم کو سزا ہی شکل میں دیا کرتے تھے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ قرآن کریم اگر حکم دیتا ہے کہ قصور و نیکو کو معاف کر دو تو سمجھ لو کہ آپ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی تاریخ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کے سوانح بیان کر سکی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کی سیرت بیان کر سکی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم آپ کی مکمل تصویر ہے۔ گویا قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو موتی ہیں جو ایک ہی سیپ سے توأم نکلے ہیں جیسے توأم بچے ہوتے ہیں اُن کی شکلیں ایک جسی ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ وہ الگ الگ پہچاننے تک نہیں جاتے۔ انہی پیدائش کے وقت ڈاکٹر اُن پر نشان لگا دیتے ہیں تا معلوم ہو کہ کونسا بچہ پہلے پیدا ہوا ہے اور کونسا بچہ بعد میں پیدا ہوا ہے یہی حال قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک کو دیکھو اور دوسرے کو پہچان لو اور دوسرے کو دیکھو تو پہلے کو پہچان لو۔ حضرت عائشہ رضی عنہا کے قول کے بھی یہی معنی ہیں کہ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا جڑواں بچے ہیں، ایک ہی سیپ کے دو موتی ہیں۔ قرآن کریم کو دیکھنا ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو تو قرآن کریم کو دیکھو۔ جو باتیں مسدس پائی جاتی ہیں وہ سب آپ کے وجود میں پائی جاتی ہیں اور جو فضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ قرآن کریم میں پایا جاتا ہے اور جو آپ نہیں کرتے تھے وہ قرآن کریم

میں نہیں پایا جاتا۔ گویا ایک سے دوسرے کو روشنی ملتی ہے۔ قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا دیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کو جلا دیتے ہیں۔

عجیب بات یہ ہے کہ سورہ کوثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے ابتدائے میں نازل ہوتی ہے لیکن اس میں آخری زمانہ کی خبر اس تفصیل سے دی گئی ہے کہ انسان جو حیرت ہو جاتا ہے اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وقت آپ کی کیا شان ہوگی اور قرآن کریم کی تکمیل کے وقت اس کی کیا شان ہوگی۔ جب یہ سورت آپ کی نبوت کے دوسرے یا تیسرے سال نازل ہوئی تو آپ کی حیثیت کیا تھی۔ آپ کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ اٹھ دس آدمی آپ پر ایمان لائے تھے۔ بندہ بیس چھوٹی چھوٹی سورتیں آپ پر نازل ہوئی تھیں آپ کے کبریا اور نبوت کے مطابق اخلاق فاضلہ کے مظاہرے کے کوئی مواقع نظر نہیں آتے تھے۔ دوسرے انبیاء عظیم السلام کی وہ بیٹگوئیاں جن کے متعلق آپ کہتے تھے کہ وہ آپ کے متعلق ہیں یا وہ پیشگوئیاں وہ آپ کو اپنے متعلق کیا کرتے تھے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھیں۔ پکا دودھ لسا تھا جیسے کسی بڑے درخت کی گھٹلی سے صرف ایک کوئیل نکلتی ہے۔ وقت سے پہلے کون کر سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سی کوئیل ایک دن ایک عظیم الشان درخت بنے گی۔ لوگ اُس کے پھل کھا رہے گے۔ اُس کے سایہ میں جھیس گئے اُس وقت اُسے ایک بکری بھی اپنے پاؤں سے دبا سکتی ہے۔ ایک کبڑا بھی اُسے کاٹ کر گرا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی ابھی چند ہی سورتیں نازل ہوئی تھیں اور چند گنتی کے آدمی ہی آپ پر ایمان لائے تھے۔ اُس وقت جب آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ اے محمد! تو تم یہ خیال نہ کرو

کہ قرآن کریم کیلئے چند اخلاق باتیں ہیں۔ ایسا نہیں۔ یہ کتاب مکمل کتاب بننے والی ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ تو ایک عظیم الشان مقام پر پہنچنے والے ہیں جسے کوثر کہا جاتا ہے۔ کوثر کے لفظ میں آپ کی زندگی، آپ کو عطا شدہ علوم، اخلاق فاضلہ اور نعمات سب شامل ہیں۔ اُس وقت جبکہ آپ کو اور آپ کے پاس بیٹھے والوں کو لوگ مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ آپ کے اخلاق کی برتری کو کوئی کیا ثابت کر سکتا تھا۔ اُس وقت کوئی کہتا کہ آپ رحیم و کریم ہیں تو دشمن کہہ سکتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے غرور ہیں کہ لوگ انہیں لٹکتے ہیں پیٹتے ہیں اور مختلف قسم کی ایذا دیتے ہیں جب دشمن زبردست ہے تو پھر معافی دینے اور رحم کرنے کے کیا سنے۔ جب تک آپ کو وہ مقام حاصل نہ ہوتا کہ آپ غالب ہوتے اور آپ کا دشمن زیر ہو جاتا اور پھر آپ رحم کرتے۔ اُس وقت آپ کی یہ صفت یکے بہت ہو سکتی تھی جب آپ کے ساتھ چند آدمی تھے اور وہ بھی کمزور تھے۔ اور ان کی کوئی پوزیشن نہ تھی۔ جب وہ اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے تو اُن سے کون اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ جماعت لاکھوں لاکھ کی تعداد تک پہنچ جائیگی۔ یہ کتنی بڑی فوجی ہے اور کتنا بڑا لشکر ہے کہ اُس ابتدائی زمانہ میں جب آپ کے اخلاق اور آپ کی کتاب کے مکمل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں مل سکتا تھا اُس وقت یہ کہہ دیا گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم بھی کوثر ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوثر ہیں۔

دعویٰ نبوت کے ابتدائے میں آپ کے ساتھ خدا تعالیٰ کا سلوک کیا تھا۔ صرف چند وحیاں تھیں چند وعدے تھے۔ اُس وقت یہ کہنا کہ دیکھو خدا تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا عظیم الشان سلوک کرتا

کہاں تک لوگوں کو یقین دلا سکتا تھا اور اس پر کون اعتبار کر سکتا تھا۔ آپ کا وجود اس صورت میں اُسی وقت پیش کیا جاسکتا تھا جب ساتھ یہ بھی بتایا جاتا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی کیا کیا مدد اور نصرت فرمائی اور یہ کہ خدا تعالیٰ کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسے ہے کیا بجاؤ کلام کے اور کیا بلحاظ آپ کے ذاتی جوہر کے۔ یہ معاملہ دو قسم کا ہو سکتا تھا (۱) خدا تعالیٰ کا براہ راست معاملہ۔

(۲) بندوں کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کا معاملہ۔ یہ سب باتیں جب تک ظاہر نہ ہوتیں اس دعویٰ کی اہمیت ظاہر نہیں ہو سکتی تھی۔ خدا تعالیٰ نے ابتدائی زمانہ میں ہی آپ سے یہ کہہ دیا کہ ساری کی ساری بہترین باتیں جو حساب چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ہر امر میں آپ کو کوثر ملے گا۔ آپ کی نوبیان جنگلاتی پہلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ بے انتہاء کرم کا مظاہرہ کرے گا اور آپ کو ایسی کتاب ملے گی جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکیگی۔ یہ سب باتیں آپ کی زندگی میں ہی آپ کی ذات میں پوری ہوں گی اور دوست و دشمن نے اس کی گواہی دی۔ یہ اپنی ذات میں کتنا بڑا معجزہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کے انبیاء جب دنیا میں آتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ فاتح رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں فاتح رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں فاتح رہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں اپنے دشمنوں پر فتح پاؤں گا۔ اسی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام نے بھی دعویٰ کیا کہ وہ اپنے دشمنوں پر فتح پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی اس کے مامور آتے ہیں اپنے دشمنوں پر غالب آتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کفار کو اور عرب والوں پر غالب

آجاؤں گا بلکہ آپ نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت زیادہ غالب رہوں گا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی زیادہ غالب رہوں گا۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی زیادہ غالب رہوں گا۔ اگر آپ فرماتے کہ میں غالب آجاؤں گا تو اس کے صرف یہ معنی تھے کہ میں اپنے دشمنوں پر غالب آجاؤں گا۔ اسی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آئے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام غالب آئے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام غالب آئے یا دوسرے تمام انبیاء غالب آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں اس سے بڑھ کر دعویٰ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں پر ہی غالب نہیں کیے گا بلکہ آپ کو وہ غلبے کا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ صرف غلبہ نہیں کہلائے گا وہ کوثر کہلائے گا۔ آپ کو ایک کتاب ملی نہ ملے گی بلکہ ایسی کتاب ملیگی جو غیر محدود مطالب پر حاوی ہوگی۔ آپ کے اخلاق دوسرے انبیاء سے بھی اعلیٰ اور بلند پایہ ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کا معاملہ آپ سے غیر محدود ہو گا اور یہ وہ چیز نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھی۔ یہ وہ چیز نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی تھی۔ یہ وہ چیز نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دوسرے انبیاء میں پائی جاتی تھی۔ یہ فرق اس لئے تھا کہ آپ کا دعویٰ صرف ذاتی ہونے کا نہیں تھا بلکہ آپ کا دعویٰ خاتم النبیین ہونے کا تھا۔ یہ دعویٰ آپ نے اُس وقت کیا جب آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آپ کی ذات کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ کی حیثیت ایک معمولی انسان کی تھی۔ اُس وقت خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا انجام صرف نبیوں والا نہیں ہو گا بلکہ نبیوں کے مسوا روں والا ہو گا۔ دیکھو یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے اور کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

میں دینا (۲) ترک صلوٰۃ۔ گویا ایک طرف بخل پیدا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہو جاتی ہے (۳) کمزوری ایمان پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجہ میں انسان کے اندر شرک کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اہل کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اول تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو پوری توجہ سے نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہی خدا ہیں سو اس لئے نمازیں پڑھتے ہیں تا انسان یہ کہیں کہ فلاں بڑا نمازی ہے۔ لوگ اُسے بُرا بھلا نہ کہیں۔ گویا ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی غیوریت سے انکار کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ انسان کو اللہیت کے مقام پر لے جاتے ہیں (۴) آسان ترین نیکیوں سے روکنا جیسے فرمایا وَ يَتَّقُونَ الْمَاعُتُونَ یعنی ادنیٰ سے ادنیٰ سلوک بھی جو بغیر تکلیف اٹھائے کسی ہمسایے سے کیا جاسکتا ہے وہ بھی نہیں کرتے۔ بخل میں تو یہ تھا کہ وہ کار آمد چیز خرچ نہیں کرتے مگر یہاں بتایا کہ وہ معمولی سے معمولی چیز جس سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا وہ بھی دوسرے کو نہیں دیتے کسی نے ٹھوڑی دیر کے لئے ہتھوڑا مانگ لیا تو اس سے دینے والے کا کیا نقصان ہو جاتا ہے یا ٹھوڑی دیر کے لئے چونکی سے لی تو اس سے کیا نقصان ہو جاتا ہے مگر وہ اس کی توفیق نہیں پاتا۔ یہ چار بدیاں ہیں جو کمزور مسلمانوں اور منافقوں میں پائی جاتی ہیں اور جنہیں پہلی سورۃ میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کے مقابلہ میں اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ مومن کے اندر جس کی بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چار خوبیاں بائی جاتی ہیں (۱) کوثر یعنی سخاوت۔ کوثر کے معنی جہاں زیادہ کے ہوتے ہیں وہاں زیادہ دینے کے بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کوثر ملا تو آپ نے دوسروں کو بھی کوثر دیا۔ گویا مومن کی پہلی یہ بشارت فرمائی کہ بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے (۲) ترک صلوٰۃ

سورۃ کوثر کی آیت
فَصَلِّ لِرَبِّكَ
میں فارادہ کے

کے مقابلہ میں فرمایا۔ فَصَلِّ۔ تو نمازوں کی طرف توجہ کر پہلی سورۃ میں کمزور مسلمانوں اور منافقوں کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے اور اگر پڑھتے ہیں تو پوری توجہ سے نہیں پڑھتے۔ اس کے مقابلہ میں اس سورۃ میں فرمایا ہے کہ جب کوئی کوثر کے مقام پر پہنچ جائے تو وہ نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے۔ تیسرے پہلی سورۃ میں بتایا تھا کہ جو لوگ کمزور ایمان والے ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے اور رب کے لئے نماز پڑھتے ہیں مگر اس کے مقابلہ میں یہاں فرمایا لِرَبِّكَ یعنی مومن کامل کی نمازیں لوگوں کے لئے نہیں ہوتیں بلکہ اپنے رب کے لئے ہوتی ہیں۔ چوتھے پہلی سورۃ میں بتایا تھا وَ يَتَّقُونَ الْمَاعُتُونَ کہ وہ لوگ اپنے ہمسایہ کو ادنیٰ سے ادنیٰ احسان اور سلوک سے بھی محروم رکھتے ہیں۔ یہاں فرمایا وَ اتَّقُوا رَبَّ۔ اے مومن بندے تو قربانیاں کر اور اپنی قوم کی ہر نگاہیں مدد کر۔ گویا پہلی سورۃ میں چار عیب کمزور مسلمانوں اور منافقوں کے بیان کئے تھے اس کے مقابلہ میں اس سورۃ میں مومن کی چار خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور اس طرح قریب کی پہلی سورۃ اور سورۃ کوثر کے مضامین ایک ایک لطیف تطابق پیدا کر دیا ہے۔

سورۃ کوثر کی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ میں فَصَلِّ پر خدا لائی گئی ہے اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس بات میں بھی اس سورۃ کو پہلی سورۃ سے مشابہت ہے وہاں بھی قَوْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ فرمایا اور یہ نتیجہ تھا پہلی باتوں کا اور یہاں بھی فَصَلِّ فرمایا۔ پس یہاں بھی یہی مراد ہے کہ کوثر (یعنی جس کا خدا تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو) کے نتیجہ میں دین میں ترقی کرنے کی توفیق ملتی ہے جس طرح تکذیب دین کے نتیجہ میں انسان نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہیں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کر نیوالا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شرعاً مکنا جملہ)

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

(اے نبی) یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے ۔ ۱۷

لغہ لغات۔ اَلْكَوْثَرُ کے معنی ہیں

(۱) اَلْكَثِيْرُ مَنْ مَحِي سَجِي بِر۔ ہر چیز کا کسی کے پاس کثرت سے پایا جانا (۲) اَلْكَثِيْرُ اَلْخَيْرِ۔ قوم کا سرواڑ جس کے اندر بڑی خیر اور برکت پائی جاتی ہو (۳) اَلزَّجْلُ اَلْكَثِيْرُ اَلْعَطَاءِ وَ اَلْخَيْرِ۔ ایسا انسان جو بڑا سخا ہو اور دنیا میں بڑی کثرت سے نیکیاں پھیلانے والا ہو۔ (۴) تَهْرِيْفُ اَلْجَنَّةِ۔ کوثر ایک نہر کا بھی نام ہے جو جنت میں پائی جاتی ہے۔

اقرب انوار کے مولف نے جو کوثر کے ایک معنی تَهْرِيْفُ اَلْجَنَّةِ کے لئے دیے ہیں یہ معنی لغت کے نہیں اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت سے پہلے جو لفظ کوثر عرب میں استعمال ہوتا تھا اُس کے یہ معنی سمجھے جاتے تھے۔ بلکہ جب کوثر کا لفظ قرآن کریم اور احادیث میں استعمال ہوا اور مسلمانوں نے بتایا کہ کوثر ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی تو عرب میں یہ معنی بھی رائج ہو گئے اور رفت وادوں نے مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق ان معنوں کو بھی کتب لغت میں درج کر دیا۔ ورنہ اس لفظ کے اصل معنی وہی تھے ہیں جو اوپر درج کئے گئے ہیں۔

کوثر سکون معنوں کی بنیاد کہ یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

بعض احادیث پر ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا

اَتَيْتُ عَلَى نَهْجٍ حَاقَتْهَا وَبَابُ الْمَوْتِ وَ مُجَوِّفٌ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا اَلْكَوْثَرُ بخاری ابواب التفسیر یعنی میں ارتقاء کرتے کرتے جنت میں ایک مقام پر پہنچا جہاں مجھے ایک نہر نظر آئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے بنے ہوئے گنبدوں کی مانند تھیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جبریل نے کہا یہ کوثر ہے۔ یہ حدیث مسلم میں بھی آتی ہے مگر حدیث کے کوثر کے وہ الفاظ جو میں نے اوپر درج کئے ہیں بخاری کے ہیں۔

ابن جریر تابعی جو ایک مشہور مفسر گزشتہ میں اور جنہوں نے فتح البیان کے نام سے تیس جلدوں میں تفسیر لکھی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت درج کرتے ہیں کہ سُبِّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَوْثَرِ فَقَالَ هُوَ نَهْرٌ اَعْطَانِيَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ تَرَابُهُ مِثْلُ اَبْيَضِ مِنَ اللَّبَنِ وَ اَخْلَى مِنْ اَلْعَسَلِ تَرْدُهُ طَيْرٌ اَعْنَانُهَا مِثْلُ اَعْنَانِ اَلْجَزْرِ۔ قَالَ اَبُو بَكْرٍ يَارَسُولَ اللَّهِ اَفَقَالْنَا عَمَهُ قَالِ اِكْلَاهَا اَنْفَعُ مِنْهَا راہن جریر تفسیر سورة الکون

یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اُس کی مٹی مشک کی طرح ہے اور پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اُس پر ایسے پرندے اُتے ہیں جن کی گردیں گلاب کی طرح نرم ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اُن پرندوں کی گردیں گلاب کی طرح نرم ہیں تب تو وہ بہت ہی نرم ہوں گی۔ آپ نے فرمایا ہاں جاوڑوں کے کھانے والے ہیں وہ اُن سے بھی زیادہ نرم ہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ نے بھی اپنی مسند میں یہی روایت نقل کی ہے لیکن اُس میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کی بجائے حضرت عمرؓ کا نام لیا ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا۔

ایک روایت حضرت عائشہؓ سے بھی آتی ہے بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں ہوگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ عطا کی جائے گی۔

(بخاری ابواب التفسیر)

۲۶۰
کوثر کی روایت سے
جائے کے محلین
حضرت عائشہؓ
کی ایک روایت
اور اس کے صحیح
ہونے۔

ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص کوثر کی آواز سننا چاہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لے تو اُسے کوثر کی آواز آنے لگ جائے گی۔ یہ ابو کریب کی روایت ہے جو ایک بہت بڑے محدث گذرے ہیں (ابن جریر تفسیر موروۃ الکوثر) عام طور پر لوگ اس کے یہ معنی سمجھتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے جو شوشوں کی آواز آتی ہے وہی کوثر کی آواز ہے لیکن یہ معنی

عقل کے بالکل خلاف ہیں۔ اس لئے کہ وہ آواز کان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے کسی بیرونی چیز کا اس میں دخل نہیں ہوتا اور کوثر کی آواز ایک بیرونی چیز ہے۔ پس یہ معنی تو قطعی طور پر جابلانہ ہیں اور کوئی شخص جو ذرا بھی عقل و فہم رکھتا ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ان کو منسوب نہیں کر سکتا۔ خود شراح ابن معنوں سے گھبرا گئے ہیں اور انہوں نے کلمہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے جو شوشوں کی آواز آتی ہے وہ کوثر کی آواز ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کان کی آواز کوثر کی آواز کے مشابہ ہے (ابن کثیر مفتاح)

میرے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بالکل صحیح ہے مگر جس نے اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے جو شوشوں کی ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے وہ کوثر کی آواز ہے اُس نے احتمالاً نہ معنی کئے ہیں اور وہ اپنی جہالت کا آپ ذمہ وار ہے۔ نہ حضرت عائشہؓ نے اس کے یہ معنی کئے ہیں اور نہ شراح حدیث نے اس کے یہ معنی کئے ہیں۔ بلکہ میرے نزدیک جو معنی شراح حدیث نے کئے ہیں وہ بھی صحیح نہیں۔ آخر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضرت عائشہؓ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے اور نہ معراج میں حضرت عائشہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں کہ انہوں نے کوثر کو دیکھا ہو اور اُس کی آواز کو سنا ہو۔ اُس وقت تو آپؐ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب معراج میں آپؐ اکیلے ہی تشریف لے گئے تھے اور آپؐ نے ہی کوثر کو دیکھا اور اُس کی آواز کو سنا تو پھر آپؐ ہی بتا سکتے تھے کہ کوثر کی آواز کیسی ہے۔ پھر اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرمایاں

کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ کوثر کی آواز ایسی ہے تب بھی کوئی بات تھی۔ مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس قسم کا بھی کوئی فقرہ استعمال نہیں کیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر کوثر ایک نہر ہے تو اُس کی آواز کوئی نئی قسم کی نہیں ہو سکتی بہر حال جیسے دنیا کی تمام نہروں کی آواز ہوتی ہے ویسی ہی کوثر کی آواز ہوگی۔ اُس کے لئے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا اپنے اللہ کوئی محقویت نہیں رکھتا۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ استعارہ میں بات کرتا ہے اور سُننے والے اُس کے کچھ اور معنی لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے ایام میں میں نماز پڑھا کر گھر جا رہا تھا کہ جو ہم میں سے کسی شخص نے مجھے انگوڑے دیئے۔ مجھے اُس وقت معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس شخص نے دیئے ہیں۔ انگوڑہت میٹھے تھے مگر چونکہ دینے والے کو میں نے دیکھا نہیں تھا میں نے گھر آکر کہہ دیا کہ یہ انگوڑے مجھے کوئی فرشتہ دے گیا ہے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جس مگر لوگوں میں یہ روایت چل پڑی کہ مجھے واقعہ میں کوئی فرشتہ انگوڑے دے گیا ہے اور بعض دوستوں نے تو مجھے پیغام بھیجنے شروع کر دیئے کہ اگر وہ انگوڑے آپ کے پاس ہوں تو ہمیں بھی بطور تبرک کچھ بھجوا دیں۔ جس نے دوستوں کو بتایا کہ انگوڑے تو مجھے کسی آدمی نے دیئے تھے لیکن جو ہم میں مجھے پتہ نہیں لگ سکا تھا کہ وہ کون ہے اس لئے میں نے کہہ دیا کہ فرشتے نے دیئے ہیں ورنہ دینے والا ایک انسان تھا کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ اسی طرح ہاں بھی استعارہ میں کلام کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی شخص نے اپنی حماقت سے سوال کر دیا کہ کوثر کی آواز کیسی ہے۔ آپ نے اُسے استعارہ میں جواب دیا کہ تم اپنے کانوں میں انگلیاں

ڈال لو تمہیں کوثر کی آواز آنے لگ جائے گی۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ جب انسان دنیا سے اپنے کان بند کر کے دل کی آواز سُنتا ہے یعنی فطرتِ صحیحہ یا اسلام کی آواز کو سُنتا ہے تو وہ کوثر کی آواز کو سُن لیتا ہے یعنی کوثر تک پہنچنے کے قابل ہو جاتا ہے مگر سُننے والوں نے اس کا یہ مطلب لے لیا کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لو تو اس کے نتیجہ میں جو شوشوں شوشوں کی آواز پیدا ہوگی وہ کوثر کی آواز ہے۔

احادیث میں کوثر کے معنی جو فقہاء فی الجنتہ کے لئے گئے ہیں یہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس لئے اُن کا انکار نہیں کیا جاسکتا گو زیادہ تر روایات حضرت انس بن مالک سے آتی ہیں لیکن بعض احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہیں۔ بہر حال یہ احادیث صحیح ہیں۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ (۱) اس سورۃ میں اُسی کوثر کا ذکر ہے جس کے معنی فقہاء فی الجنتہ کے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا میں معراج کی رات ارتقاء کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچا وہاں میں نے ایک نہر دیکھی میں نے جہنم سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جہنم نے بتایا کہ یہ کوثر ہے۔ اس جواب سے یہ کیونکر نتیجہ نکل آیا کہ یہ وہی کوثر ہے جس کا سورۃ السکوثر میں ذکر آ رہا ہے جبکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ سورۃ اوروں کے وقت میں نازل ہوئی ہے اور معراج اوروں کے وقت میں ہوا ہے۔ یہ سورۃ بھی مکی ہے اور معراج بھی مکی ہے مگر یہ سورۃ معراج سے چھ سات سال پہلے کی نازل شدہ ہے۔ دو ملٹی ملٹی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک کے ذکر سے دوسری چیز کا خیال کر لینا تو طبعی بات ہے مگر اس پر ہصر کر لینا خلاف عقل ہے ہمارے ہاں ایک مستثنیٰ تھیں جو بہت ہی غلط عورت

تھیں۔ اُن کے دماغ میں کچھ نقص پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دن ہمارے گھر میں بیٹھی تھیں کہ زلزلہ آیا۔ ہماری نانی اماں، وہ مجھوں اُستانی اور دو اور بڑی چار پائی بڑ بیٹھی تھیں سنانی اماں مرحوم نے فرمایا زلزلہ آیا ہے اس پر وہ اُستانی کہنے لگیں آپ اطمینان سے بیٹھی رہیں زلزلہ کوئی نہیں آیا صرف میرا سر جھکا رہا ہے۔ اب دیکھو اگر اُس عورت کا سر کبھی کبھی چمکاتا تھا تو اس کے یہ منے تو نہیں تھے کہ اگر زلزلہ کی وجہ سے چار پائی بائی بے تب بھی اُس کا سر جھک رہا ہے چار پائی نہیں بی۔ یہاں بھی بالکل ویسی ہی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کی مٹی مشک جیسی ہے۔ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اُس کا نام کوثر ہے لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ سورہ کوثر میں بھی اسی کا ذکر آ رہا ہے حالانکہ سورہ کوثر والی کوثر اور چیز ہے اور جنت والی کوثر اور۔ سورہ کوثر کی کوثر کو جنت والی کوثر سے محدود نہیں کیا جاسکتا۔

غرض اگر یہ تسلیم بھی کیا جائے کہ اس سورۃ میں بھی اُسی نہر کا ذکر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا ہوگی تو پھر یہ منے بطور بھڑکے نہیں ہوں گے۔ یعنی اس کے یہ منے نہیں ہونگے کہ اس جگہ کوثر سے صرف وہی نہر مراد ہے بلکہ مراد یہ ہوگی کہ کوثر بذکورنی القرآن کی ایک آئندہ زندگی کی مثال وہ نہر ہے جو جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔

جنت کی نعمت کے متعلق قرآن کریم نے یہ اصل بیان فرمایا ہے کہ كَلَّمَآ رَزَقْنَاهُمْ مِّنْ شَجَرَةٍ رَّزَقْنَاهُمْ فَكَاؤُا هَٰذَا الَّذِیْ رَزَقْنَاهُمْ فَبِتَّیْ وَاسْوَابِهِمْ مَّتَشَابِهًا رَّبَّوْہُمْ (یعنی جب کبھی

جنتیوں کو جنت کے پھولوں میں سے کوئی پھل کھلایا جائیگا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا رہا ہے اور وہاں انہیں ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَحْسَبُوْا نَفْسُکُمْ مَّا اَخْفٰی لَہُمْ مِّنْ فَتْوٰۃٍ اَعْمٰیۡن (السجدہ ۲۶) یعنی جنت میں جو چیزیں مومنوں کیلئے مخفی رکھی گئی ہیں اور جن سے اُن کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی انہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ جنت کی نعمت کا کسی کو علم نہیں اور دوسری طرف مومنوں کا اُن چیزوں کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے بھی دینا میں ملتی رہی ہیں بظاہر بڑی تبدیلی کا فقرہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دوست سے ملنے کے لئے جائے اور وہ دوست اُسے یہ کہے کہ ہم تمہیں ایسا پھل کھلائیں گے جو تم نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا تو اُس پھل کو دیکھ کر بڑی اُجد طبیعت والا ہی کوئی انسان ہوگا جو یہ کہے کہ یہ پھل میں نے پہلے بھی کھایا ہوگا ہے۔ عام حالات میں ایسا انسان ہو سکتا ہوئے اخلاق رکھتا ہو اس قسم کا فقرہ استعمال نہیں کر سکتا کہ یہ پھل میں نے پہلے بھی کھایا ہوگا ہے بلکہ وہ یہی کہے گا کہ یہ پھل نہایت لذیذ اور نیک ہے اگر انسان اپنے ایک معمولی دوست سے بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا تو خدا تعالیٰ کے متعلق یہ بات کیسے کہی جاسکتی ہے۔ خدا تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اگلے جہان میں تمہیں وہ پھل دے جائیں گے جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ایسے پھلوں کو دیکھ کر مومنوں کا یہ کہنا کہ ہم نے یہ پھل پہلے بھی کھائے ہوئے ہیں بالکل جھوٹ بن جاتا ہے اور چونکہ کوئی جنتی ایسی

بات نہیں کہہ سکتا جو جھوٹ ہو۔ اس لئے معلوم ہوا کہ اس آیت کے وہ معنی نہیں جو عام طور پر کئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرمانا ہے وَأَن تَوَاسِعَ مُتَشَابِهًا لَّہٗ کہ وہ چیزیں جو مومنوں کو جنت میں ملیں گی دنیا کی چیزوں کے مشابہ ہونگی گویا ایک طرف انھوں میں متشابہ قرار دیا اور دوسری طرف اُن کو بالکل مختلف قرار دیا۔ اس سے صاف ظہور لگتا ہے کہ اس جگہ مادی نفاذ اور پھل مراد نہیں۔ بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو روحانی نعمتیں انہیں ملی تھیں وہی متشکل ہو کر انہیں لگے جہاں میں پھلوں اور باغات کی صورت میں مل جائیں گی جب ایک مومن جنت میں آگے رکھائے گا وہ کیسے کہ یہ تو وہ انھوں میں جو ہمیں دنیا میں دئے گئے تھے یعنی جو مزہ ہمیں نمازوں میں آتا تھا وہی ان انھوں کا ہے۔ جو مزہ روزوں کا ہمیں دنیا میں آتا تھا وہی مثلاً اس سروے کا ہے۔ گویا دنیا میں جو عبادتیں کسی نے کی ہوں گی وہی متشکل ہو کر لگے جہاں میں اُس کے سامنے آجائیں گی۔ احادیث میں ہمیں یہی بعض مثالیں بھی ملتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رویہ میں دیکھا کہ میں جنت میں گیا ہوں۔ جب میں وہاں گیا تو ایک فرشتہ جنت کے انگوڑوں کے دو خوشے میرے پاس ملایا اور اُن میں سے ایک مجھے دیکر کہنے لگا کہ یہ آپ کے لئے ہے۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ دوسرا خوشہ کس کے لئے ہے؟ اُس فرشتے نے جواب دیا یہ پھل کے لئے ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ شکر میں اتنا گھبرا یا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُس کا رسول اور اُس کا دشمن دونوں با یک ہی حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ کے

رسول کے لئے بھی جنت کے انگوڑوں کا ایک خوشہ آیا اور اُس کے دشمن کے لئے بھی جنت کے انگوڑوں کا ایک خوشہ آیا۔ بدین الوجل کے لئے جانے کے بعد یہ نفع کم ہوئی تو فکر مرنے ہوا۔ اجل کا بیٹا تھا غصہ کے لئے وہاں رہنا پسند نہ کیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اُس کی بیوی اُسے لانے کے لئے گئی اور اُسے کہا تم بے وقوفی کر رہے ہو جو اپنا وطن چھوڑ کر جا رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ ایسا اچھا سلوک خدا تعالیٰ کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم واپس کرلو تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے اور تمہارے دین میں بھی کوئی دخل نہیں دیں گے۔ عکرمہ کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ ایک ایسے شخص کو جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی ہے کہ اُس نے آپ کی وجہ سے مکہ میں رہنا بھی پسند نہیں کیا آپ معاف فرما دیجئے بلکہ اُس کے دین میں بھی کوئی دخل نہیں دیں گے۔ گریجوی نے اُسے نصیحت دلا با اور وہ اُس کے کہنے پر واپس آیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی کہتی ہے آپ نے میرے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اگر میں مکہ میں ہی رہوں تو آپ میرے دین میں کوئی دخل نہیں دیں گے اور مجھے معاف فرما دیں گے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جو کچھ ہماری بیوی نے کہا ہے وہ درست ہے۔ یہ بات عکرمہ کی امیدوں کے بالکل خلاف تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ناممکن بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے دشمن کو معاف کر دیں جس نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو

ہر قسم کا دکھ دیا اور آپ کے ماننے والوں کا خون مایا اور پھر فریخت تک کے بعد وہ یہ بھی برداشت نہ کر سکا کہ وہ کدہ میں رہے۔ فکر نہ سمجھتا تھا کہ آپ مجھے کسی طرح معاف نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے آپ کی مخالفت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور میرے باپ نے بھی آپ کو ہر قسم کے دکھ دئے ہیں جن کی مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی مگر جب آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہاری بیوی نے کہا درست ہے تو اس کا عکر منہ پر ایسا اتر ہوا کہ اُس نے کہا اگر آپ نے ایسا کہا ہے تو پھر میں بھی کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نبی کے سوا اور کوئی شخص ایسا کام نہیں کر سکتا اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ جب وہ ایمان لایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرے خواب کی تعبیر مجھ پر کھل گئی ہے اور میں نے سمجھ لیا ہے کہ اُس خوشے سے مراد یہ تھی کہ کفر و ایمان لے آئے گا گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی انگوروں کا ایک خوشہ دکھائی دیا مگر اس سے مراد ایمان تھا اور آپ کو ابو جہل دکھایا گیا مگر اس سے مراد اُس کا بیٹا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ نے روایہ میں دیکھا کہ آپ کو دودھ دیا گیا جسے آپ نے پیٹ بھر کر پیا۔ پھر حضرت عمرؓ خواب میں آئے تو انہیں اپنا پس خوردہ دیا۔ جسے انہوں نے بھی پیا۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ دودھ سے مراد علم ہے گویا خواب میں دودھ پینے سے مراد علم دین کا میسر آ جانا ہوتا ہے۔ ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ اگلے جہان کے نعمات کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیک طرف تو یہ فرماتا ہے کہ لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ رَّابِعَةٌ (ع) کوئی شخص نہیں جانتا کہ اُس کے لئے

اگلے جہان میں کیا کچھ رکھا گیا ہے جس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی اور دوسری طرف فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا بِهِ مُتَشَابِهًا لِّمَا فِي بُحُورِ الْأَرْضِ وَمِثْلًا لِّمَا فِيهَا جَنَّاتٍ فِيهَا نَاقُوتٌ لِّمَن شَاءَ فِيهَا وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْ ثَمَرَاتٍ هَٰذَا مَثَلٌ لِّمَا يُحَدِّثُونَ (ع) اُنہیں سنا ہے اور نہ ہی دل کے کسی گوشہ میں اُس کا تصور آ سکتا ہے۔ جب وہ ایسی مخفی چیزیں ہیں تو پھر اُنہیں متشابہات کے کیا معنی ہونے؟ اس کے وہی معنی ہیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت میں دنیا کی چیزوں کے مشابہ چیزیں مومنوں کو ملیں گی بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جو روحانی نعمتیں انہیں ملتی رہی ہیں وہی اگلے جہان میں مختلف پھلوں کی شکل میں مشکل ہو کر اُن کے سامنے آ جائیں گی جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایہ میں ایمان کو انگور کے خوشہ کی شکل میں دیکھا یا آپ نے روحانی علم کو دودھ کی صورت میں دیکھا۔ اسی طرح وہاں روحانی انگور کھانے سے ایمان میں ترقی ہوگی داس معنی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام باقی سلسلہ احمدیہ نے نہایت لطافت سے اپنی کتاب اسلامی اصول کی خلاصہ میں بیان فرمایا ہے ﴿فجاء﴾ (اللہ احسن الجراء) اسی طرح روحانی دودھ پینے سے انسانوں میں تغذیہ نہیں ہوگا بلکہ علم دین ترقی کرے گا اور روحانیت میں اضافہ ہوگا بہر حال قرآنی آیات بتاتی ہیں کہ اگلے جہان میں انسان

کو جو کچھ نعمتیں ملیں گی وہ سب کی سب اس جہان کی روحانی نعماء کا ایک نقش ہوں گی۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے ایک اور مقام پر بھی واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَیْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (الرحمن) یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اُس کے لئے دو جنتیں ہیں۔ ایک جنت اُسے اس دنیا میں ملے گی اور دوسری جنت اگلے جہان میں ملے گی۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اگلے جہان میں ماضی وقت کوئی چیز مل سکتی ہے جب اُس جیسی کوئی چیز اس دنیا میں بھی ملے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي حِزْبِ آخِطٍ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آخِطٍ (بنی اسرائیل غ) جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو گا وہ اگلے جہان میں بھی اندھا ہو گا۔ اس آیت میں اندھوں سے مراد اگر جسمانی اندھے لئے جائیں تب تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ ایک شخص اگر پیدائشی اندھا ہے یا اس دنیا میں کسی بیماری کی وجہ سے ہی اندھا ہوا ہے تو اُسے اگلے جہان میں بھی اندھا ہی رکھا جائے یہ معنی ہرگز درست نہیں۔ اندھے سے مراد اس جگہ روحانی اندھا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں روحانی لحاظ سے اندھے ہیں وہ اگلے جہان میں بھی اندھے ہی اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا قرب انہیں نصیب نہیں ہو گا۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ ہر وہ چیز جو اگلے جہان میں ملتی ہے اُس کا اس جہان میں بھی ملنا ضروری ہے۔ اس تشریح کو سامنے رکھتے ہوئے بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب جنت کی نعماء اس دنیا کی روحانی نعماد کی تمثیل ہوں گی تو ضرور ہے کہ کوثر کی بھی کوئی تمثیل ہو جو منسلک ہو کر اگلے جہان میں آپ کو نہر کی شکل میں عطا کی جائے جس طرح اس دنیا کا ایمان

اگلے جہان میں انگور کی شکل میں ملے گا۔ اس دنیا کا روحانی علم جنت میں دودھ کی شکل میں ملے گا۔ اسی طرح ماننا پڑے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں بھی کوئی ایسی ہی چیز ملے گی جیسی وہ اگلے جہان میں نہر کی شکل میں متمثل کر کے آپ کو دی جائے گی۔ پس کوثر کے معنی اگر یہاں تھقُرُ فی الْجَنَّةِ کے لئے جائیں تو ہمیں ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھی کوئی ایسی ہی چیز ملنے والی تھی جو اگلے جہان میں آپ کو نہر کی شکل میں متمثل ہو کر عطا کی جائے گی۔ بہر حال صرف نہر والے معنوں پر کوثر کا حصر نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ اس کا ثبوت صحابہ کے خیالات سے بھی ملتا ہے۔

بخاری میں جو اصح المکتب بعد کتاب اللہ سمجھی جاتی ہے حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت آتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں قَالَ فِي الشَّوْثِ هُوَ الْحَيَاةُ النَّبِيُّ آخِطٌ اللَّهُ رَاقٍ دُخَارِي بَابِ التَّغْيِيرِ یعنی کوثر سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی بھلائیوں ہیں جو اس دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تھیں۔ دیکھو حضرت ابن عباسؓ بھی تسلیم فرماتے ہیں کہ جو معنی میں نے آپ پر کئے ہیں وہی درست ہیں۔ جب دنیا میں آپ کو اس قسم کی کوئی چیز ملے گی وہی وہ اگلے جہان میں نہر کی شکل میں متمثل ہو کر آپ کو عطا ہو گی۔

اسی طرح بخاری میں آتا ہے کہ ابوالشتر نے ایک دفعہ حضرت مسیح بن جبر سے جو اعلیٰ درجہ کے تابعی اور عظیم حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے کہا کہ فَاِنَّ نَاسًا يَرْشَقُونَ اَنَّهُ تَهْقُرُ فِي الْجَنَّةِ۔ آپ تو ہمیں سنار ہے جس کو وہ تمام اعلیٰ درجہ کی بھلائیوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ملیں اُن کا

نام کوثر ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے یہ کیا بات ہے؟ سعید بن جبیر نے جواب دیا کہ **الَّتِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ أَكْثَرُ** یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت میں آپ کو ملے گی وہ بھی تو اسی کا ایک حصہ ہے یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ جنت کی وہ نہر جو آپ کو ملے گی کوثر نہیں۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوثر بہت سے ہیں اور یہ نہر بھی ان کا ایک حصہ ہے۔ یہ روایت بھی میری تفسیر کے مطابق ہے اور بتاتی ہے کہ کوثر کے معنی **فَهْمٌ فِي الْحَقِّ** کے بے شک کئے جاؤں مگر ان معنوں پر صبر نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ نہر بھی سورہ کوثر والی کوثر کا ایک حصہ ہے جو تمثیل کے طور پر آپ کو عطا ہوگی۔

پھر بخاری میں حضرت ابن عباس سے روایت آتی ہے کہ **أَنَّكَ تَرَى الْخَيْرَ أَكْثَرَ** کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں۔ ابو الغداء ابن کثیر اس پر لکھتے ہیں **هَذَا التَّفْسِيرُ يَعْطِي النَّهْرَ غَيْرَهُ**۔ ان معنوں میں نہر اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی شامل ہیں **لَا أَقُولُ أَنَّكَ تَرَى الْخَيْرَ أَكْثَرَ** وَهُوَ الْخَيْرُ أَكْثَرُ۔ کیونکہ کوثر کثرت سے نکلا ہے اور اس کے معنی خیر کثیر کے ہیں۔ پھر کہتے ہیں **وَمِنْ ذَلِكَ النَّهْرُ** اس خیر کثیر میں سے ایک جنت والی نہر بھی ہے جو آپ کو خصوصیت کے ساتھ جنت میں ملے گی۔ **عَمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَثْرَتُهُ وَسَعِيدُ ابْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ وَمُحَارِبٌ وَالْحَسَنُ ابْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ**۔ جیسے ابن عباس اور عکرمہ اور سعید بن جبیر اور مجاہد اور محارب اور حسن بن ابی الحسن بصری نے فرمایا ہے کہ کوثر سے مراد مت سی بھلائیاں ہیں۔ حتیٰ

قَالَ الْمُجَاهِدُ هُوَ الْخَيْرُ أَكْثَرُ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوثر کے معنی بہت سی بھلائیاں کے ہیں جو اس دنیا میں بھی آپ کو ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو ملے گی۔ **وَقَالَ عِكْرِمَةُ هُوَ النَّبِيُّ وَالْعَزَائِدُ وَتَوَابُ الْأَخْيَرَةِ**۔ اور عکرمہ کہتے ہیں کہ کوثر میں نبوت و قرآن کریم اور آخرت کا ثواب بھی شامل ہے گویا کوثر کے وسیع معنی ہیں اور انہیں محدثین جابر نہیں اور جو معنی میں نے کہے ہیں ان میں میرے ساتھ صحابہ اور دوسرے تابعین بھی شامل ہیں یا انہیں کہو کہ چونکہ انہوں نے معنی پہلے کئے ہیں اس لئے میرے معنی ان کے موافق ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اور رنگ میں تبخیر نکالا ہے اور جس نے اور رنگ میں۔ میرے دلائل اور ہیں اور ان کے دلائل اور ہیں میں نے ان دلائل کو رد نہیں کیا بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل پیش کئے ہیں۔

پھر ابن جریر کہتے ہیں کہ عطاردین صاحبے محارب بن دثار نے پوچھا کہ سعید بن جبیر کا کوثر کے بارہ میں کیا قول ہے۔ سعید بن جبیر کو احادیث کے بارہ میں بہت ملکہ تھا اس پر عطاردین صاحب نے کہا سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ **هُوَ الْخَيْرُ أَكْثَرُ** یعنی کوثر وہ اعلیٰ درجہ کی بھلائیاں ہیں جو دنیا میں آپ کو دی گئیں۔ **فَقَالَ هَذَا وَابْنُ عَبَّاسٍ** نے کہا انہوں نے باطل ٹھیک کہا ہے کہ **الْخَيْرُ أَكْثَرُ**۔ کوثر سے مراد خیر کثیر ہی ہے مگر بن عمر سے روایت ہے کہ **هُوَ فَهْمٌ فِي الْحَقِّ**۔ کوثر جنت میں ایک نہر ہے۔ یہ معنی جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے خیر کثیر کے معنوں کے خلاف نہیں بلکہ یہ بھی اس میں شامل ہیں جیسے کوئی کئے کئے کے پاس بہت

مال ہے اور پھر کہے اُس کے پاس ایک گھڑی بھی ہے تو یہ بات پہلی بات کے مخالف نہیں ہوگی۔ کیونکہ گھڑی بھی مال میں شامل ہے۔

جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں جنت کی وہ نہر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ ملے گی۔۔۔ بھی ان معنوں میں جو میں نے کئے ہیں شامل ہے اور یہی ایک کوغیر ہے۔ یہ ہے اُھ یہی ہے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں یہ دینار زید کا ہے۔ اب اس پر قیاس کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دینار یہی ہے اور کوئی دینار نہیں۔ اسی طرح وہ نہر جو آپ کو اس پیشگوئی کے نتیجہ میں ملے گی اُس کے علاوہ اور بھی کئی کوثر ہیں جو آپ کو ملے۔ بہر حال واقعہ یہی ہے کہ قرآن کریم کے وسیع معنوں کو محدود کرنے کی کوئی وجہ نہیں جبکہ غیر کثیر کے معنے پیش کردہ روایت کے مخالف بھی نہیں۔ روایت صرف ایک مثال دیتی ہے اُس پرصر نہیں کرتی۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے اور ۱۱ یہ کہ اگر کوثر کے معنے صرف نَهْرٌ جَفَ الْجَنَّةِ کے نہیں بلکہ اور بھی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن معنوں کو بیان کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ساری تفسیر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نہ ہی سارے معنے ثابت ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ بطن ہیں اور ہر بطن کے ساتھ معنے ہیں۔ گویا قرآن کریم کی ہر آیت کے کم از کم وہ معنے ہونے چاہئیں۔ اب کوثر کے ایک معنے نَهْرٌ جَفَ الْجَنَّةِ کے ہوتے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے باقی ۸ ہر معنے

آپ نے کہاں بیان کئے ہیں۔ جب ایک ہی معنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں تو باقی ۸ ہر معنوں کی ہمارے لئے گنجائش ہوئی اور اگر ہم صرف ایک بطن تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں تب بھی باقی چھ معنے کہاں ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ساتھ بطن بیان فرمائے ہیں جن میں سے ایک آپ نے بیان فرمادیا باقی چھ کی ہمارے لئے بہر حال گنجائش ہے۔

۱۲ یہ سوال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معنے کیوں بیان کر دیے باقی کیوں بیان نہیں کئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اعلانیہ تدبیر اور استنباط سے کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب قرآن کریم کی کسی آیت کا مفہوم معلوم کرنے میں لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں تو جو لوگ راسخ فی العلم ہوتے ہیں وہی اُن مشکلات کو حل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں عوام الناس اُن کو حل نہیں کر سکتے (آل عمران ۷) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے معنے غور و فکر اور تدبیر سے نکلتے ہیں۔ مگر اس آیت میں کوثر کے جو معنے تھے اُن میں سے ایک معنے ایسے تھے جو غور و فکر اور تدبیر سے نہیں حل کئے تھے اور وہ جنت والی نہر کے معنے ہیں۔ یہ معنے تو وہی بتا سکتا تھا جس نے جنت جا کر دیکھی ہو یا اس بارہ میں اُسے وحی ہوئی ہو۔ باقی سارے معنے غور و فکر سے معلوم ہو سکتے تھے پس جو معنے غور و تدبیر سے معلوم ہو سکتے تھے اُن کے بتانے کی خاص ضرورت نہ تھی اور جو معنے مخفی واقعات سے تعلق رکھتے تھے صرف اُن کے بتانے کی ضرورت تھی سو وہ آپ نے بتا دیے۔ یہ واضح بات ہے کہ ہم معراج پر نہیں گئے، ہم نے وہ نہر نہیں دیکھی

جس کی نسبت آپؐ سے کہا گیا کہ آپؐ کو ملے گی اس لئے یہ معنی سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی شخص نہیں بنا سکتا تھا۔

اب میں اس بات کے دلائل پیش کرتا ہوں کہ میرے نزدیک اس جگہ کوثر کے معنی صرف نہر کے نہیں ہو سکتے۔

اس بارہ میں میری پہلی دلیل یہ ہے کہ جیسا کہ میں بارہا بتا چکا ہوں قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ جتنے معنی لغت میں کسی لفظ کے ہوں وہ سب کے سب ہاں ملاد لئے جاتے ہیں۔ سوائے اس کے کہ کوئی معنی ایسے ہوں جن کو خدا تعالیٰ نے اُس جگہ پر یا قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر رد کر دیا ہو۔ اگر وہ معنی جو ابن عباسؓ نے کئے ہیں اور حسن بصریؒ جو ایک دلی اللہ تعالیٰ انہوں نے کئے ہیں اور حماد اور حارث جیسے محدثین نے کئے ہیں اور فکر مرثیہ نے کئے ہیں اور میں نے کئے ہیں غلط ہوتے تو خدا تعالیٰ انہی آیات میں کوئی ایسا توڑ رکھ دیتا جس سے وہ معنی باطل ہو جاتے یا کسی اور جگہ پر قرآن کریم میں ان کی تردید کر دیتا۔ لیکن اُس کا ایسا نہ کرنا صاف بتاتا ہے کہ صرف جنت کی نہر والے معنوں پر یہاں تھہر نہیں کیا گیا۔

دوسری دلیل اس بات کی کہ یہاں کوثر کے معنی صرف نہر یعنی الْبَحْثُ کے نہیں یہ ہے کہ اس سورت میں فَصَّلَ لِرَبِّكَ وَانْحَسِرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ کے الفاظ آتے ہیں اور یہ تین باتیں ایسی ہیں جو کوثر کے نتیجہ کے طور پر بتائی گئی ہیں۔ فَصَّلَ میں فاء تعقیب کی ہے جس کے معنی نتیجہ کے ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں تَزَوَّجَ

۲۱۱
اَنَا اَعْلَمُ بِكَ
الْكُثْرُ
مَنْ يَكُنْ
مَنْ يَكُنْ

فَوَلَدَ لَهُ اُس نے شادی کی جس کے نتیجہ میں اُس کے اُن بچہ پیدا ہوا يَادْهَبْتَ اِلٰى بَيْتِهِمْ فَتَمَسُّ لَتَهُ میں اُس کے گھر گیا تو اُس سے میں نے سوال کیا یعنی سوال کرنا گھر جانے کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُثْرَ فَفَصَّلَ لِرَبِّكَ وَانْحَسِرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ہم نے تجھے کوثر دیا ہے اس کے نتیجہ کے طور پر تو یہ کام کر۔ اب یہاں یہ معنی جہاں ہی نہیں ہو سکتے کہ ہم نے تجھے جنت میں نہر دی ہے اس کے نتیجہ میں تو نماز پڑھ اور قربانی دے۔ تیرا دشمن ابتر ہو جائے گا۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ فلاں نے شادی کی ہے جس کے نتیجہ میں کوثر میں زلزلہ آیا۔ ہر شخص کے کا ذکر زلزلہ کا شادی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ تو ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے۔ اسی طرح نماز، قربانی اور دُشمن کا ابتر رہنا نہر کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ نہر کا نتیجہ ہوتا تو پھر کوئی روایت ایسی بھی آئی چاہئے تھی کہ فلاں کو نہر کے بدلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نفل پڑھے یا اونٹ کی قربانی کی یا اُس کے نتیجہ میں فلاں دُشمن کا بیٹا مر گیا لیکن ایسی کوئی روایت نہیں۔ ہم یہ معنی تو کر سکتے ہیں کہ ہم نے تجھے خیر کثیر دیا ہے اس لئے تو نماز پڑھ اور قربانی دے اور ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محل سے یہ ثابت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ کوثر سے یہاں نہر مراد ہے اُس کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ فلاں دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں نہر ملنے کے شکر یہ میں نفل پڑھے یا قربانی دی۔ یا فلاں دُشمن کا بیٹا اس کے نتیجہ میں مر گیا اور اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ

نمود بائند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی۔ خدا تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ اس کے شکر یہ ہیں آپ نماز پڑھیں مگر آپ نے اس شکر یہ میں نماز نہیں پڑھی۔ خدا تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ آپ اس کے شکر یہ میں قربانی دیں مگر آپ نے اس کے شکر یہ میں قربانی نہیں دی اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ پھر یہ روایت بھی ہوئی چاہیے تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک نہر دی ہے اس کے بیج میں غلات و شبنم کے بیٹے مرجائیں گے اور میرے زلفہ پھنکے گا۔ چنانچہ پیدا ہو جائے گا۔ مگر اس قسم کی کوئی روایت نہیں۔ بہر حال اگر کوئی بے محض نہر مرادی جلتے تو ایسی بے نیل باقیوں کا اس کے ساتھ کوئی جو نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی قصص لڑتے و آخر کا حکم آپ کو اس لئے دیا گیا تھا تاکہ آپ اس نہر کے طے پر اللہ تعالیٰ کا اس رنگ میں شکر یہ ادا کریں تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی بڑا انعام تھا جس کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ کا حکم دیا گیا؟ اس سے بڑا انعام تو قرآن کریم تھا۔ اس سے بڑا انعام تو نقاد الہی تھا۔ اس کے حاصل ہونے پر تو قصص لڑتے و آخر کا حکم نہ دیا گیا اور نہ طے پر شکریہ دے دیا گیا۔ کیا یہ بات کسی انسان کی عقل میں آسکتی ہے؟ آخر خدا تعالیٰ سے مقدم اور کوئی چیز ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے آپ کا سر حضرت عائشہؓ کے سینہ پر تھا اور حضرت عائشہؓ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا تاکہ آپ کو سانس کی

تکلیف نہ ہو۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں آپ کی وفات سے پہلے میں یہ خیال کیا کرتی تھی کہ وفات کے وقت مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ بڑا گنگا رہتا ہے۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کے وقت تکلیف ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو طامست کی اور میں نے سمجھ لیا کہ اس کا ایمان یا عدم ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہر حال حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا اَللّٰہُ فِیْہِ الْاَعْلٰی۔ اَللّٰہُ فِیْہِ الْاَعْلٰی۔ میں خدا کے پاس جا رہا ہوں۔ میں خدا کے پاس جا رہا ہوں۔ اس وقت آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اَللّٰہُ فِیْہِ الْاَعْلٰی میں کوئی شکریہ جا رہا ہوں۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت بھی جس خواہش کا اظہار نہ کیا وہ نقاد الہی تھی۔ مگر نقاد الہی کی نعمت طے پر تو آپ کو صلوة و غر کا حکم نہ دیا گیا اور جنت کی نہر طے پر یہ حکم دے دیا گیا۔ کیا اس نہر کو کوئی چھین سکتا تھا کہ اس کے لئے قریبوں کی ضرورت تھی یا نمازوں اور دعاؤں کی ضرورت تھی۔ یا کیا جنت کی نہر اُن رُوحانی انعامات سے بڑھ کر تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ کہ اس کے شکر یہ میں صلوة و غر کا حکم دے دیا گیا؟ آپ پر قرآن کریم نازل ہوا، آپ کو نبوت ملی، آپ کو ختم نبوت ملی، آپ کو تمام نبیوں کی سرداری ملی۔ یہ بڑے بڑے انعامات تھے جو آپ پر نازل ہوئے۔ نہ اس کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ مگر مفسرین کے خیال کے مطابق آپ کو نفل پڑھنے کا حکم ملا تو ایک نہر کے لئے حالانکہ شکر یہ کے نفل بڑے انعاموں کے لئے پڑھے جلتے ہیں نہ کہ چھوٹے انعاموں کے لئے؟ یہ امور بتا رہے ہیں کہ

اس آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ جنت میں ایک نہر ملے کے
 نتیجہ کے طور پر پرفہ نماز پڑھ اور قربانی دے۔ بلکہ مراد
 یہ ہے کہ کوثر ملنے کے نتیجہ میں جو مشکلات پیدا
 ہونے والی ہیں ان سے بچنے کے لئے ہم یہ حکم مجھے
 دیتے ہیں۔ اور دو حقیقت اسی کوثر کے راستہ میں روک
 ہو سکتی تھی جو دنیا سے تعلق رکھتا ہو اور انسان و شیطان
 اس میں روک ہی سکتے ہیں۔ آخری کوثر کے راستہ
 میں تو نہ انسان روک بن سکتا ہے نہ شیطان۔ اور
 چونکہ یہ کوثر دنیا سے تعلق رکھتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ
 اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم تم مجھ پر بڑے بڑے انعامات نازل کرنے
 والے ہیں اور جسے بڑے بڑے انعامات مل کر رہے ہیں
 اس کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ
 اُسے ان انعامات سے محروم کر دیں۔ دنیا میں کوئی تحصیل
 بن جائے تو لوگ اُس پر حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔
 ٹیٹا کتنے ہی جاتے تو ان کی جمان نکل جاتی ہے لیکن
 ہم تجھے وہ نعمت دیں گے جو آدم سے لیکر آج تک
 کسی کو نہیں ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ تجھ
 پر دنیا حسد کرے گی اور تیرے راستہ میں بڑی
 بڑی روکیں پیدا کرے گی۔ لیکن ہم تمہیں اس کا علاج
 بھی بتا دیتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو نماز
 پڑھ اور قربانی دے پھر تو کامیاب رہے گا۔ اسی طرح
 رَانَ شَيْءٌ لَكَ هُوَ الْآبَسْتُرُ کا تعلق بھی نہر سے
 نہیں۔ اس کا تعلق بھی کسی دنیوی کوثر سے ہی ہو سکتا
 ہے کیونکہ اگر کوثر آخری ہو تو پھر دشمن کے ابتر ہونیکا
 پتہ بھی اگلے جہان میں ہی ملے گا اور کوئی دشمن اس
 دلیل کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا کہ چونکہ
 اگلے جہان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر
 ملے گا اس لئے ان کا دشمن وہاں ابتر رہے گا۔ یہ جملہ

صاف بتاتا ہے کہ رَانَ شَيْءٌ لَكَ هُوَ الْآبَسْتُرُ
 اس دنیا میں ثابت ہو گا اور چونکہ یہ نتیجہ ہے کوثر ملنے کا
 اس لئے کوثر بھی اسی دنیا میں ملنا چاہیے۔ ورنہ جو چیز
 دنیا میں موجود ہی نہیں اُس پر ابوجہل کو کس طرح
 حسد ہو سکتا تھا۔ اُسے اگر آپ کہتے مجھے جنت میں
 نہر ملے گی تو ابوجہل کہتا میں جنت کا قائل ہی نہیں
 میں نے حسد کیا کرنا ہے۔ حسد تو انہی انعامات پر
 ہو سکتا تھا جو آپ کو دنیا میں ملے۔ سو انہی انعامات
 کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے دو کچھ دیجئے
 کہ تیرے دشمن ہر وقت اگلا ہوں پر ہونے رہیں گے
 مگر اس کے ساتھ ہی ہم تجھ اس کا علاج بھی بتا دیتے
 ہیں جو یہ ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو نماز
 پڑھ اور قربانی دے اس طرح تو دشمنوں کے حسد
 سے محفوظ رہے گا اور ہمارے مصلوں کے زیر سایہ
 ترقی کرتا چلا جائے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
 جو غیر کثیر طائ انسان کے لئے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے
 جس کو خدا تعالیٰ کوثر کے جو کچھ سے بھی زیادہ جوتا
 ہے تو اُس کے اندازہ کی بندہ میں طاقت ہی کہاں
 ہو سکتی ہے۔ پس کوثر کی تفسیر کرنا انسان کے لئے
 ناممکن ہے۔ نہ کوئی کوثر کی تفسیر بیان کر سکتا ہے اور
 نہ ہی اس کی تفسیر لکھ سکتا ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ ہی
 جان کرے تو کرے لیکن چند مثالیں تقریباً مفہوم
 کے لئے بیان کی جا سکتی ہیں اور انہی کو ذیل میں بیان
 کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

تفسیر۔ اس سجدہ کو رَانَ کے ساتھ شروع
 کیا گیا ہے۔ جو رَانَ اور نَسے بنا ہے۔ رَانَ
 تاکید کے لئے آتا ہے اور نَا جمع کا صیغہ ہے۔ حالانکہ
 خدا تعالیٰ جو یہ کام کر رہا ہے واحد ہے۔ نَا کے

بِنَا فَعَلْنَاكَ
 اَنْتَ نَسْتَعْمِلُكَ
 اِنَّا كُنَّا نَعْمَلُكَ
 نَسْتَعْمِلُكَ

مخفی ہوتے ہیں، اہم، اور بنی کے معنی ہیں میں پس بظاہر ہر حال انکا کی بجائے راقی کتنا چلبے تھا کیونکہ قرآن کریم جس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ واحد اور لاشعربیک ہے۔ مگر جملے 'اَنَا' یعنی میں کہنے کے 'اَنَا' کا کیا ہے یعنی یقیناً 'ہم' ایسا کیوں کہا گیا؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جس نعمت کا پہلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وعدہ کیا گیا تھا وہ بہت بڑی تھی اور انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حالت کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ کیا یہ چیز آپ کو مل جائے گی اس لئے 'اَنَا' کے لفظ سے اس وعدہ کے یقینی ہونے پر زور دیا گیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گمنام فروغے، جب دلیا میں آپ کی کوئی حیثیت نہ تھی اور جب آپ کو اپنے والے صرف دس بارہ انسان تھے اس وقت خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے۔ ایک ایسی بات ہے جو بالکل وعدہ از قیاس معلوم ہوتی تھی۔ ہر شخص حیران ہوتا تھا کہ کیا وہ چیز جس کا انہیں نے دعویٰ کیا ہے انہیں مل جائے گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے راقی کا لفظ استعمال فرما کر اس وعدہ کی حقیقت اور قطعی ہونے پر زور دیا۔ اسی طرح اَعْطٰی شَنَا جو ماضی کا صیغہ ہے یہ بھی تاکید کے لئے ہے۔ کیونکہ ماضی جب مضارع کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے تو وہی تاکید کے معنی دیتی ہے۔ جب کوئی چیز آئندہ ملنے والی ہو۔ اور اس کے متعلق کہہ دیا جائے کہ وہ چیز ہم ضرور دے دیں گے تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز ہم ضرور دے دیں گے جیسا کہ ہمارے اہل ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کی لڑکی اپنے لڑکے کے لئے مانگنے آیا ہوں۔ تو وہ بعض دفعہ تو یہ کہہ دیتا ہے

کہ اچھا میں یہ رشتہ کر دوں گا اور بعض دفعہ کہتا ہے بس میں نے اپنی لڑکی دے دی۔ شادی تو بعد میں ہوتی ہے مگر الفاظ یہ استعمال کرتا ہے کہ میں نے لڑکی دے دی۔ جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میرا آپ کو رشتہ دینا بالکل قطعی اور یقینی ہے۔ غرض ماضی کا صیغہ جب ماضی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو وہ تاکید کے معنی دیتا ہے۔ اس سے پہلے 'اَنَا' کا لفظ بڑھا کر بار بار زور دے دیا۔ ایک طرف ماضی کا صیغہ استعمال کے اس میں تاکید کے معنی پیدا کئے گئے اور دوسری طرف 'اَنَا' کا لفظ لگا کر ایک دیکھ کے معنی پیدا کئے گئے اور اس طرح بتا دیا کہ گو یہ چیز ملنی تو آئندہ زمانہ میں ہے مگر یہ وعدہ ہمارا ایسا یقینی ہے کہ یوں سمجھو کہ ہم وعدہ نہیں کر رہے بلکہ ایک واقعہ شدہ امر کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان دونوں تاکیدوں کے علاوہ جب ہم اس امر کو دیکھیں کہ جس کی زبان سے یہ وعدہ کر دیا گیا ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے تو ضمانت میں اور بھی زور پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ جو بات کہے اُسے یقیناً پورا کر سکتا ہے اور یہ وعدہ بھی نہیں چھوڑ سکتا کہ وعدہ کرنے والے نے وعدہ تو پختہ کیا تھا مگر مجبوروں کی وجہ سے پورا نہ کر سکا۔

دوسرا سوال 'شَنَا' کے متعلق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ یمن کیوں استعمال فرمایا؟ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں جمع کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ وعدہ اپنے وعدہ پر اتوارق رکھتا ہے اور اس میں خدا تعالیٰ کے ساتھ طعنہ اور اس کے قوانین قدرت کی ہد کی طرف بھی اشارہ ہے اور قرآن کریم کا یہ قاعدہ ہے کہ جس میں خدا تعالیٰ کے فرشتے یا قوانین قدرت بھی شریک ہوں وہ ان مضمون کی وسعت پر دولت کرنے کے لئے وہ جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ بتانے کے لئے کہ

اس کام کے پورا کرنے کے لئے فرشتوں اور قوانین قدرت کو بھی حکم دے دیا گیا ہے اور ہم سب مل کر کام کریں گے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ کیا فرشتوں اور قوانین کی قدرت خدا تعالیٰ کی قدرت سے کچھ علیحدہ قسم کی ہے کہ اُس کے ساتھ ملنے سے جمع کا لفظ بولا گیا ہے وہ تو خدا تعالیٰ ہی سے طاقت حاصل کرتے ہیں اس لئے اُن کے ملنے سے کوئی نئی طاقت تو پیدا نہیں ہوتی پھر جمع کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک خدا تعالیٰ کے نقطہ نگاہ سے تو کوئی نائم طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ فرشتے اور قوانین قدرت بھی اُس کے تابع ہیں اور وہ کوئی کام براہ راست نہیں کر سکتے۔ فرشتے بھی خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں اور قوانین قدرت بھی اُسی نے بنائے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہی یہ قانون مقرر کیا ہے کہ پانی غرق کرتا ہے یا پانی آگ کو بجھلے تھامے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ پانی کھل جانے سے کوئی نئی طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ یا اُس نے آگ کے لئے یہ قانون بنایا ہے کہ وہ جلاتی ہے یا کھاتا۔ پانی کا ہے۔ یہ بھی ایک قدرت ہے۔ خدا تعالیٰ کو اس سے کوئی دائرہ طاقت حاصل نہیں ہو جاتی۔ لیکن دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں اور وہ سب قرآن کریم کے مخاطب ہیں۔ دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو خدا تعالیٰ کو ماننے میں لیکن فرشتوں کو نہیں مانتے اور وہ بھی جو خدا کو مانتے ہیں اور فرشتوں کو بھی مانتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول یا فرشتوں کا موبد وجود نہیں مانتے اور وہ بھی ہیں جو نہ خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ فرشتوں کو۔ ہاں ایک قانون قدرت کو ضرور تسلیم کرتے ہیں۔ چونکہ اس آیت میں بیان کردہ معنی پر خاص زور دینا مقصود تھا اس لئے یہاں سب قسم کے لوگوں کی تسلی کا طریق اختیار

کیا گیا۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہر جھوٹ بولنا کوئی معمولی کام نہیں عام شریف آدمی بھی ایسا نہیں کرتا۔ انہیں اس طرف توجہ ملادی کہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ کر اُس کی طرف سے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ سے زیادہ اخلاقی دلائل کو تسلیم کرتے ہیں اُن کو وہ نظر رکھ کر فرشتوں کے وجود کو ساتھ شامل کر لیا کہ انفس پر اور ناطقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کر رہا ہے اور جو لوگ خدا تعالیٰ اور فرشتوں دونوں کے منکر ہیں اُن کے لئے قانون قدرت کو شامل کر لیا گیا کہ قانون قدرت بھی اس کی تائید کر رہا ہے کہ یہ شخص بہت کچھ برکتیں پانے والا ہے۔ پس چونکہ تین گواہوں کو اس وعدہ کے پورا ہونے کی تائید میں پیش کیا گیا تھا۔ اس لئے جملے 'یقینی' ضرور میں نے' کے رانائینی ضرور ہم نے' کے الفاظ استعمال کئے۔ ہاں جبکہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وعدہ نے تو کسی بندہ وقت میں پورا ہونا تھا پھر ان میں گواہوں کے ذکر سے کونسا ایسا مضمون پیدا ہوتا تھا جو ایک منکر کو ایک حد تک امید دلاتا تھا کہ یہ وعدہ آئندہ ضرور پورا ہو گا۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے ایک مذہبی آدمی کے لئے تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک شخص جو راستہ باز ہے دھوکے باز نہیں بن سکتا ہے یا گمراہ نہیں۔ قلعہ ہے لالچی نہیں۔ کسی غیبر منطقی اور غیر عقلی عقیدہ کا قائل نہیں۔ اپنے ہوش و حواس میں یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ ایک مذہبی آدمی تو ان حالات میں مجھو خدا تعالیٰ کا نام لے کر دعویٰ کرنے کو ہی تدبیر کی سچائی کی دلیل سمجھتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی اور حضرت زید رضوان اللہ علیہم اجمعین نے

مجتہد و دعویٰ مستنک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسا فرمایا ہے آپ کے دعویٰ کو قبول کر لیا اور کوئی عیب
دلیل طلب نہیں کی۔ اسی طرح اور کئی لوگوں نے اس
دلیل سے فائدہ اٹھایا۔ ایک اعرابی سلیم الطبع آپ کا
دعویٰ سن کر مدینہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ فرمائیے
کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو
اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا میں
اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے
بھیجا ہے۔ اس جواب کو سن کر وہ آپ پر ایمان لے آیا۔
پس مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ جب کوئی شخص
خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا یا خدا تعالیٰ کے
وعدہ کا ذکر کرے تو ایک مذہبی آدمی کے لئے یہ دلیل
ہی کافی ہوتی ہے اور اس کی نفرت اسے نہیں مان سکتی کہ
مذکورہ بالا حالت میں کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرے گا
یا غلط دعویٰ کرے گا اور یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو حاصل تھی۔

مگر اس فطرتِ صحیحہ کے مالک شخص سے اگر کہ
ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جو مزید مدعی ثبوت چاہتا
ہے۔ یہ مزید مدعی ثبوت اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ
جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور آتا ہے تو اس
زمانہ کے نیک اور اعلیٰ درجہ کے مانے ہوئے لوگوں میں
سے متعدد افراد کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دی
جاتی ہے اور وہ اسے قبل کر لیتے ہیں یا بعض شواہد
سے متاثر ہو کر بعض ایسے لوگ جو پہلے ہی میں معروف
نہ تھے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کو قبول کرنے
ہی ان کی ایسی کاپیلاٹ جاتی ہے کہ اس دنیا میں
پہلے بھرتے فرشتے نظر آئے لگتے ہیں اور قبل سلیم
دیکھنے والے کو ماننا پڑتا ہے کہ ان کا فرشتہ بن جانا
اس امر کا ثبوت ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ ہیں اور

ان کے ملکوتی تاخرات ان پر نازل ہو رہے ہیں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی حاصل تھی۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو پہلے ہی کہنے کے لوگ فرشتہ
سمجھتے تھے مگر بہت سے ایسے لوگ جو بد اعمالیوں اور
فتنہ و فساد اور ظلم میں اہتمام کو پہنچے ہوئے تھے جب
ان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت
گھر کر گئی تو انہوں نے یکدم اپنے حالات کو بدل دیا اور
ایک دن میں عابد و زاہد اور متقی اور عظیم اور منکسر المزاج
اور رحیم و کریم اور صادق و وفادار اور خیر خواہ و عطا
ہو گئے۔ یہ امر یقیناً آپ کی صداقت کا ثبوت تھا اور اس
امر کی دلیل تھا کہ آپ کے ساتھ ملا کر کی مدد ہے جو آپ
کے ساتھیوں پر اپنا اثر ڈال کر ان کو بھی ملا کر بنا دیتے ہیں۔
تیسری دلیل یہ بیان فرمائی کہ قانونِ قدمت بھی
آپ کی مدد کرے گا اس کے اثرات بھی ظاہر تھے۔ آپ کی
تقسیم قانونِ قدمت کے مطابق تھی اور اس میں وہ انہی
سچائیاں پائی جاتی تھیں جن کو فطرتِ صحیحہ ماننے سے باز
نہیں رہ سکتی۔ وہم اور دھوکہ سلا کا نام نہ تھا۔ ایک طرف
خالص منطقی اور دوسری طرف خالص روحانی تعلیم جس
نے عقل و روحانیت کے امتزاج سے ایسی پاستی
حاصل کر لی تھی کہ کوئی شخص ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے
تقصیب کی پیچی کو اتار کر رکھتا تھا تو وہ تیر کی طرح اس
کے دل میں گھس جاتی تھی اور وہ اس کا شکار ہو جاتا تھا
اس کی متعدد مثالیں مذکورہ لوگوں کے سامنے تھیں۔
حضرت عمرؓ آپ کے قتل کے لئے نکلے اور راستہ ہی
میں آپ کی صداقت کے خنجر کا شکار ہو گئے اور گنہگار بنا
کی طرح لگے جس ندامت کا بیشکا ڈال کر آپ کے سامنے
حاضر ہوئے۔ پس آئندہ جو ہونے والا تھا وہ جب
ظاہر ہوتا لوگ اسے دیکھتے، جس وقت یہ سہیت نازل
ہوتی ہے اس وقت بھی اس کا ثبوت مکرر دلوں کے

سامنے موجود تھا کہ خدا تعالیٰ آپ کے لئے بول رہا ہے
 اُس کے طائر آپ کی مدد میں ہیں اور قانون قدرت آپ کی
 تائید کر رہا ہے۔ پس فرمانا ہے کہ میں خدا تم سے یہ
 کتابوں کو میں بھی میرے طائر بھی اور یہ قانون قدرت
 بھی اُس کو کوثر عطا کرنے والے ہیں۔ تم میری آواز
 میں سننے تو کیا طائر کی گونگی میں سننے۔ میرے فرشتوں
 کی آواز میں سننے تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ دنیا کے تمام
 مذہب اس وقت تو ہم پرستی اور خلاف عقل عقیدوں
 میں مبتلا ہیں اور خلاف فطرت اعمال میں مشغول ہیں مگر
 اس کے مقابلہ میں شخص کی تعلیم نہ تو ہم اور نہ خلاف عقل
 عقیدہ سے ملتی کرتی ہے اور نہ خلاف فطرت حکام پیش
 کرتی ہے۔ پھر کیوں نہیں سمجھتے کہ اس کے مخالفوں کے
 گھر ویران ہو جائیں گے۔ اُن کے مجدد سرنگوں ہو جائیں گے
 اور وہ طوعاً یا کرہاً اُن کے قدموں پر آگریں گے
 اور اُن کا زور اور اُن کی کاغذ ہو جائے گا۔ پس یقین
 کرو کہ میں اور میرے فرشتے اللہ میرا قانون قدرت
 ہم سب اس رسول کو کوثر دینے والے ہیں وہ پیلاؤ
 وہ رخصت اور وہ بلند ہی جو کسی انسان کو نہ بھی نصیب
 ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ بادشاہ اپنے کلام میں مغرور
 کی جگہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں
 قرائن کریم میں بھی محال خدا تعالیٰ کی بادشاہت برزور
 دنیا مقصود ہو خدا تعالیٰ کے لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا
 گیا ہے۔ بادشاہ جمع کا لفظ اس امر پر دلالت کرنے کے
 لئے بولتا ہے کہ میں یہ بات کہنے والا اکیلا نہیں تمام
 میرے ماتحت لوگ وہی کہیں گے جو میں کہوں گا اور وہی
 کریں گے جو میں کہوں گا۔ اسی اصول میں اللہ تعالیٰ بھی
 لفظ جمع سے کہتی کہی اپنی نسبت کلام فرماتا ہے۔ بادشاہوں
 کے لئے مستغنی بھی کہی ہم کا لفظ بولتے ہیں اور اُن کا

مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اور اُن کے تخیل لوگ
 بھی اس امر کا اظہار کرتے ہیں۔ پس یہ ایک محاورہ ہے
 جو دنیا میں عام استعمال ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
 انسانی دماغ فرد سے جماعت کو قوی بکھتا ہے۔ اس لئے
 جب قہت پر زور دینا ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جمع کا
 صیغہ استعمال کرتا ہے۔ یہ بتانے کے لئے کہ ہم وجود
 میں فرد ہیں لیکن طاقت میں جماعتوں سے بھی زیادہ ہیں
 چونکہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو
 وعدہ کیا گیا تھا وہ بہت بڑا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے
 فرمایا کہ ہم اپنی شان و حیثیت میں فرماتے ہیں کہ اس
 وعدہ کے پورا کرنے میں تمام قدرتیں ہمارے ساتھ ہیں
 اور یہ بات پوری ہو کر رہے گی۔

اب میں بتاتا ہوں کہ کوثر میں کیا کیا چیزیں شامل
 ہیں۔ کوثر کی تشریح کے مطابق ۱۱ قسم امور جو
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے ساتھ
 تعلق رکھتے ہیں وہ سب کے سب کوثر کا حصہ ہیں اور اس
 لفظ میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ تمام کائنات و نبوت کا حصہ
 ہیں یا نبوت سے اُن کا گہرا تعلق ہے اُن سب میں ایک کوثر ملی ہے۔
 اگر کوئی ایک امر مراد چاہتا تو یہ کوئی انعام
 نہیں تھا۔ کیونکہ کسی بات میں کسی کا اور کسی بات میں کسی
 کا بڑھ جانا تو ایک طبعی امر ہے یہ کوثر میں کمال تہا
 طبع تو ہر نبی کو کسی ایک بات میں دوسرے کے مقابلہ
 میں فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس میں آپ کی کوئی
 خصوصیت نہیں رہتی۔ پس اگر یہاں صرف یہ حلو ہوتا
 کہ ہم تجھے کسی ایک بات میں فضیلت دے دیں گے تو
 یہ کوئی خاص بات نہ ہوتی۔ ایک گاؤں میں پچاس بھائی
 آدمی اکٹھے رہتے ہیں تو ان میں سے کئی ایک کو دوسریں
 پر کسی نہ کسی رنگ میں فضیلت حاصل ہوگی۔ مثلاً اگر وہاں
 پانچ دس زمیندار ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی کی زمین

دوسرے سے زیادہ ہوگی اور یہ ایک فضیلت ہے۔ اسے دوسرے زمینداروں پر حاصل ہوگی۔ یا پھر گھر میں معمار ہوتا ہے اُسے سب زمینداروں کی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ وہ معمار ہی جانتا ہے اور زمیندار معمار نہیں جانتا۔ پھر تجارت کو معمار اور زمیندار دونوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ تجارتی جانتا ہے معمار اور زمیندار تجارتی نہیں جانتے۔ لوہار کو بینا ہونے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے اُسے لوہار کا کام آتا ہے ان بینوں کو آہنگری نہیں آتی۔ پھر کوئی سقہ پڑتا ہے اُسے سقے کا کام آتا ہے جو دوسرے کو نہیں آتا۔ دھوبی کو اُس پر فضیلت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ دھوبی کا کام جانتا ہے اور سقہ یہ کام نہیں جانتا۔ اسی طرح عطار ہے اُسے جو فضیلت حاصل ہے وہ معمار کو حاصل نہیں نہ بڑھتی، لوہار، سقہ اور دھوبی کو حاصل ہے۔ غرض قریباً ہر انسان دوسرے پر کسی نہ کسی رنگ میں فضیلت رکھتا ہے۔ کوئی موٹا ہوتا ہے کوئی دُلا ہوتا ہے۔ کوئی چوٹے قد کا ہوتا ہے اور کوئی بے قد کا ہوتا ہے۔ کوئی عالم ہوتا ہے اور کوئی جاہل ہوتا ہے۔ غرض اُس میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی پائی جاتی ہے جو دوسرے میں نہیں پائی جاتی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی ایک بات میں ہی فضیلت کا حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ مگر ایسا انعام نہیں جو اُسے تمام لوگوں پر فوقیت دے۔ سادہ ہو کہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کا ذکر ہے جو آپ کو تمام انبیاء پر حاصل ہے لیکن چونکہ اس بات کا معین ذکر یہاں نہیں کیا گیا اس لئے ماننا پڑے گا کہ یہاں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تمام کمالات نبوت میں آپ کو ترغیظ ہوتا ہے اور کوئی نبی کسی کمال نبوت میں بھی آپ کا ہم پایہ اور

ہم تر نہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔ کوثر کے معنی جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اَلْخَيْرُ کوثر کے معنی اَلْخَيْرُ کے ہیں اور اَلْخَيْرُ کا لفظ اتم تفضیل یعنی اَلْخَيْرُ اَلْخَيْرُ سب سے زیادہ کے معنوں پر دلالت کرتا ہے۔ پس اس میں دنیوی امور کا ذکر نہیں۔ کیونکہ دنیوی امور کا کوئی ریکارڈ دنیا میں نہیں ہے دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکے کہ فلان بڑا ہے یا فلان۔ یہ ریکارڈ صرف روحانی اور آسمانی انعامات کا ہی ہے۔ پس جب مقابلہ کا ذکر ہے تو اس جگہ دبی اشیاء مراد ہیں جن کا مقابلہ کیا جانا ممکن ہے اور وہ امور نبوت اور امور مذہب ہی ہیں۔ اسی طرح اَلْخَيْرُ کے معنی ہوتے ہیں وَجَدْنَا النّٰثِیَ بِرَبِّهِ جَمِیْعٌ تَمَّ لَا یَبِیْہِ اللّٰہُ رُفْقَہُ کسی چیز کا حق اُن تمام کمالات کے ملنا جو اُس میں پائے جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے اُس کا کوئی نام رکھا گیا ہو۔ گویا خیر ایسی خوبی یا بھلائی کو کہتے ہیں جس میں وہ تمام اَلْخَيْرُ کمالات پائے جاتے ہوں جن کی وجہ سے اس خوبی کو خوبی کہا جاتا ہے۔ مثلاً ہم کہیں ہمیں غرور و غیرت۔ تو اس کے معنی یہ ہیں گے کہ جو جو خوبیاں ایک غریبہ میں پائی جاتی ہیں ان میں وہ ساری کی ساری اُن میں موجود ہیں اور جب یہ لفظ نبوت کے لئے استعمال ہوتا تو اس کا یہ مفہوم ہوگا کہ جو کمالات اصطلاح نبوت میں شامل ہیں وہ سارے کے سارے اپنی پوری شکیں کے ساتھ آپ کے اندر پائے جائیں گے۔ وَ قِیْلَ حُضُوْلُ النّٰثِیِ وَ یَمَّا مِنْ شَاہِدٍ اَنْ یَّحْکُمَ حَاصِلًا اُنہ۔ یعنی بعض ائمہ اُفْتُت یہ کہنے میں کہ خیر کے معنی ہیں کسی چیز کا اس طرح ملنا کہ اُس کا ذاتی جوہر تمام و کمال اس میں پایا جائے۔ گویا اس لفظ میں وحدت اور عظمت دونوں قسم کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

پس جب نبوت کے لئے یہ لفظ بولا جائیگا تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ تمام کمالات جو نبوت میں پائے جانے چاہئیں (۱) اس کے سارے (۲) اور اپنی پوری شان کے ساتھ آپ کے اندر پائے جائیں گے اور وہ تمام نقائص جن کی نبوت نفی کرتی ہے وہ آپ میں ہرگز نہ ملیں گے اور چونکہ لفظ کوثر کے معنوں میں خیر اور کثیر دلوں سے پائے جاتے ہیں اس لئے کوثر کے معنی یہ ہونگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اپنے تمام کمالات کے ساتھ ملی اور ہر کمال بہت بہت ملا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہیں گے کہ جو نبوت آپ کو ملی وہ کیفیت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ تھی اور اکتیت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ تھی۔ گویا جو کمالات نبوت آپ کو عطا ہوئے وہ دوسرے نبیوں کے کمالات سے اعلیٰ تھے اور پھر وہ تعداد میں بھی دوسرے نبیوں سے زیادہ تھے۔

اگر غور کیا جائے تو یہ لفظ ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد و رسی سے صحابہ ایک کامل اور آخری نبی موعود کہتے تھے اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا لفظ سورۃ احزاب میں استعمال ہوا ہے جو نبوت کے چھٹے سال میں نازل ہوئی تو تعجب ہوتا ہے کہ اس قدر آخری زمانہ میں جو اظہار ہوا تھا اس کا علم صحابہ کو پہلے سے کیونکر ہو گیا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کیونکر ہو گیا۔ اس کا جواب اس صورت سے مل جاتا ہے کیونکہ یہ سورۃ دعویٰ کے جوئے پانچویں سال ہی نازل ہو گئی تھی اور اس میں درحقیقت ختم نبوت کا دعویٰ تھا۔ یعنی یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے کمالات اعلیٰ شکل میں ملے اور بہت ملے اور جس کو یہ چیز ملی وہ یقیناً سب نبیوں سے افضل تھا اور خاتم النبیین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سورۃ احزاب نازل ہوئی اور آپ کو

ختم
نبوت کے کمالات
کا اعلیٰ صورت
میں ملا

خاتم النبیین کا لقب دیا گیا تو صحابہ میں اس پر کسی قسم کا کوئی شور نہیں مڑا۔ ان کے نزدیک یہ کوئی نیا لقب نہیں تھا جو آپ کو دیا گیا۔ اگر یہ نئی بات ہوتی تو اس پر شہر مڑ جاتا۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا کوئی شہر نہیں پڑا۔ کیونکہ صحابہ آپ کو پہلے ہی خاتم النبیین سمجھتے تھے اور آپ کا بھی یہی خیال تھا۔ اس لئے سورۃ احزاب کے اترنے پر استنجاب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سورۃ کو نازل ہوئی تو اسی وقت سے آپ اور صحابہ سمجھ گئے تھے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور تمام نبیوں سے افضل ہیں۔

ان معنوں کے علاوہ لغت میں کوثر کے معنی ایک بکلی سخی و چوڑے بھی ہیں جس میں بڑی خیر پائی جائے۔ ان معنوں کے لحاظ سے اس سورۃ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ ہم تجھے ایک خیر کثیر والا نئی و چوڑی دینگے۔ دینے سے مراد یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اتباع میں سے ایک بہت بڑا سخی و چوڑا پیدا ہو گا۔ ورنہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ اَنْكَوثرَ کئے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اب ہم باری باری دونوں معنوں کو لیتے ہیں۔

(۱) پہلے معنی یہ تھے کہ نبوت کے کمالات کا اعلیٰ صورت میں ملنا اور بہت ملنا۔ اس معنوں کی وسعت کی کوئی انجام نہیں اور خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی ایسے مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن مثال کے طور پر کچھ باتیں بیان کی جاسکتی ہیں۔ اس بارہ میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا دعویٰ کیا تھا کیونکہ کسی کی خواہیوں کا بہتہ لگانے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے دعویٰ کا بہتہ لگایا جائے۔ مثلاً اگر ایک شخص ہمارے پاس آکر کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا اُستاد ہوں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آیا اُستاد ہونے کی

سب مشرط اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ شرطیں دوسروں کی نسبت اس میں زیادہ پائی جاتی ہیں تو ہم مان لیں گے کہ وہ سب سے بڑا استاد ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں سب سے بڑا استاد ہوں اور جب سوال کیا جائے کہ تم میں کون کون سے کمالات پائے جاتے ہیں اور وہ مثلاً کہے کہ میں اندسے زیادہ کھا جاتا ہوں تو ہر شخص اس کو بے وقوف سمجھے گا۔ یا وہ کہے کہ میں دُشتر زیادہ پیلتا ہوں یا بیٹھکیں زیادہ کالتہاں تو سب لوگ اس پر ہنسیں گے۔ معجب وہ کہے کہ میں بڑا پلوٹان ہوں اور پھر وہ کہے کہ میں خوراک زیادہ کھاتا ہوں، بوجھ زیادہ اٹھا سکتا ہوں، دُشتر زیادہ پیلتا ہوں اور کئی قسم کے جسمانی کُرتب دکھاتا ہوں تو ہم کیسے گے ٹھیک کہتا ہے۔ پھر ہم اس سے یہ نہیں پاچھیں گے کہ کیا تو کینٹ کا فلسفہ جانتا ہے۔ اگر ہم اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو کینٹ کا فلسفہ جانتا ہے؟ تو فوراً کہہ دے گا کہ میرا فلسفہ سے کیا تعلق ہے میں نے تو پہلوانی کا دعویٰ کیا ہے فلسفہ دانی کا نہیں کیا۔ پس جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے اور کون کون شخص آپ کے دعویٰ میں شریک ہے۔ تاکہ ہم اس سے آپ کا مقابلہ کر کے دیکھیں اور معلوم کریں کہ آیا آپ واقعی سب سے بڑے ہیں یا نہیں۔ اس نقطہ نگاہ سے جب ہم غور کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا تھا تو ہمیں قرآن کریم میں یہ آیت نظر آتی ہے کہ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ كَثِيرَةً مِّنْ لَّدُنَّا ۖ وَلَٰكِن كُفِرَ بِهِ ۚ
عَلَيْكَ كَلِمَاتُ الْكَافِرِينَ (الزلزال)

یعنی اے لوگو! ہم نے تماری طرف ایک شخص کو رسول بنا کر

بھیجا ہے جو تمہارا نگران ہے اور وہ ویسا ہی رسول ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ (علیہ السلام) کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ دنیا میں جتنے نبی گذرے ہیں ان میں معروف نبی موسیٰ سلسلہ کے انبیاء ہی ہیں۔ حضرت کرشن اور حضرت رام چندر کی موت کو دوسرے مسلمان تو مانتے ہی نہیں، ہم مانتے ہیں یہی ہمارے پاس ان کی تاریخ محفوظ نہیں۔ ان کی تعلیمیں کہاں ہیں ہمیں ان کی تفصیلات کا کچھ علم نہیں۔ صرف گیتا ایک ایسی کتاب ہے جو حضرت کرشن علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے مگر اس میں بھی عام طور پر لڑائیوں اور تاریخی واقعات کا ہی ذکر ہے۔ آپ کے دعوے کی تفصیلات اس سے نہیں ملتی ہیں۔ بہر حال امرتسری نبی جی کی تاریخ ایک حد تک محفوظ ہے۔ ان کے سرور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو بھی موسیٰ جیسا نبی ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جنس میں شامل تھے جس جنس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے۔ اب یہ ظاہرات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کمالات نبوت عطا کئے گئے تھے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ان سے زیادہ ثابت ہو جائیں تو خدا

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثر کا ملکا بھی ثابت ہو جائے گا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی قسم سے ہیں اور آپ کے کمالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کے مشابہ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّا أَغْنَيْنَاكَ الْكَثْرَ جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے دو سوروں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی

حضرت موسیٰ علیہ السلام ولے کمالات بھی آپ کو لے
اور پھر ان سے بڑھ کر لے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑے بڑے واقعات کیا
گزرے تھے اور پھر ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے واقعات سے مقابلہ کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم
کرسکیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
نے کس کس رنگ میں کو فر عطا فرمایا ہے۔ اس بارہ
میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر غور
کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ

۱۔
حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی
پہلی نصیحت

۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام الہی پھیلانے
اور لوگوں کو دوحانی علوم سکھانے کے لئے آئے تھے
اور سیدھی بات ہے کہ ظاہری علوم اس کام میں
بہت محدود ہوتے ہیں۔ علم سکھانے کے کام میں ہڈی سے لکھے
کوئی کے لئے بہت آسانی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا تو آپ بڑے لکھے
تھے۔ قرآن کریم اور قورات دونوں سے اس کا بہت
چلتا ہے۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبیوں
کا کام دیا گیا تو دنیوی ہتھیار آپ کے پاس موجود تھا
یعنی آپ بڑے لکھے تھے اور اپنے کام کو احسن طریق
پر سرانجام دے سکتے تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہی کام سپرد ہوا تو آپ
بڑے لکھے نہیں تھے۔ مگر ان بڑے ہونے کے باوجود
آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کامیابی
حاصل کی۔ یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے جو رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر
حاصل ہے۔

۲۔
حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی

۲۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم کی
طرف مبعوث ہوئے تھے جو متمدن تھی آپ جب مصر
میں تشریف لائے اُس وقت مصری قوم چوٹی کی قوم

بھی جاتی تھی اور چونکہ بنی اسرائیل بھی اُس کے ساتھ
رہتے تھے اس لئے اسرائیلی قوم بھی بڑی کچی اور تمدن
تھی اور بڑے لکھے اور متمدن لوگوں کو دینی علوم سکھانا
زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ان میں نظام کو قائم کرنا اور
ان کے اندر جماعتی روح پیدا کرنا نسبتاً آسان ہوتا
ہے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی
قوم کی طرف آئے تھے جو غیر متمدن تھی اور ظاہری علوم
سے بالکل نا آشنا تھی۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کے زمانہ کا
یہ واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کی کسریٰ کی لڑائی ہو رہی
تھی تو ایک دفعہ کسریٰ نے دربار میں سے کہا تم ان
لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ معلوم ہوتا ہے تم ان سے
اچھا سلوک نہیں کرتے، میں انہیں روپے دے دوں گا
اور یہ خوش ہو کر واپس چلے جائیں گے چنانچہ کسریٰ
نے اسلامی لشکر کے جوہل کو کہلا بھیجا کہ میرے پاس
بڑا ہتھیار لےجو۔ جب وہ ہتھیار لے کر دربار میں آیا تو
کسریٰ نے کہا کہ تم لوگ وحشی اور مردار خود رو اور
گو ہیں کھاتے ہو تمہارا بادشاہ تمہیں کھاتے کیا ہوا ہے
ہے۔ میں تم کو روپے دیتا ہوں تم واپس جا کر انہیں
خوب کھادو اور گھوڑوں میں آرام سے بیٹھو۔ اگر تم واپس
جانے کے لئے تیار ہو جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں
تمہارے ہر افسر کو وہ اشرافیاں اور ہر سپاہی کو ایک
اشرافیہ دے گا۔ جب کسریٰ اپنی بات ختم کرچکا تو وفد
کے سردار نے ہوا ایک صحابی تھے جواب دیا کہ آپ نے
جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے۔ ہم واقعتاً میں ایسے ہی تھے
ہم وحشی تھے، ہم مردار خود رو تھے، ہم گوشت کھاتے تھے،
ہم غیروں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہم اپنی لاشوں
کے ساتھ لاشوں کو لیتے تھے اور ہمارے اندر ہر سار
نقص موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف
ایک رسول بھیجا جس کو ہم نے مان لیا۔ اس لئے اب

ہماری حالت اور ہے اب ہم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ اب ہم اس قسم کی لالچوں میں آنے والے نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان لڑائی پھر چلی ہے اب اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا اشرافیوں اور لالچوں سے نہ ہوگا۔ یا ہم تم کو ماریں گے یا خود اس لڑائی میں شہید ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کہا جاؤ اور ایک مٹی کا بورا لاؤ۔ وہ نوکر گیا اور ایک مٹی کا بورا لے آیا کسریٰ نے اس صحابی سے کہا۔ دلا آئے آؤ۔ وہ آئے گئے تو بادشاہ نے اپنے نوکر سے کہا مٹی کا بورا ان کے سر پر رکھ دو۔ صحابی انکار بھی کر سکتے تھے مگر وہ بڑے ادب سے جھک گئے اور اس بورے کو اپنے سر پر اٹھالیا کسریٰ نے کہا جاؤ تم تم کو کچھ بھی دینے کو تیار نہیں یہ مٹی تم پر ڈالتا ہوں۔ وہ صحابی پھمکا لگا کر وہاں سے نکلے اور اپنے ساتھیوں سے کہا چلو بادشاہ نے خود اپنے احمقوں سے ایران کی زمین ہلکے حوالہ کر دی ہے۔ بادشاہ مشرک تھا اور مشرک بھی ہوتا ہے وہ یہ الفاظ سن کر کانپ اٹھا اور اس نے اپنے دیباہوں سے کہا دوڑو اور انہیں واپس لاؤ۔ مگر وہ اس وقت تک گھوڑوں پر سوار ہو کر بہت دور نکل چکے تھے غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس قوم اور ملک میں کام کیا وہ قوم اور ملک سب سے زیادہ متقدم تھے۔ ان کے جو قدیم آثار تھے ان سے بھی اس پیرز کا پتہ چلتا ہے۔ اس زمانہ کی عمارتوں کو لے کر آج کل کی عمارتیں ان کے سامنے بالکل بچہ معلوم ہوتی ہیں سائنس کو دیکھو تو انہوں نے مڑھوں کو مصلے لگا کر اس طرح کھا ہے کہ اب بھی زندہ معلوم ہوتے ہیں۔ یس نے عیسیٰ خود بھی ہیں ان سے پہلے آثار وہ تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔

صرف کچھ دہلا سا ہو گیا ہے۔ لہذا پلے آٹھ تک کو شش کرتے رہے ہیں کہ وہ بھی ایسا کر سکیں مگر اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے میوں سے مصالحے نکال کر ان کا اینٹلہ رستہ ANALYSIS کیا ہے اور وہ ایک حد تک کچھ محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ مگر پھر بھی ان کا معاملہ صرف دس بارہ سال تک جاتا ہے۔ لیکن مصری نوے ہزاروں سال سے محفوظ چلے آ رہے ہیں ۴۳ سو سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ کے قریب اب تک محفوظ ہیں۔ یہ کتنی بڑی ترقی تھی جس کا مقابلہ آج کل کی قومیں بھی نہیں کر سکیں۔ پھر مصری قوم میں سونے کا کام نہایت اعلیٰ درجہ کا ہوتا تھا جو ان کی ترقی کی ایک جہت علامت ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مصری قوم کے ساتھ رہنے والے لوگ کتنے تمدن اور ترقی یافتہ ہوں گے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کام لیا جو تمدن تھی اور ظاہری معلوم سے ہر دور قحطی۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے کام لیا جو اپنی ماؤں کا ادب کرنا بھی نہیں جانتے تھے بلکہ ان سے شادی کر لیتے تھے اور دوسرے تقاضے بھی ان میں پلٹے جلتے تھے۔ پھر آپ اپنے کام میں کامیاب ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کامیاب ہوئے۔

۱۰
۱۱
(۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو تیسری شخصیت آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ کام بہت بڑا ہے مجھ سے نہیں ہو سکے گا میرے ساتھ ایک آدمی بطور مددگار مقرر کر دیجئے اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ وَاجْعَلْ لِّی وَزِیْرًا مِّنْ اٰھْلِیْ (طہ ۷۶) وہ مددگار بھی مجھے میرے رشتہ داروں میں سے ہی

منا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احساس دیکھو کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت کے مقام پر سرفراز کیا گیا تو آپ نے کمائیں یہ کام نہیں کر سکتا۔ خدا آپ کے سپرد ایک کام کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام انکار کرتے ہیں۔ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ انکار تھا مگر انکار کی بھی کوئی مدد ہونی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے بار بار آپ سے کہا کہ تم فرعون کی طرف جاؤ مگر جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے آپ جواب میں انکار ہی کرتے چلے گئے۔ پھر آپ کا اپنے ساتھ ایک مددگار مانگنے پر اصرار کرنا اور یہ کہنا کہ وہ ہو بھی میرے خاندان میں سے ہی، یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام باوجود خدا تعالیٰ کے حکم کے اپنے کام میں ذیہی سامانوں کی مدد بھی چاہتے تھے۔ اس کے مقابلہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کے زمانہ سے کتنے دور تھے (موسیٰ علیہ السلام کے تو قریب کے ہی زمانہ میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہم السلام کئی بنیاد گذرے تھے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ۲۵۰۰ سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے اس کے بعد آپ کی قوم میں کوئی نبی نہیں آیا) مگر آپ کی معرفت دیکھو آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ تو پڑھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا آتَا بِقَادِرِیٰ بِیْہِ تُو لکھا پڑھا نہیں ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کتاب آپ نے پڑھنی تھی۔ جبریل علیہ السلام کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کہ وہ آپ سے کہتے یہ کتاب پڑھو اور جب کوئی وجود فقیر کتاب کے آئے اور کہے پڑھ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا جاتا ہوں تو اس کو دہراتا جا پس جب آپ سے فرشتے نے کہا پڑھ تو اس کا

پہلی فضیلت

مطلب یہ تھا کہ اسے شخص (اُس وقت آپ نبی نہیں تھے) جو کچھ میں کہتا جاؤں تم اُسے دہراتے جاؤ۔ لیکن آپ فرماتے ہیں مَا آتَا بِقَادِرِیٰ بِیْہِ تُو لکھا پڑھا نہیں ہوں۔ یہ بھی آپ کی انکاری آپ سمجھتے تھے کہ میرے سپرد کوئی بڑا کام ہونے والا ہے مگر خدا تعالیٰ بڑی شان والا ہے اور میں بندہ عاجز ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں وہ کام پوری طرح سرانجام نہ دے سکوں اس لئے آپ نے کمائیں لکھا پڑھا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوبارہ کہا اقرا پڑھ۔ آپ نے پھر فرمایا مَا آتَا بِقَادِرِیٰ بِیْہِ تُو لکھا پڑھا نہیں جانتا۔ پھر میری مدد فرشتے نے کہا اقرا پڑھ۔ تو آپ پڑھنے لگ گئے۔ یہ تھا انکار۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بار بار انکار نہیں کرتے تھے۔ بلکہ جب آپ نے سمجھا کہ خدا تعالیٰ اس امر کو بہر حال میرے ہی سپرد کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اُس کا حکم فوراً مان لیا اور سمجھا کہ اب انکار کرنا ٹھوڑا دبی ہے۔ پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی مددگار دیں بلکہ کہا کہ جب مشیہ الہی ہی یہ ہے کہ میں اس بوجھ کو اٹھاؤں تو میں اس کو اکیلا ہی اٹھاؤں گا۔ یہ ہے آپ کی فضیلت جو آپ کے مقام کو نمایاں کرنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سپرد ایک چھوٹا سا کام ہوا تو انہوں نے مددگار مانگا مگر آپ کے سپرد اُس سے بہت بڑا کام ہوا تو فرمایا میں اکیلے ہی اس کام کو سرانجام دوں گا اور آپ نے کامیاب طور پر وہ کام سرانجام دے دیا یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہے۔

(۴) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک کتاب ملی مگر فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یکتا کتاب ملی

ہاوجود اس کے کہ ان کے بعد متواتر نبی آئے وہ محفوظ نہ رہ سکی۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی ہاوجود اس کے کہ آپ کے بعد تیرہ سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا وہ اب تک محفوظ چلی آ رہی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ قورات۔ بجز چچی قبی۔ یودی کتب میں لکھا ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے شہر ہل اور گر چلی کو توڑا اور اُس نے یہودیوں کو افغانستان اور ایران میں بسا دیا اور بعض کو کشمیر بھیج دیا تو اُس وقت قورات کے سارے نسخے جل گئے تھے یا پھٹ کر ضائع ہو چکے تھے۔ پھر عزرائیلی اور چار پانچ (دو نویسوں نے مختلف تحفا کے ساتھ مل کر کتاب چچی بیکو APOCRYPHA II ESADRAS 14 گویا چھ سو سال کے بعد ہی کتاب ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ خود قورات کی اندرونی شہادت اس بات پر موجود ہے کہ محرف و مبتدل ہو چکی تھی۔ چنانچہ استشاد کے آخر میں لکھا ہے۔ ”پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کلمے موافق وہیں موآب کے ملک میں وفات پائی“ (۳۲) کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کا امام کہلا سکتا ہے؟ پھر لکھا ہے۔ ”اور اُس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے رُبوبہ باتیں کہیں نہیں اُٹھا (۳۳) کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کا امام ہو سکتا ہے؟ پھر لکھا ہے۔ ”اور اُس نے اُسے موآب کی ایک ادی میں دفن کیا پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں“ (۳۴) یہ بھی ایک ایسا فقرہ ہے جو کسی شخص نے بعد میں لکھ کر قورات میں شامل کر دیا ہے۔ ان حوالہ جات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر آتی تھی۔ اگر قرآن کریم میں ہی یہ لکھا ہو کہ پھر

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو کیا عیسائی اور ہندو وغیرہ یہ مان لیں گے کہ یہ محفوظ کتب ہے؟ فوراً یہ حوالہ نکال کر آگے رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ تمہاری کتاب محرف و مبتدل ہو چکی ہے مگر قورات میں یہ سب باتیں لکھی ہیں کہ پھر وہ مرگیا اُس کے مرنے پر بنی اسرائیل چالیس دن تک ملنے لہے اور یہ کہ اُس جیسا کوئی آدمی اب تک بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوا۔ اُس کی قبر کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہے یہ باتیں بتاتی ہیں کہ یہ وہ کتاب نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر آتی تھی اور یہ کہ آپ کے بعد آنے والے نبی بھی اُس کو محفوظ نہیں رکھ سکے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ تیرہ سو سال کے بعد اب بھی محفوظ ہے اور اُس کا ایک شوقہ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ حالانکہ آپ کے بعد اس عرصہ میں کوئی نبی بھی نہیں آیا۔ تیور اور ٹولٹ کے جیسے شدید دشمن بھی اس بات کا اسرار کئے بغیر نہیں رہ سکے کہ قرآن کریم اسی شکل و صورت میں محفوظ ہے جس شکل و صورت میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا تیور جو اسلام کا شدید ترین دشمن ہے اور جو قدم قدم پر اسلام کی دشمنی کرتا ہے لکھتا ہے کہ

THERE IS OTHERWISE EVERY SECURITY INTERNAL AND EXTERNAL THAT WE POSSESS THE TEXT WHICH MOHAMMAD HIMSELF GAVE FORTH AND USED.

یعنی اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر ایک قسم کی ضمانت موجود ہے۔ اندرونی شہادت کی بھی لاہر بیونی کی بھی کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے وہی ہے جو خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی۔

LIFE OF اور اُسے استعمال کیا کرتے تھے

گواشد **MOHAMMAD PAGE: 28**

میں نے یہ دشمن بھی قرآن کریم کی حفاظت کا قائل ہوئے
بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ■
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔

کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی تو مانتے ہیں کہ
صفتِ مرادِ صاحب (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نبی ہیں
پھر آپ پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآنِ کریم کی حفاظت
کے لئے کوئی نبی نہیں آیا اس کا جواب یہ ہے کہ
مرادِ صاحب قرآنِ کریم کی ظاہری شکل کو محفوظ رکھنے
کے لئے نہیں آئے۔ آپ آئے یا نہ آئے اللہ تعالیٰ
نے قرآنِ کریم کی ظاہری حفاظت کے سالن بہم پہنچا
دئے تھے اور قرآنِ کریم میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا
تھا۔ آپ کا آنا اس معجزہ کو ہرگز مشتبہ نہیں کر سکتا کیونکہ
آپ کا قرآنِ کریم کی حفاظت ظاہری میں کوئی دخل
نہیں۔ خواہ قیامت تک ایک جود دہی نہ آتا یا نہ آئے
تب بھی قرآنِ کریم کی ظاہری وصیت محفوظ رہے گی اور
کبھی نہ بدلے گی جس طرح وہ آج تک نہیں بدل سکی۔

(۵) حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے کاکے
 نکلے اور فرعون نے آپ کا تعاقب کیا تو قیسا کہ ان کو یکریم
 سے ثابت ہے آپ کی قوم سخت گھبر گئی اور اس نے سمجھا
 کہ یہ وہ فرعون کی گرفت سے نہیں نکل سکتی۔ چنانچہ
 انہیں نے ہلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا
 اِنَّا نَحْنُ رَاٰكَ وَكَوْنَتْ شَعْلُوْنَ اے موسیٰ ہم تو کیکے
 غمے یاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا اَمَّا
 اِنَّا فَاِنَّمَا هِيَ رِقْنٌ مِّنْ سَيِّفِيْ دین (شعلو) یا ایسا مرد نہیں
 ہو سکتا خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دشمنوں
 کے حملہ سے بچائے گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے انہیں محفوظ
 رکھا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں فرق ہو گیا۔

اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت منجھ سے نکلے اور فاروق نے اُس پر ہناہ کرین ہوئے تو دشمن ایک تجربہ کار کھوپڑی کی راہنمائی میں آپ کو تھامس کرتے کرتے عین اُس فارغہ کے منہ پر چاٹنچا بس لیں بل کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھپے پھرتے تھے اُس وقت کھوپڑی نے انہیں بھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یقیناً یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اگر وہ اس فارش نہیں تو پھر آسمان پر چلے گئے ہیں دشمن اُس وقت آپ سے اتنا قریب تھا کہ حضرت ابو بکرؓ جو آپ کے ساتھ تھے گھبرا گئے۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ! دشمن تو اس تھڑک رہا ہے کہ اگر وہ ذرا جھک کر اندر جھکے تو ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ آپ نے اُس وقت بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ ابو بکرؓ گھبراتے کیلئے مَوَاقِ اللّٰہِ حَقّاً رَبِّیْ (اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری مدد کرے گا۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ دشمن عین اُس مقام پر پہنچ گیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے پھر بھی وہ خائب و خاسر واپس چلا گیا اور وہ آپ کو بکڑنے میں ناکام رہا۔ گو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ خدا تمہارے میرے ساتھ ہے اور وہ ہماری مدد کرے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ خدا تمہارے ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری مدد کرے گا لیکن اگر غور کیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کا تباہ ہو جانا اس طرح تھا کہ دشمن اب بھی کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اور آپ کی قوم منہ دے گزرے ہی اُس وقت تھے جب جوڑ کا وقت تھا۔ جب ٹائیڈ TIDE کا وقت آیا تو فرعون اور اُس کے ساتھی ڈوب گئے۔ اس میں مجھؓ اور شتان کی کوئی بات ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے فرما

طرح بچایا کہ دشمن آپ کے قدموں کے نشانات کو دیکھتا ہوا غارت پر پہنچا اور پھر بھی وہ آپ کو نہ دیکھ سکا حالانکہ اُن کا معتبر کھوجی ساتھ تھا اور اُس نے کہا بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہاں چھپے ہوئے ہیں اور اگر وہ یہاں نہیں تو پھر آسمان پر چلے گئے ہیں۔ مگر اُس کے اس قدر یقین دلانے کے باوجود دشمن کو اتنی توفیق نہ ملی کہ وہ جھک کر غار کے اندر دیکھ لے اور وہ ناکام و نامراد واپس چلا گیا۔

اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لئے کفار مکہ نے ایک سو اونٹ کا انعام مقرر کر دیا۔ یہ اتنا بڑا انعام تھا کہ اس کو حاصل کرنے کے لئے عرب چاروں طرف دوڑ پڑے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مل گئے تو سو اونٹ مل جائیں گے اور گھر کی حالت سدھر جائے گی۔ سو اونٹ اُس وقت کی فاسے بڑا بھاری انعام تھا بلکہ آج کل کے لحاظ سے بھی یہ بڑا بھاری انعام ہے۔ آج کل گورنمنٹ مجرموں کو پکڑنے کیلئے پانچ پانچ ہزار یا دس دس ہزار روپیہ انعام رکھتی ہے۔ اگر سو اونٹ کی قیمت کا اندازہ اس زمانہ کے لحاظ سے کیا جائے تب بھی کم از کم ساٹھ ستر ہزار روپیہ کا انعام بنتا ہے غرض یہ ایک بہت بڑا انعام تھا جس کو حاصل کرنے کے لئے دیئے تو بہت سے افراد باہر نکلے لیکن ایک شخص اتفاقاً اُس راستہ پر جا پہنچا جس پر ستر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اُس شخص نے آپ کو دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ وہ آپ کو پکڑنے میں اب ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ جس وقت وہ قریب پہنچا تو اچانک اُس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اُس نے عرب کے قدیم دستور کے مطابق

اس موقع پر فوراً تیس نکال کر فال کی کجی اُگے بڑھنا چاہیے یا نہیں۔ فال کلی کہ نہیں بڑھنا چاہیے مگر سو اونٹ کا انعام تھارہ نہ سکا۔ پھر اڑ لگا کہ پاس پہنچا مگر پھر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور اب کی دفعہ پیٹ تک دھنس گیا۔ وہ گھبرایا اور سمجھا کہ کوئی اور بات ہے۔ پہنچا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت ادب سے حاضر ہوا اور اُس نے عرض کیا کہ میں امان چاہتا ہوں۔ میں اب سمجھ گیا ہوں کہ آپ خدا تعالیٰ کے نبی ہیں۔ میں آپ کے تعاقب میں کیا تھا مگر واپس جانا ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور جب آپ خدا تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو ایک نہ ایک دن آپ ضرور غالب آجائیں گے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو ایک کاغذ کا پڑھ مکہ دیں تاکہ جب خدا تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو میرے ساتھ نیک سلوک کیا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی وقت حضرت ابو بکرؓ کو حکم دیا اور آپ نے اُسے لکھ کر دے دیا کہ خدا تعالیٰ جب مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے تو اس شخص سے نیک سلوک کیا جائے۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف ایک واقعہ پیش نہیں آیا آپ کے ساتھ دو دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ دشمن نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی مگر دونوں دفعہ وہ ناکام رہا۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تو اُس نے آپ کو دیکھ لیا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن باوجود پاس پہنچ جانے کے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکا۔ دوسری دفعہ جب دشمن نے آپ کو گرفتار کرنا چاہا تو اُس وقت بھی وہ ناکام رہا۔ اور نہ صرف ناکام رہا بلکہ اُس نے آپ کی برقی کو تسلیم کیا۔

بعد میں وہ جنگوں میں پھرتے رہے اور اپنی منزل مقصود کو ایک لمبے عرصہ تک نہ پاسکے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے جب شکست کھائی تو آپ اُن کے ملک پر بھی قابض ہو گئے اور یہ آپ کی موسیٰ علیہ السلام پر برتری ہے۔

(۷) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ بے پسلا مقابلہ ریڈ سی RED SEA میں پیش آیا لیکن وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ بنی اسرائیل بھگتے ہوئے ایسے تھے وہ دل میں ڈر رہے تھے کہ کیسے فرعون اُن کے خاندان کے دشمن بن جائے گا۔ فرعون اُن کے لشکر کو دیکھا تو اُنہوں نے گھبرا کر کہا کہ اِنَّا لَنُفِئُكَ وَنُفِئُكَ۔ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے وہاں موسیٰ کی قوم نے کوئی بہادری نہیں دکھائی۔ پھر جب لڑائی کا وقت آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ جاؤ اور دشمن سے لڑو۔ تو انہوں نے لڑائی کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ کنعان کا ملک بہت چھوٹا ہے۔ سارے فلسطین کا رقبہ دس ہزار مربع میل ہے مگر کنعان کا رقبہ دس ہزار مربع میل ہے۔ اتنے چھوٹے سے علاقہ کو فتح کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا مگر قرآن کریم اور بائبل دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم نے تائبانہ کامیابی کو دیکھ لیا ہے تم اس ملک پر حملہ کرو اور اسے فتح کر کے اس میں اللہ تعالیٰ کی ہادشا مت قائم کرو تو اُن کی قوم نے کہا اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَفَقَا تِلَا اِنَّا هُمْ اِنَّا بَعْدُ وَنَا مَدْعَا لے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا دشمن سے لڑتے پھرو ہمیں تو ملک فتح کر کے دے دو گے تو ہم لے لیں گے لڑائی کرنے کے لئے ہم تیار نہیں۔ تم کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ تم کو

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون کو خدا تعالیٰ اُس وقت نظر آیا جب وہ ڈوب رہا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اُس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ اُس کے جواب میں خدا تعالیٰ نے فرمایا تو آخری وقت میں ایمان لایا ہے اب تجھے نجات تو نہیں دی جاسکتی مگر تیرے بدن کو نجات دے دی جائے گی تاکہ تو دوسروں کے لئے عبرت کا موجب ہو۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کیلئے جو دشمن نکلا وہ زندہ رہا اور اپنی زندگی میں اُس نے تسلیم کر لیا کہ آپ خدا تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ بلکہ اُس نے آپ کے یہ اقرار نامہ لکھوا لیا کہ جب خدا تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کرے تو مجھے جسے سن سلوک کیا جائے اور پھر خدا تعالیٰ نے اُسے آپ کے غلبہ تک زندہ رکھا اور مسلمانوں نے اُس سے حسن سلوک کیا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہے۔

پھیلتی فضیلت

(۸) ایک فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تو تباہ ہوا لیکن دشمن کے تباہ ہو جانے کے بعد اُس کے ملک پر آپ کو غلبہ میسر نہیں آیا۔ بے شک بعض جاہل علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں اُس ملک پر قبضہ نہ کیا تھا اور ایک آیت کے غلط معنی کر کے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی بائبل سے ثابت ہوتا ہے۔ یونہی کہہ دینے سے کہ آپ کو مصر کے ملک پر غلبہ حاصل ہو گیا تھا کیا بنتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے

یہ ملک دے گا۔ اب وہ خود ہی دے تو دے ہم کیوں لڑتے پھریں۔ کیا اُس کا ہمارے ساتھ وعدہ نہیں تھا۔ گو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آٹھ دس سال کی صحبت نے اُن کے اندر اتنا بھی عرفان پیدا نہ کیا کہ خدا تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرنے کے لئے بندے کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے موسیٰ کو صاف جواب دے دیا اور کہہ دیا کہ اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ (ماندھج) اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں دشمن سے لڑتے پھرو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ شام سے ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ قبائل مسلمانوں کے خلاف اُکھساتا رہا ہے تو آپ اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر اُس کی شرارتوں کا سد باب کرنے کے لئے نکلے۔ سارے صحابہ آپ کے ساتھ نہیں گئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹا سا قافلہ ہے جس کے اثر کو زائل کرنا مقصود ہے تاہم کچھ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے میں دلیر نہ ہو جاتیں کوئی لڑائی تو ہے نہیں اور حرا آپ کو اہل عام میں بتایا گیا کہ مکتے بھی ایک بڑا بھاری لشکر اس قافلہ کی مدد کے لئے آ رہا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اشارہ کر دیا کہ صحابہ کو بتانا نہیں یہ اُن کے لئے امتحان کا وقت ہے۔ آپ چلتے چلے گئے۔ جب آپ کئی منزلیں اُگے نکل گئے تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ دشمن کا ایک بڑا بھاری لشکر مکہ سے آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارا مقابلہ کیا تو اُس لشکر کے ساتھ کرا دے گا اور یا شام سے آئے ہوئے قافلہ کے ساتھ کرا دے گا۔ ابھی آپ پراس کو پورا اظہار نہیں ہوا تھا کہ آخر کس سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پھر آپ اور اُن گئے چلے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا

کہ مقابلہ یقینی طور پر مکتے سے آنے والے لشکر کے ساتھ ہوگا قافلہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ لشکر مسلمانوں سے تعداد میں کئی گنا زیادہ تھا اور طاقت میں بھی اُن سے بڑھ کر تھا۔ وہ سب آزمودہ کار سپاہی تھے اور بھاریوں طرح مسلح تھے اور اگر تمدن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں لشکر برابر تھے۔ مسلمان بھی عرب تھے اور مقابلہ پر دشمن بھی عرب تھا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کنعانی لوگ محض قبائلی گروہ تھے اور بنی اسرائیل ایک مستبد اور منظم قوم تھی یعنی کنعانی لوگ جاہل و غیر تعلیم تھے اور اُن کے مقابلہ میں بنی اسرائیل منظم اور مستبد لوگ تھے۔ مگر باوجود اس کے جب لڑائی کا وقت آیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے یہ نہیں کہا حالانکہ طاقت کو دیکھا جائے تو دشمن بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور تھا اور پھر مسلمانوں سے بہت زیادہ تجربہ کار بھی تھا۔ مسلمان اتنے تجربہ کار نہیں تھے بلکہ ان میں سے ایک حصہ تو مدینہ و اطول کا تھا جنہوں نے کسی بڑی لڑائی میں کبھی بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ پھر تعداد کو بیا جائے تو مسلمان صرف تین سو تیرہ تھے اور دشمن کا لشکر ایک ہزار تھا۔ پھر دشمن کے پاس سامان جنگ بھی موجود تھا اور اُس کے پاس گھوڑے بھی تھے اور بتنا گھوڑا جنگ میں کام آ سکتا ہے اُن آؤٹ کام نہیں آ سکتا۔ مسلمانوں کے پاس سارے لشکر میں صرف ایک گھوڑا تھا۔ گویا مسلمانوں کا لشکر کئی طور پر کمزور تھا اور دشمن کئی گنا طاقتور تھا۔ اُس وقت آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اب مجھے یقینی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارا اُس لشکر سے مقابلہ ہوگا جو مکتے سے ابوجہل کی کمان میں آ رہا ہے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہمارے جینے کی بددیگر سے اُنہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لڑیں گے ایک ہمارے جب بیٹھ جاتا تو دوسرا اُٹھتا پھر تیسرا اُٹھتا پھر

چوتھا اٹھا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے جلتے تا وہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ انصاریوں لشکر میں تھے مگر وہ خاموش تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ منکر سے جو لشکر آ رہا ہے اُس میں مجاہدین کے بھائی بند ہیں۔ اگر ہم نے کہا کہ ہم لڑیں گے تو مجاہدین کے چونکہ وہ بھائی بند ہیں۔ کوئی بچا ہے، کوئی بھائی ہے اور کوئی بھتیجا ہے۔ اس لئے اُن کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ انصار کو ہم سے محبت نہیں تبھی وہ اس جوش سے ہمارے رشتہ داروں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ تو ایک انصاری لڑنے اور انہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ شاید آپ کی مراد ہم انصار سے ہے ورنہ آپ کو رائے تو مل رہی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اُس انصاری نے کہا۔ یا رسول اللہ ہم تو مجاہدین کے ادب کی وجہ سے اب تک چُپ تھے۔ ہم ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے کہا کہ ہم لڑائی کے لئے تیار ہیں تو مجاہدین کے جذبات کو غصے میں لے گی۔ پھر اُس انصاری نے کہا یا رسول اللہ جب ہم میں سے پہلی دفعہ بہتر آدمی آپ کے پاس گئے اور انہوں نے آپ کی بیعت کی اُس وقت ہم نے آپ سے بچاؤ کیا تھا کہ اگر دشمن نے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم آپ کی اپنی جان و مال سے حفاظت کریں گے۔ لیکن اگر آپ مدینہ سے باہر نکل کر دشمن سے لڑے تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی کیونکہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ دشمن سے باہر نکل کر لڑ سکیں۔ آپ جو بار بار پوچھتے ہیں تو شاید آپ کا اشارہ اُس معاملہ کی طرف ہے کیونکہ یہ لڑائی مدینہ سے باہر ہونے والی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری بات ٹھیک ہے۔ اُس انصاری نے کہا یا رسول اللہ جب ہم نے آپ سے وہ معاہدہ کیا تھا

اُس وقت آپ کی شان ہم پر ظاہر نہیں ہوئی تھی اب ہم کچھ عرصہ تک آپ کے ساتھ رہے ہیں اور ہم نے آپ کے اخلاق اور تعلق بائند کو دیکھ لیا ہے اور اب بھی شان ہم پر ظاہر ہو چکی ہے اس لئے اب کسی معاہدے کا سوال ہی نہیں۔ یا رسول اللہ سامنے سمندر ہے (بدر کے میدان سے کچھ فاصلہ پر سمندر تھا جس کی طرف اُس انصاری نے اشارہ کیا اور یہ بھی اس لئے کہ عرب لوگ پانی سے بہت ڈرتے تھے) آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے اور ذرا بھی چون۔ چرا نہیں کریں گے۔ پھر اُس نے کہا یا رسول اللہ اگر لڑائی ہی مقدور ہے تو ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے۔ آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ہماری لاشوں کو روندنا نہ چاہے نہ گذرے۔ اس واقعہ کو دیکھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اُس واقعہ کو سامنے رکھیں جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا اٰهَمُّنَا قَاعِدُوْنَ۔ اور پھر فرور کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کتنا عظیم الشان فرق ہے۔ معلوم ہو تا ہے اس وقت خدا تعالیٰ نے اُس انصاری کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہوں کہ آپ کی اُمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اُمت کی طرح پیچھے ہٹ رہی ہے۔ چنانچہ اُس انصاری نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تو جا اور تیرا رب دونوں دشمن سے لڑتے پھر وہ تو ہمیں پیچھے ہیں۔ بلکہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے

اور باتیں بھی لڑیں گے۔ آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے اور دشمن ہماری لاشوں پر سے گزرے تو گزرے ورنہ جب تک ہم زندہ ہیں دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یکتی زبردست فوقیت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہے۔

(۸) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ کی قوم نے کہا اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَطَايَلَا اَنَا هُنَا قَاعِدُونَ (مائدہ ۲۴) تو خدا تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیری قوم نے تم بہت بڑی گستاخی کی ہے اس گستاخی کی وجہ سے ہم اُسے اس فتح سے محروم کرتے ہیں جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ جاؤ اب چالیس سال تک جنگوں میں آوارہ پھرو اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کریگا۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو چالیس سال تک جنگوں میں بٹھانے کے بعد کنعان ملا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو آپ کی وفات کے بارہ سال کے عرصہ میں ہی ساری تمتلین دنیا پر حکومت مل گئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہے۔

(۹) ایک اور امتیازی خصوصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں یہ حاصل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا مگر آپ کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موسیٰ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک ممتد رہا بلکہ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک بھی پہنچا مگر صرف نام کے طور پر۔ ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہی لوگ یہ کہنے لگ گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ بلکہ انہوں نے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا تھا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور قیامت تک چلتا چلا جائیگا۔

(۱۰) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری خلیفہ یعنی مسیح ناصری کی جماعت نے آپ کو جواب دیدیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی افضلیت کا انکار کر دیا۔ اس آٹھویں فضیلت میں کچھ دخل اس بات کا بھی تھا کہ حضرت مسیح کی زبان سے بعض ایسے دُور معنی فقرے نکلے جن سے آپ کی قوم دھوکا کھا گئی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ بیٹھی لیکن ہمارے سلسلہ کے بانی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو محمدی سلسلہ کے آخری خلیفہ ہیں اگر کچھ کہا تو یہ کہ

وہ ہے میں جیسے کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے

یعنی مجھے جو بھی کمالات ملے ہیں وہ ب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طفیل ہیں یہ خیال نہ کرنا کہ میں آپ کے مد مقابل کی چیز ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہا۔ لیکن ہمارے ہائے سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خلیفہ نے نہایت ادب کے ساتھ کہا۔

نہیں فضیلت

وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے

یعنی مجھے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت ہی نہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک شعر ہے جس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن ہمیں تو اس میں لطف ہی آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے

کے تابع تو تھے مگر نبوت کے مقام پر وہ براہ راست پہنچے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں یہ خوبی نہ تھی کہ وہ کسی کو نبوت کے مقام تک پہنچانے کے لیکن ترجیح میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ اس پر عمل کرے انسان نبوت کے مقام پر بھی پہنچ سکتا ہے مگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع اور قرآن کریم کا خادم ہی رہتا ہے۔

(۱۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا۔ جو بعض اوقات سناپ بن جاتا تھا جو ایک کاشے والی چیز ہے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شمشیر قرآن ملی جو ہمیشہ رحمت ہی رحمت جی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شمشیر کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرماتا ہے: **وَجَاءَ هَذِهِم بِهِ جَهَادًا كَثِيرًا** (دفرقان ع) تو قرآن کریم کو لے اور اس سے جہاد کرتا چلا جا۔ مادی تلواروں کی لڑائیاں تو معمولی ہوتی ہیں اور جلد ختم ہو جاتی ہیں مگر قرآن کریم ایک دسی تلوار ہے جو دشمن کے مقابلہ میں ہمیشہ کام آنے والی ہے اور جس کے اثرات رحمت کی صورت میں ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بار بار رعد للعلالین کہا گیا ہے اور آپ نے تعلیم بھی ایسی ہی دی ہے جس میں نرمی اور محبت کو تعزیب اور انتقام پر ترجیح دی گئی ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ اگر تمہیں کوئی غیور مارے تو تم بھی اُسے غیور مارو۔ اگر کوئی شخص تمہاری آنکھ نکال دے تو تم بھی اُس کی آنکھ نکال دو۔ اگر کوئی شخص تمہارا دانت توڑ دے تو تم بھی اُس کا دانت توڑ دو۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ تم بھی قدم اٹھاؤ صوبج سمجھ کر اور حالات کو دیکھ کر اٹھاؤ۔ اگر مصلحت اس میں ہو کہ معاف کر دیا جائے تو اپنے دشمن کو معاف کر دو۔ اسے سزا دینے پر اصرار نہ کرو۔ کیونکہ

اس پر لوگ یہ اعتراض کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے آپ کو ابن مریم سے افضل بتایا ہے۔ حالانکہ آپ نے اپنے آپ کو ابن مریم سے افضل نہیں بتایا بلکہ احمد کے غلام کو افضل قرار دیا ہے اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں احمد سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی بڑا ہے اور جس کا غلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہو اور افضل ہو خود تو اُن سے بدتر ہے افضل ہو گا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ موسیٰ سلسلہ کے آخری خلیفہ کی جماعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سلسلہ کے بانی سے افضل قرار دے دیا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خلیفہ نے اپنے آقا کی شان اور عظمت کو قائم کیا اور اُس نے دنیا میں بڑے زور سے یہ اعلان کیا کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہی پایا ہے۔

۱۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ منتقل نبی تھے۔ گو وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے مگر نبوت کا مقام انہوں نے براہ راست حاصل کیا تھا۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط کے بغیر انہیں یہ مقام ملا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ وہ کسی کو نبوت کے مقام تک پہنچا سکتی۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے اتباع خواہ نبی ہوں آپ کے فیض سے نبی بننے والے ہیں اور انہیں جو کچھ ملے گا فیض محمدی سے ہی ملے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام

۲
باریں فضیلت

۱۱
نبی رسول

تمہاری غرض محض اصلاح ہونی چاہیے نہ کہ انتقام۔
(۱۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدریضا کا معجزہ دیا گیا تھا یعنی آپ کا ہاتھ کبھی چمکا کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو **بسمو اجا حنیف** (احزاب ۷) کہا ہے اور سورج سارا چمکا کر تلپے اُس کا کوئی ایک حصہ نہیں چمکا کرتا گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صوف ہاتھ چمکا کرتا تھا مگر آپ کا سارا جسم روشن اور نمود تھا۔ پھر سورج ہر وقت روشنی دیتا رہے کبھی کبھار نہیں۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ صرف کبھی کبھی چمکتا تھا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور میں رہتا تھا اور ہر وقت آپ کی راہنمائی قائم رہنے والی ہے یہ نہیں کہ کبھی ختم ہو جائے اور کبھی شروع ہو جائے۔

(۱۴) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صوف بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا نَكَاةً وَبَيِّنَاتٍ** (سبا ۷) ہم نے تجھے تمام بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کے لئے بھیجا ہے۔ یہ بھی آپ کی فضیلت اور برتری کی ایک عین شہادت لیل ہے۔

(۱۵) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ کی قوم کے پلوٹھے مرے۔ پلوٹھوں کا کارنا کوئی بڑا نشان نہیں۔ مرنا تو ہر ایک ہی ہے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا اُس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے پلوٹھے ہی نہیں مرے بلکہ انکی ساری اولادیں ہی مر گئیں اور پھر زندہ ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئیں۔ کتنا بڑا دشمن تھا ولید۔ وہ آپ سے لڑنے کے لئے کہاں کو اکساتا رہتا تھا اور کتنا تھا کہ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالو۔ پھر کتنا بڑا دشمن تھا غاص بن وائل۔ وہ ہر وقت آپ کے خلاف تیروں بلیک منصوبے سوچتا رہتا تھا اور لشکر تیار کر دیا کرتا تھا۔ پھر کتنا بڑا دشمن تھا ابو جہل اُس نے اپنی ساری عمر ہی آپ کے مقابلہ میں گزار دی۔ لیکن ولید کا بیٹا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایسا ایمان لایا کہ اُس کا نام سلمان بطور یادگار کے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹوں کا نام خالد رکھتے ہیں اور غیر سلا کو ڈراتے ہیں کہ اب بھی ہم میں خالد موجود ہیں۔ یہ خالد اُس ولید کا بیٹا تھا جس نے قسم کھائی تھی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذیل کے کہے رہوں گا اور یہ خالد وہی شخص ہے جس نے اُحد کے موقع پر تار ڈیا تھا کہ مسلمانوں کی پشت ننگی ہے اور

اُس نے موقعہ پا کر اوپر سے حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں پر جو عین شہادت کی فتح عارضی طور پر شکست سے بدل گئی۔ مگر پھر یہی خالد اسلام میں داخل ہوئے اور ایسے فدائی اور جانثار ثابت ہوئے کہ تاریخ بتاتی ہے جب خالد کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک دوست جو ان سے ملنے کے لئے آیا ہوا تھا۔ اُس نے دیکھا کہ خالد مری رہے ہیں۔ اُس نے تعجب سے کہا خالد تمہارا رونے سے کیا کام؟ تم نے اسلام کے لئے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں اب تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں بڑے بڑے انعامات ملیں گے خالد نے کہا ذرا آگے آؤ۔ میری پیٹھ پر سے کپڑا اٹھاؤ۔ اُس نے کپڑا اٹھایا تو خالد نے کہا کیا میری پیٹھ پر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں زخم کا نشان نہ ہو؟ اُس نے کہا نہیں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار کے زخم کے نشان نہ ہوں۔ خالد نے کہا اچھا اب میرے سینے پر سے کپڑا اٹھاؤ۔ اُس نے آپ کے سینے پر سے کپڑا اٹھایا۔ خالد نے کہا دیکھو میرے سینہ اور پیٹ پر

کوئی جگہ ایسی ہے جہاں تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو ؟
 اُس نے کہا نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں زخم کا نشان
 نہ ہو۔ اُنہوں نے کہا اچھا اب میری دائیں ٹانگ پر سے
 کپڑا اٹھا کر دیکھو کہ کیا میری ٹانگ اور پاؤں پر کوئی ایسی
 جگہ ہے جہاں تلوار کے زخم کے نشان نہ ہوں ؟ اُس نے
 کپڑا اٹھا کر دیکھا اور کہا ہر جگہ تلوار کے زخموں کے نشان
 ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اب میری دوسری ٹانگ دیکھو
 اُس نے دوسری ٹانگ دیکھی تو وہاں بھی کوئی جگہ ایسی
 نہیں تھی جہاں تلوار کے زخم کے نشان نہ ہوں۔ جب
 وہ اپنے جسم کے تمام نشان دکھا چکے تو خالد پھر
 رو پڑے اور انہوں نے کہا۔ اے میرے دوست میں
 اس لئے نہیں روتا کہ میں مارے لگا ہوں بلکہ میں اس لئے
 روتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر
 کی حالت میں مقابلہ کیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے مجھے اسلام
 کی توفیق عطا فرمائی اور میں نے کوشش کی کہ میں اپنا اور
 اپنے خاندان کا کفارہ مشہدات سے ادا کروں اور تم کو اپنی
 دے سکتے ہو کہ میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی۔
 میرے سر سے پاؤں تک ایک انچ بھی ایسی جگہ نہیں جہاں
 زخم کا نشان نہ ہو۔ پھر آپ کی چٹائی بندھ گئی اور آپ نے
 سسکیاں بھرتے ہوئے فرمایا میری بدقسمتی کہ میں
 اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہوا اور مجھے میدان جنگ
 میں شہید ہونے کے تیس اب چار پائی پر مرنا ہوں۔
 یہ کتنا عظیم الشان نشان تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ کے شدید ترین دشمن
 آپ پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے اتنی شہادت
 قسربانیاں کیں کہ دنیا میں اس قسم کی کوئی مثال نہیں
 مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کے دشمنوں کے پوٹھوں کو مارا اور اس طرح مارا کہ انہیں
 آپ کے کوئی بھت نہیں تھی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی قوم کے بیٹوں کو اُس نے ایمان اور محبت کے ساتھ
 مارا اور ایسا مارا کہ مرتے ہوئے بھی اگر انکو کچھ حسرت
 تھی تو یہی کہ چار پائی پر کیوں مر رہے ہیں میلان جنگ
 میں لڑتے ہوئے انہیں شہادت کیوں نصیب نہ ہوئی۔
 عمرو بن عامر جو بعد میں عمرو بن عامر کہلائے
 جب اُن کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے بیٹے
 نے جو آپ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور بڑے
 عظیم الشان صحابی تھے دیکھا کہ وہ تڑپ رہے ہیں۔
 بیٹے نے کہا ہاپ آپ کیوں اتنا تڑپتے ہیں خدا تعالیٰ
 نے آپ کو کتنا بڑا ترہہ دیا ہے کہ آپ کو ایمان نصیب ہوا۔
 عمرو بن عامر نے آہ بھری اور کہا میرے بیٹے ایمان
 سے پہلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا شہید
 دشمن تھا کہ آپ کی شکل دیکھنے کو بھی میں برا سمجھتا تھا۔ اگر
 آپ میرے پاس سے گزرتے تو میں اپنی آنکھیں نیچی
 کر لیتا تھا تا نعوذ باللہ آپ کی نفوس کی شکل نظر نہ آئے۔
 اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان بخشا مگر اُس
 وقت مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت
 ہو گئی کہ شدت محبت کی وجہ سے میں نے آپ کی شکل
 کو نہیں دیکھا۔ میں ہمیشہ اپنی نظریں نیچی رکھتا تھا۔
 گویا کفر کی حالت میں بغض کی وجہ سے میں نے آپ کی
 شکل کو نہیں دیکھا اور ایمان کمال میں شدت محبت کی
 وجہ سے میں نے آپ کی شکل کو نہیں دیکھا چنانچہ آج اگر
 کوئی شخص مجھ سے آپ کا تسلیہ پوچھے تو میں نہیں بتا سکتا
 میرے بیٹے! بیشک خدا تعالیٰ نے مجھے بہت سی نیکیوں
 کی توفیق دی ہے لیکن آپ کی وفات کے بعد مجھ کو
 ہوتے رہے اور بعض غلطیاں بھی ہم سے ہوئیں نہ معلوم
 اب میں کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل
 دکھاؤں گا۔ دیکھو یہ کتنے بڑے دشمن تھے جو دن اور
 رات آپ کی دشمنی کرتے تھے مگر بعد میں انہیں ایسا ایمان

نصیب ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو محبت کی پھری سے ذبح کر لیا۔

پھر ابو جہل کو دیکھو۔ وہ کتنا بڑا دشمن تھا اُس کا بیٹا عکرمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اور پھر اُس نے جو قربانی صحابہ کو بچانے کے لئے کی وہ بھی ایسی شاندار ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ صحابہ کی جانوں کو بچانے کیلئے ایک ایسے لشکر میں گئے جس کی تیڑھ کو دس لاکھ تک تھوڑا سا جاتی ہے قلب لشکر میں جاتے ہی آپ نے کہا بڑا نجیف کو زخمی کیا اور حملہ کر کے قلب لشکر میں انتشار پیدا کر دیا اللہ پھر وہیں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

ابو سفیان تو آپ کی زندگی میں ہی آپ کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر اُسی کا بیٹا معاویہؓ تھا جو اسلام کا ایک پہلوان ہوا۔ بے شک اُن سے بعض غلبہاں بھی ہوئیں مگر انہوں نے اسلام کی نہایت شاندار خدمت سرانجام دی ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تو صرف پلٹے مرے مگر یہاں دشمن کی سداۓ اولادیں مر گئیں۔ وہ آپ پر ایمان لے آئیں اور اپنے باپوں سے کٹ کر مدنی لوہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں شامل ہو گئیں۔

(۱۶) پھر قحط کا نشان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں پر ایک سال کا قحط آیا۔ ٹڈی آنی اور فصلوں کو کھا گئی مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر سات سال کا قحط پڑا۔ آخر انہوں نے آپ سے عاشر کروائیں تب اس عذاب سے انہیں نجات حاصل ہوئی۔

(۱۷) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلّی دیکھی مگر جیسا کہ قرآن کریم اور تورات دونوں سے معلوم ہوتا ہے آپ اُسے برداشت نہ کر سکے

اور بے ہوش ہو کر گر گئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دَنَا فَتَدَدُنَا فَتَنَّا قَاتَ قَوَّ سَيِّئِ آوَاذُنِي (الانجس) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تڑپ پیدا ہوئی اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی طرف اُس کی ملاقات کے لئے صغیر و عظیم کی طرح خدا تعالیٰ کے دل میں آپ کی وہ محبت موجزن تھی کہ وہ خود چپے اُڑ آیا تاکہ ملاقات میں دیر نہ ہو۔ پھر وہ قتل کر دیے ہی نہیں آگئے بلکہ فرمایا فَتَنَّا قَاتَ قَوَّ سَيِّئِ آوَاذُنِي۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب دو آدمیوں میں پیار و محبت ہو جاتی تھی تو وہ ایک ہی کھان سے تیر چلاتے تھے اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جدھر اُس کا تیر جائے گا دُھر ہی میرا تیر جائے گا اور ہر دُھر میرا تیر جائے گا دُھر ہی اُس کا تیر جائے گا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صوفیوں کو دیکھا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاہدہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم (آج سے جدھر تمہارا تیر چلے گا دُھر ہی میرا تیر چلے گا اور جدھر میرا تیر چلے گا دُھر ہی تیرا تیر چلے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دُھر ہی تیر چلایا

۱۔ صلوات اللہ علیہ

جدھر خدا تعالیٰ نے تیر چلایا۔ خواہ آپ کا وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور خدا تعالیٰ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار تھا کہ اُس نے بھی دُھر ہی تیر چلایا جدھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر چلایا مَآ سَ تَمِيتَ ذَا رَمِيتَ وَ لَئِكَ اَطْلَعَتْ سَاحِلِي زَانَالِ عَا۔ جس کی ایسی طرف اشارہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تو نے دشمن کی طرف لشکروں کی بھیجی تھی تو وہ لشکر تو نے نہیں بھیجے ہم نے بھیجے تھے کیونکہ ہمارا تم سے یہ وعدہ تھا کہ جدھر تمہارا تیر چلے گا

۲۔ صلوات اللہ علیہ

اُدھر ہی ہمارا تیر چلے گا۔ یہ تو دشمن کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کا سلوک تھا۔ اب دوستی کا حال دیکھو خدا تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي يَتَّبِعُونَ** کہنے والوں اور میری غلامی میں شامل ہونے والوں پر ہمارا ہاتھ ہے کیونکہ انہوں نے تیرے اُتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے۔ غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے دونوں ایک ہو گئے تھے۔ اس طرح کہ اگر تیر جیتا تھا تو دونوں کا ایک طرف چلتا تھا اور اگر کسی طرف لٹکا و لطف اُٹھتی تھی تو دونوں کی اُسی طرف اُٹھتی تھی۔ یہ کتنی بڑی قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ اس کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کیا حقیقت رکھتی ہے۔

۱
اللہ تعالیٰ

(۱۸) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف کتبِ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا حب علاوہ کلام اللہ بھی دیا گیا اور ان دونوں میں بڑا بھاری فرق ہے۔ کتاب کے معنی حکم کے ہوتے ہیں اور اُسے دوسرے الفاظ میں بھی تبدیل کیا جاسکتا ہے لیکن کلام اللہ تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ گویا کتاب کے مفہوم میں الفاظ کی مشروط نہیں مگر کلام اللہ میں الفاظ کی شرط ہے۔

شاہانِ عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ بڑے بڑے اوجھل کو وزیر مقرر کیا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ کا وزیر بات کرتے وقت ہسکلاتا تھا اور وہ رُ نہیں بول سکتا تھا جیسے بعض بچے رُ کی جگہ لُ بول دیتے ہیں مثلاً 'میری کتاب' کہتا ہو تو وہ کہیں گے 'میلی کتاب' اسی طرح وہ وزیر بھی رُ کی بجائے لُ بولتا تھا۔ کسی نے بادشاہ کو طعنہ دیا کہ تُو نے بڑا ادیب رکھا ہوا ہے اُس کی تو زبان میں نقص ہے اگر کوئی بادشاہ ہمارے پاس آگیا تو تمہاری ذلت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا مجھے تو ابھی تک محسوس نہیں ہوا کہ میرا وزیر یہ نقص اپنے اندر

رکھتا ہے۔ یکس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت میرے پاس رہے اور مجھے اُس کے اس نقص کا علم نہ ہو۔ اُس شخص نے کہا میں اس کا ثبوت بہم پہنچا دیتا ہوں آپ اُسے رُ والے الفاظ لکھوا کر دیکھ لیں۔ بادشاہ نے وزیر کا امتحان لینے کے لئے ایک فقرہ بنا دیا اور اُسے بولا۔ اُس وقت یہ دستور تھا کہ بادشاہ وزراء کو رُ دیتے تھے اور وزیر کسے رُ دُ دیا کرتا تھا۔ اگر کتاب کو کوئی چیز لکھوائی جوتی تھی تو بادشاہ بولتا جلتا تھا اور وزیر آگے کتاب کو لکھواتا جاتا تھا۔ کتاب کی یہ شان نہیں جوتی تھی کہ وہ بادشاہ سے براہِ راست مخاطب ہو بادشاہ نے کہا لکھو **أَمَرَ أَمِيرًا أَنْ يَمْرَأَ أَنْ يَمْرَأَ** اُنِثْرُ فِي الطَّيْرِ يَنْتَبِذُ لِشَيْءٍ مِنْهُ الْعِلَّةُ الْعِلَّةُ وَالتَّوَارِدُ يَعْنِي بِادِشاه نے حکم دیا ہے کہ فلاں راستہ میں ایک گناں لکھوا جائے تاکہ شہر سے باہر جانے والے شہر کی طرف آنے والے سب لوگ اُس سے پانی پی سکیں اس فقرہ میں اُس نے سب رُ والے الفاظ جمع کر کے بادشاہ سے من کر دینے فوراً یہ حکم اس طرح لکھوانا شروع کیا **حَكَكَ حَاكِمُ الْحَكَامِ أَنْ يَنْقَلِبَ الْقَلْبُ فِي السَّبِيلِ لِيَنْتَفِعَ مِنْهُ الْعَمَلُ وَالتَّوَارِدُ**۔ بادشاہ سخت حیران ہوا شکرت کر لیا والا بھی پاس کھڑا تھا اُس نے کہا دیکھا یہ رُ نہیں بول سکتا۔ بادشاہ نے کہا مجھے تو وزیر کے کسی نقص کا پتہ نہیں لگا اُس کے کمال کا پتہ لگا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ کتنی جلدی اُس نے میرے حکم کو دوسرے الفاظ میں بدل دیا جس کے بعینہ میرے معنی ہیں میں ایسا قابلِ دی نہیں چھوڑ سکتا۔ پس حکم کے الفاظ کو سننے والا بدل سکتا ہے اور اُس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں فلاں حدیث باللفظ ہے اور فلاں حدیث بالمعنی۔ محدث کہتے ہیں کہ حدیث باللفظ

وہ ہوتی ہے جس میں بھیہنہ وہی الفاظ ہوں جو دوسرے سے منے ہوں۔ مثلاً ایک روایت کو شام والوں نے بھی بیان کیا ہوا، بخارا والوں نے بھی بیان کیا ہوا، مصر والوں نے بھی بیان کیا ہوا اور اس کے الفاظ ایک ہی ہوں اور ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منے گئے ہیں تو یہ روایت باللفظ ہوگی۔ ایسی حدیثیں عموماً پھوٹی پھوٹی ہوتی ہیں جن کا یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ یا ان میں وزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ایک حدیث ہے حَلَمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ اعْظِيمُ رِيعِي دیکھتے ہیں جن کا ديان سے اوکر نہ است آسان ہے مگر میزان میں وہ بہت بھاری ہیں اور خدا نے رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ وہ کہتے ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ اعْظِيمُ۔ اس حدیث کا وزن ایسا ہے کہ ماغ پر بغیر کسی قسم کا وجہ ڈالنے کے یاد ہو جاتی ہے پس مختلف راویوں سے جو روایت ایک ہی الفاظ میں پہنچی ہو اسے روایت باللفظ کہتے ہیں اور روایت بالمعنی وہ ہوتی ہے جس کو بیان کرتے وقت راوی نے اپنے الفاظ استعمال کئے ہوں۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی جس کے معنی حکم کے ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیے جن میں سے آپ کو کچھ احکام تو لفظاً لفظاً یاد رہ گئے اور باقی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا اور وہ تو رات میں سو جگہ گئے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اللہ دیا گیا جس کے الفاظ اول سے آخر تک وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل

فرمائے ہیں۔ گویا سورۃ فاتحہ کی 'ہا' سے لیکر سورۃ القاس کی 'س' تک نہ کوئی لفظ ایسا ہے اور نہ کوئی زبر اور زبر جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے شامل کر دیا ہو۔ بلکہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتنی بڑی فضیلت ہے کوئی عیسائی یا یہودی تورات کے متعلق قسم نہیں کھا سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی کوئی عیسائی یا یہودی بھلا یہ قسم کھا کر کہہ تو دے کہ میرے یو ی بچوں کو خدا تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اور اگلے جہان میں بھی اُن پر لعنت ہو اگر تورات کے الفاظ وہی نہ ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئے تھے۔ کوئی عیسائی یا یہودی ایسی قسم نہیں کھا سکتا۔ لیکن ہم شران کریم کے متعلق یہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں آج بھی اور آئندہ بھی۔ کہ اگر یہ وہی الفاظ نہ ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے تو ہمارے یو ی بچوں کو خدا تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اور اگلے جہان میں بھی اُن پر لعنت ہو۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہوئی۔

(۲) علاوہ مذکورہ بالا محرمات و کرامات کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف قرآن کریم اور بائبل میں منسوب کی گئی ہیں اور جن میں مقابلہ کر کے ہم نے بتایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ تھا ایک اور ذریعہ مقابلہ کا بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملتا ہے۔

سورۃ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر آتا ہے جو انہوں نے بنو نعل کے موجودہ نبی کی

نسبت کی ہے اُس کے الفاظ یہ ہیں :-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ (بقرہ ۱۲۹)

حضرت ابراہیم
کی آگوشہ کے
متعلق دعا

اے ہمارے رب تو ان لوگوں میں اپنا ایک رسول بھوث
فرما جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ انہیں کتاب
اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ نفوس کرے تو بڑا
غالب اور حکمت والا خدا ہے۔ یہ دعا جو سورہ بقرہ میں
آئی ہے اس میں درحقیقت انبیاء کے فرائض اور ان
کے مخصوص کام کا ذکر ہے اور سورہ کوثر میں اس
طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ ابراہیم کی یہ دعا پوری ہوئی
بلکہ انتہائی کمال یا کوثر ان صفات میں رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ اس سورہ میں بتایا گیا ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تلاوت آیات
کی، نہ صرف تعلیم کتاب کی، نہ صرف تعلیم حکمت کی،
نہ صرف تزکیہ قوم کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں
صفات میں آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے اور اس طرح
تمام انبیاء سابقین پر آپ کو فضیلت عطا فرمادی گئی ہے۔

حضرت ابراہیم
کی دعا اور
کوثر کا تعلق

میرے نزدیک قرآن کریم کی بعض آیات دوسری
آیات کے لئے بطور نگینہ ہوتی ہیں جن سے سارا مضمون
نکل آتا ہے جس طرح تمام سورتوں کی ایک مشترک
نگینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اسی طرح ہر سورت
میں ایک ایک آیت اُس سورہ کے لئے بطور نگینہ ہے
جس سے تمام سورہ کو حل کیا جاسکتا ہے۔ میں ابھی
ذیوان ہی تھا کہ بعض دوستوں نے مجھ سے خواہش
کی کہ میں انہیں قرآن کریم پڑھاؤں۔ ہم نے سورہ بقرہ
شروع کی۔ پڑھاتے پڑھاتے میرے دل میں ڈالا گیا

کہ سورہ بقرہ کی کبھی یہ آیت ہے کہ رَّبَّنَا ابْعَثْ
فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ۔ پھر میں نے اس
آیت کے مضمون کو ساری سورہ پر چسپاں کیا تو مجھے
معلوم ہوا کہ واقعہ میں ساری سورہ اسی آیت کے گرد
چکر کھاتی ہے۔ اب مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ کھولا ہے
کہ سورہ کوثر اس دعائے ابراہیمی کا جواب ہے جس
کا سورہ بقرہ میں ذکر آتا ہے اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ
نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ وہ وعدہ جو حضرت ابراہیم
علیہ السلام سے ہم نے کیا تھا وہ نہ صرف پورا ہو گیا
ہے بلکہ ہم نے ہر صفت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ دعائے ابراہیمی یہ تھی کہ
رَّبَّنَا ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ
اے ہمارے رب ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو
مکہ والوں میں اپنا ایک نبی اور رسول بھوث فرما
جو انہی میں سے ہو جو قوم میں سے نہ ہو۔ دُوسُورًا
کا لفظ بتاتا ہے کہ دعا آئندہ زمانہ کے متعلق تھی۔

کیونکہ جب یہ دعا کی گئی تھی اُس وقت دُور رسول تو
موجود تھے یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام
فوں نبی تھے۔ اُن کا اپنی موجودگی میں یہ دعا کہنا کہ
اے خدا تو ان میں سے ایک رسول بھوث فرما تبھی
درست ہو سکتا ہے جب یہ دعا آئندہ زمانہ کے متعلق
ہو۔ ورنہ ایک جیسے کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ اے اللہ
تو میں وہ چیز دے عجیب بات معلوم ہوتی ہے اور
یا پھر یہ دعا کی جاتی کہ دُوسُورًا مِنْهُمْ تب بھی ہم
کہہ سکتے تھے کہ پے درپے رسول آنے کی دعا ہے۔

وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ وَيَغْفِرُ لَهُمْ وَيُخْتِمْ بِهِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جبکہ اُس نے اُن کی قوم میں سے ایک رسول بھیجا جو اُن کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، اُن کے دلوں کو پاک کرتا ہے، قوم کو ترقی کے ذرائع بتلاتا ہے، کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اس سے پہلے نجات خطرناک گمراہی میں مبتلا تھے اس جگہ پھر وہی چاروں چیزیں بیانی کی گئی ہیں جن کا دعائے ابراہیمی میں ذکر آتا تھا۔ پھر سورۃ بقرہ کے آخر میں فرماتا ہے۔

هَؤُلَاءِ يَنْصُرُوا فِي الْآيَاتِ وَاللَّهُ يَنْصُرُهُمْ يُخَيِّرُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

۱۱۔ خدا ہی ہے جس نے اُس قوم میں نبی میں سے ایک رسول بھیجا جو اُن کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور اُن کے دلوں کو پاک کرتا ہے اور انکو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور وہ اس سے پہلے ہی گمراہی میں مبتلا تھے۔

اسی طرح قرآن کریم میں بعض اور مقامات پر بھی اِس دعا کے ٹکڑوں کو بیان کیا گیا ہے سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَمْ يَحْسُدُونَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝

فرمایا۔ کیا یہود اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ مکہ والوں کو بھی ہم نے اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا ہے۔ بیشک بنو اسحاق بھی ابراہیم کی اولاد ہیں اور

اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ بات اس بات کا ثبوت ہوگی کہ آپ کو کوثر ملا۔ پھر اگر آپ نے حکمت سکھائی تو حکمت سکھانے سے وعدہ ابراہیمی تو پورا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے حکمت سکھائی اور اتنی سکھائی کہ دوسرے انبیاء میں سے کسی نبی نے نہیں سکھائی تو یہ آپ کو کوثر ملا۔ پھر اگر آپ یُزُورُ کُتِيبُہم کے مطابق تزکیہ نفوس کر دیتے تو وعدہ ابراہیمی پورا ہو جاتا۔ لیکن اگر آپ ایسا تزکیہ کریں کہ اُس کی دنیا میں کوئی مثال نہ ملے تو یہ ثبوت ہو جیسا کہ بات کا کہ آپ کو کوثر ملا۔ پس کوثر کے یہ معنی ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود عاکی تھی اور جو وعدہ ہم نے اُن سے کیا تھا وہ نہ صرف ہم نے پورا کر دیا ہے بلکہ اپنے پاس سے زائد بھی دیا ہے اور اس قدر دیا ہے کہ کسی اور نبی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ غرض سورۃ بقرہ رکوع ۵۱ میں جس دعا کا ذکر کیا گیا تھا چو کہ اُس دعا کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اس لئے یہاں سورۃ کوثر میں جہاں قرآن کریم اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے، بتایا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھیں ۱۱ ہم نے پوری کر دیں یا نہیں اور کیا وہ چیزیں جو دعائیں مانگی گئی تھیں، ہم نے تجھے وہ اتنی نہیں دیں کہ کسی اور نبی کو اتنی نہیں دیں۔

دعائے ابراہیمی چونکہ ایک اہم دعا ہے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں مختلف زمناں میں اس دعا کے پورا ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ آل عمران رکوع ۷۱ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

عَلَيْكَ عَظِيمًا

اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تجھے وہ کچھ سکھایا ہے جو اس سے پہلے تو نہیں جانتا تھا اور تجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اس میں یہی کتاب اور حکمت کے نزول کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر سورہ احزاب میں اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے

وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ كَلِيْمًا خَبِيْرًا
اے اہل بیت! کچھ تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے پڑھایا جاتا ہے اس کو یاد رکھو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور خبر رکھنے والا ہے
سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمَةِ

یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔

سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ذٰلِكَ تَتْلُوْهُ عَلٰیكَ مِنَ الْاٰيٰتِ
الَّذِیْ خَرَجْنَا بِكَ

ہم تجھے اپنی آیات اور حکمت والا ذکر پڑھا کر سنا رہے ہیں۔

پھر سورہ یوسف میں فرماتا ہے

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ

یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔

اسی طرح سورہ یس میں آتا ہے

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ فَمَنْ هُوَ الَّذِیْ يُرْسِلُ

اُوپر کی آیتوں سے واضح ہے کہ قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار یہ دعویٰ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی بعثت کی چار غرضیں تھیں (۱) تلاوت آیات (۲) تعلیم کتاب (۳) اور پھر موعظہ قرآنی تعلیم حکمت اور (۴) تزکیہ قوم۔ اور پھر موعظہ قرآنی آیات نے بتایا ہے کہ یہ تمام آپ نے پورا کر دیا جیسا کہ

اُن پر بھی ہم نے بڑے بڑے فضل کئے ہیں مگر کہہ دے
بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کیا خدا تعالیٰ اُن پر فضل نازل نہ کرتا۔ یہود کو تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے سارے خاندان کو عزت بخشی ہے۔ مگر یہ لوگ بجائے خوش ہونیکے کہہ والوں پر حسد کرتے ہیں کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کیوں نوازا ہے۔ اُنہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے اُن پر ابراہیم کو کیا کیا دیا تھا اور یہی اس آل کا ہی ایک نمونہ ہیں جس طرح انہیں حکومت ملی تھی انہیں بھی ملنی چاہیے تھی اور اب جبکہ ہم ان کو بھی اپنے فضل سے حصہ دینے لگے ہیں ان کو غصہ کیوں آ رہا ہے۔
اس بات کا ثبوت کہ اس آیت میں بنو اسمعیل کا بھی ذکر ہے پہلی آیات سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی رکوع میں فرماتا ہے

اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْنَ اَوْثَقْنَا بِسَبِيْنَا مِنْ الْكِتٰبِ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَالطَّغُوْتِ وَ یَقُوْلُوْنَ یَلٰٓئِذَا یَنْزِلُ عَلٰی سَابِقِیْنَا
مِنْ الْاٰیٰتِ فِیْنَا اَمْسُوْا سَبِيْلًا

تو دیکھ تو سہی اُن لوگوں کو جنہیں ہم نے کتاب میں سے ایک حصہ دیا ہے وہ انہوں نے اور شیطان کی تعلیموں کو ماننے میں اور وہ کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں حالانکہ وہ مشرک ہیں اور مومن موحّد۔ اس کے بعد فرماتا ہے اگر بنو اسمعیل کو خدا تعالیٰ کے فضل سے کچھ مل گیا تھا تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اُن کے خاندان کی عزت ہو گئی نہ کہ اُن کے دلوں میں غصہ پیدا ہو جاتا۔

پھر سورہ نساء رکوع ۷۷ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰیكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللّٰهِ

اپنے پاس سے ان امور کے دلائل درنا ثابت کرتا ہے کہ ان کے پیروؤں نے خدا تعالیٰ کو تو فرمایا ہے نہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے ان کو تو فرمایا ہے۔ لیکن قرآن کریم جب بھی کوئی بات پیش کرتا ہے ساتھ ہی اس کے دلائل بھی دیتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو قرآن کریم اور دوسری کتب میں ہے۔ قرآن کریم صرف خدا تعالیٰ کے وجود کو ہی پیش نہیں کرتا بلکہ بتی نوع انسان کو اس کی ہستی کے دلائل بھی دیتا ہے اور ایسے ثبوت پیش کرتا ہے جن کا انکار کوئی مسلم الفطرت انسان نہیں کر سکتا لیکن دوسری کتب میں سب سے بڑا ریتھالی پر کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا رب رحیم ہے۔ دیا لو ہے۔ کرپا لو ہے خدا تعالیٰ کی حقیقی نقشبہ نہیں کھلا سکتا۔ تو محض دنیوی خیالات کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے اگر سن لیا کہ لوگ سخی کو چھا جھگھتے ہیں تو کہہ دیا کہ خدا تعالیٰ دیا لو ہے۔ اگر سن لیا کہ لوگ حسن سلوک کو چھا جھگھتے ہیں تو کہہ دیا خدا تعالیٰ کرپا لو ہے۔ اصل جیسے تو یہ ہے کہ صفات الہیہ کی صحیح تشریح کی جائے اور ان کا باہمی تعلق واضح کیا جائے۔ مثلاً تورات میں خدا تعالیٰ یہ تو کہتا ہے کہ میں سزا دوں گا مگر وہ کیوں سزا دیتا ہے اس کے متعلق تورات خاموش ہے اور پھر اگر وہ سزا دیتا ہے تو رحم کرنے والا کیسے ہوا؟ اور اگر رحم کرتا ہے تو پھر سزا دینے والا کیسے ہوا؟ ان دونوں صفات کا باہمی ربط کیا ہے؟ اس کے متعلق وہ بالکل خاموش ہے۔ یہ صرف قرآن کریم ہی ہے جس نے ہمیں تفصیل کے ساتھ صفات الہیہ کا علم دیا ہے اور تفصیل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ہستی کے دلائل دئے ہیں۔ میں دوسرے مذہب والوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ کے وجود کی کوئی ایسا دلیل ہی پیش نہ کر سکیں

نہیں۔ میں مگر وہ ایسا کبھی نہیں کر سکیں گے اور اگر ان کے ماننے والے اپنے پاس سے خدا تعالیٰ کے وجود کی دلیلیں دیتے ہیں خود کتاب کوئی دلیل نہیں دیتی تو یہ بندوں کا خدا تعالیٰ پر احسان ہوتا ہے نہ کہ خدا تعالیٰ کا بندوں پر احسان۔

(۲) ملائکہ کو تو دوسری کتابوں میں ملائکہ کا ذکر ملائکہ اللہ کے بے شک آتا ہے مگر یہ کہ ان کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں بنائے ہیں۔ ان کا اور خدا تعالیٰ کا اور ان کا اور منہج کا تعلق کیسا ہے؟ ان سوالات پر ان کتب نے کوئی روشنی نہیں ڈالی لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو صرف ملائکہ پر ایمان لانے کی ہی ہدایت نہیں دیتی۔ بلکہ ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ ملائکہ کیوں بنائے گئے ہیں اور ان کی ضرورت کیا ہے۔ آخر خدا تعالیٰ خود بھی کام کر سکتا تھا، فرشتوں کے بنائے کی ضرورت اسے کیوں پیش آئی۔ اسی طرح وہ ان کے کام بتاتا ہے۔ ان کے وجود کے دلائل دیتا ہے۔ ان کا اور خدا تعالیٰ کا تعلق واضح کرتا ہے، ان کا اور بندوں کا تعلق بیان کرتا ہے۔ غرض ملائکہ اللہ کا مسد بھی صرف قرآن کریم نے ہی حل کیا ہے کسی اور کتاب نے اسے چھوڑا تک نہیں۔

(۳) دوسری چیز نبوت ہے۔ یوں تو نبوت کو ساری قومیں مانتی ہیں۔ ہندو بھی کہتے ہیں اوتار آئے، عراقی بھی کہتے ہیں نبی آئے، یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ نبی آئے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ اُدھر تو کہتے ہیں نبی آئے اُدھر نبوت کے متعلق وہ کچھ بھی روشنی نہیں ڈالتے۔ صرف کتاب میں نبی اور اوتار کے الفاظ پائے جانے سے تو کسی کی تسلی نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ وہ کیا ہیں، ان کا کیا کام ہوتا ہے، انکی تعریف کیا ہے

اُن کے آئنے کی اغراض کیا ہوتی ہیں، انکی صداقت کی کیا علامات ہوتی ہیں، کس حد تک میں انکی اطاعت کرنی چاہیئے، اُن کا کیا مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اُن کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے، اُن کے اور بندوں کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کا جب تک تفصیلاً پتہ نہ لگے کوئی شخص سلی کس طرح پاسکتا ہے۔ مسئلہ نبوت کے متعلق میں نے ایک دفعہ یہودیوں اور مسیحیوں کو ریشری خطوط لکھ کر سوال کئے مگر کسی ایک شخص نے بھی نبوت کی تعریف اپنی کتاب سے ثابت نہ کی۔ بلکہ ایک بشارت نے جولاہور کا رہنے والا تھا تسلیم کیا کہ ہماری کتب اس بارہ میں باطل و غلط ہیں۔ یہ قرآن کریم کی دوسری کتب پر لکھی جڑی فطیلت ہے۔ قرآن کریم دوسری کتابوں کے مقابلہ میں بہت چھوٹی سی کتاب ہے مگر اس میں تمام سرورسی مسائل کا ذکر ہے۔ اور باتوں کو جانے دو اگر نبی کے نام پر ہی فوراً کیا جائے تو انبیاء کا کام باسانی سمجھا سکتے ہیں۔ عربی میں رسول اور نبی دو نام ہیں بلکہ ناموں میں ہی اُن کا کام بتا دیا گیا ہے۔ رسول کے معنی ہوتے ہیں۔ بھیجا ہوا۔ اور نبی کے معنی ہوتے ہیں بڑی خیر دینے والا مسلمانوں نے بدقسمتی سے یہ بحث شروع کر دی ہے کہ رسول اور نبی الگ الگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان لفظوں پر ہی غور کر لینے تو اس بحث میں نہ پڑتے۔ کیا کوئی شخص یہ مان سکتا ہے کہ جو خبر سنا ہے اُسے خدا تعالیٰ نے نہیں بھیجا اگر اُسے خدا تعالیٰ نے نہیں بھیجا تو وہ خبر کیا دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تو کیا وہ نہ بندہ کے بیٹھ جائیگا؟ لانا وہ کچھ خبریں بھی دیگا۔ وہ حقیقت رسول اور نبی یہ دو نام اُس کی وہ الگ الگ حیثیتوں کی وجہ سے رکھے گئے ہیں

جب اُس کا مُنہ خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے تو وہ رسول کہلاتا ہے اور جب اُس کا مُنہ لوگوں کی طرف ہوتا ہے تو وہ نبی کہلاتا ہے۔ کیا چھٹی رساں ایسا کر سکتے ہیں کہ ڈاک لے کر وہ ہیں بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ ڈاک، ہم نے لینی تھی وہ لے لی ہے۔ کیا افسرانہیں یہ نہیں کہیں گے کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ ڈاک تو ہمیں لوگوں کو پہنچانے کیلئے دی گئی ہے نہ کہ قید میں بند کرنے کے لئے۔ اسی طرح جو خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول ہے کیا وہ ہیں بیٹھ جائے گا لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام بھی پہنچانے کا اور اگر لوگوں کو وہ خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا تو وہ نبی ہو جائیگا اور اگر وہ خدا تعالیٰ کا پیغام نہیں سناتا تو پھر نبی کیسا وہ تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نہیں ہوں تو وہ جھوٹا ہے اور اگر سچا ہے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ غرض رسول اور نبی الگ الگ دو نہیں ہوتے بلکہ دو حیثیتوں کی وجہ سے اُن کے یہ دو الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ مسئلہ قرآن کریم میں تمام تفصیلات اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ انسان کی روح مطمئن ہو جاتی ہے۔ اُس نے نہایت نبی کی تعریف بیان کی ہے بلکہ تفصیلی طور پر انکی آمد کی غرض، اُن کے فرائض، اُن کی صداقت کی علامات اُن کے اور خدا تعالیٰ کے تعلقات کی تفصیل، اُن کے اور نبی نوع انسان کے تعلقات کی تفصیل، انکی خصوصیات سب بیان کی ہیں اور میر حاصل طور پر بیان کی ہیں۔

(۴) قضاء و قدر کے متعلق بھی قرآن کریم کے سوا باقی سب کتابیں خاموش ہیں۔ اگر کسی غیر مذہب والے سے پوچھا جائے کہ قضاء و قدر کے کیا معنی ہیں تو وہ اس کے متعلق کوئی بھی روشنی اپنی الہامی کتاب سے

قرآن کریم کا
ہستی یا ریتالی
ملکہ۔ نبوت
و قضاء و قدر
کے متعلق بیان
کرنا اور اس کے
بہان سے دور
الہامی کتب پر
فطیلت

فہمذا تعالے کی تقدیر کے ماتحت ہے۔

حضرت کبیر موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اُس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ندے پیدا کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُس کو بھمایا اور بتایا کہ یہ عقیدہ مسلمان کریم کے خلاف ہے۔ وہ نہ مانا اور اپنی بات پر اصرار کرتا چلا گیا۔ آخر تنگ آکر حضرت کبیر موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا کہ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پر ندے پیدا کیا کرتے تھے تو اُن کچھ پیدا کئے ہوتے پر ندے کہاں ہیں اُس شخص نے جواب دیا کہ وہ جے ہی دل مل گئے تھے (یعنی خدا تعالیٰ نے کچھ پرندوں سے مل گئے تھے) ویسی ہی بات یہاں ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا دخل انسانی کاموں میں کس حد تک ہے تو انسانی اعمال کی حقیقت مشتبہ ہو جاتی ہے اس لئے لازماً مذہب کو بتانا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں جن میں خدا تعالیٰ دخل دیتا ہے اور وہ کون سے کام ہیں جن میں خدا تعالیٰ دخل نہیں دیتا اگر یہ بات صرف قرآن کریم ہی بتاتا ہے باقی سب کتب اس بارہ میں خاموش ہیں کہ قصائد قدس کے لئے کیا ہیں، قصائد قدر اور تدبیر کا کیا تعلق ہے، قضاء و قدر کی غرض کیا ہے، قضاء و قدر سے کیوں جبر نہیں نکلتا اور کس طرح اس کے باوجود انسان آزاد ہے اور جہاں آزاد نہیں وہاں اُسے جبر نہیں ملتا۔ قضاء و قدر کا دائرہ کیا ہے۔ ان تمام امور کے بارہ میں صرف قرآن کریم میں روشنی ڈالی گئی ہے باقی سب کتب خاموش ہیں اگر کسی غیر مذہب والے کا دعویٰ ہو کہ قضاء و قدر کے متعلق صحیح تعلیم اس کی الہامی کتاب میں موجود ہے تو ہم اُسے چیلنج کرتے ہیں کہ

پیش نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ ایک نہایت اہم مسئلہ ہے اور اس کا رد و حاکمیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ اختیار نہیں جس طرح خدا تعالیٰ چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور یہی قضاء و قدر کے معنی ہیں۔ حالانکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے کاموں میں کسی یہ محسوس نہیں کیا کہ یہ کام ہم سے کون کر رہا ہے اور جب ہم محسوس ہی نہیں کرتے تو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں خدا تعالیٰ کا دخل ہے اور اگر اس کا دخل ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے اور پھر یہ کہ کیا سب کاموں میں خدا تعالیٰ کا دخل ہے یا بعض کاموں میں؟ اگر کسی کام میں خدا تعالیٰ کا دخل ہے اور کسی کام میں نہیں تو ہمیں کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ فلاں کام میں خدا تعالیٰ کا دخل ہے اور فلاں میں نہیں؟ اگر ہم کہیں گے کہ سب کاموں میں خدا تعالیٰ کا دخل ہے تو پوری ہم کہہ رہے ہونگے اور اطمینان سے کہہ دیں گے کہ خدا تعالیٰ سے ہم سے فریب کر دیا ہے۔ فریب ہم کہہ رہے ہونگے اور کہہ دیں گے کہ خدا تعالیٰ ہم سے فریب کر دیا ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کسی کام میں بھی دخل نہیں تو ہماری عبادتیں اور دعائیں نحو ہو جاتی ہیں سب صرف تیسری صورت ہی رہ جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ بعض کاموں میں دخل دیتا ہے اور بعض کاموں میں نہیں۔ لیکن اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ کہ بتانا چاہیے کہ وہ کون سے کاموں میں دخل دیتا ہے اور کون سے کاموں میں دخل نہیں دیتا۔ وہ معاملہ مشتبہ ہو جائے گا اور یہ پتہ نہیں لگ سکتا کہ کس کام میں بندہ آزاد ہے اور کس کام میں

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر ملا ہے وہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ اُسے یقین طور پر بتایا جاسکتا ہے اور سب مذاہب پر اسلام کی اور سب نبیوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کی جاسکتی ہے۔

میں اُپر بتا چکا ہوں کہ یَسْتَلُوا عَنْهُمْ اَلْبَتَّافِ میں اُن دلائل عقلیہ کی طرف بھی اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشناریت اور دین کے امور محمد کے نبھانے کے لئے ضروری ہیں اور ان معجزات و نشانات کی طرف بھی اشارہ ہے جو عقلی دلائل کو مشاہدہ اور یقین کا مل کارنگ بناتے ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں قرآن کریم نے دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے امور دینیہ صحر کے ثبوت میں ایک سیرکن بحث کی ہے وہاں اُس نے ان مسائل کے ثبوت کے لئے وہ معجزات و نشانات بھی پیش کئے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد اور جن پر غور کرنے کے بعد انسان کا علم ذہنی، علم عینی اور یقینی بن جاتا ہے اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت فضیلت انبیاء سابقین پر ثابت کر دی ہے۔

سب سے بڑا معجزہ جو اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے یعنی تاہکات نبوت آپ پر ختم کر دئے ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ ختم نبوت محض ایک دعویٰ نہیں جیسا کہ مسلمان عوام خیال کرتے ہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے جسے نشان کے طور پر مہربانہ کے لوگ دیکھ اور پرکھ سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو معنی عوام میں خاتم النبیین کے مشور ہیں وہ تو ایسے معنی ہیں کہ شاید قیامت کے دن کسی پر محنت ہوں تو ہوں اس سے پہلے کسی تیر سلم سے

وہ قرآن کریم کے مقابلہ میں اپنی کتاب سے اس مسئلہ کو واضح کرے۔ مگر ہمیں یقین ہے کہ کوئی دہر مذہب اپنی کتاب سے یہ مسئلہ نہیں نکال سکتا۔ یہ صرف قرآن کریم کی ہی خوبی ہے جو اُسے تمام المامی کتاب بر فضیلت دیتی ہے۔

(۵) بحث بعد الموت کو تو اس بارہ میں بھی باقی کتاب میں یا تو خاموش ہیں جیسے ہائل اور وید اور یا پھر اُن میں صرف بعض تفصیلات کا ذکر ہے اُس کے ثبوت نہیں دئے، اُس کی حکمتیں بیان نہیں کیں۔ نہ آخری زندگی کے مقاصد بیان کئے ہیں نہ سزا و جزا کی غرض اور اُس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ ژند اوستا نے ایک حد تک اس مسئلہ کو بیان کیا ہے۔ لیکن ہائل اور وید دونوں آخری زندگی کے متعلق ہائل خاموش ہیں۔ ژند اوستا کو پڑھیں تو اس میں دوزخ اور جنت کا ذکر پڑھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن کریم اور ژند اوستا میں ایک گہرا فرق ہے۔ لیکن دنیوی زندگی کو اُس کا قرآن کریم کے ساتھ کوئی جوڑ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ دنیوی زندگی متعلق ہائل قرآن کریم سے مشابہت رکھتی ہے اور آخری زندگی کے متعلق ژند اوستا قرآن کریم سے مشابہت رکھتی ہے

بہر حال دوسری کتابیں یہ نہیں بتاتیں کہ آخری زندگی اور دنیوی زندگی میں فرق کیا ہے۔ جزا و سزا کی کیا غرض اور حکمت ہے یا جزا و سزا کن اصولوں پر مبنی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے بحث بعد الموت کے ثبوت بھی دئے ہیں۔ اس کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔ آخری زندگی کے مقاصد بھی بیان کئے ہیں۔ جزا و سزا کی اغراض بھی بیان کی ہیں۔ اُن کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔ جنت و دوزخ کی صحیح تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ غرض آیات التلبیہ کے بیان کرنے میں

بُعث بَعْدَ الْمَوْتِ

بُعث بَعْدَ الْمَوْتِ
بُعث بَعْدَ الْمَوْتِ
بُعث بَعْدَ الْمَوْتِ

وہ دعویٰ نہیں منوایا جاسکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر یہود و نصاریٰ سے یہ کہا جاتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم النبیین ان معنہل میں ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا تو اس کی کیا دلیل ان کے سامنے پیش کی جاسکتی تھی اور وہ اُسے کب مان سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ فضیلت تو ہوتی ہے جسے ثابت کیا جاسکے۔ جسے ثابت نہ کیا جاسکے وہ فضیلت کیا ہوتی۔ ختم نبوت کا دعویٰ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت میں سے سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ اگر سب سے بڑا دعویٰ ثابت نہ ہو سکے تو بڑائی کس طرح ثابت ہوگی۔ صحابہ کا نصاریٰ یا یہود سے یہ کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے نبیوں پر یہ فضیلت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آسکا کس قدر معذکرہ غریب ہو جاتا تھا۔ وہ ہنس کر کہتے کہ (۱) تم تو خود ایک مسیح کی آمد کے معتقد ہو (۲) کے آمدی دگے پیر خدا ہی ابھی آپ کے رسول کو آئے ہوئے کتنی مدت ہوئی کہتے ہو ان کے بعد نبی نہ آئے گا۔ گزشتہ انبیاء کے بعد بھی تو قرآن ہی نہ آیا کرتے تھے یا تمہارا ایک عرصہ کے بعد ہی آتے تھے تمہارے نبی مسیح علیہ السلام کے چھ سو سال بعد آتے ہیں چھ سو سال تو انتظار کرو اس کا جواب مسلمان کیا دے سکتے تھے۔ گو یا ختم نبوت کا یہ مفہوم کے منوانے کیلئے چھ سو سال کا انتظار ضروری تھا چھ سو سال تک پکا ختم نبوت کا دعویٰ بے دلیل رہتا تھا مگر چھ سو سال کے بعد بھی تو مسلمان کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ یہ دلیل نصاریٰ و یہود کی بھر بھی موجود تھی کہ تم مسیح آئے دے نبی کے حق میں کیا کہتے ہو جسے تم مسیح کا نام دیتے ہو اور پھر وہ اس وقت کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ کے مرنے کے چند سال بعد یوشع نبی ظاہر ہوا

لیکن یوسف نبی کے اڑھائی تین سو سال بعد موسیٰ نبی ظاہر ہوئے۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے کہنا شروع کر دیا کہ اب یوسف کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا پس معلوم ہوا کہ کبھی ایک نبی کے بعد جلد دوسرا نبی آجاتا ہے اور کبھی لمبے وقفہ کے بعد۔ خود تمہارے نبی تمہارے اپنے دعویٰ کے مطابق حضرت مسیح کے چھ سو سال بعد آئے پس صدیوں کا خالی گزرا تو کوئی ثبوت نہیں کہ ظلال مدعی کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا غرض گویہ درست ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی نہ آسکا۔ مگر دشمن پر ہم ان معنوں میں نبی کریم کی فضیلت کو ثابت نہیں کر سکتے اور قیامت تک ختم نبوت کا یہ مفہوم ایک دشمن اسلام پر بطور حجت کے ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ آپ آخری نبی ہیں اس ختم نبوت اگر یہ مننے نے عیاش تو ختم نبوت کی فضیلت چنانچہ حضرت کی سب سے بڑی فضیلت ہے پڑھنے والے کی قیامت تک چلی جائیگی اور قیامت کو اس کا ثابت ہونا کسی لئے بھی غلط نہیں نہ ہوگا ان کے ختم نبوت کی معنی کئے جائیں گے پہلے ہی ایک ایک قوم کے نبیوں کی تحیم کو ختم کرتے تھے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لیا کے اور سب قوموں کے نبیوں کی نبوت کو ختم کیا ہے تو یہ دعویٰ آپ کا پہلے دن سے ہی ثابت کیا جاسکتا تھا اور اب تک اور قیامت تک ثابت کیا جاسکتا ہے اس دعویٰ میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کیونکہ چھ نبی کی علامت سلاقی کتب اور قرآن کریم اور عقل سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہوا اور اس کے تعلق کی نسبت سے اس کے پیروروں کا بھی مذاق تعالیٰ سے تعلق ہوتا مگر وہل پر حجت قطعہ سے ثابت کیا جاسکے کہ اس کا منجانب اللہ ہونے کا دعویٰ سچا اور حق پر مبنی ہے۔ اب اس دلیل کو اگر معجم سمجھا جائے اور

اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تو ایک سلمان سب نماز ہب کے لوگوں کو پہلے دن سے چیلج دے سکتا تھا کہ ہمارے نبی کے خاتم النبیین ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے سب نبیوں کی نبوت کو ختم کر دیا ہے اب کسی نبی کی امت میں کھ فی شخص خدا رسیدہ نہیں ہو سکتا صرف آپ ہی کے اتباع کا براہ راست تعلق خدا تعالیٰ سے ہے۔ سید صیانت ہے کہ باقیا سلام کے منکر اس کا یہ جواب دیتے کہ خدا تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہو ہی نہیں سکتا اور یا یہ جواب دیتے کہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا خدا تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہے۔ دونوں صورتوں میں فیصلہ آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے جواب کی صورت میں سلمان آسانی سے اپنے رگڑ مدہ وجود کے نشانات پیش کر کے ثابت کر سکتے تھے کہ خدا تعالیٰ کا ہم سے براہ راست تعلق ہے اور پھر دوسرے مذاہب کے لوگ اس راستہ کو مندرجہ دے چکے ہوتے لہذا اس ثبوت کے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جاتا کہ خدا تعالیٰ کا براہ راست تعلق انبیاء کی جماعتوں سے ضرور ہو جائے مگر اس وقت وہ تعلق صرف امت محمدیہ سے ہے اور کسی امت کے افراد سے نہیں پس معلوم ہوا کہ ان نبیوں کی نبوت ختم ہو چکی اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے اور آپ کا ختم نبوت کا دعویٰ ثابت ہو جاتا اور دوسرے جواب کی صورت میں سلمان ان لوگوں سے مطالبہ کرنے کہ آپے موجودہ بزرگوں کے اہل علم اور وحی کو پیش کر دنا کہ ان کے مدق و کذب کو پرکھا جائے اور پھر فی الیقین دعویٰ محمدیت کے بعد باقی تمام اقوام سے براہ راست تعلق رسوائے ایک عارضی تعلق کے (خدا تعالیٰ کا قطع ہو چکا ہے اس لئے لازماً وہ لوگ اس مطالبہ کو پورا نہ کر سکتے تھے اور بس طرح بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

ختم نبوت کا دعویٰ ثابت ہو جاتا تھا اور یہ معنی جو میں نے کئے ہیں صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک نشان اور آیت ہے۔ کیونکہ محض دعویٰ وہ ہوتا ہے جسے انسان اپنی طرف سے پیش کرتا ہے اور خارج میں اس کا ثبوت نہیں ملتا لیکن نشان اور آیت کا ثبوت خارج میں موجود ہوتا ہے اور ختم نبوت کے وہ معنی جو میں نے اوپر کئے ہیں وہ ایسے معنی ہیں کہ ان کا وجود خارج میں موجود تھا اور مسلمانوں اور غیر اقوام میں دونوں میں موجود تھا مسلمانوں میں مثبت حیثیت سے اور غیر مسلموں میں منفی کی حیثیت میں۔ ختم نبوت کے دوسرے معنی کمال نبوت کے ہیں اور یہی معنی تباد میں کیونکہ ختم نبوت کی آیت میں خاتم ناکہ زبر ہے اور خاتم ناکہ زبر سے آئے واس کے معنی ٹہر کے ہوتے ہیں اور ٹہر تھرتھرتھ کے لئے لگائی جاتی ہے پس خاتم النبیین کے معنی ہونے کا یہ بھی نبیوں کی ٹہر ہے اس کی تصدیق کے بغیر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی بھی ہر وقت ثابت تھے۔ سابق نبیوں کے بارہ میں اس طرح کہ کسی نبی کی نبوت قرآن کریم کی شہادت کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی۔ مسیح کو جیل سے موسیٰ کو قورات سے کرشن اور راجندر کو ان کی کتب سے زودشت کو دستلے سچائی ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ قرآنی دلائل اور نشانات سے یہاں لوگوں کو سچائی ثابت کی جاسکے گی اور اسلئے کوئی بھی آئے تو اس کے لئے آپ ٹہرتے یعنی آپ سے باہر جا کر اور آپ سے الگ ہو کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ تسران زندہ دلیل موجود ہے۔

دوسرا آزاد نبی بھی آیا کرتا ہے جبکہ پہلے نبی کی کتاب میں خرابی پیدا ہو گئی ہو مگر قرآن کریم پہلے ہی کی طرح اپنے الفاظ میں اور تاثیر میں محفوظ ہے۔ اس کے الفاظ کی حفاظت کے ضمن میں بھی اقرار ہی ہیں۔ اس کی تاثیر کے ساتھ وہ روحانی بزرگی ہیں جو ہر وقت اسلام میں موجود رہتے ہیں۔ وہ کبھی مجدد کہلائے ہیں کبھی امتی نبی بھی ورنہ اللہ مگر رہتے ہمیشہ ہیں اور سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا اقتدار کرتے ہیں۔ پس اس سے زیادہ نبوت اور ختم نبوت کا کیا ممکن ہے۔

خلاصہ یہ کہ ختم نبوت سب سے بڑا نشان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ہے جو میرے بیان کردہ معجزوں کے رد سے ہمیشہ ثابت ہے اور ہر وقت دشمنوں پر اس کی صداقت ثابت کی جاسکتی ہے اور ہماری طرف سے کی جا رہی ہے۔

دوسری آیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا تعالیٰ نے ظاہر کی وہ یہ ہے کہ آپ کو دَنَا قَتَدَلٰی کا منہ مقام ملا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل تجلی ظاہر کی۔ پھر آپ کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قَتَلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبَّبْکُمْ اللّٰهُ زَاکِرْ عَزَّوَجَلَّ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت موزن ہے اور تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے پیار کرے تو تم میری اطاعت کرو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر آپ کی شان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ وَمَنْ یُطِيعِ اللّٰهَ

وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصّٰدِقِیْنَ وَالشّٰہِدِیْنَ وَالصّٰلِحِیْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِیْقًا (النساء) یعنی جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات نازل کئے یعنی نبیوں میں یا صدیقوں میں، شہیدوں میں یا صالحوں میں اور یہ لوگ بہترین رفیق ہیں۔ دیکھو یہ کتنا بڑا انعام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ کہ آپ کی متابعت اور پیروی میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور صدیقیت اور شہادت اور صالحیت کا مقام رکھ دیا۔ اور حقیقت بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس کے ماتحت بڑے بڑے آدمی ہوں۔ ایک پرانے مدرس اور ایم اے کے پروفیسر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہی پرانے مدرس کے پڑھنے والے جو بنے جو بنے طالب علم ہوتے ہیں اور ایم اے کے پروفیسر سے پڑھنے والے بڑے بڑے طالب علم ہوتے ہیں۔ لفظ استاد میں تو دونوں شریک رہتے ہیں لیکن ان میں سے آخری معلم پر خدا تعالیٰ کی ایک کوڑا کھا جاتا ہے اس لئے کہ وہ بڑے لوگوں کو کال بھی پڑھاتا ہے اور اس کے شاگرد بڑے درجہ کے ہوتے ہیں اور دوسرے کو چھوٹا کھا جاتا ہے اس لئے کہ وہ چھوٹوں کو پڑھاتا ہے اور اس کے شاگرد چھوٹے درجہ کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی و سارے ہیں مگر بڑا نبی وہی ہوگا جس کے مخاطب الٰہی تائلیت کے ہوں۔ اس حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ ایسے گروہ میں شامل

آخری معلم پر خدا تعالیٰ کی

ہو جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات نازل کئے یعنی نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صلحاء کے گروہ میں اور یہ بہترین رفیق ہیں گو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے متعلق فرمایا کہ وہ نبیوں میں شامل ہوں گے، وہ صدیقوں میں شامل ہوں گے، وہ شہیدوں میں شامل ہوں گے، وہ صلحاء میں شامل ہوں گے لیکن جہاں باقی نبیوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں نبیوں کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ فرماتا ہے **وَ اَکْثَرُ دِیْنٍ اَمَنُوْا بِاِلٰہِہِمْ وَ دُیْنِہِمْ** (حدید ۷) یہاں رسول نہیں کہا بلکہ رسول کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں انبیاء و سابقین کی طرف اشارہ ہے اور فرماتا ہے کہ دوسرے رسولوں کے کامل قبیح صرف صدیق اور شہید بن سکتے تھے نبی نہیں بن سکتے تھے۔ گو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نمایاں سلوک ہے کہ آپ کے کامل قبیح نعمت نبوت بھی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ پہلے نبیوں کی اتباع میں صرف صدیقیت اور شہادت کا درجہ مل سکتا تھا۔

اس بات کا ثبوت اُس حدیث سے بھی ملتا ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ **لَوْ کَانَ مُؤْمِنٌ وَ عِیْسٰی حَبِیْبِیْ نَمَا وَ سَعَلَمَا اِلَّا اَقْتَدٰ بِحَبِیْبِیْ** یعنی اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام زندہ ہوتے تو میری اطاعت اور فرمانبرداری کے سوا ان کے لئے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے نبیوں پر یہ مقام فضیلت عطا فرمایا ہے کہ آپ کے کامل شاگرد نبوت کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ مگر ایسی نبوت جو علی اور رضی ہو۔ یعنی نبی ہونے کے باوجود وہ آپ کے کامل غلام اور شاگرد ہونگے۔

بعض لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرتے ہیں کیونکہ نبی کے نام میں ہم اور وہ کو بھی آپ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ مگر یہ اعتراض قلب تدبر کا نتیجہ ہے دنیا میں ہزاروں جگہ یہ نظارہ نظر آتا ہے کہ استاد بھی ایم اے ہوتا ہے اور اُس کا شاگرد بھی ایم اے ہوتا ہے مگر کیا وہ دونوں ایک ہوتے ہیں؟ کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کالج کا پرنسپل بھی ایم اے ہوتا ہے۔ دوسرے پروفیسر بھی ایم اے ہوتے ہیں۔ اور آگے اُن کے شاگرد بھی ایم اے پاس کر لیتے ہیں اس میں اُن کی کیا ہتک ہو جاتی ہے۔ جس پروفیسر کے لڑباہ شاگرد پاس ہو کر ایم اے بن جائیں اُس کی زیادہ عزت کی جاتی ہے حالانکہ وہ سب کے سب بظاہر اُس کے نام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ پس نام کی شرکت کوئی منہ نہیں دیتی اصل چیز درجہ کی شرکت ہے اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ کوئی شخص اپنے درجہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ٹھہ سکتا وہ بہر حال آپ کا غلام ہی رہے گا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شاگرد نے اگر آپ کی غلامی میں نبوت کو پایا تو وہ آپ کی عزت کو بڑھائے گا جو جب ہے، گھٹانے کا موجب نہیں ہے۔ جیسے ایک پرنسپل کے شاگردوں کا ایم اے ہو جانا کوئی ہتک نہیں ہوتی بلکہ اُس کی عزت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ جن کو پڑھائیں۔۔۔ بھی ایم اے ہوں۔ غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تو نبی بن سکتے ہیں مگر باقی نبیوں کے شاگرد صرف صدیق اور شہید کے درجہ تک پہنچ سکتے تھے اور یہ آپ کو انبیاء سابقین پر ایک دست بڑی فضیلت حاصل ہے۔

(۲) اب ہم دعائے ابراہیمی کے **يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ** والے حصہ کو لیتے ہیں۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء و دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب شریعت اور ایک بے شریعت۔ دونوں کا کام تعلیم کتاب ہوتا ہے۔ صاحب شریعت نبی کا کام بھی تعلیم کتاب ہوتا ہے اور بے شریعت نبی کا کام بھی تعلیم کتاب ہوتا ہے۔ ان صاحب شریعت نبی کتاب بھی لاتے ہیں اور عموماً صاحب شریعت نبی کتاب نہیں لاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صاحب شریعت نبی تھے اس لئے آپ کا مقابلہ سب نبیوں سے تھا خواہ وہ شریعت لائے یا نہ لائے لیکن اس جگہ ہم آپ کا مقابلہ صاحب شریعت نبیوں سے کرتے ہیں۔ جب صاحب شریعت انبیاء پر آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے گی تو یہ لازمی بات ہے کہ غیر شرعی نبیوں سے آپ خود بخود افضل ثابت ہو جائیں گے کیونکہ ایسے نبی بہر حال اپنے سابق شریعت والے نبی سے درجہ میں ادنیٰ ہوتے ہیں۔

قرآن کریم کی رو سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت سے پہلے جو صاحب شریعت انبیاء آئے وہ دو جہی ہیں (۱) حضرت نوح علیہ السلام اور (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب مورو نہیں۔ قرآن کریم میں صوف اتنا ذکر آتا ہے **وَاَنْتَ مِنْ رَشِدِهِمْ لِكَيْتَ اُرَاهِمُ صَافَاتِجَ** یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے غیر نبی فصیح علیہ السلام کی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے تابع نبی تھے۔ حضرت داؤد حضرت زکریا حضرت یحییٰ اور یحییٰ علیہم السلام موسوی شریعت کے تابع تھے

مگر ان دو صاحب شریعت نبیوں کے علاوہ قرآن کریم نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ **اِنَّ مِنْ اُمَّةٍ لَا خَلَا فِيهَا سَبِيْهُ (فاطر ۲۶)** دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جو میں ہمارا کوئی مذکور نبی نہ آیا ہو۔ اگر کوئی شخص آکر ہمیں کہے کہ فلاں نبی بھی دنیا میں گزرا ہے اور اس کے علامات بظاہر نبیوں سے ملتے ہوں سو اے ان فقہوں کے جو عالم طور پر سادہ فاضلے جاتے ہیں تو اگر ہم کہہ دیں کہ وہ نبی نہیں تو ہم اپنے دین کا آپ کا نکار کرتے ہیں۔ مثلاً ایک ہندو آکر کہتا ہے کہ وید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہم میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے رہے ہیں اور ہم کہہ دیں کہ تم جھوٹ دیتے ہو۔ اس کے رام چند جی نبی تھے اور ہم کہیں جھوٹے تھے۔ وہ کہے کہ رشن جی نبی تھے اور ان کی کتاب گیتا بھی موجود ہے جس میں ان کے بعض الہامی درج ہیں اور ہم کہیں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ پھر یہ ہمارے پاس آئیں اور کہیں کہ بُدھ نام کے ایک نبی حضرت کی جلد ہندوستان میں آئے ہیں جن سے خدا تعالیٰ بایں تمہارا فضیلت کرتا تھا اور ہم کہہ دیں کہ وہ خود ہا ہندو فریبی تھے تو وہ فوراً قرآن کریم سے یہ آیت نکال کر پہلے سانسے رکھ دیں گے اور کہیں گے تمہارا قرآن تو کتاب ہے کہ ہر قوم میں نبی آئے۔ اب بتاؤ اگر کرشن جی نبی نہیں، اگر راجندر جی نبی نہیں، اگر بُدھ نبی نہیں تو ہندوستان میں پھر کون سا نبی آیا ہے۔ ہم نے ان تینوں کو تو جھوٹا کہہ دیا اور نبی ہم کہاں سے لائیں گے۔ سولے اس کے کہ ہم کہہ دیں۔ ہمیں معلوم نہیں۔ وہ کہیں گے تمہارے قرآن نے تو کہا ہے کہ ہر ملک اور ہر قوم میں نبی آئے ہیں تم اس کا ثبوت دو۔ اس صورت میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ یا تو ڈھیٹ آدمی کی طرح نہیں نہیں کرتے رہیں اور یا ہم بھی اُس پٹھان کا

۲۸۱
حضرت کی جلد
شریعت و نبیوں
تمہارا فضیلت

طریق عمل اختیار کریں جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے ایک روم پر کے خروڑے خریدے۔ وہ خروڑے بیٹھے نہیں تھے تو اس نے غصہ میں آکر سب پر مشابہ کر دیا اور پھر ضروری کرنے چلا گیا۔ جب بیٹ خالی ہوا اور بھوک سے سہلایا تو وہ خروڑوں کے پاس واپس آیا۔ ایک خروڑہ اٹھایا اور یہ کہہ کر کہ اس نے تو میں نے مشابہ نہیں کیا تھا اس نے کھا لیا۔ اسی طرح باری باری وہ تمام خروڑے کھانا گیا جب صرف ایک خروڑہ رہ گیا اور اسے بھوکے پھر ستایا تو وہ کہنے لگا خود میں خروڑوں میں سے نہیں کیا تھا وہ تو میں کھا گیا اس پر تو مشابہ ہی نہیں کیا تھا یہ کہہ کر وہ خروڑہ بھی کھا گیا۔ یہی حال ہمارا ہو گا۔ اپنے تو ہم سب کو چھوٹا کر دیں گے اور جب وہ کیسا دو ہندوستان میں پھر کون سا ہی آیا ہے تو اس کے حوا میں کہہ بھی کیا سکتے ہیں کہ اچھا راجندر جی کوئی بی بی مان بیٹے ہیں۔ کرشن جی کو ہی بی بی مان بیٹے ہیں۔ بدھ کو بی بی مان بیٹے ہیں اور جب مجبور ہو کر ہم نے یہ کہنا ہے تو کیوں نہ سیدھی طرح ہم انہیں اپنے ہی بی بی مان میں لے آئیں۔

کرشن جی اور راجندر جی کے متعلق ہمارے صوفیاء اور اولیاء نے بھی خواہیں دیکھی ہیں۔ حضرت منظر جان جاناں کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا رام چندر جی اور کرشن جی چھوٹے ہیں۔ چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آگ جل رہی ہے حضرت کرشن آگ کے وسط میں کھڑے ہیں اور راجندر جی کنارے پر کھڑے ہیں معلوم ہوا کہ یہ دونوں چھوٹے ہیں آپ نے فرمایا۔ خواب کی تعبیر خواب کی زبان میں ہی ہوتی ہے۔ آگ کے متھے ہیں محبت الہی حضرت کرشن جی کے آگ میں کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے

کہ آپ محبت الہی کے مرکز میں کھڑے ہیں اور راجندر جی چونکہ آپ سے چھوٹے درجہ کے ہیں اس لئے وہ کینڈ پر کھڑے ہیں۔

غرض قرآن کریم کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہر قوم میں نبی گذرے ہیں۔ اب اگر کوئی اگر کہے کہ ہماری قوم میں غلامی گزرا ہے اور اس کے واقعات نبیوں کے سے ہوں تو ہم کہیں گے سبحان اللہ کتنی بڑی آسانی پیدا ہوگئی ہیں تو مہساریوں اور یہودوں اور مسیحوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے۔ آپ کا کام بہت مشکل ہے۔ مثلاً جب یہودی کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو ہندو کہیں گے رام رام وہ نبی کیسے ہوئے۔ اگر ہم کہیں گے کہ ایلان میں اردشت علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہودوں اور ہندوؤں دونوں کو چتا پڑ جائے گی ہندو رام رام کہنے لگ جائیں گے اور یہودی ایلویم ایلویم۔ اے اللہ میں کیا کروں۔ اچھا کوئی تہہ میرے سوچ جس سے زردشت علیہ السلام نبی ثابت نہ ہوں۔ اگر ہم زردشت سے کہیں گے کہ ہندوستان میں بدھ نبی آیا ہے تو وہ کہیں گے ہم مارے گئے۔ اچھا کوئی بدھ میرے سوچ جس سے اس کی موت ثابت نہ ہو لیکن قرآن کریم نے ان قسم ائمہ الاخرین میں راجندر جی کی گزری ہے۔ اگر کوئی ہندو اگر کہے کہ ہندوستان میں راجندر جی ہی گزرے ہیں۔ کرشن جی ہی گزرے ہیں تو میں کہوں سبحان اللہ کتنی بڑی آسانی پیدا ہوگئی ہے مجھے محبت نہیں کرنی پڑی۔ تم نے خود تبادا میرے قرآن کے بھی تو پی کھا ہے۔ اگر تم کہتے کہ شفاء ہندوستان میں کونسا نبی گزرا ہے تو مجھے مصیبت پڑ جاتی جس میں میں جاتا ہوں

اخذتہا ہوں کہ یہاں کنیوشن علیہ السلام خدا تعالیٰ کے ایک نبی
گزرے ہیں تو عیسائی اور یہودی شوریٰ مچا دیتے ہیں
کہ یہ کہاں کے نبی ہو گئے۔ لیکن میں کہتا ہوں،
سبحان اللہ کیا ہی آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر وہ
مجھے پوچھتے کہ اچھا بتاؤ ہم میں کون سا نبی آیا۔
تھا تو میں مشکل میں پڑ جاتا۔ انہوں نے خود بتا دیا اور
میں محنت سے بچ گیا۔ قرآن کریم بھی تو یہی کہتا ہے
إِنْ قِيلَ لَكَ إِنَّهُ نَزَّلَتْ آيَاتُ الْكِتَابِ فَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
ایران جاتا ہوں تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں۔ یہاں
لذت علیہ السلام نبی ہوتے ہیں۔ یہ لیکر یہودی اور
عیسائی اور ہندو تو سر پیٹ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوا
ہم تو سمجھتے تھے کہ ہمارے ان ہی نبی گزرے ہیں لیکن
یہ سن کر میرا چہرہ بشارت ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں
سبحان اللہ آپ نے خود ہی بتا دیا اور مجھے بہت محنت
کرنی پڑی۔ میرے قرآن میں بھی یہی لکھا ہے۔ غرض
میں قوموں میں کوئی نبی گزرا ہے اور اُس نے اپنے
وقت میں ان کی اصلاح کی ہے اور اُس پر عذاب
بھی نازل نہیں ہوا۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹے
نبیوں پر عذاب آتا ہے۔ ہم الحمد للہ کہہ کر اُسے قبول
کر لیں گے۔

... میں اصطلاح قوم میں نبی آئے ہیں لیکن انہی
سے حضرت زہد حضرت موسیٰ دو معلوم نبی ہیں
جن کی شریعت موجود ہے۔ ویدوں کے رشیوں کا
کچھ پتہ نہیں۔ ویدوں نے شریعت منور پیش کی ہے
مگر نبی کے نام کا سوال رہ جاتا ہے اور یہ پتہ نہیں
گلتا کہ وید کس پر نازل ہوئے۔ اس لئے ہم رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا اُن سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی
طرح حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت موجود نہیں
البتہ ایک اور شخص ہے جس کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ

اُس نے کچھ قوانین پیش کئے لیکن شریعت کا پورا
پتہ نہیں لگتا۔ الہام کا ذکر اُس کی تحریروں میں ضرور
ہے اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ تو حید کا قائل تھا
اور اُس نے اخلاق کے بہت عمدہ اصول پیش کئے
ہیں وہ جمہورانی تھا جس کے بعض احکام عمدہ تعلیم پر
مشتمل ہیں لیکن پوری تفصیل معلوم نہیں ہوئی اور
نہ یہی پتہ لگتا ہے کہ اُس نے کوئی نئی شریعت پیش
کی تھی یا اپنے سے پہلے کسی نبی کی شریعت پیش کی تھی
پس حقیقتاً صرف دو ہی نبی رہ جاتے ہیں جنکی شریعت
معلوم ہے (۱) حضرت زہد علیہ السلام (۲)
حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی نبی
ایسا نہیں ہو سکتا جو تعلیم کو چھپائے۔ یہ کیسے ہو سکتا
ہے کہ خدا تعالیٰ ایک شخص کو بیخام دے کر لوگوں کی
طرف بھیجے اور وہ اُس کو چھپائے پس وہ شریعت کو
تو نہیں چھپا سکتا۔ اُن دو دیگر الہاموں کو مصلحت و حق
کے ماتحت چھپایا جا سکتا ہے جیسے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہند کی طرف نکلے تو آپ کو رستہ
میں بتایا گیا تھا کہ آپ کا مقابلہ کرے آئے والے
لشکر کے ساتھ ہو گا۔ مگر ساتھ ہی یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ
الہام ابھی ظاہر نہ کیا جائے۔ بعد میں جب آپ نے
مناسب سمجھا تو صحابہؓ کو وہ الہام بتایا۔ یہ امتحان کی
ایک صورت تھی لیکن شریعت والی تعلیم نہیں چھپائی
جا سکتی۔ پس تعلیم کتاب کا کام در حقیقت تمام انبیاء
کرتے ہیں۔ اس لئے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ
جب سب نبی ہی کتاب کھانے آئے تھے اور ان میں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں تو پھر آپ کی
اُن پر فضیلت کیسے ثابت ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ یہاں مقابلہ اہل تعلیم میں نہیں بلکہ کمال تعلیم میں
ہے۔ اہل تعلیم میں تو سب برابر ہیں لیکن کمال تعلیم کے

لحاظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا
اُس میں کوئی دوسرا نبی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا چنانچہ
اُنکے کتاب کے لفظ میں الف لام کمال کے معنی دیتے
ہیں جو لغت عرب سے ثابت ہیں اور اسی کی طرف
يُحْيِيكُمْ اَنْتُمْ كُنْتُمْ مَيِّتًا کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ
نبی تم کو کامل کتاب سکھاتا ہے۔

جیسا کہ میں اوپر بتا آیا ہوں شریعت ولے
معلوم نبی صرف دو ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت
زکریا علیہ السلام۔ اُن میں سے ایک نبی کی کتاب
تورات ہے اور دوسرے نبی کی کتاب اوستا۔ جب ہم
قرآن کریم کا مقابلہ ان دونوں کتابوں سے کرتے ہیں تو
ہمیں یہ عظیم الشان فرق نظر آتا ہے کہ اَدَلِّیٰ تعلیم کی
جو اصل غرض ہے وہ قرآن کریم کے سوا باقی تمام
کتابوں میں مفقود ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ شریعت خدا تعالیٰ
نے کسی اپنے لطف کے لئے نازل نہیں کی جیسے جن
میں لوگوں کو بیل لڑوانے کا شوق ہے یا ہندوستان
میں لوگ ہاتھی لڑوایا کرتے تھے اور بادشاہ پاس
بیٹھ کر تماشا دیکھا کرتے تھے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کی
غرض نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم سخت مسوی کے موسم میں
وضو کے لئے ہاتھ دھو رہے ہوں اور خدا تعالیٰ
آسمان پر رہیں رہا ہو۔ ہم روزے رکھ رہے ہوں
اور وہ یہ دیکھ کر کہ ہمارے قدم نہیں اُٹھ رہے اور
بھوک کی جیسے ہماری آنکھیں زرد ہو رہی ہیں
آسمان پر قہقہہ مار رہا ہو۔ یہ تو اُس سے امید نہیں
کی جاسکتی۔ بہر حال اُس نے شریعت ہمارے فائدے
کے لئے نازل کی ہے۔

دنیا میں حکومتیں بھی خواہ وہ کتنی ہی معمولی
ہوں جب کوئی قانون بناتی ہیں تو اُن میں سے کوئی
شاذ و نادر ہی نچوڑتا ہے۔ بالعموم اُن میں کوئی نہ کوئی

رعایا کا فائدہ مد نظر ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے
احکام میں بھی انسان کے لئے کوئی مدد کوئی بھلائی ضرور
مد نظر ہوتی ہے۔ لیکن سوائے قرآن کریم کے جتنی بھی
الہامی کتب ہیں انکو کچھ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں
نے شریعت کو ایک پٹی کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ
تو یا نکل پردوں سے ہیں یا ان سے شریعت کا کوئی
پتہ نہیں لگتا۔ تورات اور زبور اوستا کو پڑھنے سے
بھی تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں شریعت موجود ہے
لیکن اس معلوم ہوتا ہے جیسے شریعت اس لئے نہیں
کہ اُس میں انسان کا نفع ہے بلکہ اس لئے ہے کہ خدا
یوں چاہتا ہے جس کی جس سے شریعت کی اصل غرض
جو اصلاح ہے فوت ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ
نہیں کہ اُن میں بعض احکام ایسے بھی ہیں جو انسان کے
نفع کے لئے ہیں۔ لیکن اتفاقی طور پر کسی ایسے حکم کا نفع
آنا اور بات ہے۔ یہ صرف قرآن کریم نے ہی بتایا ہے
کہ سب احکام انسان کے فائدہ کے لئے ہیں۔ بیشک
وہ بعض دفعہ بندے کا امتحان بھی لیتا ہے مگر اصل
حکم انسان کے فائدہ کے لئے ہی ہوتا ہے۔ وہ فرماتا
ہے لَنْ يَسْأَلَ اللهَ لِحُكْمِهَا وَكَذٰلَا هَآذُهَا
وَلٰكِنْ يَسْأَلُهَا الْمُتَّقَوْنَ وَتِلْكَ اٰيَاتُ الرَّحْمٰنِ
قریبانوں کو نوح کرنے کا حکم دینے سے ہمارا یہ مقصد
نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اُن کی بڑیاں پہنچتی ہیں،
خدا تعالیٰ کو اُن کا خون اور بڑیاں نہیں پہنچتیں بلکہ
وہ تقویٰ پہنچتا ہے جس کے ماتحت تم قربانی کرتے ہو۔
ورنہ گوشت تو ہم نہیں ہی کھلا دیتے ہیں۔ ہم اگر تم سے
قربانیاں کروا لیں تو اس لئے تا تمہارے اندر
افلاس پیدا ہو، تمہارے اندر شہیت پیدا ہو، تمہارے
اندیشے اور صلاحیت پیدا ہو۔ یہ احکام محض پٹی کے
طور پر نہیں۔

(۲) شریعت کا دائرہ کیا ہے۔ وہ کن امور میں حکم دیتی ہے اور کن میں نہیں۔ اس بارہ میں بھی سب کتب خاموش ہیں۔ صوف قرآن کریم ہی پر روشنی ڈالتا ہے۔ آخر یہ واضح بات ہے کہ شریعت بعض کاموں میں دخل دیتی ہے اور بعض میں دخل نہیں دیتی۔ اب سہل یہ ہے کہ وہ کیوں دخل نہیں دیتی۔ بھل کر چھوڑ دیتی ہے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیتی ہے؟ ان چیزوں کا صرف قرآن کریم نے ہی ذکر کیا ہے باقی سب کتابیں خاموش ہیں اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو قرآن کریم کو دوسری کتب پر حاصل ہے۔

(۳) شریعت کے ہوتے ہوئے انسانی عقل کی ضرورت یا عقل کے ہوتے ہوئے شریعت کی ضرورت۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے جس کے مل کئے بغیر شریعت کی ضرورت تسلیم نہیں کیا جاسکتی۔ جاہل تو ہر بات مولوی کی پوچھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عقل کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ علاج مخصوصاً یوپی میں پایا جاتا ہے۔ اس پر بعض مولوی اپنے پاس سے ہی مسئلہ بنا کر بتا دیتے ہیں۔ میرے ایک عزیز ڈاکٹر ہیں وہ ایک دن شکار کے ملے باہر گئے اور انہوں نے ایک ہرن مارا۔ ایک زمیندار بھاگا بھاگا ان کے پاس آیا اور کہا با بوجی! کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تکبیر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا وہی تکبیر ہے جسے پڑھ کر ہم بحکمے اور مرنے ذبح کرتے ہیں۔ اُس نے کہا انہیں سب کی تکبیر ایک نہیں بلکہ لٹک لٹک ہے۔ ہم کو جوتاں نے ہرن کی تکبیر بتائی ہے وہ یہ ہے۔ کاہے کو اُٹھلت کاہے کو کودت کاہے کو کھات براؤ کھیت۔ تھہ کو آئی پھلت ہم کو آئی بتی اللہ اکبر۔ غرض عوام الناس تو سمجھتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے اور وہ اپنے مولوی سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب چھپا چھپے نہ ہیں تاویجئے

کہ اس بارہ میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ ہم سے اصل مسئلہ چھپاتے ہیں بتاتے نہیں۔ اب جو عالم ہوگا وہ تو ان کو کہہ دیجئے کہ جاؤ میاں اس کا بھی دہائی حکم ہے جو فلاں کام کا ہے اور جو جاہل مولوی ہو گا وہ اپنے پاس سے کوئی ڈھکوسلہ بتا دے گا تا کہ اُس کی عزت بٹی رہے۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں رواج ہے کہ ہر گھر میں ایک چھری رکھی ہوتی ہوتی ہے جس سے وہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ نہ بسم اللہ اور نہ اللہ اکبر کچھ نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس چھری پر تال تکبیر پڑھ گیا تھا اس لئے اب نئی تکبیر کی ضرورت نہیں۔ یوپیوں میں بھی یہی رواج تھا اور ہے۔ انہوں نے پٹھریاں رکھی ہوئی ہیں۔ علماء ایک دفعہ ان پر تکبیر پڑھ جاتے اور پھر انہی سے وہ جانور ذبح کر لیا کرتے ہیں تکبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ اس کے مقابلہ میں تعلیم یافتہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے کاموں خدا تعالیٰ کا کیا تعلق۔ کیا ہم احمق ہیں۔ کسی زمانہ میں جاہلوں کے لئے خدا تعالیٰ نے احکام نازل کئے تھے۔ ہم تو بہتیم کے اصولوں کو جانتے ہیں۔ علوم و فنون سے آگاہ ہیں۔ عقل ہمارے پاس ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں احکام کا کوئی تعلق نہیں۔ غرض عوام الناس تو شریعت کو اُن حدود میں لے جانا چاہتے ہیں جن میں خدا تعالیٰ اُسے نہیں لے جانا چاہتا اور تعلیم یافتہ طبقہ عقل کو اُن حدود میں رکھنا چاہتا ہے جن میں خدا تعالیٰ اُسے نہیں رکھنا چاہتا۔ اب یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ بتاتے کہ شریعت کے ہوتے ہوئے انسانی عقل کی کیوں ضرورت ہے یا عقل کے ہوتے ہوئے شریعت کی کیوں ضرورت ہے۔ مگر سوائے قرآن کریم کے اور کوئی کتاب اس پر روشنی نہیں ڈالتی۔

اب ہم تفصیلات کو دیکھتے ہیں۔ پہلے اصل شرائط ہیں۔ اسلام نے اصول شرائط یا پنج قرار دئے ہیں۔ (۱) ایمان یا تہذیب جس میں صفات - طائفہ - اہلسیادہ - قضاء و قدر - بحث بدلولوت سب چیزیں شامل ہیں۔ اس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

(۲) عبادت - یہ تین قسم کی ہوتی ہے (۱) عبادت مشتمل بر حرکات جسم و ذکر الہی جیسے نماز و عبادت فکری جیسے ذکر الہی (۲) عبادت فکری یعنی تہذیب و صفات النبیہ۔ قرآن کریم نے ان سب قسموں کی عبادت کا ذکر کیا ہے۔ نماز اسلامی کچھ حرکات جسم اور کچھ اذکار پر مشتمل ہے اور اسلامی نماز کو بغضیت حاصل ہے کہ اس کی تمام حرکات یا وقار، با غرض اور یا فائدہ ہیں اور اس میں تمام طرق اختیار کئے گئے ہیں جو مختلف اقوام میں انظار ادب کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ایرانی اقوام میں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جانا انظار ادب کی علامت ہے۔ ترکی نسل کی اقوام میں ہاتھ یا نڈھ کر کھڑے ہو جانا انظار ادب کی علامت ہے۔ ہندوؤں اور بعض دوسری اقوام میں جھکنا انظار ادب کی علامت ہے۔ ہندوستان اور افریقہ میں جھکے کے طور پر گر جانا انظار ادب کی علامت ہے اور یورپین اقوام گھٹنے کے بل بیٹھ جانے کو انظار ادب کی علامت سمجھتی ہیں۔ ہندو اور سکھ اب تو انگ ہو گئے ہیں پسند و جب کبھی طے کے لئے آتے تھے تو خواہ انہیں کتنا بھی منع کرتے رہو وہ پیروں میں گر جاتے تھے۔ ایک جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عقیدت تھی ایک دن میرے زمانہ خلافت کی ابتداء میں روٹا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کئی جماعت نے مجھ پر برا ظلم کیا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی لڑائی ہو گئی ہے اور کسی نے مارا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی

اور کہا کہ میں فوراً تحقیقات کروا کے سزاؤں کا آپ مجھے بتائیں کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے کہا میں ہشتی قبر گیا تھا وہاں مرزا صاحب کی قبر پر سجدہ کر رہا تھا کہ احمدیوں نے پکڑ کر مجھے باہر نکال دیا۔ میں نے کہا یہ تو انہوں نے ٹھیک کیا۔ ہمارے مذہب میں یہ ناجائز ہے وہ کہنے لگا۔ پھر اذہب میرے ساتھ ہے اور آپ کا مذہب آپ کے ساتھ ہے میں جیسا چاہوں کروں میں کا کیا حق تھا کہ مجھے روکے۔ غرض لڑی درنیک اسے بھگانا پڑا اور پھر کہیں اس کا غمخ فرو ہوا۔

اسی طرح افریقہ میں انظار عقیدت کے طور پر سب لوگ سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ ترکوں میں اس نے دیکھا ہے کہ جب وہ شہزیہ دھجیڑھتے ہیں تو ہاتھ یا نڈھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نسل ہی تنظیم کے لئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایران میں سید جا کھڑا ہو جانا انظار ادب کی علامت تھا بعض ہر قوم میں انظار عقیدت کی کوئی نہ کوئی علامت مقرر ہے مگر نماز ایک ایسا شعار ہے جس میں اسلام نے اس قسم کے تمام احباب کو جمع کر دیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یوں تو ایک قوم کو ساری نماز میں ہی لذت آتی ہے مگر جب کوئی شخص اپنے قومی شعائر میں پسند کا تو اسے کمال لذت محسوس ہوگی۔ عیسائی تشریف کے وقت کو پسند کرتا ہے کیونکہ ان میں تشریف کا رواج ہے۔ ہندوستانی کو سجدے کی حالت میں بڑا نڈھ کل معلوم ہوتا ہے۔ ایرانی کو ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونے میں نڈھ کل معلوم ہوتا ہے۔ یہودی کو رکوع میں بڑا نڈھ کل معلوم ہوتا ہے۔ غرض جو قوم بھی اسلام میں داخل ہوتی ہے وہ اپنی روح کی تسکین اسلامی نماز میں پاتی ہے۔ یہی کوئی کتنی بڑی خوبی ہے جو اسلام میں پاتی جاتی ہے۔ اس نے بتا دیا کہ اسلام میں ساری دنیا سے شامل ہونے لے

باقی قلیل کی عبادتوں میں یہ چیز اتنے لطیف طریق پر نظر نہیں آتی۔

پھر وضو کو لے لو۔ اسلام نے نماز سے پہلے وضو مقرر کیا ہے جو ایک اہم ترین عبادت کی تکمیل کا ہے۔ تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ جب خیالات کا اجتماع ایک چیز پر ہو جاتا ہے تو اس کے مختلف حصوں سے جہاں اعصاب کے سرے ختم ہوتے ہیں NERVES ENDS اُس کی طاقت منقطع ہوتی شروع ہو جاتی ہے اور خیالات میں ہر آئندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ہائی کا پھینٹا دیا جائے تو اعصاب کو سکون حاصل ہو کر خیالات مجتمع ہو جاتے ہیں۔ وضو کے ذریعہ سے انتشار خیالات کو روکا گیا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ صرف وضو کا حکم دیا گیا ہے بلکہ نماز کے ابتداء اور انتہاء میں اللہ تعالیٰ نے تو اہل بھی رکھ دئے ہیں۔ اسی طرح نماز کے بعد ذکر الہی کی تاکید کی ہے۔ اس طرح نہ صرف اُس نے پہلے خیالات کو نماز میں پیدا ہونے سے روک دیا ہے بلکہ بعد میں بتائے والے خیالات کو بھی ایک وقت تک دُور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر کام وقت سے کچھ دیر پہلے شروع کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہم نے دیر سے کی گاڑی سے جانا ہے تو آٹھ بجے سے ہی اُس کا خیالی آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو سورج غروب ہونے سے چند روز قبل ہی ہم روزہ رکھنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال دوسرے کاموں کا ہے یعنی پہلے کام کا اثر کچھ دیر تک چلا جاتا ہے اور اگلا کام کچھ دیر پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر نماز سے پہلے وضو اور بعد میں ذکر وغیرہ دیکھ لیتے تو اسی نماز تو پہلے خیالات منقطع ہو جاتی اور آدمی دوسرے خیالات میں۔ اس نقص کے ازالہ کیلئے

خدا تعالیٰ نے پہلے وضو رکھا اور فرائض سے پہلے سنتیں اور تو اہل رکھ دئے۔ اسی طرح فرائض کے بعد کچھ سنتیں اور تو اہل رکھ دئے۔ اس طرح نماز کو اُس نے دو دیواروں کے درمیان محفوظ کر دیا۔ اگر لگ بھگ تیسرے کے ہوتے ہوئے پھر بھی کسی کی نماز ضائع ہو جائے تو یہ اُس کا اپنا قصور ہو گا۔ بہر حال خدا تعالیٰ نے انسان کے لئے اس بات کا موقع بہم پہنچا دیا ہے کہ وہ دنیوی خیالات سے علیحدہ ہو کر نماز ادا کر سکے اور اُس نے عبادت کو شیطانی حملہ سے ہر ممکن طریق پر محفوظ کر دیا ہے۔ اس کے مقابل پر بندہ اور سچی عبادت گاہ بنانے کا نام ہے جو محض تلذذ ہے عبادت نہیں۔ یا چند ہی راتوں کا نام عبادت رکھ دیا گیا ہے۔ مثلاً آگ، جلائی اور اُس میں تیل ڈالا، شعلہ لگا اور منہ سے کوئی لفظ نہ کہیا۔ اس سے قلب کی کیا صفائی ہوگی؟ سبحان اللہ العظیم کہنے سے قول کی صفائی کا تعلق نظر آتا ہے مگر آگ کا شعلہ نکلنے پر صاف تھا کہ دیتے سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح روز کی نماز سورج اور رات کی طرف منہ کر کے بھی جاتی ہے اور بے شک چند آدمی پر مشتمل ہے مگر مشرک کا زرنگ پر لگتی ہے اور یہودی نماز تو سجدہ سے ہی خالی ہے پھر وہ کسی اصل پر ہی مبنی نہیں۔ غرض اسلامی نماز میں ذاتی سبب کا ان ادب کو شامل کیا گیا ہے اور اسلام نے ایک قیلہ قائم کیا ہے جو تمام کے لئے ضروری ہے۔ دوسری قوموں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جہاں اجتماعی دعا ہوتی ہے وہاں دوسری اقوام بھی کسی نہ کسی طرف منہ کر کے تبتی ہیں لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ دنیا کے سب لوگ ان کے ساتھ شریک ہو کر یہ کام کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں میں سے افریقہ والے مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں

(۳) پھر اسلامی عبادت میں جماعت کا اہل قائم کیا گیا ہے۔ جو مذہب کی اصل غرض ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی دو پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ انفرادی اور اجتماعی مذہب، سیاست، قومیت، اخلاق، تمدن تمام امور میں ان دونوں پہلوؤں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ انسانی سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے۔ جن اقوام نے مثلاً سیاست میں اجتماعی زندگی اور دوسرے داریوں کا خیال نہیں رکھا وہ کمزور ہو گئی ہیں۔ اسی طرح جن اقوام نے انسان کو محض مشین سیاست کا ایک پُرزدہ تجویز کر دیا ہے انہوں نے بھی انسانی ترقی کے راستوں کو مسدود کر دیا ہے جیسا کہ کیولنٹ جماعت ہے۔ اصل اور کامیاب طریقہ یہی ہے کہ انفرادیت اور اجتماعیت دونوں کو ایک وقت میں اور توازن کے ساتھ قائم رکھا جائے۔ مذہب میں بھی یہی طریقہ کامیاب اور مفید ہو سکتا ہے اور اسلام جی ہے جس نے کہ اس طریقہ کو مد نظر رکھا ہے اور تمام مذاہب میں سے پہلی دفعہ مذہب میں اجتماعی روح کو ایک مقرر اور محرز مقام عطا کیا ہے۔ مثلاً نماز ہے یوں تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے دوسری قوموں کے لوگ بھی عبادت کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ عیسائی گرجوں میں ہندو مندروں میں اور سکھ گوردواروں میں۔ لیکن وہ جماعتی رنگ جو اسلام کی نماز میں پایا جاتا ہے وہ دوسری قوموں میں نہیں۔ پھر ان کے نزدیک جماعت فرض نہیں ہے نہیں کہ جو شخص عبادت کے لئے جماعت میں شامل نہ ہو گنہگار ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں نماز باجماعت کو فرض قرار دیا گیا ہے اور اس میں سوائے معذروں کے سب کا آنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آج بیشک مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو گیا ہے اور وہ نماز کے لئے مسجدوں میں نہیں آتے۔ لیکن سوال اُن کے مکمل کا نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کا ہے اور اسلام تعلیم دیتا ہے کہ نماز باجماعت

یورپ والے جنوب کی طرف مڑ کر تے ہیں۔ ایران والے شمال کی طرف مڑ کر تے ہیں ہندوستان والے مغرب کی طرف مڑ کر تے ہیں اور ان کی حالت بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ہندو لوگ جن کے چاروں طرف ٹیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سب کے سب ایک ہی سمت کی طرف مڑ کر لیتے ہیں خواہ دلیا کسی گوشہ میں رہتے ہوں لیکن یہودی عیسائی اور ہندو مجددھر بھی چاہتا ہے مڑ کر لیتا ہے۔ کسی کا مذہب شمال کی طرف ہوتا ہے تو کسی کا جنوب کی طرف، کسی کا مڑ مشرق کی طرف ہوتا ہے تو کسی کا مغرب کی طرف کسی کی کرسی ادھر پڑی ہوئی ہوتی ہے تو کسی کی ادھر۔ یادری جب عبادت کروا تا ہے تو کچھ آدمی اُس کے دو تین طرف ہوتے ہیں اور کچھ اُس کے بائیں طرف ہوتے ہیں۔ کچھ نمائندے اور مددگار اُس کے پیچھے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ کوئی پانی لئے کھڑا ہوتا ہے تو کوئی شمع اُتھ میں لئے کھڑا ہوتا ہے۔ غرض انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اُس میں یک جہتی اور اتحاد رکھتے ہیں لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں میں خواہ وہ شمال میں رہتے ہوں یا جنوب میں۔ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں۔ یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ایک سمت کی طرف مڑ کر کے کھڑے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اتحاد کا ذریعہ ہے بشرطیکہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی اسلام نے یہ بھی کہہ دیا کہ قبلہ اپنی ذات میں کوئی خوبی نہیں رکھتا تاکہ شرک پیدا نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوْجَّوْا فَاقْبَلُوْا وَجْهَ اللّٰهِ (بقرہ ۱۸۱) اللہ تعالیٰ کے لئے مشرق اور مغرب سب برابر ہیں بدرجہ مڑ کر کے نماز پڑھو ادھر ہی تم اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ غرض عبادت کو اس کمال تک اور کسی مذہب نے نہیں پہنچایا اور یہ اکی فضیلت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔

فرض ہے اور ہر مسلمان باوجود اپنی عملی کمزوریوں کے یہ تسلیم کر تب کہ نماز باجماعت فرض ہے پس اسلامی عبادت اور دوسرے مذاہب کی عبادات میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ اسلام نے باجماعت نماز فرض قرار دی ہے جبکہ دوسرے مذاہب نے اسے فرض قرار نہیں دیا یہ امر ان کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے لئے آئیں یا نہ آئیں۔ پھر ہماری نماز اتنے اوقات میں مقرر ہے کہ دوسرے مذاہب میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ مثلاً (۱) سورج نکلنے سے پہلے نماز ہے (۲) زوال کے بعد نماز ہے (۳) سورج کے غروب کے قریب نماز ہے (۴) سورج کے غروب ہونے کے بعد نماز ہے (۵) رات کو سونے سے پہلے نماز ہے اور یہ پانچ نمازیں فرض ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی ادائیگی کسی کی مرضی پر منحصر ہو اس قدر عبادت اور پھر باجماعت عبادت اور عمل میں کمال پائی جاتی ہے۔ اس وقت مسلمان بے دین ہو چکے ہیں لیکن اب بھی جو تھوڑے بہت مسلمان مسجد میں آتے ہیں ان کی نمازوں کو اگر جمع کیا جائے اور وہ عیسائیوں پر دس سال میں پھیلا دی جائیں تو تمام عیسائیوں نے دس سال میں اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی جتنی مسلمانوں نے ایک سال میں پڑھی ہوں گی۔ مثلاً سو میں سے اگر پانچ مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ چالیس کروڑ میں سے دو کروڑ مسلمان روزانہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دو کروڑ مسلمان دس کروڑ نمازیں روزانہ ادا کرتے ہیں ہفتہ میں ستر کروڑ نمازیں ہوئیں اور پھر یہ ستر کروڑ نمازیں وہ ہیں جو باجماعت ہیں۔ عیسائیوں میں صرف دو چار فی صدی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہندوستان میں تو یہ لوگ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں عموماً وہ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں لیکن وہ پچیس فی صدی بھی نہیں ہوتے۔ جیسے جیسے گریہوں میں صرف پانچ پانچ چھ

آدمی لکھے ہو جاتے ہیں اور عبادت کر لیتے ہیں لیکن اگر ان کی اوسط بھی پانچ فی صدی فرض کی جائے تب بھی پانچ فی صدی عیسائیوں کی ہفتہ میں صرف پانچ نمازیں ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں صرف ایک مسلمان ہفتہ میں ۵۴ نمازیں پڑھتا ہے یعنی پانچ پانچ روزانہ اور ہفتہ میں پانچ فی صدی مسلمانوں کی نمازیں ۱۷ بجائی ہیں۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کی نمازیں پر جاتا ہے کہ پانچ فی صدی عیسائی ہفتہ میں ایک نماز پڑھتے ہیں اور پانچ فی صدی مسلمان ہفتہ میں ۱۷ نمازیں پڑھتے ہیں۔ گویا عیسائیوں کی تعداد اگر مسلمانوں کے برابر ہو اور یہی گروہوں میں اتنے فی صدی جاتے ہوں جتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں گویا انہیں ہے تو پھر بھی مسلمان عیسائیوں سے ۱۷ گنے زیادہ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ پھر مندروں میں تو اتنا بھی نہیں۔ زرتشتیوں میں پلوری جاتے ہیں اور مندروں کے کنارے تھوڑی سی دُعا کر لیتے ہیں۔ پس اسلام نے جو نماز مقرر کی ہے اس کے مقابلہ میں دوسرے تمام مذاہب کی نمازیں بچھ ہیں۔ عیسائیوں میں تو اب ہفتہ والی نماز بھی نہیں رہی۔ ہادرا اعلان کرتے ہیں کہ غلامان گرجا میں گانا پھوگا اور گانے کی خاطر کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں لیکن مسلمانوں میں امام خامنہ کی کسات مسجد میں آ جانا ہے، نماز پڑھنے والے بھی آ جاتے ہیں اور جماعت ہو جاتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں مسلمانوں میں سے اکثر اب نمازیں نہیں پڑھتے مگر پھر بھی دوسروں کے مقابلہ میں ان کی نسبت کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ پس اسلام نے جماعت کا جو اصل قائم کیا ہے اور جس کے ذریعہ اسلام نے قومی اجتماع کی صورت پیدا کی ہے اس کی دنیا میں اور کہیں مثال نہیں ملتی۔

پھر اس کے ساتھ اسلام نے یہ شرط بھی رکھ دی ہے

کہ اگر اپنے محلہ میں ہو تو اپنے محلہ کی مسجد میں نمازیں پڑھو۔ دوسرے مذاہب میں یہ بات نہیں بلکہ جس گرجا میں چاہیں نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس طرح دوسرے بمسایوں اور خود امام نماز سے اختلاف کی روح نازدک تک میں پیدا ہو جاتی ہے لیکن اسلام نے جماعت میں جو فوائد ہو سکتے ہیں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی شے کسی نے کہا کہ چلو فلاں محلہ میں جا کر نماز پڑھیں۔ اُس صحابی نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے محلہ کی مسجد میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس لئے میں تو اپنے ہی محلہ کی مسجد میں نماز ادا کروں گا پس اسلام کتنا ہے کہ سوئے اس کے کہ کوئی جلسہ کسی دوسری مسجد میں ہو رہا ہو یا نہ ہو نصیحت کا کوئی خاص موقعہ بے سراسر آئے اپنے محلہ کی مسجد میں نمازیں ادا کرو۔ یہ چہنہ جیسے تھیں نہیں۔ پادریوں میں نہیں۔ زردشتیوں اور سکھوں میں نہیں۔ زادھر آھر چلے جانے سے جماعت نہیں بنتی اور نہ نماز باجماعت کی جو فرض ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ ایک مسلمان اگر اپنے محلہ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تو فوراً بکڑا جائے گا۔ اگر وہ کیسے گا کہ میں منسلک مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو اُس سے پوچھا جائیگا کہ تم وہاں نماز کیوں ادا کرتے ہو۔ تم اس محلہ میں رہتے ہو اور اسی میں تمہیں نمازیں ادا کرنی چاہئیں۔ اس کے بعد اگر تحقیق کی جائے گی تو کوئی نہ کوئی بات مزور نکل آئے گی۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ وہ کہدے کہ مجھے اس مسجد کے نام سے ناراضگی ہے۔ اس صورت میں پھر جماعت اور نظام کا فرض ہو گا کہ وہ اس مناسبت کو دور کرے اور اس طرح پھر قومی جتھ قائم ہو جائے گا۔ بہر حال یہ اسلام کی ایک ایسی خوبی ہے جس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں۔

(۴) پھر اسلامی نماز میں اللہ تعالیٰ نے صفات الہیہ پر غور کرنے کا راستہ کھول دیا ہے مسلمان اپنی نماز میں روزانہ قرآن کریم پڑھتا ہے۔ دعائیں کرتا ہے۔ رکوع و سجود میں دعائیں کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کلمات رَبِّ الْعَالَمِينَ - اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَآلِکَ یَوْمِ الدِّیْنِ - اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْکَ وَ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْکَ - اُس کے سامنے آتے رہتے ہیں اور وہ اُن پر غور کرتا ہے۔ جیسے تھیں میں ایک مقررہ دعا ہے جو پادری پڑھ دے گا مگر مسلمانوں کا فرض ہے کہ خود پڑھیں۔ اس طرح اسلام نے صفات الہیہ پر فکر کا راستہ کھول دیا ہے۔

(۵) اسلامی نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقاریر کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر کہہ دینے کے بعد گویا وہ خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ مگر گرجوں میں اگر کوئی خوبصورت لڑکی آجائے تو سب اُس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہماری نماز میں زادھر آھر جھانکنا منع ہے۔ نماز پڑھنے والے کئی طرح کی مہلوت میں محو ہو جاتے ہیں دوسرے کے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ حتیٰ کہ باہر والے کا بھی حق نہیں ہوتا کہ نماز کی غلطی پر اس کو توجہ دلائے۔ مثلاً کوئی نمازی ایک مسجد زیادہ کرے یا کم کر دے تو ایک ایسا آدمی جو نماز میں شامل نہیں اُسے اس غلطی پر آٹکا نہیں کر سکتا۔ گویا ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے دہار میں مفر ہو جاتا ہے اور کسی باہر والے کا یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اُس کے کام میں دخل دے۔ ہاں وہ شخص غلطی نکال سکتا ہے جو اُس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو۔ اسی طرح وہ زادھر آھر جھانک بھی نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نمازی زادھر آھر دیکھے گا

خدا تعالیٰ اُس کا سرگدھے کا سر بنا دینگا بس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کی حقّت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس میں کیا شبہ ہے کہ ایسا شخص اول درجہ کا اہم ہوتا ہے۔ وہ نماز میں دھڑک رہا ہو یا نہ ہو۔ اسی لئے کہ اُسے کوئی عجیب چیز نظر آتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ عیسیٰ عجیب چیز اور کون سی ہے اور اگر وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اور جیسوں کو دیکھتا ہے تو وہ یقیناً گدھا ہے۔ اُس کے سامنے خدا تعالیٰ جیسا حسین چہرہ ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں یا جو ہے کو۔ تو اُس کے گدھا ہونے میں کیا شک ہے۔ پس اسلامی نماز لقادہ الہی کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ دوسرے مذاہب کی نماز میں لقادہ الہی والی صورت ہی نہیں۔ مگر جہاں پادری نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو اُس کا کوئی ماقہی ٹیمپ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، کوئی پانی اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، کوئی اور کاموں میں مشغول ہوتا ہے مگر نماز اُن سب کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلامی نماز میں کلام کرتا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا ہے۔ جو دوسرے مذاہب کی نمازوں میں منع نہیں۔

شروع میں صحابہ کو اُٹھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نماز میں بول لیا کرتے تھے کیونکہ اسی وہ اسلامی نقطہ نگاہ سے پوری طرح واقف نہیں ہوئے تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی آجاتا تو وہ نماز پڑھنے والے سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ اب کوئی رکعت ہے اور وہ اُسے بتا دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے منع فرمایا۔ چنانچہ اسلام کے نوے باہر سے آنے والے کے اسلام علیکم کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں کسی کا باپ آجائے، بھائی آجائے، بچہ آجائے، اصرہر آجائے یا کوئی اور عزیز آجائے اور وہ اسلام علیکم کے تو وہ اُس کا جواب

انہیں دے سکتا۔ وہ تو اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ اس
دنیا میں ہو تو جواب دے ۥ تو خدا تعالیٰ کے سامنے
چلا گیا۔ جواب کیا دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز
شروع کرتے ہیں تو اشد گہر کہتے ہیں جس کے معنی
یہ ہیں کہ اسے میرے بھائی اور میرے عزیز ۥ اور
رشتہ دارو ۥ تم بھی مجھے عزیز ہو مگر تم سے زیادہ مجھے
خدا تعالیٰ عزیز ہے۔ میں اس کے سامنے جانا ہوں اور
تم سے قطع تعلق کرتا ہوں۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو وہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ کننا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا
ہے کہ میں اب واپس آ گیا ہوں۔ جیسے کوئی باہر سے
آئے پر اسلام علیکم کہتا ہے کسی طرح وہ بھی کہنا ہے
میں باہر گیا ہوا تھا اب واپس آ گیا ہوں۔ یقینی خالص
اور مکمل نماز ہے۔

(۶) نماز کے ذریعہ اسلام نے دُعا کا رستہ اسلامی نماز کی کھولا ہے۔ دُعا میں دو قسم کی ہوتی ہیں (۱) مقررہ اور (۲) نصیحت دہانہ۔

(۷) مقررہ مقررہ میں اعلیٰ درجہ کی دُعا میں شامل ہیں جن کو ممکن تھا ہم دُعا کرتے وقت چھوڑ دیتے اور مقررہ وہ ہیں جو ہم اپنی ضرورتوں کے لئے اپنی زبان میں کر سکتے ہیں۔ ممکن تھا کہ ہم بعض ضروری اور اہم دُعاؤں کو چھوڑ دیتے یا وہ ہمارے ذہن میں نہ آتیں۔ سو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسل نے خود مقرر کر دیں مثلاً اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِكَ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ سے صَلَّی عَلٰیہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وہ ہمارے ذہن میں نہ پہنچتی تھی یا سَمِعَ اللّٰهُ لَمَنْ حَمِدَہٗ۔

وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وغیرہ کلمات ہیں۔ یہ ہمارے کو ہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے اُن کو تو خدا اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا اور باقی اگر ہمارا مالی نقصان ہو جیسے، ملازمت میں خرابی واقع ہو جائے تجارت میں ترقی نہ ہو یا اور کوئی ضرورت درپیش ہو تو اس کیلئے اپنی زبان میں اور اپنی ضروریات کے مطابق دُعا کرنا مانگنے

کی اجازت دے دی۔ اس رنگ کی انفرادی یا قومی طور پر دعائیں دوسری قوموں کی عبادتوں میں نہیں پائی جاتیں۔ (۷) قرأت بالجہر اور قرأت بالسر بھی اسلامی نماز کی ایک خصوصیت ہے۔ عیسائیوں کو کبھی تو پادری وعظ کر دے گا۔ بائبل کی ایک آیت کو لے لیگا اور اُسی پر تقریر کرے گا اور یہ اُن کا گرجا ہو جائیگا۔ اس کے بعد وہ اپنی مقررہ وعظیں کر لیں گے۔ اسے خدا تو سمجھ لے گی روٹی آج دیدے یا اسے خدا جس طرح تیسری بادشاہت آسمان پر ہے وہی ہی زمین پر بھی قائم ہو۔ اس قسم کی چند مقررہ دعائیں ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ مگر اسلام نے نمازوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ (۱) بالجہر اور (۲) بالسر۔ راسی طرح بعض حصے ایسے

مسلمی نمازیں
قرأت بالجہر
اور قرأت بالسر

ہیں جن میں امام قرأت بالجہر سے کام لیتا ہے اور ہم اُس کے پیچھے وقول میں بالسر بھی پڑھتے ہیں۔ مثلاً سورہ فاتحہ اور بعض حصے ایسے ہیں جن میں صرف امام پڑھتا ہے ہم اُسے دہراتے نہیں۔ خاموشی سے سنتے ہیں جیسے تلاوت قرآن پھر امام کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو زیادہ متقی ہو وہ امام بنے۔ اب یہ لازمی بات ہے کہ جب زیادہ متقی انسان نماز پڑھائے گا تو اُس کے اندر جو سوز اور درد ہو گا مفسر کا دوسروں پر بھی اثر پڑے گا اور اُن میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی جلی جائے گی۔ حضرت غلیظہ اولیٰ عنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ راد پلندی میں ایک مؤذن تھا اُس کی آواز بہت ٹریل تھی مسجد کے پاس ہی ایک سکھر بننا تھا ایک دن اُس سکھر کی لڑکی کہنے لگی باپو جی میں تو مسلمان ہو جاؤ گی۔ باپ نے پوچھا۔ تم نے اسلام میں کیا دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی اس مذہب میں بہت سچائی ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے تو ہمیں ایسا درد ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت پر دلالت کرتا ہے۔ وہ سکھر میں آدمی تھا اُس نے مؤذن کو کسی اور کلام پر

لگا دیا۔ مثلاً پہلے اگر وہ پندرہ روپے لیتا تھا تو اب اُس نے کہا اچھا تم کچھ بیس روپے لے لو اور میرے فلاں کام پر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ چلا گیا اور کوئی دوسرا مؤذن آگیا اُسکی آواز اتنا قافا بھی نہ تھی۔ چند دنوں کے بعد باپ نے پوچھا بیٹی اب اسلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگی اب مجھے اسلام کی طرف کوئی رغبت نہیں رہی اور میری سمجھ میں یہ بات آگئی ہے کہ مسلمانوں میں اچھے آدمی بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی۔ جیسے ہمارے مکھوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی۔ پس امامت کے ذریعہ جب ہم زیادہ اتنی انسان کی سوز کی آواز سنیں گے تو ہمارے اندر زیادہ محو پیدا ہو گا اور اس طرح دعا کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیں گے۔

(۸) پھر امامت کے لئے اسلام نے کسی خاندان یا کسی خاص قوم کی خصوصیت نہیں رکھی۔ عیسائیوں میں مقررہ ORDAINED پادری کے سوا کوئی دوسرا کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ہندوؤں میں خاص نسل کے پشندت کے سوا کوئی دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ سکھوں میں گرنٹیسی کے سوا کوئی دوسرا آدمی گرنٹھ صاحب گھاٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن اسلام نے کسی خاص گروہ میں سے ہونے کے اہمیل کو توڑ دیا ہے۔ اُس کے نزدیک ہر انسان جو دیندار ہو امام بن سکتا ہے۔ اُس کے لئے کسی خاص نفع یا کسی خاص نسل یا کسی خاص خاندان میں سے ہونا ضروری نہیں۔

یوروپین لوگ جبراً دھرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی اس خصوصیت کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں۔ اُن میں سے جب تک کسی کے پاس سند نہ ہو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن مسلمانوں میں خدا تعالیٰ نے ہر ایک کو امامت کا حقدار بنا کر اپنے دربار میں مساوات کو قائم کر دیا ہے اور سند صرف تقویٰ کی رکھی ہے۔

پھر اسلامی مساجد میں نماز لہا کرتے وقت کسی قومی یا نسلی امتیاز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ انگریزوں کے گرجوں میں جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جگہ فلاں خاندان کے لئے مخصوص ہے۔ یہ جگہ فلاں لاث صاحب کے لئے ہے کہ یہ کو وہ مثلاً جیکس فونڈ مسلمان ہندہ گرجا کو دیتے ہیں، فلاں جگہ فلاں کی ہے اور فلاں جگہ فلاں کی ہے گویا خدا تعالیٰ کی عبادت کا وہ بھی پکیتی ہے۔ یہی حال دوسری قوموں کا ہے۔ بڑے آدمیوں کے لئے بھی جگہ رکھی جاتی ہے۔ پانٹ ہو رہا ہے پنڈت بول رہا ہے، گرجا کی گرجتہ پڑھ رہا ہے تو ایک بے سکھ کو دیکھ کر وہ فوراً بول اٹھتا ہے۔ سردار صاحب! آگے سر جارجی یہاں تشریف لائے لیکن مسلمانوں میں اگر کوئی ایسا کرے تو سب اس کے پیچھے بڑھ جائیں گے اور کہیں گے چاہے تمہاری نماز باطل ہو گئی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمانوں میں دولت بڑھ گئی اور غرور آنا شروع ہوا تو بادشاہ ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ جب حج کے لئے جاتے تو پہلے ان کا فوکر (مسجد میں ان کا مصلى پچھا دیتا۔ ایک خدا بادشاہ کا مصلى پچھا ہوا تھا کہ ایک غریب آیا اور اس پر بھڑک گیا سپاہی نے کہا یہ بادشاہ کا مصلى ہے اس پر تم کہیں کھڑے ہونے ہو۔ اس نے جواب دیا یہ بادشاہ کا دربار نہیں۔ اس دربار میں ہم سب برابر ہیں۔ جب سپاہی نے زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو سارے نمازی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ بڑے بادشاہ یعنی خدا کی کا دربار ہے اس میں دنیاوی بادشاہ کی بھی وہی حیثیت ہے جو ایک فوکر کی ہے۔ مگر وہ بھی جہاں ایسا ہی ہے جیسے خدا تعالیٰ ہے۔

ہے مسجد میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور آخر بادشاہ کو بھی جھکنا پڑا۔ چنانچہ بادشاہ نے باہر ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے جہاں بادشاہ نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں نہیں گھستے کیونکہ

اگر وہ مسجد میں جائیں تو انہیں وہاں دوسروں کے برابر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ آج سیکائی اسلامی حکومتیں گزری ہیں مگر وہ کسی پر پابندی نہیں لگا سکیں۔ کوئی صوبی ہو، نائی جو کھار ہو اسے بادشاہ کے پاس کھڑا ہونے سے کوئی شخص روک نہیں سکتا بلکہ بادشاہ تک نہیں روک سکتا پس جہاں اسلام نے امامت کے متعلق کہا "یا کرمب مسلمان! اس حق میں مساوی ہیں" ہاں یہ قانون مقدر کر کے کہ مسجد میں ہر ایک برابر کا حقدار ہے انسانوں میں مساوات قائم کر دی۔

(۹) پھر اسلام نے ایک اور عہد بندی بھی نوآبادی۔ عیسائی نے اگر نماز پڑھنی ہو تو وہ گرجے میں جائے گی۔ ہندو نے اگر نماز پڑھنی ہو تو وہ مندر میں جائے گا لیکن نے اگر نماز پڑھنی ہو تو وہ گوردوارہ میں جائے گا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ لِيْ اَلَا رَحْمٰتٌ مِّنْ جَدِّ اُمِّیْ۔ میرے لئے ساری زمین مسجد بنادی گئی ہے۔ عیسائیوں میں صرف گرجوں میں عبادت ہوتی ہے۔ ہندوؤں میں صرف مندروں میں عبادت ہوتی ہے۔ مگر ساری زمین کے چپے چپے پر صرف مسلمان نے مسجد کیا ہے۔ ہم جب پہاڑوں پر جاتے ہیں وہاں جو کھر مختلف جگہوں پر نماز پڑھتے ہیں تاکہ کوئی جگہ ایسی نہ رہ جائے جہاں خدا تعالیٰ نے کی عبادت نہ کی گئی ہو۔ دیکھو کتنی بیعت ہے جو اسلام میں پائی جاتی ہے۔ جہاں خدا تعالیٰ نے امامت میں ہر ایک کو حقدار بنا کر اپنے دربار میں مساوات قائم کر دی۔ جہاں مسجدوں میں ہر ایک کو برابر کا حقدار بنا کر انسانوں میں مساوات قائم کر دی۔ ہاں جُعِلَتْ لِيْ اَلَا رَحْمٰتٌ مِّنْ جَدِّ اُمِّیْ کہہ کر زمین کے چپے چپے میں مساوات قائم کر دی۔

(۱۰) پھر ایک طرف جہاں جُعِلَتْ لِيْ اَلَا رَحْمٰتٌ مِّنْ جَدِّ اُمِّیْ کہہ کر اس نے ساری زمین کو مسجد میں تبدیل کر دیا وہاں فرائض کے ساتھ فرائض ملا کر اس نے

اسلامی نمازیں مساوات

اسلامی نماز کے لئے ہر ایک کے لئے مسجد بنائی گئی۔

ہر گھر کو مسجد بنا دیا۔ کیونکہ نوافل کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا ہے کہ وہ گھر میں پڑھے جائیں۔ جیسے فرمایا اَللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی اُبَيُّوْا تَسْكُم مَقَابِرُ اِبْنِ مَرْوَانَ کہ قبرستانوں کی جگہاں پر نماز پڑھنی جائز نہیں اسی طرح تم گھروں کو بھی مسجد سمجھو۔ بلکہ کچھ نمازیں مسجد میں ادا کیا کرو اور کچھ گھروں میں ادا کیا کرو۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے چپہ چپہ زمین پر عبادت کے لئے رستہ کھول دیا۔

پھر علاوہ معین صورت کی عبادت کے جیسا کہ میں نے بتایا ہے ایک عبادت غیر معین صورت میں بھی ہوتی ہے اور وہ ذکر و شکر ہے۔ یہ عبادت غیر معین صورت میں اس لئے رکھی کہ معین صورت کی نماز تو ہر وقت ادا نہیں ہو سکتی۔ لیکن غیر معین صورت کی نماز ہر وقت ادا کی جاسکتی ہے سوتے جاگتے، چلتے پھرتے ہر حالت میں ذکر و جہان ہے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اگر ہم عبادت ہی کرتے رہیں تو ہم کام کیسے کریں؟ انہوں نے فرمایا دست درکار و دل بایار۔ اپنے کاموں کو بھی کرتے جاؤ اور ذکر الہی بھی کرتے رہو پیٹھے کرو۔ تجارتیں کرو۔ دوسرے دنیوی کاروبار کرو۔ سبھی ساتھ ہی خدا تعالیٰ کو بھی یاد کرتے جاؤ حضرت مظہر جان جاناںؑ ایک بہت بڑے بزرگ گذرے ہیں۔ آپ شاعر بھی تھے۔ آپ کے ایک شاگرد میاں غلام علی تھے جو آپ کے بہت مقرب فرید تھے ایک دن آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی شخص آیا اور آپ کے لئے بالائی کے لٹو تحفہ کے طور پر لایا۔ آپ کو بالائی کے لٹو بہت پسند تھے۔ حضرت مظہر جان جاناں نے اُن میں سے دو لٹو

اٹھا کر اپنے شاگرد میاں غلام علی کو دے دئے اور کہا تمہیں بھی یہ پسند ہوں گے بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ دو لٹو تم بھی لے لو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پوچھا۔ میاں غلام علی تم نے دو لٹو کیا کئے؟ میاں غلام علی نے کہا حضور میں نے وہ کھائے۔ آپ نے فرمایا اتنی جلدی کھائے؟ ایک میاں غلام علی نے کہا وہ چینی ہی کیا تھے۔ ایک ہی دھوئیں میں ڈالے اور کھل گئے۔ آپ نے حیرت سے پوچھا۔ اچھا دو لٹو تم نے کھائے معلوم ہوتا ہے تمہیں لٹو کھانے نہیں آتے۔ انہوں نے کہا آپ ہی بتا دیجئے کہ لٹو کس طرح کھائے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر کسی دن لٹو آئے تو میں تمہیں لٹو کھانے سکھاؤں گا۔ چوتھے پانچویں دن پھر کوئی اور مرید لٹو لے آیا اور میاں غلام علی نے حضرت مظہر جان جاناںؑ سے کہا کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہیں لٹو کھانے سکھاؤں گا اب لٹو کھانا سکھا دیجئے۔ حضرت مظہر جان جاناںؑ اور حضرت ولی اللہ شاہ صاحبؑ کو صفائی کا خاص طور پر بہت خیال رہتا تھا۔ حضرت ولی اللہ شاہ صاحبؑ تو ہر روز دھلو کر نیا جوڑا پہنا کرتے تھے۔ جب دہلی کا بادشاہ آپ کا مرید ہوا تو وہ روزانہ آپ کو ایک نیا جوڑا سنوا کر بھیجتا تھا۔ حضرت مظہر جان جاناںؑ بھی بڑی نفیس طبیعت کے تھے۔ کسی چیز کو ٹیڑھی پڑی ہوئی دیکھ کر آپ غصہ میں آ جاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے اس کو ٹیڑھا رکھا ہے اُس دل کیسے صاف ہوگا۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک بادشاہ ملاقات کے لئے آیا۔ اُس کے وزیر کو پیاس لگی اُس نے آنکھوں سے اٹھا ہوا پانی پی لیا۔ پانی پی کر اُس نے آنکھوں سے اٹھا رکھا۔ یا۔ حضرت مظہر جان جاناںؑ کو یہ دیکھ

مخت فصد آیا اور انہوں نے بادشاہ سے فرمایا آپ نے
کیسے وقفہ فرمایا ہے جسے آنکھ بھی نہ دیکھا
رکھنا نہیں آتا۔ غرض آپ کو صفائی کا بہت خیال رہتا تھا
آپ نے جب سے رومال نکالا اور بڑی احتیاط سے
اُسے فرش پر بچھایا۔ پھر اُس پر دو لٹو لگے اور
ایک لٹو سے چھوٹا سا ٹکڑا لیا۔ ٹونہ میں ڈالا اور
سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگ گئے۔ پھر نہ رمایا
میاں غلام علی کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ لٹو کیسے بند
منظر کی حیثیت ہی کیا تھی۔ ذیل پانی سے پیدا ہوا پھر
لو تھرا بنا، گوشت پوست بنا اور خد ایک دن یہ فنا
ہو جائے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ کو دیکھو عرش پر بیٹھا
ہوا ہے۔ اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ زمین کو بھی
پیدا کیا، آسمان کو بھی پیدا کیا اور ان کے علاوہ
دوسری چیزوں کو بھی اُس نے پیدا کیا۔ ہر چیز
اُس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگلے پچھنے علوم اُسے
حاصل ہیں۔ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اُس نے خیال
کیا کہ منظر ایک دن پیدا ہو گا اور بالائی کے لٹو
اُسے چھ لگیں گے۔ اس لئے ہم اس کیلئے بالائی
کے لٹو تیار کروا دیے۔ میاں غلام علی کی تم نے کبھی سوچا
کہ پھر اُس نے کہاں سے میٹھا پیدا کیا۔ اُس نے
زمیندار کے دل میں خیال پیدا کیا اُس نے گنا
ہو یا پھر شکر بنی اور سینکڑوں آدمیوں کو اُس نے اس
کام میں لگا دیا۔ پھر اُس لئے کہ منظر جان جاناں
ایک لٹو دکھالے۔ غرض اسی طرح ایک ایک کر کے
تفصیلات بیان کیں اور پھر فرمایا۔ بالائی کو دیکھو جانور
نے کیا کیا کھایا۔ اُس سے دودھ بنا، روہ سے
بالائی تیار ہوئی۔ پھر بالائی اور میٹھے سے حلوئی نے
لٹو تیار کئے اور اس لئے کئے تاکہ منظر جان جاناں
ایک لٹو دکھالے۔ آپ کسی روز میں بے جا رہے تھے

اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کر رہے تھے کہ
اذان ہو گئی اور آپ نماز کے لئے تشریف لے گئے
اور لٹو وہیں پڑا رہ گیا۔ غرض اگر ہم نمازیں ہی
پڑھتے رہیں تو دوسرے کام کس طرح کر سکتے ہیں۔
وفا و نصیحت بھی کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کے دوسرے
کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن ذکر ہر وقت ہو سکتا
ہے۔ ایک روٹی پکانے والا روٹی پکاتا جائے اور
ساتھ ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہتا جائے تو
اُس کا کیا حرج ہے۔ بیڑا بنائے اور سبحان اللہ کے
آتما پھیلا کر کپڑے پر لگائے تو سبحان اللہ کہے۔
تور میں لگائے تو سبحان اللہ کہے۔ سڑک کے ساتھ روٹی
ہلاتے تو سبحان اللہ کہے۔ روٹی کو نکالے تو سبحان اللہ
کہے۔ اس طرح روٹی بھی پک جائے گی اور ذکر الہی
بھی ہوتا رہے گا۔ بجائے باتیں کرنے کے اگر وہ
اس کام میں لگ جائے تو اُس کو کیا حرج ہے یا
مثلاً بھی پیسنے والی عورت ہے وہ بھی بھی بیستی جائے
اور ساتھ ساتھ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ الحمد للہ
لا حول ولا قوت الا باللہ یا جو ذکر بھی مناسب ہو
کرتی جائے تو آٹا کم نہیں ہو جائے گا۔ باہر ذکر کرنے
سے آٹا خراب نہیں ہو جائے گا۔ ڈکٹر اپریشن
کرتا جائے اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ
کرتا جائے اور غور کرے کہ خدا تعالیٰ نے انسانی جسم
میں کیسا عظیم الشان نظام قائم کیا ہے۔ اسی طرح
ہر شے والا وسیع کو بھی جاسی رکھ سکتا ہے اور اپنا
کام بھی کر سکتا ہے۔ لیکن نمازیں ہر وقت نہیں پڑھیں
جاسکتیں۔ ہم کھڑے ہیں تب بھی سبحان اللہ کہہ سکتے
ہیں۔ تیر رہے ہوں تب بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔
بندوق سے نشانہ کر رہے ہوں تب بھی سبحان اللہ
کہہ سکتے ہیں۔ موٹر چلا رہے ہوں تب بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں

مگر اس قسم کا ذکر اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں نہیں۔ ہندو کو کہو کہ وہ اپنی کتاب سے نکالے۔ زرتشتی کو کہو کہ وہ اپنی کتاب سے نکالے۔ تمہیں اپنی قسم کے ذکر کا دوسرے مذاہب میں کہیں نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ غرض خدا تعالیٰ نے اس طرح عبادت کے راستے کھول دیے ہیں کہ اگر کوئی دیا سنا رہا ہو تو وہ مجبور ہے کہ ذکر الہی کرے۔

(۱) سب سے بڑا ذکر تو یہ ہے اللہ ہے۔ بول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی کام کرے تو اس کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ کے بغیر وہ کام بے برکت ہو جائے گا۔ انسان کپڑے پہنے تو پہلے بسم اللہ کہے۔ جوتی پہنے تو پہلے بسم اللہ کہے۔ پانی پئے تو پہلے بسم اللہ کہے۔ برتن مانجے تو پہلے بسم اللہ کہے۔ جانور ذبح کرے تو پہلے بسم اللہ کہے۔ گوشت پکائے تو پہلے بسم اللہ کہے۔ سفر میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے۔ بسم اللہ میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جس قدر چیزیں پائی جاتی ہیں، ہر سبب کی سبب اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں اور میں اس کی اجازت کے ماتحت ان کو اپنے استعمال میں لا رہا ہوں مثلاً جانور ذبح کرتے وقت جب وہ بسم اللہ کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ جانور میں نے کسی سے چھینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے اس نے مجھے کہا ہے کھا لو۔ اس لئے میں اسے ذبح کرتا ہوں۔ پھر مرغ ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ کوئلہ ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کا یا بچھا ہے۔ برتن ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ کے ہتھ ہوئے ہیں۔ عیسٰی تو مستعار طور پر اس کی عیسائی جیسروں سے غائدہ اٹھا رہا ہوں۔ حضرت سیدہ عبدالقادر جیلانیؒ کے متعلق آتا ہے کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھاتے تھے اور اچھے سے اچھا

اسلامی ذکر اور
ہر ایک کا خاصہ
اسلامی عبادت
کا فضیلت

کپڑا پہنتے تھے۔ بعض لوگوں نے آپؒ پر اعتراض کیا تو آپؒ نے فرمایا میں کیا کروں جب تک خدا تعالیٰ مجھے نہیں کہتا۔ اسے عبدالقادر جیلانیؒ جیسے میری ذات ہی کی قسم تو کھا۔ اُس وقت تک میں نہیں کھانا اور جب تک خدا تعالیٰ مجھے یہ نہیں کہتا کہ اے عبدالقادر جیلانیؒ جیسے میری ذات ہی کی قسم تو فلاں کپڑا پہن۔ تب تک میں کپڑا نہیں پہنتا۔ سیدہ عبدالقادر جیلانیؒ کو تو خدا کہتا ہو گا کہ تو ایسا کر۔ مگر ہر مسلمان جب کسی کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہی ایسا کہتا ہے پس ہر مسلمان ہی درحقیقت ہر کھانا خدا تعالیٰ کے حکم سے کھاتے اور ہر کپڑا اس کے حکم سے پہنتا ہے۔

(۲) دوسرا ذکر اللّٰهُمَّ ہے جو ہر کام کے ختم ہونے پر کہا جاتا ہے۔ خزانِ کرم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِذْ رَدَّ عَوْا مَهُمْ اِنَّ الْاِلٰهَ الْاَحَدَ بَلَدٌ رَبِّ اَنْعَامٍ لَّيْنٍ رَّسُوْلًا مِّنْ اَنْعَامٍ اٰخِرٰی قُلُوْبِيْ ہُوَ تَلْبَسُ کَسْبُ تَعْرِیْفِیْنِ اُس خدا کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

(۳) تیسرا ذکر سُبْحَانَ اللّٰہ ہے جو ہر تعجب انگیز اور بڑے کام پر کیا جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی غور کیا جائے تو یہ ذکر اپنے اللہ بڑی عظیم رکھتا ہے۔

(۴) پھر مصیبت کے اوقات کے لئے اسلام نے یہ ذکر سکھایا کہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ یعنی جب تم پر کوئی مصیبت آئے تم اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ کہو جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم کسی کے ہیں اور بالآخر ہم نے بھی اُسی کی طرف جانا ہے اگر کوئی عزیز مجھے مل گیا تھا تو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا اور اب جبکہ اُس نے واپس لے لیا ہے پھر لے

غم کی کون سی بات ہے۔ پھر اگر کوئی گلاس ٹوٹ گیا تو کہہ دیا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا رَاجِعُوْنَ۔ یہ گلاس بھی آخر خدا تعالیٰ نے ہی دیا تھا ہم نے بھی اُس کے پاس جانا ہے وہاں اور گلاس بل جائیں گے۔ غرض ہر نقصان کے وقت اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا رَاجِعُوْنَ کہنا انسانی فطرت کو زنگ سے صاف کر دیتا ہے۔

(۵) پھر اگر کوئی مکروہ بات یا مکروہ نظارہ پیش آجائے تو اس موقعہ کو اسلام نے ذکر کے بغیر نہیں چھوڑا بلکہ ہدایت دی کہ جب کوئی مکروہ چیز دیکھو تو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ کہو۔

(۶) پھر انسان کے اندر گناہ کی کوئی تحریک پیدا ہو تو ایسے موقعہ پر اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ کا ذکر رکھ دیا۔ یعنی میں شیطان حملوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔

(۷) پھر اَعُوْذُ بِاللّٰہِ ایک ذکر ہے جو ہر ایسے اہم کام کے شروع کرنے پر کیا جاتا ہے جس کے راستہ میں شیطانی ردوں کا امکان ہو۔ مثلاً قرآن کریم پڑھنا ایک اہم کام ہے اور چونکہ شیطان اس میں روکیں پیدا کرتا ہے اس لئے فرمایا فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰہِ رَحْمَۃً وَّحُفَظًا (۸) اس کے علاوہ انسان سونے لگے تب بھی ذکر موجود ہے۔ چنانچہ ہدایت ہے کہ ایتہ: سکر می اور نینوں قُلْ پڑھو اور اپنے سینہ پر بھونک لو۔

(۹) آنکھ کھلے تب ذکر موجود ہے کہ اَنَحْمَدُ اللّٰہَ الَّذِیْ اَحْيَاَنَا بَعْدَ مَا مَاتْنَا وَاِنَّا لَیَسُوْرٌ۔

(۱۰) اسی طرح بیمار کی وقت بھی ذکر موجود ہے اور شفا ہونے پر بھی ذکر لازمی موجود ہے۔

(۱۱) پاخانہ جانا بظاہر کتنا گندہ فعل ہے مگر وہاں بھی مناسب حال ذکر موجود ہے یعنی اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِثِ وَالْخَبَائِثِ۔ (۱۲) پھر غسل کرنے لگو تب بھی ذکر موجود ہے۔ (۱۳) میاں بیوی کے مخصوص تعلقات کو لو تو اُس موقعہ پر بھی ہمارے کو فروا لے آقا نے کہا کہ جب تم آپس میں ملنے لگو تو خدا تعالیٰ کا پہلے ذکر کرو۔ یعنی اَللّٰہُمَّ جَبِّتْ بِنِی الشَّیْطٰنِ وَجَبِّتْ الشَّیْطٰنَ مِنْ مَّا رَزَقْتَنَا پڑھ لیا کرو۔ غرض انسانی زندگی کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں خواہ وہ جذبات کے اظہار کا ہی ہو جہاں کوئی نہ کوئی ذکر موجود نہ ہو۔

اس کے علاوہ اسلام نے عبادت کے بعض ایسے ایسے حصے بھی بتائے ہیں جو دس قسم کے ہیں۔ (۱) تفکر۔ یہ خدا تعالیٰ کی ہستی تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ تفکر کے معنی ہیں ذہنی اور فلسفیانہ الجھنوں پر غور کرنا۔

(۲) شکر۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَیْسَ لَکُمْ شَکْرٌ ثُمَّ لَا یُزِیْدُ شُکْرًا اِلَّا زَیْدًا (۳) تذكّر۔ تذکر اور تفکر میں فرق ہے تفکر کسی ذہنی مسئلہ پر غور کرنے کو کہتے ہیں اور تذکر کسی پچھلے واقعہ کو یاد کر کے نتیجہ نکالنے کو کہتے ہیں جس کو عبرت بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی دل کی صفائی کا ایک بھاری ذریعہ ہے۔

(۴) شعور۔ انسان کی فطرت میں جو جذبات ہیں اُن پر غور کر کے انہیں باہر کا لٹا شعور کھلاتا ہے فطرت میں بہت سے احساسات اور جذبات پائے جاتے ہیں اگر ہم اُن کو ابھاریں تو وہ بڑی ترقی کا موجب

بعض ایسے ایسے حصے ہیں جو دس قسم کے ہیں۔

ہو سکتے ہیں۔

(۵) علم۔ یہ جگہ جیتی کا نام ہے۔ تندرستی جیتی کو کہتے ہیں اور علم جگہ جیتی کو۔ کہانیوں میں بھی آتا ہے کہ آپ جیتی کہوں یا جگہ جیتی۔ اگر یہ علم ہو جائے کہ فساد آدمی نے یہ یہ اعمال کئے تھے جن سے خرابیاں پیدا ہوئیں تو بہت کچھ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

(۶) فقہ۔ فقہ کا جذبہ بھی انسان کو نیکی کی طرف سے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ فقہ ہر اُس مسئلہ علیہ کو کہتے ہیں جو ظاہر پر دلالت کرے اور اُس کے ساتھ ہم اُس کے باطنی اثرات کو سمجھیں فکر مسئلہ فلسفہ کے لئے آتا ہے اور فقہ مسئلہ علیہ کے لئے آتا ہے۔

(۷) عقل۔ اس سے بھی اگر کام لیا جائے تو انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو اُسے بُرے اور بھلے کی تمیز کروا دیتا ہے اور برائیوں سے روک دیتا ہے۔ جیسے موٹر کی بریک ہوتی ہے عقل بھی انسانی دماغ کی بریک ہے۔

(۸) ابصار۔ قرآن کریم میں آتا ہے اَفَلَا تَنْبَصُرُوْنَ اَصْحٰبُ زُرْعَةٍ ذٰرِبَاتُ اُكْسِ کے معنی ہیں روحوں کی آنکھ سے دیکھنا۔ اس سے بھی بڑی بڑی باتیں نکلتی ہیں جن سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔

(۹ و ۱۰) رویت و نظر۔ یہ دونوں قریب قریب معنوں والے الفاظ ہیں۔ لیکن ان میں فرق بھی ہے۔ جہاں تک ظاہر محض کا سوال ہے یہ آپس میں مشترک ہیں اور دیکھنے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ رویت اُس دیکھنے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ شعور قلبی شامل ہو اور نظر اُس دیکھنے

کو کہتے ہیں جس کے ساتھ قوت فکر یہ شامل ہو۔

غرض تفکر، تشکر، تذکر، مشحور، علم، فقہ، عقل، ابصار، رویت اور نظر یہ دس اسلامی عبادت کے حصے ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الگ الگ موقوعوں پر بیان کیا ہے۔ دنیا کا اور کوئی مذہب نہیں جس میں اس عبادت کا ایک حصہ بھی بیان ہوا ہو۔

زکوٰۃ۔ نماز فرض و نفل اور معیت اور غیر معیت کے بعد اب ہم زکوٰۃ کو لیتے ہیں۔ اس مسئلہ کو بھی قرآن کریم نے جس تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے اُس کی مثال کسی اور کتاب میں نہیں ملتی۔ یوں تو بائبل میں بھی لکھا ہے کہ دسواں حصہ زکوٰۃ دی جلتے اور ہندوؤں میں بھی صدقہ و خیرات کی تعلیم ہے لیکن ان میں وہ تفصیلات بیان نہیں کی گئیں جو اسلام نے پیش کی ہیں۔

(۱) اسلام سب سے پہلے یہ اصل بیان فرماتا ہے کہ تمام ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ تعلیم پیش کرتا ہے کہ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ اٰتُوْا زَكٰوٰتِہُمْ (مائدہ ۸) اُساؤں اور زمین کی مخلوق مالکیت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے کسی انسان کو حاصل نہیں۔ (۲) دوسرا اصل اسلام یہ پیش کرتا ہے کہ تمام ملکیت اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کیلئے پیدا کی ہے۔ (۳) تیسرا اصل یہ پیش کرتا ہے کہ اُس کے

سب بندوں کا حق سب ملکیت میں شامل ہے۔ جیسے شاطحات دہہ ہوتی ہے اور اُس میں ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس ملکیت میں سب لوگ حصہ دار ہیں۔ مگر شاطحات دہہ میں تو بعض کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور بعض کا کم۔ خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اُس نے سب کا حق سب ملکیت میں مساوی قرار دیا ہے

ان تین اصول کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام بنی نوع انسان کا تمام ملکیت میں حق ہے تو وہ اپنے حقوق کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں مثلاً امریکہ میں ایک پہاڑی ہے جس میں ہمارا حصہ ہے لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہم اپنا حصہ نہیں لے سکتے امریکہ والوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس صورت میں ہم کیا کریں۔ اسلام اس مشکل کو حل کرنے کیلئے (۴) جو تھا اصل یہ پیش کرتا ہے کہ چونکہ قبضہ اور عمل میں ایک حق رکھتا ہے اس لئے قابض اور عامل کو کچھ زائد حق ملے گا۔ مثلاً امریکہ والوں نے اگر اُس پہاڑی پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ کچھ شہادت کے ساتھ اُس قبضہ کو قائم رکھ سکتے ہیں اور وہ شرائط یہ ہیں۔

اول۔ جو قبضہ کرنے والے ہیں وہ تسلیم کریں کہ اس میں دوسروں کا بھی حق ہے

دوم۔ جب اُن کے پاس اپنے اقل حق سے زیادہ ہو تو وہ باقی حقداروں کیلئے ایک کیپیٹل بنویں اور کریں۔ جس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی آمد میں سے چالیسواں حصہ دوسروں کے لئے نکال دیا کریں اور یہ بھی ایک دفعہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے یہ حکم ہے اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ دینے کا تو سوال نہیں صرف چالیس سال کے قبضہ میں ہر سال چالیسواں حصہ دے کر وہ چیز اصل حقداروں کی طرف لوٹ آئے گی اور بعد کی آمد زائد آمد ہوگی۔ یہی وہ چیز ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔

(۵) پانچواں اصل اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ کوئی شخص مال کو روپیہ کی صورت میں جمع نہ کرے بلکہ اُسے چھتریں رکھے تاکہ دوسرے لوگ اُس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔

۶۔ چھٹا اصل اسلام نے یہ مقرر کیا کہ باوجود

زکوٰۃ کی ادائیگی کے افراد، غریب یا کسی جبرگیری کے ذریعہ ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی غریب باقی رہ جائیگا تو اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی اور اس کے متعلق خدا تعالیٰ تم سے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے کہے گا کہ میں تم پر بہت خوش ہوں! اس لئے کہ میں تم کو تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔ میں تنگ تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا۔ میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری کی۔ چند استغفار کریں گے اور کہیں گے یا اللہ بھلا تو کہاں اور ہم کہاں۔ یہ کس طرح جو سستہ ہے کہ تو بھوکا، پیاسا، تنگ اور بیمار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیگا لمیرے بندو! جب تمہارے پاس میرا ایک غریب بندہ آیا اور تم نے اُسے کھانا کھلایا تو گویا میں ہی بھوکا تھا جسے تم نے کھانا کھلایا اور جب تمہارے پاس میرا ایک غریب بندہ آیا اور وہ تنگ تھا اور تم نے اُسے کپڑے پہنائے تو گویا میں ہی تنگ تھا جسے تم نے کپڑے پہنائے اور جب میرا کوئی بندہ تمہارے پاس آیا اور وہ پیاسا تھا اور تم نے اُسے پانی پلایا تو گویا میں ہی پیاسا تھا جسے تم نے پیسے کو دیا اور جب میرا کوئی بندہ بیمار ہوا اور تم اس کی عیادت کے لئے گئے تو گویا وہ بیمار ہی تھا جس کی تم نے عیادت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ بعض اور بندوں سے مخاطب ہوگا اور اُن سے کہے گا کہ دیکھو میں بھوکا تھا مگر تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا میں پیاسا تھا مگر تم نے مجھے پانی نہ دیا۔ میں تنگ تھا مگر تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا۔ میں بیمار تھا مگر تم نے میری عیادت نہ کی۔ اُس پر وہ کہیں گے کہ خدا یا ایسا کہ ہوا۔ تو تو بڑی شان والا ہے اور تو بھوک اور پیاس اور بیمار ہی اور تنگ ہوئے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ فرمائیگا۔

کہ جب تمہارے پاس میرے غریب بھوکے پیاسے ننگے اور بیمار بندے آئے اور تم نے ان کی خبر گیری نہ کی تو گویا میری ہی خبر گیری نہ کی۔ اس لئے جاؤ اور اب اس کی سزا برداشت کرو۔ پس صرف زکوٰۃ کا ہی سوال نہیں۔ اگر زکوٰۃ دینے کے بعد بھی کوئی غریب نظر آتا ہے تو اسلام اس کی خبر کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیتا ہے۔

(۷) پھر اسلام نے مختلف فلیٹیوں کا کفارہ غریب کی مدد کی صورت میں مقرر کیا ہے۔ بعض مقامات پر غلاموں کی آزادی ضروری قرار دی تھی اور بعض جگہ انہیں کھانا اور لباس وغیرہ دینا کفارہ گناہ کے طور پر لازمی قرار دیا ہے۔

(۸) اس کے علاوہ اسلام نے ہر عبادت کو پُر غریب کا حق مقرر کیا ہے۔ مثلاً فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو غریبوں کو کھانا بھی کھلاؤ۔ عید آ رہی ہے تو غریب کے لئے بھی صدقہ دو۔ حج کے لئے چلے ہو تو غریب کا بھی خیال رکھو۔ (۹) فوجات حاصل ہوں تو اس وقت بھی اسلام نے غریب کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ اموال میں ان کو بھی حصہ دار قرار دیا ہے۔

(۱۰) پھر بھی بیداشت ہو تو حکم دیا کہ عقیقہ کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔

(۱۱) شادی پر حکم دیتا ہے کہ ولیمہ کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔

(۱۲) کسی کی وفات ہو جائے تو حکم دیا کہ تقسیم درد کے علاوہ میت کے مال میں کچھ یتیموں کو بھی دو۔

(۱۳) ہر نئی فصل یا نئے پھل کے پیدا ہونے پر غریب کا حق مقرر کیا اور حکم دیا کہ **وَأَشْوِواْ أَحْقَبُ** **يَتَوَخَّصِدُ** **رَاغِمًا** **عَامًا** **اَلْغَوَا** **يَسِيلُ** **مَالُ**

اور کیا اس فرض جو بھی پیچھے اپنے گھروں میں سے پہلے غریب کا حق نکالو اور پھر اپنے استعمال میں لاؤ۔ فرض ہلہم موقع پر اسلام نے غریب کے حقوق کو مد نظر رکھا ہے اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی مثال اور کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ دنیا کا کوئی مذہب نہیں جس نے اس عبادت کو اس طرح پیش کیا ہو۔ بلکہ ان کی تعلیموں میں اسلام کی تعلیم کا سوال قصہ بھی موجود نہیں۔

روزے۔ پھر روزہ ہے۔ اجتماعی روزہ کسی اور قوم میں نہیں۔ چند روزے مسیاحوں میں ہیں اور وہ بھی نامکمل شکل میں۔ ہندوؤں میں بھی ایسے ہی روزے ہیں۔ پنڈت کے چچا لے کی پکی نہیں کھاتی اور ادھر چھ سیر کچا دو دھپی جائے گا اور پھر کیسے میرا روزہ ہے۔ لیکن اسلام میں ایک عہدہ متواتر اور لگاتار روزے ہیں اور پھر ساتھ ہی یہ ہدایت ہے کہ صرف روزے ہی نہ رکھو بلکہ رمضان کے عہدہ میں خوب عبادتیں کرو اور عافیت پر زور دو۔ ہاں مخصوص رمضان کے آخری ہفتہ میں جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے پس روزہ میں بھی اسلام دوسرے مذاہب پر فضیلت رکھتا ہے۔

حج۔ اسلام کا ایک دکن حج ہے جو اجتماع قوی کا زبردست ذریعہ ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں حج فرض نہیں۔ لیکن اسلام نے سال میں ایک دفعہ تمام صاحب استطاعت لوگوں کو ایک مرکز میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس سے کئی قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جب امیر و غریب۔ حاکم اور محکوم۔ عالم اور جاہل سب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو وہ عمومی رویت پر غور کریں گے۔ اپنی غزوات پر نگاہ دوں گے۔ اسی طرح اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح

دوسرے مذاہب کے مقابل میں اسلامی نذرے

حج اور اس کی حکمت

یوں فرمایا ہے۔ قطع نفرا سے کہ وہ صحیح کتنی تھیں یا غلط اس سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اسلام نے عورت کو اجتماعی معاملات میں رستے دینے کا حق دیا ہے اور اس پر امتنا زور دیا ہے کہ اس کی مثال دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتی۔

پھر فرمایا۔ عورت کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اسلام سے پہلے یہ رواج تھا کہ والدین جہاں چاہتے عورت کی شادی کر دیتے۔ اُس کی مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تھا اور عورت کو اُن کی بات۔ اپنی پڑتی تھی مسلمانوں نے بھی اس زمانہ میں اگرچہ یہ حق تلف کر دیا ہے مگر اس سے نتیجہ نہیں نکلتا کہ اسلامی تعلیم ناقص ہے۔ اسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر اگر کوئی شادی ہو تو وہ باطل ہے۔ کتنا بڑا حق ہے جو قرآن کریم نے عورتیں کو دیا ہے۔ پھر قرآن کریم میں دیکھ لو۔ بچے کا دودھ پھڑانا بھی عورت کی مرضی پر رکھا ہے اور اسے یہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اُس کی مثال اور کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ پھر عورت کو الگ گھر کا حق دیا ہے۔ اُس کا ہر مقرر کیا ہے اور کہا ہے کہ عورت اپنی جائیداد کی آپ وارث ہے۔ یورپ میں اب قریباً پچاس سال سے عورتوں کا یہ حق تسلیم کیا گیا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے عورت کی جائیداد اس کی اپنی جائیداد نہیں سمجھی جاتی تھی۔ بلکہ بعض لوگ نواب اور رئیس بن کر اور اپنے آپ کو مالدار ظاہر کر کے دھوکے سے اُن سے شادی کر لیتے تھے اور عورت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ خاوند کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ اس کی جائیداد کو بیچے یا رکھے۔ لیکن اسلام نے عورت کی جائیداد کو اُس کی ذاتی ملکیت قرار دیا ہے اور اس پر امتنا زور دیا ہے کہ صحابہ کو مشبہ پر لکھا کہ مرو کیلئے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں تھیں۔ انہیں ایک دوست نے یہ اطلاع دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمرؓ یہ سنتے ہی پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئے۔ دیکھا تو رورہی تھیں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آپ گھر سے چلے گئے ہیں۔ پھر حضرت عمرؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ ہم تو عورتوں کو ڈنڈے سے سیدھا کیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے ایسی تعلیم دینی شروع کر دی کہ عورتیں ہمارے سر پر چڑھنے لگیں۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ تو اس معاملہ میں نہیں بول سکتی۔ تو میری بیوی نے کہا چل چل وہ دن گئے جب ہمارا کوئی حق نہیں تھا۔ اب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے ہیں۔ تم کون ہو جو مجھے روکو۔ میں سمجھتا تھا کہ اس کا نتیجہ کسی دن میری بیٹی نکلتے گا۔ چنانچہ یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ آپ کو اپنی بیویوں کو طلاق دینی پڑی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا۔ عمرؓ میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ صوف مصلحتاً کچھ وقت کے لئے اُن سے علیحدہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق پر امتنا زور دیا کہ عورتوں میں بھی یہ احساس پیدا ہو گیا کہ وہ مردوں سے کم نہیں۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ کے واقعات سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر کوئی حکم دیتے تو بعض دفعہ عورتیں صاف صاف کہہ دیتیں کہ یہ حکم آپ کس طرح دے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو

یہ بھی جائز نہیں کہ عورت کی جائداد میں سے کچھ اُس کی مرضی سے ہی لے لے۔ چنانچہ اس کے لئے اسلام نے عیدہ، عجم دیا اور بتایا کہ تم عورت کا خوشی سے دیا ہو اتھف استعمال کر سکتے ہو۔ غرض اسلام نے عورت کے حقوق کی جس طرح حفاظت کی ہے ویسی حفاظت اور کسی مذہب نے نہیں کی۔

پھر سب سے مقدم ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کے ذریعہ سے نسل چلتی ہے۔ انسان میں جو قابلیت پیدا ہوتی ہے وہ ماں باپ کے ذریعہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو نہ بڑھائیں تو وہ کس طرح دنیا میں عزت حاصل کر سکتی ہے۔ ماں باپ اگر اپنے بچوں کی پرورش نہ کریں تو وہ کس طرح بڑے ہو سکتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود یہ عجیب بات ہے کہ کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے اطاد کے ماں میں ماں باپ کا حق تسلیم کیا ہو۔ وراثت میں بے شک ایسے احکام پائے جلتے ہیں کہ ماں باپ کا ادب کرو۔ مگر اولاد کے مال میں اُن کا حق نہیں رکھا۔ یہ قرآن کریم ہی ہے جس نے اُن کا حق رکھا ہے اور بڑا اہم حق رکھا ہے۔ قرآن کریم نے والدین کو اولاد کے ورثہ کا حقدار تسلیم کیا ہے۔ بلکہ بعض صورتوں میں جب اولاد زیادہ ہو تو ماں باپ کو اولاد سے زیادہ حق ملتا ہے۔ یعنی اگر مرنے والے کی اولاد زیادہ ہو تو اولاد کا حق کم ہو جائے گا اور ماں باپ کا حق زیادہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے ماں باپ کے ایسے حقوق مقرر کئے ہوں۔ یہ تو سب کہتے ہیں کہ ماں باپ کا لحاظ کرو۔ ادب کرو۔ عزت کرو۔ مگر تمام باتیں صرف زبانی جمع خرچ تک محدود ہوتی ہیں۔ اسلام ہی ہے جس نے

اولاد کے مال میں والدین کا حق قائم کر کے اُن کے مرتبہ کو تسلیم کیا ہے۔

پھر لڑکی کو وراثت کا حق نہیں تھا۔ اسلام نے اس کے حق کو بھی قائم کیا اور فرمایا کہ لڑکی بھی جائداد کی ویسی ہی وارث ہو سکتی ہے جیسے لڑکا۔ اور وہ اُس جائداد پر پورا حق رکھتی ہے۔

درحقیقت اسلام بنی نوع انسان کو اس نکتہ کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ کہ جس طرح دنیا کی دولت مشترک ہے کسی ایک کی حقیقی ملکیت نہیں۔ اس طرح تمہاری کمائی میں بھی ہر ایک کا حق ہے۔ کیونکہ کوئی ایسا نہیں کھا سکتا۔ بلکہ اُسے دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے وہ جب بھی کمائے گا۔ اُس میں دوسروں کا حق ہو گا۔ اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ بڑی بڑی تجارتیں شہروں میں ہی ہوتی ہیں۔ گاؤں میں نہیں ہوتیں۔ شہروں میں کہوں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ شہروں میں نقل و حرکت کے سامان موجود ہوتے ہیں۔ یہی سڑکیں ہوتی ہیں۔ ریل ہوتی ہے لاریاں ہوتی ہیں اور دوسرے ذرائع نقل و حمل موجود ہوتے ہیں۔ شہروں میں کیوں ہوٹل کھولے جاتے ہیں اس لئے کہ وہاں بہت لوگ ہوتے ہیں۔ گاؤں میں اگر ہوٹل کھولا جائے تو وہ نہیں چل سکتا۔ پھر شہروں میں سرائیں ہوتی ہیں لوگ آتے ہیں اور اُن میں ٹھہرتے ہیں۔ گاؤں میں سرائے نہیں ہوتی۔ پھر گاؤں میں بڑے بڑے سٹور نہیں ہوتے کہ جہاں کوئی مال رکھ سکے۔ یہ ساری چیزیں فردی طور پر نہیں بلکہ مجموعہ آبادی کی وجہ سے لوگوں کو میسر آتی ہیں۔ اس لئے کچھ شہری کہتا ہے اُس میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے اس لئے اسلام نے یہ قانون بنا دیا کہ جو کوئی کمائی کرتا ہے اُس میں اُس کے ہمسایوں کا بھی حق ہے کیونکہ

بھینچے وغیرہ۔ اور یہ نکتہ کہ ہر ایک کی کمائی میں عائی حق ہوتا ہے قرآن کریم نے ہی بیان کیا ہے۔ اور کسی کتاب نے بیان نہیں کیا۔

پھر اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا۔ جیسے فرمایا جس کی دو لڑکیاں ہوں اور وہ جان کی بھی تربیت کرے تو خدا تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک غریب عورت میرے پاس آئی اس کی دو لڑکیاں تھیں ایک لڑکی کو اس نے اپنی دایں طرف بٹھایا اور دوسری لڑکی کو اس نے دہی بائیں طرف بٹھایا اور کہا مجھے کچھ کھانے کے لئے دو۔ ہمارے گھر میں کوئی چیز موجود نہ تھی۔ میں نے تلاش کیا تو ایک کھجور نکلی آئی۔ میں وہ کھجور لے کر اس کے پاس آئی اور کہا اس وقت ہمارے گھر میں ہی ایک کھجور بے ریلے لو۔ اس عورت نے وہ کھجور اپنے منہ میں ڈالی اور اندازہ سے اس کے دو برابر حصے کئے اور پھر نصف کھجور ایک لڑکی کو دے دی اور نصف کھجور دوسری کو دے دی خود بھوکی رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر سنا تو فرمایا اگر کسی کی وہ بیٹیاں ہوں اور وہ بھکی اچھی تربیت کرے اور ان کو تعلیم دلاوے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت واجب کر دیتا ہے۔ دیکھو اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر کتنا زور دیا ہے۔ لڑکوں کو تو لوگ اس لئے تعلیم دلاتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر نوکریاں کریں گے مگر عورتوں کے فرائض خدا تعالیٰ نے نوکروں والے مقرر نہیں کئے۔ اگرچہ آج کل مسلمان لڑکیاں ہی نوکری کر لیتی ہیں۔ مگر اسلام نے عورت پر بگھری ذمہ داریاں رکھی ہیں اس لئے اس کی تعلیم کمائی میں مدد نہیں ہو سکتی مگر اس کے باوجود اسلام نے عورتوں کی تعلیم پر زور دیا اور یہ جیسے دوسری کتابوں میں نہیں پائی جاتی۔

اگر وہ نہ ہوتے تو وہ کما نہ سکتا۔ پھر فرمایا یہ حق ہمسایوں کو مفت نہیں دیا جا رہا۔ بلکہ اس لئے دیا گیا ہے کہ ان کا وجود تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اگر گھر نہ ہوتا تو کمائی بھی نہ ہوتی۔ پس دوسرے لوگ چونکہ کمائی کا موجب ہیں اس لئے ان کا بھی اس کمائی میں حصہ ہے۔ اسی طرح کوئی خاندان اکیلا کمائی نہیں کر سکتا۔ جب تک اس کے ساتھ باقی افراد خاندان بھی شریک نہ ہوں۔ مثلاً دیکھو کوئی شخص تجارت کے لئے باہر کیسے جا سکتا ہے جب تک اس کی بیوی نہ ہو۔ اس کی بیوی گھر کا انتظام کرتی ہے تب وہ کھاتا ہے۔ پھر اس کے بچے ہیں وہ اس کا کچھ نہ کچھ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ پھوٹی موٹی تجارت میں بھی حصہ لے لیتے ہیں۔ ایک بسا بسا گھر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مال محفوظ رہتا ہے۔ اسی لئے اس کے مال میں ان سب کا حق ہوتا ہے۔ پھر بھائی ہے وہ کام تو نہیں کرتا مگر جب وہ کسی کو فرض دیتا ہے اس کی وصولی میں اس کے بھائیوں کا دخل بھی ہوتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق والا اور شریف انسان تو خود بخود قرض واپس کر دیتا ہے لیکن ادنیٰ اخلاق والا آدمی اس لئے قرض واپس کرتا ہے کہ اگر اس نے قرض واپس نہ کیا تو اس کی قوم اور اس کے بھائی بند میرے ساتھ لڑیں گے گویا قوم اور جتنے اس کا مال واپس دلوایا۔ اگر اس مقروض پر قوم اور جتنے بازی کا رعب نہ ہوتا تو وہ کبھی مال واپس نہ کرتا۔ یہی حکمت ہے جس کی بناء پر قرآن کریم نے تمام رشتہ داروں کا جن کا قریبی خلع ہوتا ہے ورثہ میں حصہ مقرر کر دیا ہے۔ مثلاً ماں باپ بیوی۔ بیٹا۔ بیٹی۔ بھائی۔ بہن وغیرہ۔ پھر ان کے فقدان کی صورت میں دور کے رشتہ دار وارث ہو جاتے ہیں۔ جیسے دادا۔ دادی۔ نانا۔ نانی۔ پوتا۔ پوتی

نہ ہو۔ سزا کے متعلق ہدایت دی کہ اُس میں احتیاط سے کام لو اور ایسی سزا نہ دو جس کا بدن پر نشان پڑ جائے غرض اسلام نے جس تفصیل کے ساتھ ان حقوق کو بیان کیا ہے۔ اُس کی مثال کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا معاملہ اپنی بیوی سے بہتر ہے۔

پھر اولاد کے متعلق احکام دئے ہیں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اولاد باپ کا حق ہے کیونکہ وہ اُس کے نطفہ سے پیدا ہوئی ہے اور یہ جائز سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی چاہے تو اپنی اولاد کو بیچ ڈالے چاہے تو اُسے مار ڈالے۔ پنا پڑ لڑکیوں کو مارنے کا بعض قبائل عرب میں رواج تھا اسی طرح اولاد کو فروخت کر دینے کا بھی رواج تھا۔ اسلام نے اس پر پابندی لگا دی اور کہا کہ اگر کوئی آزاد کو بیچے تو وہ واجب القتل ہے۔ اور لڑکیوں کے متعلق سختی سے فرمایا کہ یہ نہ بکھو کہ لڑکی کو مارو گے تو پھر پھر لڑکے جاؤ گے۔ بلکہ قیامت کے دن تم سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ تمہاری لڑکی تھی اور تمہارے نطفہ سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ تمہاری لڑکی بعد مرنے ہی پہلے تمہاری زندگی تھی۔ تمہیں کیا حق تھا کہ تم اُسے مار ڈالتے۔ فرمایا وَ اِذَا اَنْتَعَمُوْا عَلٰی سَخِيْكَ رَاٰكُوبًا مَّتَلًا کوئی حق نہیں کہ تم اُن کو مار ڈالو ہم نے اُسے نسل انسانی کو جاری رکھنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اگر تم لڑکیوں کو مار ڈالو گے تو قیامت کے دن تم اُس کے متعلق سوال کئے جاؤ گے۔ غرض وہ حقوق جو اسلام نے عورت کو دئے ہیں وہ پہلی کتابوں میں کہیں نظر نہیں آتے۔

پھر شہریت کے حقوق ہیں۔ جب انسان خاندان سے نکلتا ہے تو شہریت کی طرف آتا ہے۔ شہریت میں

پھر بیوی کے حقوق ہیں۔ اسلام نے اُن کی بھی تفصیلات بیان کی ہیں اور ہدایت دی ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت اور سار کا سلوک ہونا چاہیئے۔ بیوی سے محبت تو سب کرتے ہیں بلکہ بعض لوگ اپنی بیوی کو عاشق ہو کر مذہب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اُن کے مذہب نے اُن کا کیا حق رکھا ہے۔ محبت تو ایک فطرتی چیز ہے اور فطرت گمراہی کی طرف بھی لے جاتی ہے اور ہدایت کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اصل سوال مذہب کا ہے مگر دوسرے مذاہب نے بیوی کے کوئی حقوق مقرر نہیں کئے۔ یہ حقوق صرف اسلام نے ہی مقرر کئے ہیں۔ اسلام نے ہی یہ حکم دیا ہے کہ بیوی کو مارو پیٹو نہیں بلکہ اُس کی دل جوئی کرو۔ پھر فہرہ مایا۔ اُس کے کھانے پینے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اب تک یورپ میں عام طور پر یہی دستور رہا ہے کہ بیوی کا مال خاوند کا ہوتا ہے اور وہ جس طرح چاہے اُسے خرچ کر سکتا ہے۔ خواہ وہ اُسے لٹا دے یا رکھ لے۔ عورت کا بس جس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ مگر اسلام نے اُسے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی جائیداد کی آپ مالک ہے وہ جس طرح چاہے اُسے خرچ کرے اور جس کو چاہے دے وہ خود اس کی ذمہ دار ہے۔ لیکن مرد اُس کا کفیل ہے عورت کے پاس اگر لاکھ روپیہ ہو اور مرد کے پاس پانچ روپے ہوں تو مرد اُسے پانچ روپیوں میں سے ہی کھلائے گا۔ کیونکہ اُس نے اُس سے شادی کی ہے اور اُسے اپنی بیوی بنایا ہے۔ اُس کی رہائی اور کپڑے کا آپ ذمہ وار ہے۔ اُس کا کوئی حق نہیں کہ عورت سے اُس کی رقم جس سے کچھ جبرائے لے۔

پھر خلاق کا مسئلہ ہے۔ اسلام نے اس پر کئی قسم کی پابندیاں لگا دی ہیں تاکہ عورت کی حق تلفی

سب سے مقدم اور سب سے پہلے ہمسائے ہیں۔ دیگر مذاہب میں بھی ہمسایوں کے متعلق تعلیم آتی ہے مگر جس رنگ میں اسلام نے ہمسایہ کے حقوق کو بیان کیا ہے اُس رنگ میں اور کسی مذہب نے بیان نہیں کیا۔ اسلام نے اس مسئلہ پر اتنا زور دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسیریل میرے پاس آیا اور اُس نے ہمسائے کے حقوق پر اتنا زور دیا کہ میں نے سمجھا وہ اُسے وارث قرار دے رہا تھا۔ پھر اسلام نے ہمسائے کے حقوق کے متعلق تفصیلی احکام دئے ہیں اور ان کا خیال رکھنے کی اس شہرت کے حقوق قدر تاکید کی ہے کہ حضرت عباسؓ کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب گھبراتے تو پوچھتے کہ کیا ہمارے یہودی ہمسائے کو بھی کچھ دیا ہے؟ آپ کے ہمسایہ میں ایک یہودی رہتا تھا آپ اُس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اُس کو نظر انداز کرنا گناہ سمجھتے تھے۔

پھر شہریت کے حقوق کے ماتحت شہروں کی غذا اور ہوا اور پانی کا مسئلہ آتا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں اچھی نہیں ہوں گی تو لازماً لوگوں کی صحت خراب ہو جائے گی یا س لئے اسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کھڑے پانی میں بیشاب نہ کرو۔ کھڑے پانی میں گندی چیزیں نہ ڈالو۔ یہ صاف بات ہے کہ جب پانی گندہ نہیں ہو گا تو پانی کی کسی واسے علاقوں میں لوگوں کی صحتیں نہیں بگڑیں گی۔ آج کل تو لوگ حنفی صحت کے اصول سے بہت حد تک واقف ہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم آج سے سارے تیرہ سو سال پہلے اُس وقت دیا جب لوگوں کو ان اصول کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ دیکھو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو اسلام کو دوسرے مذاہب پر حاصل ہے۔

پھر رنگ اور گنجان آبادی میں رہنے سے صحت گر جاتی ہے۔ اس کے متعلق بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گلیاں اور سڑکیں کھلی ہونی چاہئیں تاکہ گندی ہوا سے لوگوں کی صحت پر بُرا اثر نہ پڑے۔ آپ نے اس بات میں جب اونٹوں اور گھوڑوں کا زواج تھا سڑکوں کے متعلق جو اصول مقرر فرمائے ان کے مطابق چھوٹی گلیاں کم سے کم آٹھ فٹ سے دس فٹ کی بنتی ہے اور بڑی گلی کم سے کم پندرہ سے بیس فٹ کی۔ جب اونٹ اور گھوڑے کے لئے اتنی بڑی سڑک کی ضرورت تھی تو قیاس کیا جاسکتا ہے کہ لاریوں اور موٹروں کے لئے اس سے تین گنا سڑک ہونی چاہیے۔ اس صورت میں چھوٹی گلیاں کم سے کم ۲۱ سے ۳۰ فٹ کی بن جائیں گی اور بڑی گلیاں کم سے کم ۴۵ سے ۶۰ فٹ کی۔

پھر فرمایا جہاں لوگ اکٹھے ہوں وہاں گند نہیں پھینکنا چاہیے۔ آپؐ نے فرمایا اگر مسجد میں کوئی شخص تھوک دے تو اُس کا فرض ہے کہ وہ اُسے وہاں سے اٹھائے اور دوسری جگہ جا کر دفن کرے۔ اس سے ایک عام قانون نکل آیا کہ جہاں بھی اجتماع ہو وہاں کوئی گندی چیز نہیں پھینکنی چاہیے۔

پھر راستوں کے متعلق فرمایا کہ رستوں پر کوئی ضرر رساں چیز نہ پڑی ہوئی ہو تو اُس کو اٹھا کر ناسیکی اور ثواب کا کام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود راستوں سے کاٹنے چُن چُن کر ایک طرف کر دیتے تھے اسی طرح راستوں پر یا خانہ پھرنے کی آپؐ نے ممانعت فرمائی اور اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بھڑکانے والا فعل قرار دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جسے جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ مگر آج لاہور، کوئٹہ، راولپنڈی، پشاور اور دوسرے بڑے بڑے شہروں کو دیکھو۔ لوگ گھروں کے

گنڈاٹھا کر دروازوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناجائز ہی قرار نہیں دیا بلکہ اس فعل کو قابلِ مواخذہ قرار دیا ہے۔ غرض پانی کے متعلق آپ نے حکم دیا کہ کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرو اور نہ اس میں گند پھینکو۔ گھیاں کشادہ رکھنے کا اصل مقرر فرمایا۔ نجاست کو پھیلانے سے منع فرمایا۔ جماع کی جگہ گند پھینکنے سے منع فرمایا۔ جن کے مواقع پر جانے سے پہلے یہ ہدایت فرمائی کہ نہاؤ، دھو، دھو، خوشبو لگاؤ، نا، جسموں اور سامانوں سے خوشبو پیدا ہو جاتی ہے وہ خوشبو سے دُور ہو جلتے مگر فرمایا کہ یہ پسندیدہ امر ہے کہ اجتماع سے پہلے اس جگہ پر خوشبو جلائی جائے تاکہ ہوا میں خوشبو پھیل جائے، درجہ ذیل ہوا میں ایسی طرح لوگوں کی بھلوں اور کپڑوں وغیرہ سے خوشبو آتی ہے وہ نہانے دھونے سے دُور ہو جلتے گی اور جو باقی رہ جائے گی وہ غطر لگانے سے دُور ہو جائے گی۔ کچھ بستی بڑی مکہ، مدینہ، جے پور آپ نے دی اور اس وجہ سے دی کہ کہیں لوگوں کی محتسب خراب نہ ہو جائیں اور وہ بیمار ہو کر دنیا میں ہی کھنے سے تر رہ جائیں۔

پھر شہری حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ لین دین کے معاملات میں عربی نہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس حق کو بھی نظر انداز نہیں کیا جتنا ہندو اسلام نے بھاد کو بڑھانے اور ہنگامہ سدا کرنے سے روکا ہے۔ ایسی طرح دوسرے کو نقصان پہنچانے اور دین کو تجارت میں خراب کرنے کے لئے بھاد کو گرا دینے سے بھی منع فرمایا۔ ایک دفعہ مدینہ میں ایک شخص ایسے ریٹ پر مگوں بیچ رہا تھا جس ریٹ پر دوسرے دو کا تدار نہیں بیچ سکتے تھے، حضرت عمرؓ پاس سے گزرے تو انہوں نے اس شخص کو دُعا کیا کہ اس طرح باقی دو کا تدار کو نقصان پہنچا تھا۔ غرض اسلام نے سودا ہنگامہ کر دینے سے بھی روک دیا اور بھاد کو گرا دینے سے بھی روک دیا تاکہ نہ وہ کا تداروں کو نقصان پہنچا دے نہ بیک کو نقصان پہنچا دے۔

پھر اسلام نے دباؤ شہر کے دوسرے شہر میں جانے سے روک دیا۔ کیونکہ اس طرح دباؤ بھی بیماری پھیل جاتی ہے۔ آج کل غلطی سے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بیماری والے شہر سے نکلتا منع ہے حالانکہ دباؤ شہر سے نکلتا منع نہیں بلکہ جائز ہے اور صحابہؓ نے خود اس پر عمل کیا ہے۔ جو چیز منع ہے وہ ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں جانا ہے۔ جنگوں میں اسلام کے حکم پر پھیل جانے سے شریعت میں کہیں منع نہیں کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قعر سے جنگ ہوئی جس میں حضرت ابو عبیدہؓ فوج کے کمانڈر تھے، موت، شکر میں طاعون پھیل گئی اور بہت سے آدمی طاعون سے فوت ہو گئے۔ آپ نے صحابہؓ سے مشورہ کیا اور مقامی لوگوں سے بھی پوچھا۔ مقامی لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسے مواقع پر شہر سے نکل کر کھلے علاقوں میں چلے جانا چاہیے جہاں پہلے اکثر صحابہؓ نے اس کی تصدیق کی اور بیماروں پر پے لگے لیکن ابو عبیدہؓ وہیں رہے اور آخر بیماری سے شہید ہوئے صحابہؓ نے اس وقت ہی مستند لال کیا کہ اسلام کی تعلیم کے رد سے دباؤ علاقوں سے نکل کر دوسرے شہر میں جانا منع ہے تاہم رسول کو بیماری نہ لگ جائے جنگوں میں جانا منع نہیں۔ یہ کتنا بڑا قانون ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا اس وقت متعدد ہی امراض کی ابھی دریافت نہیں ہوئی تھی ان امراض کی دریافت بہت دیر بعد ہوئی ہے مگر آپ نے الہی نور اور فوض قرآن سے حصے کر حکم دے دیا کہ بیماری کے وقت ایک شہر سے دوسرے شہر میں جگہ کر نہیں جانا چاہیے تاکہ وہاں بھی بیماری نہ پھیل جائے، ان مہملوں اور جنگوں میں ادھر ادھر پھیل جانے کا سامنا نہیں۔

پھر تعلیم کا اختتام ہے پہلے لوگ فرد، فرد اپنی اولاد کو تعلیم دواتے تھے۔ تو ہی طور پر تعلیم دوانے کا حق صرف اسلام نے ہی تسلیم کیا ہے۔ مدار کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں سے کہا کہ ہم تم سے

کوئی معاوضہ نہیں لیتے تم دینہ کے دس دس لڑکوں کو بڑھا
دو اس کے بدل میں تمہیں رہا کر دیا جائیگا ان قیدیوں نے
دس دس لڑکوں کو پڑھایا اور پھر انہوں نے آگے بڑھایا پھر
جوان سے بڑے انہوں نے آگے بڑھایا۔ اس طرح ہر نصابی
لکھنا پڑھنا سیکھ گیا۔ قیدی کا روپیہ قیدی روپیہ ہوتا ہے اس
لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے تعلیم دلوا کر
یہ ثابت کر دیا کہ قومی روپیہ قومی تعلیم پر خرچ ہو سکتا ہے
اور یہ کہ تعلیم دلانے کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔

۱
محکم دلائل سے مزین
اسلامی تعلیم

پھر اسلام ہی ہے جس نے ملکی حقوق بھی قائم کئے
ہیں۔ اسلام کے نزدیک ہر فرد کی خوراک، رہائش اور لباس
کی ذمہ دار حکومت ہے اور اسلام نے ہی سب سے پہلے اس
جہت کے متعلق اصول کو جاری کیا ہے۔ اب دوسری حکومتیں بھی اس کی نقل
کر رہی ہیں مگر پورے طور پر نہیں سمجھنے کے جا رہے ہیں،
فعلی پیشکشیں دی جا رہی ہیں۔ مگر یہ کہ جوانی اور بڑھاپے
دونوں میں خوراک اور لباس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے
یہ اصل اسلام سے پہلے کسی مذہب نے پیش نہیں کیا۔
دنوی حکومتوں کی مردم شماریاں اس لئے ہوتی ہیں تاہیکس
لئے جاتیں یا فوجی بھرتی کے متعلق یہ معلوم کیا جائے کہ فوج
کے وقت کتنے فوجیان مل سکتے ہیں۔ مگر اسلامی حکومت میں
سب سے پہلی مردم شماری جو حضرت مرفوعی اللہ عنہ کے زمانہ
میں کر دلی گئی تھی۔ وہ اس لئے کر دلی گئی تھی تاکہ تمام لوگوں
کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے۔ اس لئے نہیں کہ کسی بنگا بنگا
یا یہ معلوم کیا جائے کہ فوج کے وقت فوج کے لئے کتنے
فوجیان مل سکیں گے۔ بلکہ وہ مردم شماری محض اس لئے تھی کہ
تاہر فرد کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے اس میں کوئی شبہ
نہیں کہ ایک مردم شماری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانہ میں بھی ہوئی تھی مگر اس وقت ابھی مسلمانوں کو حکومت
حاصل نہیں ہوئی تھی اس لئے اس مردم شماری کا مقصد
محض مسلمانوں کی تعداد معلوم کرنا تھی۔ جو مردم شماری

اسلامی حکومت کے زمانہ میں سب سے پہلے ہوئی وہ
حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ہوئی اور اس لئے ہوئی تاکہ ہر فرد
کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے۔ یہ کوئی بڑی اہم چیز ہے
جس سے تمام دنیا میں اس قائم ہو جائے۔ صرف یہ کہ دنیا
کہ درخواست دے دو اس پر بخور کیا جائیگا اسے ہر انسان
کی خیریت برداشت نہیں کر سکتی اس لئے اسلام نے یہ
اصول مقرر کیا ہے کہ کھانا اور کپڑا حکومت کے ذمہ ہے
اور یہ ہر امیر اور غریب کو دیا جائیگا خواہ وہ کھڑپتی سی
کیٹل نہ ہو اور خواہ آگے کسی آدمی کو ہی کہیں نہ دے
تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اسے ملتی خیال کیا جائے۔

پھر تجارت ہے۔ اس کے متعلق بھی اسلام نے کئی
قسم کے اصول مقرر کر دیے ہیں تاکہ کوئی تجارت ایسی نہ ہو
جس میں دھوکا ہو۔ اسلام کتاب کے بغیر دیکھے مال نہیں
لینا چاہیے۔ مثلاً کوئی تھان ہو تو کوئی دوکاندار اسے
یوہی نہیں بیچ سکتا۔ بلکہ خریدار اگر اسے دیکھنا چاہے تو
دوکاندار کا فرض ہوگا کہ دکھائے پھر یہ بھی جائز نہیں کہ
کوئی دوکاندار اپنے گاہک سے کہے کہ تم اگر اتنے سی طرح
لے لو تو میں تمہیں کم قیمت پر بیچ دوں گا کوئی کنکڑ مار دے
اور کہے کہ جس چیز پر یہ کنکڑ ہے وہ میری چیز ہے یا کوئی
کے کہ میں یہ ذخیرہ خریدتا ہوں اور اس کا وزن نہ کرے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار گئے وہاں
لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈھیچرندم کا اتنے کا ہے اور یہ
ڈھیچر اتنے کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
باتھارا تو بیچنے کے واسطے گیلے تھے۔ آپ کو غصہ آ گیا اور
فرمایا بداندانے گیلے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے دالے گیلے ہو گئے ہیں۔
آپ نے فرمایا گیلے کا حصہ اندر کھول ڈال دیا گیا ہے۔ پھر
آپ نے اس قسم کے سوکے کوتا جائز قرار دیدیا۔ ایسی طرح
فرمایا کہ لین دین میں کسی قسم کا دھوکا نہ ہو۔

پھر اسلام نے جوئے کو حرام قرار دیا کیونکہ اس کے ذریعہ بھی انسان ایسے طور پر کرتا ہے جس سے بہت لوگوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور صحیح تجارت سے غفلت ہٹ جاتی ہے۔ لڑکیاں بھی ایسی میں شامل ہیں۔ آج کل مسلمان یہ کام کرتے ہیں مگر یہ بھی جوئے میں شامل ہے اور جوئے ناجائز ہے خواہ وہ کسی شکل میں ہو۔ خواہ قرضہ والو کھیل جائے یا شہ نہ مار کر کھیل جائے اسلام نے اُسے ناجائز قرار دیا ہے۔

پھر قرآن کریم نے کہا ہے کہ جب بھی تم سودا کرو اُس کی تحریر دو۔ انگریزی فزین میوڈیتی ہیں اور سارا یوروپ تحریر کرتا ہے کہ ہمارے ہاں سودے جلتے ہیں مگر یہ اصول سب سے پہلے قرآن کریم نے پیش کیا تھا۔ اگر مسلمان اسے چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا کی بدقسمتی ہے۔

پھر سودے سے بھی اسلام نے منع فرمایا ہے۔ سود بھی حقیقی تجارت سے روکتا ہے۔ اس میں جتنے والے لوگ آگے نکل جاتے ہیں اور دوسرے لوگ گھٹے میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر میں ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ وہ باقی نہیں رہتا اور اُس کی تحریر ہو۔

پھر اسلام نے بیع سلم کا جو اثر رکھا عجیب بات ہے کہ آج کل کے مسلمان سودہ دیتے ہیں مگر بیع سلم کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے سود کے مقابلہ میں بیع سلم کو جائز قرار دیا ہے۔ آج کل سود کے متعلق عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ تو بنکوں کا سود ہے اس کے لینے میں کیا حرج ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ نام غلو کچھ رکھ لیا جائے وہ بہر حال سود ہے اور اُس کا لینا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح اسلام نے تجارت کے اور کئی اصول مقرر کر رکھے ہیں جن کی پابندی تجارتی ترقی کے لئے نہایت ضروری چیز ہے۔ یہ مسلمانوں کی غفلت کا نتیجہ ہے کہ بنک جاری ہو گئے جن کو اب ایک دم بند نہیں کیا

جاسکتا۔ اگر آج بنک بند ہو جائیں تو ملک کا دیوالیہ نکل جائے مگر مسلمان شروع سے ہی بیع سلم کو جاری رکھتے تو ان پر بنکوں کی حکومت نہ ہوتی۔ لیکن عقل کے ساتھ اب بھی کئی ایسے طریق معلوم کئے جاسکتے ہیں جن میں تجارت جاری رہے۔ پہلے بھی لوگ تجارت کرتے تھے اور مسلمانوں میں بڑے بڑے تاجر پائے جاتے تھے اور وہ سود کے بغیر ہی تجارت کرتے تھے۔ ممکن اُس وقت رواج نہ تھا۔

پھر زمینداریاں ہیں۔ ان کے متعلق بھی اسلام نے بڑی بھاری قوانین مقرر کئے ہیں۔ مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیڑہ کپنے سے پہلے نہ بیچی جائے کیونکہ اس طرح دھوکا ہو جاتا ہے۔ ہوا میں چلتی ہیں اور پھل گر جاتا ہے یا فلک کم ہو جاتا ہے خصوصاً باغوں کے متعلق۔ پٹ نے حکم دیا کہ پھل کپنے سے پہلے نہ بیچا جائے سوئے اُس کے کہنے والی زمین بھی خریدار کو ہی دے دی جائے تاکہ وہ زراعت کر کے کسری پوری کرے۔ بہر حال پھل کو کپنے سے پہلے بیچنا منع ہے۔ پھر زراعت کے متعلق فرمایا اَتُوا حَقَّهُ بِیَوْمِ حَصَادِهِ (انعام ۶) بدو اُس کی کٹائی کے وقت اُس کا نوازا کر۔ اگر پہلے غلام کو کاٹی جا کر وگے تب وہ نوازا جائے جائز ہوئی اور نہ نہیں۔ پھر دوسرے کھیت سے پانی لے جانے کا مسئلہ ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی تمہاری زمین میں سے پانی لے جانا چاہے تو نہ مت روکو۔ اگر زمین میں سے دوسرے کو پانی لے جانے سے روکا جائے تو اس صورت میں آبادی تباہ ہو جاتی ہے۔

پھر شادی بیاہ ہے۔ اسلام نے اس کے متعلق بھی کئی اصول مقرر کئے ہیں۔ مثلاً عورت کا ہر مقرر کرنا اور پھر عورت کو شادی سے پہلے دیکھنا۔ تاکہ بعد میں جو قلعے پیدا ہو سکتے ہیں وہ نہ ہوں۔ شادی کے موقعہ پر جب سب باتیں رشتہ داروں میں طے ہو جائیں تو لڑکی کو دیکھ لینا بہت فتنہ کا سبب ہے کہ وہ بیاہ کر دے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

شادی کر لی۔ غرض ایک طرف اسلام نے پردہ رکھ کر مسلمانوں کو اپنی فضیلت سے بچا یا ہے جو عورت کی وجہ سے پیدا ہو سکتے تھے تو دوسری طرف اندھا دھند شادی کر لینے سے بچا یا ہے پیدا ہو سکتی ہیں مثلاً تنگ، نقش انور کی وجہ سے ان کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ شادی سے پہلے اگر لڑکی کو دیکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

پھر حکومت کے حقوق ہیں۔ قرآن کریم نے ان کو بھی بیان کیا ہے۔ حاکم کو کیا کیا اختیار ہوئے ہیں کس حد تک وہ اپنی رعایا کو حکم دے سکتا ہے اور کس جگہ وہ حکم نہیں دے سکتا۔ یہ تمام قواعد اسلام نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ پھر اسلام پر ہدایت و رہنمائی کے حکومت انتہائی جونی چاہئے۔ دنیا کے کسی مذہب نے انتہائی حکومت کو پیش نہیں کیا۔ پھر اسلام نے حاکم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ پبلک کی رائے کا احترام کرے۔ ان اگر اُس رائے سے دین یا ملک پر کوئی زد پڑتی ہو تو وہ اُس کے خلاف بھی فیصلہ دے سکتا ہے بعض حکمران کہہ دیتے ہیں کہ ہم پبلک کے منتخب شدہ ہیں اس لئے ہمیں رائے لینے کی ضرورت نہیں اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اُس کے نزدیک پھر بھی ایک کمیٹی بنانی پڑے گی جو مشورہ دے گی پھر اُس کمیٹی کی اکثریت کی رائے کا وہ حاکم پابند ہو گا۔ سو لے اس کے علاوہ کسی مشورہ کو مصلحت کے خلاف سمجھے تب وہ اُس کمیٹی کے مشورہ کے خلاف بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ صاف بات ہے کہ جب حاکم پبلک کا منتخب شدہ ہو گا تو بلا جبر انکی رائے کے خلاف نہیں چلیکا وہ اسی وقت انکی اکثریت رائے کو نہ کرے گا جب وہ اُس تجویز کو قومی اور ملی مفاد کے خلاف سمجھے گا اور ایسا قدم وہی شخص اٹھائے گا جو بڑا دیانتدار اور خدا رسیدہ ہو۔ غرض اسلام نے مشورہ کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شاورہم فی الامر (آل عمران ۱۵)

کے زمانہ میں ایک نوجوان نے کسی لڑکی سے شادی کرنی چاہی لڑکی والوں کے سب معاملات سے پہنچتے سانس نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ مجھے تو تو سب باتوں سے اتفاق ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں لڑکی کو بھی دیکھ لوں۔ اُس وقت پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ لڑکی کے باپ نے کہا میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ نوجوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اُس نے عرض کیا کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تو مجھے صے باتیں پسند ہیں میں صرف لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے لڑکی کے باپ سے اس کا ذکر کیا تھا مگر اُس نے لڑکی دکھانے سے انکار کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُس نے جو کچھ کیلئے غلط کیا ہے۔ شادی کے متعلق اگر سب باتیں طے ہو گئی ہیں تو تم لڑکی کو دیکھ سکتے ہو وہ نوجوان پھر گیا اور لڑکی کو باپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا۔ اُس نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو گا مگر میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی خواہ تم شادی کرو یا نہ کرو میں نہیں لڑکی دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ باتیں اندر لڑکی بھی من رہی تھی جب اُس کے باپ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو گا مگر میری غیرت یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تو وہ پردہ ہٹا کر باہر آ گئی اور لڑکے سے مخاطب ہو کر کہنے لگی جب تک کہ تم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو تو میرا باپ کون ہے جو اس میں روک رہا ہے۔ میں سامنے کھڑی ہوں تم مجھے دیکھ لو۔ جس چیز کا اُس نوجوان پر اتنا اثر ہوا کہ اُس نے نظر منہ نہ کر لیا اور اُس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا اور پھلا کہ جس لڑکی کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے کہ وہ اس کے مقابل میں اپنے باپ کی محبت کو بھی ٹھکرا سکتی ہے میں اُس سے من دیکھ ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اُس نے من دیکھ ہی اُس سے

قوائیں سے اہم امور میں مشورہ ملے۔ اور یہ چیز کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ دینا کہ یہی اس کے آج جہوریت والے دعویدار ہیں اس کو دو حقیقتیں صحیح مضمون ہیں اسلام نے ہی قائم کیا ہے اور اس میں کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

اب ہم اسلام کی اس تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں۔ جو اس نے دشمنوں کے متعلق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی دنیا کی ہدایت کے لئے انبیاء آئے ہیں تو بعض لوگ اُن پر ایمان لائے ہیں اور بعض اُن کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ دو قسمی طور پر دو قسمی کا سلسلہ صرف انیسویں صدی عیسوی سے مخصوص نہیں سیاسی سماجیات کو بھی ہے۔ بعض تو میں یکجہصوت ہو گئے اور بعض دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے دوست اور دشمن دونوں کے حقوق بیان کئے ہوں۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے دوستوں کے متعلق بھی قواعد بیان کئے ہیں اور دشمنوں کے متعلق بھی قواعد بیان کئے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب تو اپنے دشمن کے گھر میں گئے تو وہ تمام باغ مردوں کو قتل کر دے اور عورتوں کو بچوں کو قید کرے۔ بلکہ بعض حالات میں تو یہاں تک حکم ہے کہ اُن کے ہاؤس بھی ذبح کر دے جائیں۔ گویا اس تعلیم میں تشدد کی انتہا ہے لیکن اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ نہایت ہی منصفانہ اور اعلیٰ درجہ کی ہے۔ مثلاً لڑائی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں فرماتا ہوں کہ قَاتِلُوا الْفَاسِقِينَ اللہ اَکْبَرُ نَبِیُّکُمْ بِالْحَقِّ (البقرہ ۱۹۰) تم ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں۔ جو شخص تمہارے مقابلہ میں تلوار نہیں اٹھا تا تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم اس سے لڑو اور اس پر تلوار اٹھاؤ۔ پھر اُن لڑنے والوں کو بھی اسلام نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ کسی عورت پر زور کریں تو وہ عورت جنگ میں شامل ہی نہیں ہو سکتی نہایت اہم مستثنائی حالات کے۔

چنانچہ تاریخ پر جائزہ لے کر ایک صحابی نے میدان جنگ میں دیکھا کہ کفار میں سے ایک شخص لوگوں کو لڑائی کے لئے بھڑکاتا رہا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے اور اُن کو قتل کرنے کے لئے جوش دلاتا ہے۔ چنانچہ آپ اس کی طرف بڑھے اور چاہا کہ اس پر وار کریں مگر ابھی آپ نے واٹس میں کیا تھا کہ آپ نے محسوس کیا کہ وہ عورت ہے جو مردوں کے لباس میں ملوث ہے۔ آپ اسلام کی شخصیت فوراً واپس آ گئے۔ اُن کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا اسے جھوڑ کیوں دیا۔ انہوں نے کہا میں جب اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت ہے جو مردوں کے لباس میں ملوث ہے اور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس عورت پر ہمدار کر دوں۔ میرے منہ میں یہ غمزدہ اہم حالانکہ وہ عورت کفار کو لڑائی پر برا بھلا کہہ کر کے کئی مسلمانوں کو نقصان پہنچا چکی تھی مگر اس صحابی نے ہمت کچھ نہیں کہا اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر تلوار اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ کسی عورت کو قتل کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا معاذ قرار ہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کی تلاش بھی صحابہ کئے تھے ہیں اس عورت کی بخش دیکھ کر آپ کا چہرہ سُرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا جس نے بھی فیصلہ کیا ہے اس نے ناپسندیدہ فعل کیا ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیئے۔ بخاری کتاب الجملہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر دشمن کے مقابلہ کے لئے اکٹھے ہوتے تھے تو اسے ہدایت دیتے تھے کہ نہ تھا کے راستہ میں جنگ کرو اور بدیافتی نہ کرو اور جو حکمرانی سے کام نہ لو اور نہ کسی دشمن کے اعضاء کا ٹھکانہ یا باغ کو قتل کرو اور نہ عورتوں کو قتل کرو اور نہ عبادت گاہوں میں جھینٹے والاں کو قتل کرو اور نہ کسی بڑے کمزور کو قتل کرو اور نہ چھوٹے بچہ کو اور نہ کسی اور بچہ کو اور نہ کسی بھی عورت کو (ابوداؤد) گویا اسلام نے دشمن کے حقوق کو بھی قائم کیا اور اس کے ساتھ ہی انصاف پر نظر رکھا میرے نزدیک

اس دم دلی کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں مل سکتی۔
قوانینِ شل INTERNATIONAL LAW
 جاری ہو گیا ہے جس کی بنیاد پر بہت سے اصول وضع کرنے گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ سیاسی قواعد بھی نہ بنے تھے اور کوئی شخص اس نظام کو نہیں جانتا تھا اس وقت کس نے دنیا کو ان زیریں ہدایات سے نوازا اور کس نے اسے وحشت اور بربریت کے دائرے سے نکال کر انسانیت اور روحانیت کا درس دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر حملہ کے لئے جاتے تو حملے سے پہلے آپ ٹھہر جاتے تاکہ دشمن کو آپ کی آمد کا پتہ لگ جائے اور نا ایسا نہ ہو کہ دشمن سے دھوکا ہو جائے اور اس کی بے خبری میں اس پر حملہ ہو جائے چنانچہ آپ صبح ہو جانے پر حملہ کرتے اور اگر دشمن کی طرف سے اذان کی آواز آتی تو حملہ نہ کرتے لیکن اگر اذان کی آواز دھرم سے ذاتی تیب صبح ہو جانے پر حملہ کرتے تا ایسا نہ ہو کہ کوئی دوست نقصان اٹھائے۔ لیکن لوگ شہنشاہ مارے اور اچانک حملہ کرتے ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان بھی بعض دفعہ شہنشاہ مارے تھے لیکن شہنشاہ مارنے میں وہ پہل نہیں کرتے تھے۔ جب دشمن پہل کر دیتا تو بوجہ طور پر وہ ایسی کارروائی کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے بہر حال ہندوئی قدم مسلمانوں کی طرف سے نہیں اٹھاتا تھا۔
 کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح ہدایات تھیں کہ رات کو اور بے اطلاع حملہ نہیں کرنا۔ عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا۔ پلوں پر اور دنیا پر مجبور کر عبادت کرنے والے لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔ چاہے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا۔ صرف جنگ میں شامل ہونے والوں سے لڑائی کی جائے۔

پھر مسلمان نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ اعلانِ جنگ کے بغیر کسی قوم سے لڑائی کرنا جائز نہیں۔ اب تو انٹرنیشنل لاء

بھی اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ اعلانِ جنگ ضرور ہونا چاہیئے مگر سب سے پہلے یہ اصول اسلام نے ہی مقرر کیا ہے کہ جب تمہارے عساکر میں کوئی قوم رہتی ہو اور اس سے تمہارے معاہدہ ہوں تو قاتل نہ کرنا۔ انہیں علیٰ حق اور انصاف سے پیسے اعلان کر دو اور اس قوم کو اطلاع دو کہ اب ہمارا ہمارا حالات کی وجہ سے ہماری تمہارے ساتھ صلہ نہیں رہ سکتی تاکہ اسے موقع مل جائے کہ وہ اس کا ازالہ کر سکے اور اگر وہ ازالہ نہ کرے تو پھر اس کے ساتھ لڑائی کر دو۔

پھر یہ بھی اسلامی قانون ہے کہ جب دشمن ہتھیار پھینک دے تو تم بھی لڑائی نہ کرو و خیر کریم میں آگے اِنْ جَئُوكُمُ الْاِسْلَامُ فَخَبِّرْهُمْ بِمَا هُمْ اَعْلَمُ (خ) کہ جب کوئی قوم تم سے صلہ کرنا چاہے تو تم انکار مت کرو۔ اعلانِ صلہ کے بعد اس سے جنگ کرنا جائز نہیں۔

اسی طرح غیر حکومتوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی اسلام نے ایسے قوانین مقرر کئے ہیں جن کا کوئی مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مثلاً اسلام نے حکومتوں کے آپس کے اختلافات کو دور کرنے کے لئے بعض اہم اصول تجویز کئے ہیں۔ جو اتنے مکمل ہیں کہ ان کا مقابلہ نہ پہلی لیگ آف نیشنز کر سکتی تھی اور نہ اب جو ناؤنڈیشنز کی انجمن بنی ہے یہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے کہ کوئی قرآنِ کریم کے مقرر کردہ اصولوں کو نہ پوری طرح اس پہلی انجمن نے اٹھایا اور نہ موجودہ انجمن ان کو اختیار کر رہی ہے (اس کا تفصیلی ذکر میں نے اپنی کتاب احمدیت میں کیا ہے)
 قرآن مجید میں آئے ہیں اِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اُتْتَلُوا فَاَصْلَحُوا اَوْ اَبَتْهُمَا فَاِذَا بَغَتْ رِجْلُ احَدٍ مِّنْهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلَا لَتَنِي تَبْتَغِي حَقَّ تِلْكَ اِلٰى اَمْرِ اِلٰهِ فَاِنْ فَاذَتْ فَاَصْلَحُوا اَبَتْهُمَا يَأْخُذْ لِيْ اَقْسَطُوْا اِنَّ اِلٰهَ رِجْبُ الْمُقْسِطِيْنَ (مجادلہ ۲) یعنی جب دو قومیں آپس میں لڑیں تو دوسری حکومتوں کو

چاہیے کہ وہ ان رد و دفع پر دباؤ ڈالیں اور ان کے آپس کے اختلافات کو دور کریں اور اگر فیصلہ ہو جائیے بعد وہ وہاں سے کوئی قوم اس فیصلہ کو ماننے سے انکار کرنے اور دوسری قوم پر حملہ کر دے۔ تو یہ سب حکومتوں کو چاہیے کہ وہ متحد طور پر اس پر لشکر کشی کریں تا وہ لڑائی سے رک جائے اور اس فیصلہ کو تسلیم کر لے جو مختلف اقوام کے نمائندوں نے کیا ہے اور اگر وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے لڑائی چھوڑ دے تو صلح کرنے والی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا سلا فیصلہ ہی نافذ کریں۔ دوسری حکومت سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور اس کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں۔ یہی گائی ہے کہ دنیا میں اس قوٰم ہو گیا۔

جب ریگ تفتیشی قائم ہوئی ان دنوں میں انگلستان گیا ہوا تھا۔ میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ کمی کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ قرآن کریم نے یہ شرار کمی ہے کہ جب دو قوموں میں اختلاف ہو جائے اور ان میں سے کوئی تامل فیصلہ نہ مانے تو ہاتھی سب حکومتیں اس پر مل کر لشکر کشی کر دیں۔ لیکن لیگ تفتیشی میں اس قسم کی لشکر کشی کی کوئی صورت نہیں رہی گئی اور اب جو لونا ریگ تفتیشی کی انجمن بنی ہے اس کے متعلق بھی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے قواعد نہ بدے۔ کیونکہ اس میں بھی وہ شرائط پورے طور پر نہیں پائی جاتیں جو اسلام نے تجویز کی ہیں۔ اس میں لشکر کشی کے لئے احتیاجات تو رکھے ہیں مگر پھر بھی کوئی حقیقی فیصلہ نہیں کیا گیا اور پھر اس میں بعض حکومتوں کو شال کیا گیا ہے اور بعض کیشال نہیں کیا گیا۔ مثلاً سپین کی حکومت ہے اس کو انھیں فیشال نہیں کیا۔ جب وہ کہتی تھی کہ میں تمہارے احکام ماننے کے لئے تیار ہوں تو چاہیے تھا کہ اسے بھی شال کر لیتے۔ مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح بعض کو کم اختیارات دئے گئے ہیں اور بعض کو زیادہ۔ گویا اب بھی ایسے اختیارات رکھے گئے

ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس لئے یہ بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ آج اور وہ پٹا خوش ہے کہ اس نے ایسا قانون مقرر کر دیا ہے۔ مگر اسے کیا معلوم کہ وہ قانون جو ہر جگہ سے مکمل اور قابل عمل ہے آج سے تیرہ سو سال پہلے کی نازل شدہ قرآنی آیات میں موجود ہے۔ اگر اس قانون پر عمل کیا جائے تو وہ جگہ جگہ جنہیں نے آج دنیا کی ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں گرا رکھا ہے بالکل دور ہو جائیں اور دنیا ایک بار پھر امن اور اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے۔

اوپر میں نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ اسلام کی اس تعلیم کا حصہ ہے جو اس نے بنی نوع انسان کے متعلق پیش کی ہے اور جس کی مثال کوئی دوسرا مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام نے صرف انسانوں کے متعلق ہی تعلیم نہیں دی بلکہ اس نے جانوروں کا بھی خیال رکھا ہے اور ان سے بھی حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَفِي آيَاتِهِ حَقٌّ لِّإِنسَانٍ عَلِيمٍ** (انسانوں کے لئے علم کا حق ہے) اور ان کے لئے بھی جو کچھ میں نے ان لوگوں کے لئے بیان کیا ہے وہ ان کے لئے بھی ہے۔ ان سے زیادہ تر اس سے اشارہ ان سے زبان جانوروں کی طرف ہے جو مانگ ہی نہیں سکتے۔ مثلاً مٹی، کتا اور دوسرے جانور۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض غیر قومیں جانوروں سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ مثلاً انگریز ہیں۔ کہتے ہیں کہ بڑی قدر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک کتا اس دنیا میں سے بھی بہتر ہو جائے گا کہ ان سے زیادہ اس لئے نہیں کہتے کہ انہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے بلکہ وہ اپنے شوق کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اسلام نے جانوروں کے متعلق مستقل احکام دیے ہیں اور جو مسلمان ان سے حسن سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت

کرتا ہے، معاشرہ میں آتا ہے کہ ایک عورت کو ایک بیٹی کی وجہ سے سزا دی گئی، اس عورت نے ایک بیٹی کو باندھ دیا اور اسے کھانے پینے کے لئے کچھ نہ ملا اور وہ بھی کبھی پیاسی نہ مری، خدقہ نے خاص فعل کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیا، بخاری و مسلم، اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سیوہی را تھا کہ اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاسا تھا لیکن وہ پانی تک نہیں پیچ سکتا تھا، اس شخص نے سوچا کہ جس طرح میں پیاسا تھا یہ بھی پیاسا ہے اور شیب بگر میں اتر کر جوتی میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلا یا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل سے خوش ہوا اور اس نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بخاری کتاب الادب)

ایک صحابی کہتے ہیں خَالِي كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ يَلْمُ جَنَّتَهُ، فَرَأَيْنَا لَحْمَ مَرَّةٍ مَعَهَا ذَهَبَانِ، فَانْخَذْنَا فَنَزَعْنَاهَا، فَجَاءَتْ الْحُمُرُ، فَجَعَلَتْ تَقْرِشُ بَعْدَ الْيَتِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ مَنْ يَجْمَعُ هَذِهِ بِوَكَيْدٍ هَارِدٍ، وَلَدَ هَا إِلَيْهَا، ابوداؤد جلد ثانی بابہ کہ راہب ترقی العبد بالان، ایک دفعہ رسول کو یہ صلے تھے علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے۔ آپ کسی کام کے لئے اصرار دھر ہوئے تو ہم نے ایک فاختہ کو دو بچوں سمیت دیکھا، ہم نے اس کے بچے پٹٹے فاختہ نے زمین پر روٹنا شروع کیا۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور اسے دیکھ کر فرمایا اس فاختہ کو کس نے اس کے بچے کے ذریعہ سے دکھ پنچایا وہ شخص فوراً اس کا بچہ واپس کرے

اسی طرح احادیث میں آتا ہے إِنَّ الْبَقَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى بَعْضِ بَنَاتٍ وَرِيحٌ فِي وَجْهِهِ، فَحَالَ رَأَيْتُ بَعْضَهُنَّ مِنْ وَجْهِهِ، فَتَنَمَّ فِي وَجْهِهَا، أَوْ صَرَّ بَهَا، فِي وَجْهِهَا، فَتَنَمَّ عَنْ كَذَلِكَ

(ابوداؤد کتاب الجہاد) کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کے منہ پر لوگوں کو نشان لگاتے دیکھا، آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں نے منہ پر نشان لگاتے والے یا منہ پر مارنے والے کو برا قرار دیا ہے پس ایسا نہ کیا کرو۔ غرض اسلام نے مومن انسانوں کے حقوق کی ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق تک کی حفاظت کی ہے۔

حکمت تیسری بات جو دعائے ابراہیمی کے جواب میں مذکور بالا آیت میں بتائی گئی ہے یہ ہے کہ یہ حکمت سکھا تا ہے حکمت کے معنی عربی زبان میں ہی ہیں جو انگریزی میں فلسفہ کے ہیں۔ جس طرح مشنری اور چیز ہے اور فلاسفی آف دی ہسٹری اور چیز ہے فیلا لوجی اور چیز ہے اور فلاسفی آف دی فلا لوجی اور چیز ہے۔ سار اور چیز ہے اور فلاسفی آف دی لاء اور چیز ہے۔ اسی طرح احکام اور چیز ہیں اور ان کی حکمت اور چیز ہے۔ ایک چیز واقعت اور تفصیلاً کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور دوسری اس کے پس منظر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے مثلاً نماز کیا ہے ایک خاص رنگ کی عبادت سے جو بعض شرائط کے ساتھ مشروط ہے یعنی وضو کیا۔ نیت باندھی۔ سجدہ فاتحہ پڑھی۔ رکوع کیا۔ مجھو گئے۔ کچھ ٹکڑے قرآن کریم کے پڑھے۔ عایش کیں اور سلام پھریا۔ مگر یہ تو ہے دُعا لیکن اس کا فلسفہ یا حکمت الگ شے ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ نماز کیا شے ہے تو ہم اسے نماز پڑھنے کی تفصیل بتائیں گے لیکن اگر کوئی پوچھے کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے تو ہم اسے یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم اس طرح وضو کرتے ہیں اور پھر قیام کرتے ہیں۔ رکوع کرتے ہیں۔ سجود کرتے ہیں۔ بلکہ ہم یہ بتائیں گے کہ نماز کہیں مقرر کی گئی ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کی غرض کیا ہے پس کسی چیز کا فلسفہ وہ چیز ہے جس میں اس کے موجب اور

اُس کی غرض و غایت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے یا فلسفہ اُن مضرکات کو کہتے ہیں جو مافی میں ہوتے ہیں یعنی فعل سے پہلے وقوع پذیر ہوتے ہیں یا اُن نتائج کو کہتے ہیں جو فعل کے بعد پیدا ہوتے ہیں مثلاً ایک شخص نے احسان کیا اس کا ہم شکر یہ ادا کر رہے۔ تو شکر یہ کا محرک پہلے موجود ہو گا لیکن جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں تو مردود کی پہلے ہوگی پورا اس فعل کا نتیجہ یعنی اجرت بعد میں ملے گی۔ پس کبھی غایت انسان کے لئے محرک بن جاتی ہے اور کبھی ابتداء محرک بن جاتی ہے۔ فلاں حیدر کیوں ہے اور کس لئے ہے۔ اس کا جواب ہو گا وہ فلسفہ کھانا ہے۔ اسی طرح یہ بتانا کہ فلاں کام کے اند کیا کیا مصلحتیں پوشیدہ ہیں کیا کیا غویاں ہیں جن کی وجہ سے اس کام کو دیا گیا ہے یا اُسے اختیار کیا گیا ہے۔ یہ سب حکمت کے ماتحت آتے ہیں۔ کتب الہامیہ میں قرآن کریم ہی وہ پہلی کتاب ہے جس نے یہ اصول پیش کیا ہے کہ ہر کام حکمت کے ماتحت ہونا چاہیے اور یہ صرف انسان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ خدا تعالیٰ ہی کوئی کام بلا وجہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مَا لَکُمْ لَا تَرْجِعُونَ دِلَّی وَ قَارَآءُ نَوحَیَ تَمِیْنِیَ کیا ہو گیا کہ تم خدا تعالیٰ کی حکمت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تم اپنے متعلق قویہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تمہیں یہ کہا جائے کہ تم بغیر کسی مقصد اور مدد کے کام کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کو فوٹنی پیدا کر دیا ہے۔ اسی لئے خدا تعالیٰ کا ایک نام حکیم بھی ہے اور اُس نے ہر جگہ اپنے احکام کی وجہ بیان کی ہے صرف یہ نہیں کہا کہ جو تک میں خدا ہوں اس لئے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کیونکہ انسان دلائل کا محتاج ہے۔ اگر خدا تعالیٰ حکم دیتا کہ فلاں کام کرو اور پھر اُنکی وجہ بیان نہ کرتا تو انسانی ایمانی ہمت حد تک کمزور رہتا اور وہ کہتا کہ خدا تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے میری سمجھ میں تو اس کی وجہ نہیں آتی اسی لئے

اللہ تعالیٰ نے اپنا نام حکیم رکھ لیا جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی کوئی غرض نہ ہو مَا لَکُمْ لَا تَرْجِعُونَ دِلَّی وَ قَارَآءُ میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم سمجھدار ہو تو تم کو شش کرتے ہو کہ تم راہ کام معقول ہو اور کسی حکمت کے ماتحت ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ اندھا و حند کام کرتا چلا جا کہے۔ تم کہتے ہو کہ اُس نے ایک بیٹا بنالیا ہے۔ آخر غور کرو کہ اُسے بیٹا بنانے کی ضرورت کیا تھی جیسے کی خواہش تو انسان کے دل میں اس لئے ہوتی ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کی یلہ کو قائم رکھے دلا کوئی وجود اس دنیا میں ہو کیا خود اللہ تعالیٰ نے مر جانا تھا کہ اُس نے بیٹا بنالیا۔ پھر دوسری وجہ اس خواہش کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے وہ خیال کرتا ہے کہ آٹھ فیٹے ہوئے و میری مدد کریں گے کیا خود اللہ تعالیٰ کمزور تھا اور اُسے دشمنوں سے غفلت تھا یا اپنا کام اکیلے چلانا اُس کے لئے مشکل تھا کہ اُس نے بیٹا بنالیا۔ آخر غور کرو اور سوچو کہ تم تو اپنے کام کے لئے حکمتیں تلاش کرتے ہو مگر خدا تعالیٰ کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ وہ اندھا و حند اور بلا وجہ کام کرتا ہے۔ کیا یہ معقول بات ہے؟

اب میں چند موٹی موٹی مثالیں دیتا ہوں جن سے ظہر فلسفہ گنگہ بیان ہو گا کہ قرآن کریم نے کس طرح اپنے تمام احکام کی تعلیم و تفسیر کر رکھی ہے۔ اسلام نے ہی قیام انسان کو مختلف قسم کی چیزوں سے روکا ہے اور قرآن کریم اور احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ گناہ کیوں پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ ہر بدی کے کچھ دروازے ہوتے ہیں پہلے اُن دروازوں کو بند کر دینا پھر اُس بدی پر غالب آسکو گے۔ سب نامہری کہتے ہیں کہ کسی صورت کی طرف

بدیہتی سے مجاہد مت ڈال سہاں یہ ہے کہ بدیہتی تو ایسی لئے پیدا ہوتی ہے کہ انسان کسی ایسی صورت کی طرف دیکھتا ہے جو خوبصورت ہوتی ہے۔ دیکھنے سے پہلے تو بدیہتی پیدا نہیں ہو سکتی اگر دیکھنے سے پہلے بدیہتی پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس کے کیا معنی ہوئے کہ کسی غیر محرم کو بد نظری سے نہ دیکھ لو اگر اس کے کوئی معنی نہیں تو پھر یہ حکم بے فائدہ ہوا۔ مگر قرآن کریم کتاب ہے کہ تم کسی غیر محرم عورت کی طرف مت دیکھو نہ تکلیفی سے نہ بری نظر سے نہیں کیا یہ کہ وہ تمہارے لئے کشش رکھتی ہے یا نہیں مگر تمہارے لئے کشش رکھتی ہے تو پھر ناجائز محبت پیدا ہوگی۔ اس لئے تم اس کا دروازہ ہی بند کر دو تاکہ تمہارا دل ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ رہے۔ اسی طرح اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ بدکاری نہ کرو۔ بلکہ وہ ماحولی بھی پیدا کرتا ہے کہ غیر محرم عورت اور مرد ایک جگہ کھٹے نہ ہوں دوسرے مذہب کہتے ہیں آگے بے شک جو جاؤ مگر بدکاری نہ کرو۔ حالانکہ جب بدی کے سامان موجود ہوں اس وقت بدی سے بچنا برا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ مذہب اہل نے کہا ہے کہ تم روپیہ کو ناجائز طور پر خرچ نہ کرو۔ لیکن جب یہی جمع ہو گیا تو وہ خرچ کہیں نہ ہو گا۔ اسلام کہتا ہے کہ تم روپیہ جمع ہی نہ کرو۔ جب روپیہ جمع ہی نہ ہو گا تو وہ ناجائز طور پر خرچ بھی نہیں ہو گا۔ اسلام نے بے شک عورت کو آرائش اور زینت کے لئے تمہارا سامان پور رکھنے کی اجازت ہی ہے مگر اس کا زیادہ ات سے لہذا پھندا رہنا اسلامی شریعت کی ندر سے بھانپو یہ پھر کھانے پینے پر حد بندی لگا دی۔ فرمایا **كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا** (اعراف ۳۱) کھا پیئے بغیر سرفرازی نہ کرو۔ غرض روپیہ خرچ کرنے کے جو ذرائع تمہان سے روک دیا۔ مثلاً کھانے پینے میں سرفرازی سے روک دیا۔ زیادہ زیور پہنانے سے روک دیا۔ خود عورت کو کہہ دیا کہ زیادہ آرائش نہ کرو۔ رانگ رنگ اور ناپاگنے سے روک دیا۔ شراب سے منع کر دیا۔ غرض لذت کے وہ تمام

ذرائع جن سے سرفرازی پیدا ہوتا ہے اسلام نے ممنوع قرار دے دیے۔ گویا اسلام صرف گناہ سے نہیں روکتا بلکہ گناہ کے دروازہ کو بھی بند کرتا ہے اور اس طرح فلسفہ ممکنہ کو لاپٹون رنگ میں بیان کر دیتا ہے۔

اسی طرح عبادات ہیں۔ ان کا فلسفہ بھی اسلام نے پیش کیا ہے۔ بتاتا ہے کہ نماز کو کیسی نہیں بلکہ **اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰ عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ** (نکبت ۸۷) نماز اس نے مقرر کی گئی ہے کہ یہ انسانوں کو بدیوں سے روکتی ہے۔ گویا اسلام یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ تو نماز پڑھ کر اس لئے نہیں کہ تیرا خدا چاہتا ہے کہ تو اس پر بندہ مثلاً ایک اونٹن کا شکر ادا کرے بلکہ اس لئے کہ یہ تمہاری اصلاح کا موجب ہے اور یہ بدیوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ یہ بھی کہ نماز بدیوں سے کس طرح روکتی ہے چونکہ جہاں یہ اس جگہ بیان نہیں کرتا۔ یہاں صرف یہ بتاتا ہے کہ قرآن کریم صرف نماز کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس حکم کی حکمت اور وجہ بھی بیان کرتا ہے۔

پھر روزہ کے متعلق فرمایا **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** (البقرہ ۱۸۳) تم روزہ رکھو۔ اس لئے کہ اس سے تمہارا تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور جب تم میں اتنا تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو تم ہر قسم کی خرابیوں سے بچ جاؤ گے۔ روزہ کی حالت میں انسان کچھ وقت کے لئے بھوکا رہتا ہے اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ وقت کا کھانا مل جانے کے باوجود مجھے قہر سے روکنا پڑتا ہے تو اس شخص کا کیا حال ہو گا جیسے کئی کئی وقت کے فاصلے پر رزق نہ ملتا ہے۔ اس طرح غریب پروری کا لہذا اس کے اندر پیدا ہوتا ہے جو قوی ترقی کے لئے ایک نہایت ضروری چیز ہے۔ غرض اسلام نے عبادات کا صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ ان کی حکمت بھی بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ تمام عبادات انسان کے فائدہ کے لئے مقرر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت منوئے کے لئے

نہیں کہ پھر قرآن کریم کی ایک اور خوبی چھاپے غلطی بخاری حکمت رکھتی ہے یہ ہے کہ اس نے اپنے تمام احکام میں اعتدال کو نظر رکھا ہے بلکہ انسانی نفس پر ایسا جو مجھڑے جو اس کے حال کا موجب بن جائے اس نے وہی کھلنے میں بھی اعتدال کا حکم دیا ہے۔ اس نے بانی پیغمبر میں بھی اعتدال کا حکم دیا ہے۔ بلکہ بے لوث تک فرمایا کہ اگر تم نماز بھی پڑھو تو اس میں اعتدال سے کام لو۔ روزہ بھی رکھو تو اس میں بھی اعتدال سے کام لو۔ روزہ بھی خرچ کرو تو اس میں بھی اعتدال سے کام لو۔ چنانچہ جہاں اسلام نے حال جمع کرنے سے منع فرمایا وہاں ساتھ ہی یہ بھی کہ دیا کہ تم ایسے بھی نہ بنو کہ یا کل خالی اتھ ہو جاؤ اور بعد میں نہیں حسرت ہو کہ اے میں کنگال ہو گیا۔ جہاں روزہ کا حکم دیا وہاں ساتھ ہی یہ بھی کہ دیا کہ ہر روز روزہ رکھنا منع ہے۔ احادیث میں آتا ہے رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَقُولُ وَاللَّهِ لَا تَصُومُونَ النَّهَارَ وَلَا تَصُومُونَ اللَّيْلَ مَا عَشَيْتُمْ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُمْ بَابِي نَأْتِ وَأَنْتَ قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَالِكَ فَصُمِّمْ وَأَفْطِرْ وَصُمِّمْ وَكَمْ وَصُمِّمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَذَالِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ قَالَ فَصُمِّمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ قَالَ فَصُمِّمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَالِكَ صِيَامٌ ذَاؤَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ قَالَ السَّيِّئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ (بخاری کتاب الصوم باب صوم البہار) صحیح حدیث نہیں مگر روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ عبد اللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ہر روز روزہ رکھو تمھارا اور ہر رات صیامت کیسے جا کا رو کا آج مجھ سے بچنا تو میں اس امر کی تصدیق کیا آپ

نے فرمایا تم میں یہ طاقت نہیں۔ کبھی روزہ رکھا کرو اور کبھی افطار کیا کرو اور کبھی سو یا کرو کبھی عبادت کیا کرو اور زمین میں تین دن روزہ رکھنا کافی ہے کیونکہ ایک نیکی کا دس گئے بدلہ ملتا ہے۔ اس طرح تیس دن کے روزے پورے ہو گئے اور گویا دایمی روزہ ہو گیا۔ جس نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا ایک دن روزہ رکھو دو دن چھوڑ دو۔ جس نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا اچھا پھر ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑ دو اور حضرت داؤد اسی طرح روزے رکھا کرتے تھے۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ روزے رکھنا اچھا کام نہیں۔ حضرت عید اللہ جب بوڑھے ہوئے تو کہا کرتے تھے کاش میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر کے سب دن دیکھتا ہوں کہ ایک دن روزہ رکھتا اور ایک دن چھوڑتا ہوں۔ دو بھر گزرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا عید کے دن روزہ رکھنا انسان کو شیطان بنادیتا ہے (بخاری کتاب الصوم) پھر نماز ہے۔ آپ نے فرمایا جب سورج سر پر ہو یا سورج چڑھ رہا ہو یا سورج ڈوب رہا ہو اس وقت نماز نہ پڑھو (نسائی کتاب الصلوۃ وسند احمد میں جلد سادہ ص ۱۳۵) اور اصل اس میں حکمت یہ ہے کہ کوئی وقت اسلامی ہونا چاہیے جس میں انسان کا دماغ فارغ ہو ورنہ بے کار ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفع اپنے گھر تشریف لے گئے تو اپنے رکھال آپ کی ایک بیوی نے جن کا نام زینب تھا چھت کے ساتھ رستہ لٹکایا ہوا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ رستہ کیسے ہے؟ تو حضور کو بتایا گیا کہ حضرت زینب حب نماز پڑھتی پڑھتی تھک جاتی ہیں تو اس سے سہارا لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے فوراً اتار دو۔ یہ کوئی نماز نہیں۔ جب نماز پڑھتے پڑھتے انسان تھک جائے تو بے چارے کو آدم کر کے (بخاری

کتاب التہجد باب ما یکرہ فی التشدید فی العبادۃ)
اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حج کی نذر دینی
تھی مگر اس کے ساتھ بعض اور شرطیں بھی لگائی تھیں تب نے
دیکھا کہ اسے اس کے لڑکے سہارا دے کر چلا ہے ہیں۔ تب
نے مصافحہ فرمایا اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ تمہیں
نے حج کی نذر دینی ہوئی تھی اس کو ہم اٹھا کر لے جا رہے ہیں تاکہ
اس کی نذر پوری ہو جائے۔ تب نے فرمایا یہ لغو بات ہے۔
اللہ تعالیٰ ایسی مخلوقوں سے غنی ہے۔ بخاری ابوالعمرہ
باب من نذر العشی الی الکعبۃ)

اسی طرح آپ کے زمانہ میں غنیمت کے احوال آئے تو
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان احوال کا ایک حصہ فراموش نہ کرو
کر دیا جائے۔ چونکہ یہ احوال ہو سکتا تھا کہ غنیمت میں سے
کچھ برابر کا حصہ نہ دیا جائے جبکہ وہ بھی جنگ میں حصہ لے
ہیں؟ اس کے جواب میں فرمایا اِنِّی لَا یَسْکُوْنُ ذُوْلَہٗ بَیْنَ
اَلْاَفْرِغِیْنِیْ (الفرغ) ہم نے غنیمت کا ایک حصہ فرما دیا
کے لئے اس لئے مخصوص کر دیا ہے کہ امراء کے پاس تو پہلے
ہی دیا جاتا ہے۔ غنیمت کے احوال میں کسی نیکو کا برابر حصہ
نہ لکھا جائے تو ان کے احوال میں مدد یہ جمع ہوتا جائے گا پس
ہر محارکہ کو اس کا حصہ دینے کے بعد ایک حصہ فرما دیکھئے
ابگ بھی مخصوص کر دیا گیا۔

پھر اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ
پیدا کیا ہے وہ سب نوع انسان کے خاندان کے لئے ہے جیسے
فَرَا دَ وَ تَخَّوْرَ تَکْمَلُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ
بِجَمِیْعَتِہٖ (جاوید) زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس
نے تمام کے خاندان کے لئے پیدا کیا ہے۔ یہ نکتہ اسلام نے
آج سے تیرہ سو سال قبل بیان کر دیا تھا جبکہ دنیا مروجہ علوم
سے باطل نا آشنا تھی۔ گرجا بوجہ عقائد میں جو وہی ہیں وہ
اسلام کے اس پیش کردہ اصل کی سچائی کو زیادہ سے زیادہ
نمایاں کرتی چلی جا رہی ہیں اور ایسی ہزار ہا چیزوں کے فوائد

ثابت ہو رہے ہیں جن کو پہلے سخت نقصان دہ سمجھا جاتا تھا یا
جن کا کوئی خاص فائدہ معلوم نہیں تھا۔ مثلاً سانپ ایک
زہریلی چیز ہے مگر اس زمانہ میں اس کے زہر سے ہی بڑے
بڑے بھاری کام لے جا رہے ہیں اور اسے سل کیلئے مفید
بتایا جاتا ہے۔ ہمدول پو میں ایک مریض کو ڈاکڑوں نے علاج
سمجھ کر جواب دے دیا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ
حادثہ کے لئے بیٹھے کا استعمال کرتا رہے۔ اس نے اس
مقدمہ کے لئے کھانے شروع کئے اور وہ تندرست
ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان گتوں کے پیچھے کوئی سانپ
دن تھا جس کا اثر گتوں میں آیا اور ان گتوں کے استعمال
سے اس کا مرض جاتا رہا۔ جو یہ بیٹھی میں ہے زہر تیر سال سے
استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے خود بھی کئی مریضوں کو دیا ہے۔
اور اس نے بغیر معمولی فائدہ دیا ہے۔ پھر سمجھا کہ وہ لو اس
کے کھانے سے تندی مر جاتا ہے لیکن خدا تعالیٰ اسے مارنے کے لئے
نہیں بنایا بلکہ بہادر کو اچھا کرنے کے لئے بنایا ہے۔
ڈاکڑوں نے اس سے قسم قسم کی دوا میں دیکھا کہ میں مثلاً چمک
بخاروں میں جو کچھ لگے رہے ہوں سمجھا استعمال ہو رہا ہے اور
اس سے لاکھوں لاکھ بیمار شفا پاتے ہیں۔ پھر باخاندان بظاہر
کتنی گندی چیز ہے لیکن کھیت اسی سے پکتے ہیں۔ میوہیں
کیسی دلتے گندے نالوں کو بڑی بڑی قیمتوں پر فروخت کرتے
ہیں حالانکہ ہم اسے ردی اور ٹوٹے سمجھتے ہیں۔ پھر بگم ہے اس

کے خیرہ مائیکروسکوپ
میکروسکوپ سے ٹوٹے کی تشخیص کرتے ہیں۔ مگر بگم نہ آئے تو ڈاکٹر گھبراتا
ہے اور کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بگم پیدا کرو تا مرض کی تشخیص
ہو سکے۔ پھر اس سے آؤ گی کہیں تیار ہوئی ہے جو بڑی بیماریاں
کو دور کرنے میں بڑی مفید ثابت ہوئی ہے پس کوئی چیز زہری
ذات میں مری نہیں بلکہ حالات کے ماتحت وہ مری ہو جاتی
ہے اور حالات کے ماتحت اچھی ہو جاتی ہے اور قرآن مجید نے
اس نکتہ کو سائنس کی دریافت سے بہت پہلے بیان فرما دیا تھا۔

پھر اخلاق فاضلہ کے متعلق فرمایا کہ یہ انسانی فطرت کے
معمولی استعمال کا نام ہے۔ خاص طور پر وہی ہوتی ہیں لیکن بڑے استعمال
سے بڑھ کر جاتی ہے اور اچھے استعمال سے نیچے بن جاتی ہے۔
مثلاً اٹھ میں اٹھنے کی طاقت رکھتی ہے جب وہ بغیر اجازت
دوسرے کی چیز اٹھائے گا تو وہ چوری کہلائے گی لیکن ایسی چیز
اٹھانے کا نام محنت اور مزدوری ہے اور مزدور کو کوئی شخص مبرا
نہیں کہتا مگر طاقت نہ ہوتی تو ہم کام کیسے کرتے۔ مگر طاقت کا
غیر عمل استعمال ہے جو نہ نادر ہے۔ غرض اسلام یہ بتاتا ہے
کہ فطرت انسانی نیچے رہتی ہے صرف اُس کا غلط استعمال خرابی
پیدا کرتا ہے۔ جب طبی قوتوں کو مطابق مقتدر مطابق منوقت
اور مطابقت مناسبت استعمال کیا جائے تو وہ اخلاق فاضلہ کہلاتے
ہیں یہ محنت بھی محنت ہے اسلام کے لوگ کسی ختم جہان نہیں کی۔

ترکیہ نفوس | جو نبی بات جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے اندھا پایا جانا ضروری تھا جو جس کی ایجاد
دعاے ابراہیمی میں لکھی تھی وہ ترکیہ نفوس کا کام تھا۔ فاضلہ
نفس میں دعا کے جواب میں فرمایا تھا کہ ہم نے ایسا رسول تم
میں مبعوث کر دیا ہے جو تمہارے دلوں کو پاک کرتا اور انہیں
محبت الہی کی آگ سے روشن کرتا ہے۔ اب اس جگہ پر فرماتا
ہے کہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْنُثُرَ وہ ترکیہ قوم کی دعا جو
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی صرف اُسے ہی ہم نے
قبول نہیں کیا بلکہ اس وقت میں ہم نے اپنے وحیل کو کوثر
عطا فرمایا ہے۔

ترکیہ میں قسم کا ہوا کرتا ہے (۱) عمل کا (۲) جذبات کا
(۳) فکر کا۔ یعنی جہاں تک نفس انسانی کی پاکیزگی کا سوال
ہے اُسے تین قسم کی پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اول جذبات
کی پاکیزگی۔ کیونکہ سب سے پہلے جذبات ہی رہتا ہوتا ہے
پھر پیدا ہوتا ہے تو اُس وقت جذبات کی وجہ سے ہی وہ تمام
کام کرنا ہے جس میں اور فکر کا زمانہ بھی دور ہوتا ہے۔ بھوک لگتی
ہے تو پیچھنیں مارتا ہے۔ ان کی چلائی پر ہوتا ہے اور یہ تمام

کام اُس کے جذبات پر مبنی ہوتے ہیں۔ جب وہ پہلنا پھرنا
شروع کر دیتا ہے تو پھر کچھ عمل شروع ہوتا ہے اور جب
وہ ہولت کے زمانہ تک پہنچتا ہے تو پھر وہ تدریجاً
اور کچھ نتائج اخذ کرتا ہے اور جب یہ تینوں چیزیں مکمل ہوجاتی
ہیں تو اُس کا جسم بھی اپنی نیکی حاصل کر لیتا ہے۔

اُدھر جو امور بیان ہو چکے ہیں اُن سے معلوم ہو سکتا
ہے کہ ترکیہ اسلام کی ابتداء کا لازمی نتیجہ ہے اور عقلی نزدیک
صرف اسلام ہی پیدا کر سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی
مذہب کی تعلیم درست ہے اور لوگ اُس پر عمل کرتے ہیں تو
وہ ضرور اُن کا نزدیک کرے گا۔ لیکن اگر مذہب کی تعلیم ہی
درست نہ ہو تو پھر اُس پر عمل کر کے انسان ضرور ٹھوکر کھائے گا
مثلاً اسلام نے کہہ دیا کہ اگر تم نفوس فائدہ دیکھو تو محتاج
کردار اگر سزا میں فائدہ دیکھو تو سزا و سبب جو شخص اس
عمل میں کرتا وہ نہ کرے۔ لیکن جو اس پر عمل کرے گا یقیناً سزا
عمل والا انسان ہوگا لیکن یہ صورت کتنی ہے کہ ہر ایک کو سزا
نہ کہہ دے تاکہ کان کہہ دے گا اور نہ کہہ دے تاکہ
اب جو شخص تمہیں عمل میں نہ کرتا وہ نہ کرے لیکن جو شخص تمہیں عمل
کرتا وہ ضرور ظالم ہی ملے گا اور ظالموں کی ضرورت اسلام و حق سے کام
لے گا۔ یا مثلاً انجیل کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص تملک یا کمال
پر تہیز ہے تو تم نہ سادہ سادہ کمال ہی اُس کی طرف بصر نہ کر
تمہیں کوئی کرتے ہوئے تو تم اُسے اپنی جگہ پر ہی ماردو اور اگر
تمہیں کوئی کمال میل بیگا رہے جانا چاہیے تو تم اُس کے ساتھ

دو میل تاکہ چلے جاؤ۔ اس تعلیم پر اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا تو
وہ نہ کرے لیکن عمل کرنے والا کوئی دفعہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا
مثلاً دُعاؤں میں اور گھر کا مالک اپنا مسلمان نکال نکال کر رکھے
رکھ دے اور کہے کہ آپ نے غلطی سے یہ سامان تو دیکھا نہیں
یہ سامان بھی لنگھ رہا تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ملک کا امن
تباہ ہو جائے گا۔ بد معنی کا دور دورہ ہو جائے گا۔ ہر طرف
فساد پھیل جائے گا۔ ڈاکہ زنی اور چوریوں کے واقعات

بڑھ جائیں گے اور لگ جڑاؤ کے عادی ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی تعلیم یہ بھی ہے کہ مَنْ قَتَلَ دَوْنَ مَالِهِ وَعِزَّتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ جو شخص اپنے مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہو مارا جاتا ہے وہ شہید ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو دنیا میں اس قائم کرنے والی ہے۔ جب کہیں ڈاکہ پرے گا سارے شہر والے باہر نکل کر مقابلہ کے لئے آجائیں گے اور ڈاکو آئندہ اس شہر میں آنے کی جرأت نہیں کریں گے کیونکہ وہ سمجھ لیں گے کہ اس شہر کے لوگ ہوشیار ہیں۔ پھر جب ہر شخص کو یہ نظرتے گا کہ اگر وہ اپنے مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہو مارا جائے گا تو شہید ہو گا تو ایسا شخص ڈر جائے گی۔

بچے گا لگا کر تیس مقابلہ کر کے تباہ کیا تو شہید ہو جاؤ گا دور اگر بچ گیا تو مال بھی محفوظ رہے گا اور عزت بھی قائم رہی گی غرض اس امر کا قائم ہو گا تو اسلام کی تعلیم کے مطابق ہو گا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی تعلیم کے مطابق نہیں ہو گا۔ اسی طرح یہودیوں کی کتاب میں یہ حکم ہے کہ جب تو کسی ملک پر حملہ کرے اور اسے فتح کرے تو تو اس ملک کے تمام مردوں کو مار ڈال حقیقی کا جو فریاد کو بھی مار ڈال اور اس ملک کی عورتوں اور بچوں کو فلام بنالے یہ کسی دشتیانہ تعلیم ہے اور کیا اس سے ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے جب یہ ان کے سارے مرد مار دیں گے اور ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیں گے تو یہ کیا بات ہے کہ جب ان کا دواؤ پلے گا وہ بھی ایسا کہیں گے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ انسان کے اندر ہر چیز کا رد عمل پیدا ہوتا ہے اگر اس تعلیم کے مطابق یہودی کسی کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو جب دوسری قوم کا غلبہ ہو گا وہ بھی ان سے ایسا ہی سلوک کرے گی۔ اس کا نتیجہ کیا ہو گا؟ کھیتی باڑی تباہ ہو جائے گی۔ فصلیں برباد ہو جائیں گی۔ قوم کے افراد کم ہو جائیں گے۔ محنت کرنے والے کہیں نہیں ملیں گے۔ کیونکہ سب لوگ دنے جا چکے ہوں گے لیکن اس کے مقابلہ میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر سحالت مجبوری تمہیں لڑنا بھی پڑے تو قَاتِلُوا بَاقِی

تَسْبِیْلِ اللّٰهِ الَّذِیْنَ يُقَاتِلُوْكُمْ (مقرہ ۲) تم صرف ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہوں۔ وہ لوگ جو قانون ملک اور اخلاق خاضر کو بالاسطاق رکھ دیں تم ان سے بے شک لڑو۔ لیکن جو لڑائی میں شامل ہی نہیں ان کو مارنے کا کیا مطلب؟ جو تمہیں مارنا چاہتا ہو اور تم پر اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اس کو تم بھی مارو۔ اگر وہ حملے کا تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ وہ تمہیں مارنا چاہتا تھا لیکن جو گھوڑیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑائی میں شامل نہیں ہوئے خواہ وہ اس قوم کے ہی افراد ہوں جس سے لڑائی ہو رہی ہے وہ کیوں مارے جائیں۔ وہ تمہارے مقابلہ پر نہیں آئے وہ تم سے لڑے نہیں بلکہ اس کے مقابلہ پر انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ پھر ان کو مارنے کا کیا مطلب؟ پھر اسلام کہتا ہے عورتوں اور بچوں کو بھی نہ مارو۔ کمزوروں کو بھی نہ مارو۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی جنگ میں بھی نہ سارے عیسائی نہ لڑے اور نہ ہی سارے کفار لڑے۔ اس وقت عرب کی دو تین لاکھ آبادی تھی مگر تاریخ سے جتنا ہے کہ لڑنے والے صرف چند ہزار افراد ہوتے تھے۔ اگر صاحب فتح کے حسب کفار کھار دیتے تو عرب میں چند گنتی کچھ ہی مسلمان رہ جاتے اور اگر سارے کفار مر جاتے تو اسلام مکمل پھیل جاتا پس یہودیت کی تعلیم ناقص تعلیم ہے۔ صوفی اسلام کی تعلیم ہی ایسی ہے جو دنیا میں حقیقی امن قائم کرنے والی ہے۔ پھر ہمیں تک پس نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ فتح کیا تو اس وقت پہلے سب دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ سب سے سات آدمیوں کے منہوں سے شرافت اور اخلاق کو بالاسطاق رکھتے ہوئے انسانیت کے خلاف حرکت کی کہ انہیں ان کے متعلق حکم تھا کہ وہ جاں کہیں ملیں مار ڈالے جائیں مگر پھر ان سات کو بھی معاف کر دیا گیا۔ اسی میں ایک مسند تھی جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ جس نے حضرت حمزہ کے ناک اور کان کٹوائے تھے اور ایک کچھ بھوکا کر جایا تھا جو کہ مسند نے وہ کام کیا تھا جو لڑائی کے ساتھ ضروری نہیں۔ لڑائی

ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مانتے ہی ہیں لیکن جو کام ہند
نے کیا تھا وہ نہایت ظالمانہ اور انسانیّت کے خلاف جرم تھا
اس لئے آپ نے اس کے متعلق حکم دیا کہ اُسے قتل کر دیا جائے
یوں بھی وہ لوگوں کو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اگساہی رہتی تھی
فتح مکہ کے بعد آپ جب غزواتوں سے بیعت لینے لگے تو چونکہ
پہلے کا حکم نازل ہو چکا تھا اور تمام غزوات میں ہند پر وہ ٹالے
بیعت کے لئے آتی تھیں ان کے ساتھ کل کر ہند بھی آگئی اور
وہ بھی بیعت کے الفاظ دہرائی گئی جب آپ اس ہتھو پر پہنچے
کہ ہم شریک نہیں کریں گی تو ہند بول اٹھی کہ یا رسول اللہ کیا
اب بھی ہم شریک کہیں گے ہم ہزاروں سال ہزار تھے اور آپ کے
ماننے والے صوف چند آدمی تھے ہم ملتا تو رہتے اور آپ کو
تھے ہمارے پاس لڑائی کا ہر قسم کا سامان موجود تھا اور آپ
کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اگر ہمارے بت طاقتور ہوتے تو خواہ
وہ مقابلہ نہ کرتے، غیر جانبدار رہتے تب بھی آپ بیعت نہیں
سکتے تھے مگر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بت بے طاقت تھے
اور آپ کا خدا طاقت ور تھا اسی لئے آپ بیعت گئے۔ آپ
نے فرمایا ہند ہے ہر ہند آپ کی رشتہ داری تھی اور آپ
میں کی اور کو پہچانتے تھے۔ وہ نیز طبیعت تو تھی ہی تو راہوں
اٹھی۔ یا رسول اللہ بے شک آپ نے حکم دیا ہوا ہے کہ جہاں
میں یا بی جاؤں ماری جاؤں۔ مگر میں اب مسلمان ہو چکی ہوں
آپ مجھے مار نہیں سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ٹھیک ہے اب تم پر وہ حکم نہیں چل سکتا۔

دوسرے شخص ابو جہل کا بیٹا عکرشہ تھا اس کے بھی مارے
جلدے کا حکم تھا۔ جب کہ فتح ہوا تو یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس
نے جتنی کی طرف بھاگ جانے کی کوشش کی اور ساحل سمندر
پر چلا گیا۔ اس کی بیوی کافی دیر سے دل سے مسلمان ہو چکی تھی وہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض
کیا یا رسول اللہ میں تو کافی دیر سے مسلمان ہوں میرا خداوند
آپ کا مقابلہ کرتا رہا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ وہ آپ کی مخالفت

رہی اس لئے کرتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ آپ کہتے ہیں وہ غلط ہے
اگر وہ اسے درست سمجھتا تو لڑتا کیوں۔ آپ رحیم و کریم ہیں اسے
معاف کر دیں۔ آپ نے حکم دیا ہے کہ وہ جہاں ہلایا جائے مارا
جائے۔ یا رسول اللہ وہ کسی اور ملک کو نکل جائیگا اور برباد
ہو جائے گا۔ کیا یہ بہتر ہے کہ آپ کا ایک رشتہ دار تباہ و برباد ہو جائے
یا یہ بہتر ہے کہ وہ ہلاکت پا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا اگر وہ ہلاکت پا جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔
لیکن اگر وہ اپنے ہند میں رہے اور عرب میں بہتے تکی
اُس کے ہند میں کوئی دخل نہیں دیا جائے گا۔ اُس نے کہا
یا رسول اللہ اگر جاننا ہوتا تو میں اُسے لئے لوں۔ مگر آپ وعدہ
فرمائیں کہ اُسے معاف کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ وہاں
آجائے گا تو اُسے معاف کر دیا جائے گا۔ وہ عکرشہ کی تلاش میں
نکلی۔ عکرشہ بھی جہتہ جانے کے لئے کشتی میں سوار ہو کر
تھا کہ وہ وہاں پہنچی۔ اُسے بیوی کے ساتھ بڑی محبت تھی جب
وہاں آپس میں ملے تو بیوی نے کہا۔ اے میرے خداوند تو
اتنا سوچ کر کیا ایک غیر عرب کی غلامی میں یہ بہتر نہیں کہ
تو ایک عرب بھائی کی غلامی اختیار کرے۔ پھر اتنا سوچ
کہ تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت کی کہ حد
کر دی۔ مگر آپ نے فرمایا ہے کہ اگر عکرشہ واپس آجائے تو
میں اُسے معاف کر دوں گا اور اُس کے ہند میں بھی کوئی
دخل نہیں دوں گا۔ عکرشہ نے کہا کیا آپ نے ایسا کہا ہے
بیوی نے کہا آخر تم میرے خداوند ہو میں تمہاری دشمن تو نہیں
ہوں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم واپس آجائے تو
وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ عکرشہ نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ
وہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے تو آپ کی اتنی مخالفت کی ہے
کہ اس کے بعد میری معافی کا کوئی امکان ہی نہیں رہتا۔
بیوی نے کہا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لے
آئی ہوں۔ مگر مجھے پر یقین نہ ہو تو خود جیل کر لو چھ۔ عکرشہ
واپس لوٹا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں

حاضر ہوا۔ چونکہ وہ ابھی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اس لئے آپ کا نام ہی لیتا تھا۔ چنانچہ اُس نے آپ کا نام لے کر کہا میری بیوی میرے پاس گئی تھی اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے اُس سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں واپس آگیا تو آپ مجھے معاف کر دیں گے اور میرے مذہب میں بھی دخل نہیں دیں گے کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا جو کچھ تمہاری بیوی نے تم سے کہہ ہے وہ درست ہے۔ مگر تمہارے لئے یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ وہ یہ خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ اُسے اپنے مذہب پر جموڑیں گے اور کسی قسم کا جبر نہیں کریں گے۔ آپ کا جواب سُننے ہی اُس کا دل صاف ہو گیا۔ اُس نے کہا یا رسول اللہ میں پہلے دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معافی اور نیک سلوک ایک نبی کے ہوا اور کوئی نہیں کر سکتا اس لئے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑکے کے ایمان لانے سے بہت خوشی ہوئی اور آپ نے فرمایا۔ مگر تم جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگنا طلب یہ تھا کہ تمہیں اپنی جگہ کو بچانے کی خواہش ہو تو بناو تمہاری خواہش قبول کر دوں گا اور مگر تم جو آپ کا دشمن تھا اور کہا اُس کی یہ حالت کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو اُس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دنیا کی حاجت نہیں۔ میں آپ کی بہت مخالفت کر چکا ہوں میری صرف اتنی ہی خواہش ہے کہ آپ خدا تعالیٰ سے یہ عافیتیں کہ وہ میری خطائیں معاف کر دے۔ اس کے علاوہ مجھے اور کسی چیز کی حاجت نہیں۔ یہ دوسرا شخص تھا جس کے مارے جانے کے متعلق حکم تھا۔

تیسرا شخص شام کی طرف بھاگ گیا تھا اور وہاں دھکے کھارا تھا۔ لوگوں نے اُس سے کہا تو اپنے دشمن کو چھوڑ کر کہاں بھاگا پھرتا ہے یا اور اُس سے معافی مانگ۔ اُس نے کہا میں معافی کیا مانگوں میرے متعلق تو یہ حکم ہے کہ جہاں بھی پایا جنوں مارا جاوے۔ انہوں نے کہا تم دین آدمی جو بھیس بدل کر کسی کیسی طرح پہنچ جاؤ اور معافی مانگ لو۔ وہ شاعر

تھا اور بڑے شاعر کا بیٹا تھا۔ وہ بھی بدل کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا۔ چونکہ وہ عجمی کا ورثہ دار تھا اس لئے انہوں نے پہچان لیا۔ لیکن جنہوں نے بھی اُسے دیکھا انہوں نے پہچان نہ کی کر لیں۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ شعر لایا ہوں اجازت ہو تو سنا دوں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور اُس نے وہ اشعار پڑھے جو قصیدہ بُردہ کے نام سے مشہور ہیں۔ عربوں کے عام دستور کے مطابق اپنی محبوبہ اور ماؤ مٹی کا ذکر کرتے ہوئے اُس نے گریباختیار کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ پھر کہا لوگ مجھے کہتے تھے کہ تھے بن کونم تو اپنے آپ کو تیسری فارسی دلیل رہا ہے تو کیا تو مارا جائیگا لیکن میں نے کہا جانتے بھی دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کرنے والے انسان ہیں۔ جب اُس نے یہ کہا تو نصار بھی کہنے لگے کہ یہ شخص میں سات اتنی میں سے ہے جن کے قتل کئے جانے کا حکم تھا۔ سب نے اپنی تواریخ میں انہوں سے کھل میں مگر انتظار میں اپنی بی بی جگہ پر بیٹھے رہے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ نظر تھا۔ پھر اُس نے چند اشعار کے بعد یہ شعر پڑھا کہ

إِنَّ الْمَرْمُولَ سَيُفْتَضِلُّ فَتَضَارِعُ بِهِ
مُفْتَدٍ مِنْ سُبُوحِ اللَّهِ مَسْئُولُ

یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جس سے دشمنی حاصل کی جاتی ہے اور وہ تلوار اللہ تعالیٰ کی تلواروں سے ایک تلوار ہے جو ہندی نمونہ کی ہے اور سوئی ہوئی ہے۔ پھر اُس نے قرآن کریم کی تحریف کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی اور اُس کے اوپر ڈال دی جس کے سنے یہ تھے کہ آپ نے اُسے معاف کر دیا۔ اس پر صحابہ میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔

عرض اتنی تو زبیری اور ایتنا دوسری کے بعد جس میں ابھی

ایک صاحبزادی حاملہ ہونے کی حالت میں فوت ہو گئیں۔ یہی بیماری بیوی حضرت خدیجہ فاطمہ کی وجہ سے وفات پا گئیں آپ کے چچا ابوطالب جو اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے مگر آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی تھی وہ بھی فاطمہ کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا اور آپ کے مال کا ان کاٹ دئے گئے اور پیٹ پھاڑ کر جگر نکل لیا گیا یہی طرح آپ کو ابو بکر بھی بہت سی تکلیفیں دی گئیں۔ وصف سات آدمی ایسے تھے جن کے متعلق آپ نے حکم صادر فرمایا تھا کہ وہ جہاں کہیں میں ان کو مار ڈالا جائے۔ مگر ان میں سے کسی تین کی معافیاں تاریخ سے ثابت ہیں اور بعض دوسروں کا قتل تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ پاک نمونہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا یہی وہ نمونہ تھا جس نے ہمیں یہ کہے فاطمہ کو پاک کیا اور انہیں بھی دنیا کا ہادی اور رہنما بنادیا۔

پھر یہودیت کہتی ہے کہ تو یہودی سے خود نہ لے۔ غیر یہودی سے خود نہ لے سکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تو کسی سے بھی خود نہ لے۔ نہ تو مسلم سے خود نہ لے نہ کسی غیر مسلم سے خود نہ لے۔ اگر یہ بڑی چیز ہے تو پھر انجیل اور غیروں کی تخصیص بالکل صحیحی ہے پس تزکیہ عمل جو اسلام نے کیا ہے کوئی دوسرا مذہب اس قسم کے تزکیہ کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔

پھر جذبات کا ترکیب ہے۔ اخلاق کی تعریف جو اسلام نے کی ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں کی۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ بعض مخصوص اعمال کو برا کہنا غلطی ہے۔ عمل اپنی ذات میں برا نہیں ہوتا بلکہ ظہری قوی کا غلط استعمال اس کو برا بناتا ہے اور اس کا صحیح استعمال اُسے اچھا بنا دیتا ہے مثلاً عیسائیت کہتی ہے کہ برائی تھی۔ اختیار کرو۔ حالانکہ وہ قصہ ہے کہ خدا تعالیٰ خفہ انسان کے اندر شہوت پیدا کی ہے۔ اگر کوئی مذہب یہ کہتا ہے کہ تم اپنی نسل نہ چلاؤ اور جو چیز خدا تعالیٰ نے خود پیدا کی ہے اس کا استعمال نہ کرو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر

خدا تعالیٰ نے شہوت کا مادہ انسان کے اندر کھپ پید کیا جس طرح کھلنے کی بھوک ہوتی ہے۔ اسی طرح عورت اور مرد کے تعلقات کی بھی بھوک ہوتی ہے۔ جب بغیر کھانے کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو میلان بیوی کے تعلقات کے بغیر علقاق میں کوئی کیسے پیدا ہو سکتی ہے حماقت سے دوسرے مذہب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عورت اور مرد کا قلع بڑا ہے۔ مگر جن قوموں نے یقیناً جاری کیا انہی کے ڈاکٹروں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قوتِ رجولیت اور دائمی طاقت کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے جس کی تشخیص کا دماغ پریشان رہنے لگتا ہے، اختیالات پر گندہ ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں پرنڈرین کے ٹیکے کرو۔ پرنڈرین کیا ہے۔ یہ مٹی ملوہ کا کیمیائی مرکب ہے جس پر قوتِ رجولیت کا انحصار ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کی رجولیت کمزور ہو جائے تو اس کا دماغ بھی کمزور ہو جائے۔ یہ گویا تصدیق ہے اسلام کی۔ یہ ثبوت ہے اسلام کی سچائی کا عیسائیت کہتی ہے جذبات کو مار دینا چاہیے۔ رجولیت کو اس نے گناہ قرار دیا ہے اور کہا ہے شادی نہ کرو تمہارا درجہ بڑے گا۔ مگر اسلام کہتا ہے جذبات کو مارنا اور شادی نہ کرنا گناہ ہے۔ شادی کرو، بچے پیدا کرو اور اپنی نسل کو مضبوط عیسائیت کہتی ہے ایک عورت اگر شادی نہ کرے تو یہ اس کی سچی ہے مگر اسلام کہتا ہے عورت اگر شادی نہ کرے تو یہ بدی ہے۔ بلکہ اسفاہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عورت اگر شادی نہ کرے تو اسے مجبور کرو کہ وہ شادی کرے۔ مگر یہ تعلق بھی اسلام ہی حکم دیتا ہے کہ وہ ضرور شادی کرے بلکہ وہ کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَزَوَّجُوا وَتَزَوَّدُوا وَتَزَوَّدُوا ایسی عورت سے شادی کرو جو خوب بچے پیدا کرنے والی ہو اور خوب محبت کرنے والی ہو۔ تو یہ عیسائیت نے فطرت کو مارا ہے اور اسلام نے فطرت کو بچا رہا ہے۔ اب تو یہ فیصلہ کرو کہ تزکیہ کون کرتا ہے۔ جو شخص شادی نہیں کرتا وہ جہاں بھی عورت کو دیکھے گا چونکرے گا اس کے اندر عورت کی بھوک جوگی اس کا تزکیہ مٹ جائے گا لیکن اگر وہ شادی نہ کرے جو گناہ وہ کسی عورت پر

نگاہ پر نہیں ڈالے گا۔ کیونکہ اس کے لئے بھوکا سولہ ہی نہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص بھوکا ہے تو وہ جب بھی دوسروں کو کھانا کھاتے دیکھے گا اس کا دل لپچائے گا۔ مگر جب اس کا پیٹ پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو دوسروں کو کھانا کھاتے دیکھ کر اس کے اندر خواہش بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اس طرح شادی شدہ آدمی کی بھوک مٹ جاتی ہے اور وہ غیر عورت کو دیکھ کر اس کی خواہش نہیں کرتا۔ یہاں تک بات ہے کہ کوئی بہت زیادہ عرصے ہو تو وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر عورت کو بھی مری نگاہ سے دیکھتا رہے جیسے عام طور پر جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو انسان دوسروں کے کھانے کی طرف متوجہ نہیں اٹھاتا۔ لیکن بعض عرصے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو تا ہے مگر بھی دوسروں کو دیکھ کر ان کا جی لپچانا شروع کر دیتا ہے۔ بہر حال نام قانون یہی ہے کہ شادی انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے یہی حکمت ہے جس کی بناء پر اسلام نے ربانیت سے منع کیا ہے۔ مگر عیسائیت غیر شادی شدہ ہونا افضل قرار دیتی ہے۔ عیسائیت کہتی ہے تو اپنے جذبات کو کھل دے اور اسلام کہتا ہے تو اپنے جذبات کا صحیح استعمال کر۔ کیونکہ اس کے بغیر تزکیہ پیدا نہیں ہو سکتا۔

نکاح کا تزکیہ

اسی طرح ورثہ کے احکام ہیں۔ ورثہ کے متعلق دوسرے مذاہب کی یہ تعلیم ہے کہ جائیداد کا باپ مانگ ہے وہ جسے چاہے اپنی جائیداد دے۔ مگر اسلام کہتا ہے ورثہ میں سب کا حق ہے۔ یہ درست نہیں کہ تم سب مال اور جائیداد ایک کو ہی دے دو۔ اسی وجہ سے اسلام نے ہر ایک کے الگ الگ حصے مقرر کئے ہیں جو ہر ایک کو ملنے ضروری ہیں جو ان حصوں کو بلا وجہ (یعنی بلا فنی وجہ کے) توٹے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف عیسائی ممالک میں عام طور پر جائیداد کا صرف بڑا لڑکا وارث ہوتا ہے۔ مگر اس صورت میں دوسرے لڑکے کیا سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ بڑا لائق تھا جس سے ہمیں اپنی جائیداد سے محروم کر دیا بلکہ یو روپ میں تو ممکن ہے لوگ سمجھ لیں کہ اس

میں ان کے باپ کا کوئی قصور نہیں حکومت نے خود ایسا قانون بنا رکھا ہے۔ مگر یہاں تو اس قسم کا کوئی فدرمی نہیں ہو سکتا۔ بہر حال اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ سب اولاد کو اپنی جائیداد سے حصہ دے اور کسی کو اس کے جائز حق سے محروم نہ کر دے۔ اس طرح اسلام نے نہ صرف اولاد کے حقوق کو محفوظ کر دیا بلکہ ان کے جذبات کا بھی تزکیہ کیا ہے جس سے بچے کو وراثہ نہیں ملیگا وہ تولد پاتا کو ساری عمر گالیاں ہی دیتا رہے گا۔ اس کے بدلے میں چاہیے نکالے گی۔ غرض اسلام نے بنی نوع انسان کو جو تعلیم دی ہے وہی تعلیم جذبات کا تزکیہ کرتی اور دل میں صحیح رنگ پیدا کرتی ہے۔ تیسری چیز فکر کا تزکیہ ہے۔ فکر بھی ایک ہی طاقت ہے۔ جذبات وہ چیز ہیں جو انسان کے اندر وقتی طور پر ایک جوش پیدا کر دیتے ہیں۔ مثلاً بھوک پیاس اور شہوت وغیرہ اور فکر میں ہم کچھ علوم کو لے کر ان پر غور کرتے اور ان سے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ جذبات کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور فکر کا دماغ کے ساتھ۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس کے پیچھے وہ انسانی فکر کو بھی ساتھ ہی درست کر دیتا ہے اور اس کے لئے اس نے کئی طریق تجویز کئے ہیں سب سے پہلے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اسی وقت اس کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ اب بظاہر یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک بچہ جو پوتا نہیں جو دوسرے کی زبان کو سمجھ نہیں سکتا اس کے کان میں اذان کہی جا رہی ہے لیکن علم النفس کے ماتحت موجودہ زمانہ میں یہ حقیقت روشن ہو گئی ہے کہ بچہ کے کان میں جو آوازیں پڑتی ہیں وہ اس پر ہماری تکرار کر رہی ہیں۔ فرانس میں ایک عورت تھی وہ بعض اوقات ایسی ادا کرتی تھی کہ جرمین زبان بولتی تھی کہ سننے والے حیران رہ جاتے تھے عاقل کہ وہ جرمین بول رہی تھی جاتی تھی بعض نے سمجھ لیا کہ اس کا شرع کیا کہ اس پر تین سواریں جو جرمین زبان میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس کا چہرہ آواز تو علم النفس کا ایک ماہر بول گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ عورت واقعہ میں بعض دفعہ جرمین زبان میں تقریر

کرنے لگتی ہے۔ اُس نے عورت سے مختلف سوالات کئے اور۔
 پوچھا کہ آیا اُس کی والدہ کہیں کسی جہنم کے پاس ڈگر تو ہیں
 تھی یا؟ اُس نے معلوم ہوا کہ اُس کی والدہ ایک پادری کے
 ہاں ملازم تھی جو جہنم تھا۔ اُس وقت اُس لڑکی کی عمر پندرہ سال
 کی تھی۔ وہ اُس پادری کو ملنے کے لئے گیا تو معلوم ہوا کہ وہ
 یہاں نہ ہو کہ وطن چلا گیا ہے۔ ۱۵ اُس کے وطن گیا تو معلوم
 ہوا کہ ۱۶ مر گیا ہے آخر وہ اُس کے بیٹے کے پاس پہنچا اور
 اُس نے دریافت کیا کہ کیا اُس کے پاس اپنے باپ کی کوئی
 تقریریں موجود ہیں بیٹے نے گھر سے کچھ سرزن نکال کر لائے
 جو جہنم زبان میں تھے۔ اُس نے ان سرزنوں کا مطالعہ شروع
 کیا تو اُسے معلوم ہوا کہ جو تقریر وہ عورت کرتی ہے وہ لفظ
 بلفظ ان سرزنوں کی نقل ہے۔ پھر اُسے معلوم ہوا کہ جب وہ
 جہنم ہاں دیکھ تقریریں کیا کرتا تھا تو یہ لڑکی اپنی ماں کی گود
 میں ہوا کرتی تھی اور اگرچہ اُس کی عمر اُس وقت ڈیڑھ سال کی
 تھی مگر پھر بھی وہ تقریریں اُس کے دل و دماغ پر نقش ہوتی
 چلی گئیں۔ غرض اس زمانہ میں علم النفس نے بتایا ہے کہ انسان
 کے دماغ میں ایسے پردے ہیں جن پر ہر اواز منعکس ہو جاتی
 ہے خواہ عمر کے لحاظ سے وہ ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو۔ مگر
 اسلام نے آج سے تیرہ سو سال پہلے جبکہ دنیا موجود علوم
 سے بالکل نا آشنا تھی اس کی طرف توجہ دلائی اور پہلے دن بچہ
 کے کان میں اذان دینے کا حکم دے کر بتایا کہ بچہ کی تربیت اُس
 کی پیدائش کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تمہارا فرض
 ہے کہ تم اُس کے کان میں ہمیشہ نیک باتیں ڈالو۔ اگر پہلے دن
 اُس کے کان میں اذان کی آواز پڑتی ہے تو دوسرے دن اُس
 کے کان میں جو آواز پڑے وہ پہلے دن کی آواز سے اچھی ہو
 اور تیسرے دن جو آواز پڑے وہ دوسرے دن کی آواز سے
 اچھی ہو۔ گویا اسلامی نقطہ نگاہ سے فکر کی پاکیزگی ایسی ہی
 چیز ہے کہ پہلے دن سے ہی بچے کے کان میں نیک باتیں ڈالنا
 خواہ اُن کو سمجھنے کی اہلیت اُس میں بعد میں پیدا ہو ہر مومن کا

فرض ہے۔ تاکہ بڑے ہو کر بھی اُسے فکر و فکر کی عادت پڑے۔
 حقیقت یہ ہے کہ غلط فرائض انسان کے عقائد کو بھی خراب کر دیتا
 ہے۔ مثلاً اس زمانہ میں بدقسمتی سے مسلمانوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا
 ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور ۱۷ دوبارہ
 اس دنیا میں آئیں گے اور دوسرے لوگوں کا مال لوٹ لائیں
 دے دیں گے۔ اس عقیدہ کی وجہ سے تمام قوم میں خطرناک سستی
 اور غفلت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر اُن کا فکر درست ہوتا تو وہ سمجھتے کہ
 بغیر قربانی کے دنیا پر فتح حاصل نہیں ہو سکتی اور مسیح تک کوئی
 ایک قوم بھی ایسی نہیں گذری جس نے معصیت برپا شدت کے بغیر
 کامیابی حاصل کی ہو سب سے بڑے تو اللہ تعالیٰ کے نبی
 ہوتے ہیں مگر انہیں بھی قربانیاں کرنی پڑیں۔ محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے۔ محمدی ہو
 یا عیسیٰ آپ کا غلام ہی ہو گا مگر جب محمد صلی اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو قربانیاں کرنی پڑیں تو اُس کو کیوں نہ کرنی پڑیں گی۔
 پس فکر کی خرابی کا عقائد کی بد قسمتی اور محنت پر بھی اثر پڑتا ہے
 لئے اسلام نے فکر کی درستی پر خاص طور پر زور دیا ہے۔
 پھر حیاتِ مسیح کے عقیدہ میں ہی نہیں بلکہ کئی اور عقائد میں
 بھی مسلمانوں کے فکر کی خرابی کا دخل ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ
 جب مسیح آئے گا تو تلوار کے زور سے تمام کفار کو مسلمان بنائے گا
 اور جو نہیں مانیں گے انہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ وہ
 یہ نہیں سمجھتے کہ جبر کے نتیجہ میں دوسرا شخص زبان سے تو سچائی کا
 اقرار کرے گا مگر اُس کے دماغ پر کیسے اثر پڑے گا اور اگر وہ
 دل سے اقرار نہیں کرے گا تو اُس کے ایمان لانے کا فائدہ کیا
 ہو گا وہ تو منافق بن جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 کہ اسے میرے پہلے تیرے پاس منافق آتے ہیں مابعدہ کہتے ہیں
 کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور
 اللہ تعالیٰ بھی یہی گواہی دیتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا رسول
 ہے مگر منافق جھوٹے ہیں۔ اگر جبری طور پر کسی کو منوا لینا
 درست ہوتا تو پھر منافق کہہ تو سب سے کہے تو سمجھائی ہے۔ آپ کو

توفیق ہونا چاہیے تھا کہ یہ بھی اب کہنے لگے ہوں کہ میں اشد کارسوں ہوں مگر باوجود اس کے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُن کا صرف مُنہ سے گواہی دے دینا کافی نہیں۔ اُن کے دل انکار نہیں کرتے اس لئے وہ جمعوٹے میں سنا کر لٹھ سے تم کسی کو نہ مارو گے۔ قہر ایمان تو ہے اُسے گا لیکن اُس کے جان پر کوئی اثر نہیں ہو گا اور اُس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہو گا۔ مثلاً تم کہتے ہو خدا قہر ہے ایک ہے اور وہ تین خدا مانتا ہے۔ اگر تم اُسے لٹھ سے ایک خدا سناؤ گے تو وہ منہ سے تو کہہ دے گا کہ خدا ایک ہے مگر وہ دل سے بھی کہیگا کہ خدا تین ہیں۔ گویا جب سے اُس کے اندام ایمان پیدا کرنے کی بجائے ہم منافقت پیدا کر دیئے اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہو گی۔ جب تک وہ اپنے عقائد پر قائم تھا اور اس کا ظاہر و باطن ایک تھا خواہ اس کا عقیدہ غلط ہی کیوں نہ تھا اس بات کا امکان تھا کہ اسے سمجھا کر سیدھے لاسٹہ چلا جائے۔ لیکن اگر ہم جبر کے اُسے منواتے ہیں تو گویا ہم اُسے کہتے ہیں کہ تم منہ سے کہہ دو اور دل میں کچھ رکھو اس طرح منافقت میں ہم اُسے پکا کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ بچ چلا ہے اس بات کا امکان ہے کہ اگر ہم دلیل دیں گے تو وہ مان جائیگا مگر ہم نے اُسے منافقت کی عادت ڈال کر بے ایمانی میں اور بھی پختہ کر دیا۔ پس فکر کی دوسری نہایت ضروری چیز ہے اور یہ اسلام نے ہوائی ہے کسی اور مذہب نے ایسی تعلیم نہیں دی جو فکر کی اصلاح کرنے والی ہو۔ غرض تزکیہ اسلام کی ابتداء کا لازمی نتیجہ ہے اور یہ چیز کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی پس ثابت ہوا کہ تزکیہ صرف اسلام ہی کر سکتا ہے۔

اب تک تو اصولی طور پر میں نے تزکیہ قلوب کے مستحق اسلامی تعلیم کو پیش کیا ہے۔ اب ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام تزکیہ کرتا ہے۔ کیا اس کے بالمقابل دوسرے مذاہب نے سابق زماں میں دینا تزکیہ کیا ہے یا کیا اب وہ مذاہب تزکیہ کر سکتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کے پہلے مخاطب عرب تھے اور آپ پر ایمان لانے والوں میں کچھ عورتیں کچھ بچے اور کچھ مرد تھے۔ ان مردوں میں سے کچھ غلام تھے جن کی کوئی پوزیشن اور حیثیت نہیں تھی، اُن کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی شہری حقوق انہیں حاصل نہیں تھے، آقا اُن کو مار دیتے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے آقا کی ملکیت سمجھے جاتے تھے اُس وقت کوئی قانون نہیں تھا جو اُن کی حفاظت کر سکتا جب بعض غلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو چنی چنی پرائے نہیں مٹا جاتا۔ پتھروں پر گھسیٹا جاتا یہاں تک کہ اُن کے جسم چیل جاتے اور وہ شدید زخمی ہو جاتے۔ جب کچھ عرصہ کے بعد اُن کے زخم مندمل ہو جاتے تو پھر دوبارہ اُن کو پتھر پھیل پر گھسیٹے اور یہ سلوک اُن سے متواتر جاری رکھا جاتا یہاں تک کہ اُن میں سے بعض کی کھال بھیننے کی کھال کی مانند ہو جاتی۔ حضرت بلالؓ کے متعلق آئیہ ہے کہ آپ کا آقا آپ کو پیسے کے بل ٹاگوں میں سمیٹ آپ کے سینہ پر گودا کرتا اور گستاخ کو خدا تعالیٰ کے سوا اور بھی بت سے خدا ہیں اور اس پر بار بار امر کرتا حضرت بلالؓ جیسی تھے اور اس وجہ سے عربی اچھی طرح نہیں بول سکتے تھے جب کفار زیادہ ظلم کرتے اور امر کرتے تو آپ کہتے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰہُ جب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خودی مقرر کیا اور آپ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰہُ کہتے تو جوان ہنس پڑتے۔ انہوں نے وہ نظارے نہیں دیکھے تھے جب کفار اُن کے سینہ پر گودا کیتے تھے اور امر کرتے تھے کہ کہو۔ خدا کے سوا اور بھی معبود ہیں۔ مگر آپ کہتے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰہُ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بعض نوجوانوں کو ہنستے دیکھا تو آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کو بلالؓ کا اَشْهَدُ کتنا آسان یا راسخ کہ اس کے مقابل میں تمہارا اَشْهَدُ کتنا کئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ تمہیں کیا معلوم کہ کن حالات میں یہ اَشْهَدُ کہا کرتا تھا۔ اس کی نہ اس تھی نہ باپ تھا۔ نہ

بھائی تھلا نہ بیٹھا تھا۔ نہ قبیل تھا اور نہ کوئی خیر خواہ تھا جو اس کی مدد کرتا۔ کفار اُس کے سینے پر ناچتے تھے۔ اُسے گلیوں میں گھسیٹتے تھے اور کہتے تھے۔ کہو خدا ایک نہیں بلکہ بہت سے معبود ہیں۔ مگر یہ کہنا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰہ میں یہی گواہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ دیکھو کتنا شہدائے ایمان ہے جس کا غم نہ حضرت بلالؓ نے دکھایا۔ اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے وہ نظارہ دیکھا ہے یا جن کے دلوں میں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے اذان دینی چھوڑ دی تھی کیونکہ آپ کی ہاوان کا حقیقی قدر دان دنیا میں نہیں رہا تھا۔ ایک عرصہ دراز کے بعد جب نئے لوگ آئے تو انہوں نے اصرار کیا کہ بلالؓ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہاوان دیا کرتا تھا اُسے کہو کہ وہ اذان دے تاکہ ہم بھی اُس کی آواز سن لیں۔ صحابہ آپ کے پیچھے پر گئے۔ آپ انکار کرتے رہے۔ لیکن جب صحابہؓ نے زیادہ زور دیا تو آپ ہاوان گئے اور آپ نے اذان دی۔ اُن کا اذان دینا تھا کہ صحابہؓ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آگیا اور وہ اس طرح رہنمائی کر دئے جس طرح کوئی ماتم برپا ہو جاتا ہے اور اُن کی گھٹکی بندھ گئی حضرت بلالؓ نے اذان شتم کی تو وہ بے ہوش ہو گئے اور پھر اسی بیماری میں اُن کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو کتنی پاکیزگی صحابہؓ کے اندر پائی جاتی تھی اور کتنی محبت انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے تھی۔ اور کون سا نبی ہے جس کے پیروں میں کوئی ایک مثال ہی ہو۔ نظارے کے جنگریوں کو اس قسم کی ہزیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ابو بکرؓ جیسا انسان جس کا سارا کوہِ نمون احسان تھا وہ جو کچھ کہاتے تھے غلاموں کو انکار کرنے میں خرچ کر دیتے تھے آپ ایک دفعہ کہو کہ چھوڑ کر جا رہے تھے کہ ایک رئیس آپ سے راستہ میں ٹا اور اُس نے پوچھا ابو بکرؓ تم کہاں جا رہے ہو آپ نے فرمایا اس شہر میں اب میرے لئے امن نہیں رہا اب

کہیں اور جا رہا ہوں۔ اُس رئیس نے کہا تمہارے جیسا نیک آدمی اگر شہر سے نکل گیا تو شہر پر بلو جو جائے گا۔ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں تم شہر چھوڑ کر نہ جاؤ۔ آپ اُس رئیس کی پناہ میں واپس آ گئے۔ آپ جب صبح کو اُٹھتے اور قرآن پڑھتے تو عورتیں اور بچے دیوار کے ساتھ کان لگا لگا کر قرآن سنتے۔ کیونکہ آپ کی آوازیں بڑی رقت، سوز اور درد تھا اور قرآن کریم چونکہ عربی میں تھا ہر عورت، مرد، بچہ اس کے سامنے بکھتا تھا اور سننے والے اُس سے متاثر ہوتے تھے۔ جب یہ بات پہلی تو مکتب میں شور مچا کہ اس طرح تو سب لوگ بے دین ہو جائیں گے۔ آخر لوگ اُس رئیس کے پاس گئے اور اُس سے کہا کہ تم نے اس کو پناہ میں کیوں لے رکھا ہے۔ اُس رئیس نے انکار آپ سے کہا کہ آپ اس طرح قرآن پڑھا کریں کہ کہے لوگ اس سے ناراض نہ ہوں۔ میں حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا پھر اپنی پناہ تم دے لو میں تو اس سے باز نہیں آ سکتا۔ چنانچہ اُس میں اپنے پناہ واپس لے لی۔ یہ آپ کے تقویٰ اور طہارت کا کتنا زبردست ثبوت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ شدید دشمن تھے اور آپ کو گالیاں بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن ابو بکرؓ کی پاکیزگی کے وہ اتنے قائل تھے کہ اُس رئیس نے کہا آپ کے نکل جانے سے شہر برباد ہو جائے گا۔ حضرت عمرؓ کی بھی لوگ تعزیریں کیا کرتے تھے اور آپ کو بہت نیک سمجھتے تھے۔ دشمن کی زبان سے ان کی تعریف کا نکلا بتاتا ہے کہ ان کی پاکیزگی کمال کو پہنچ گئی تھی حضرت علیؓ کے متعلق بھی اُسی طرح کہ انہیں بہت نیک سمجھا جاتا تھا اسی طرح باقی صحابہؓ کے متعلق لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں۔

پھر صحابہؓ نے نبیؐ کی کا وہ نمونہ دکھایا جس کی مثال دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں ملتی۔ جناب بدرؓ جتیں اور احزاب میں جو صحابہؓ نے قربانیاں کیں اُن کی مثال کسی اور قوم میں کمال مل سکتی ہے۔ اگر اب میں مسلمان صرف سات سو کی تعداد میں تھے تو کفار کا لشکر چند ہزار کے قریب تھا۔ تیور حبیب دشمن اسلام

مختصہ کے حیرت آتی ہے کہ تھوڑے سا دی اتنے بڑے لشکر کو کس طرح روک رکھا ہے۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ اصل میں اتنے بڑے لشکر کو اگر کسی نے روکا تو اس دیوانہ وار محبت نے جو صحابہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ وہ خود لکھتا ہے کہ بار! ایسا ہوا کہ دشمن خندق پھاڑ کر آگے بڑھ آیا اور قریب تھا کہ ۱۱۱ دینہ کو تباہ کر دیتا مگر جب وہ ہزاروں کا لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی طرف رخ کرتا تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ صحابہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ وہ آپ کے خیمہ کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ کے گرد گنا شرع کرتے اور اس بے بگری سے لڑتے کہ ہزاروں کے لشکر کو ترستر کر دیتے اور پھر ایک دفعہ نہیں بلکہ متواتر یہ نظارہ نظر آتا تھا جس طرف بھی نکلا دیکھتی تھی پشیدافوں کی طرح قربان ہوتے نظر آتے تھے۔

ایک دفعہ دو صحابہ کو کفار دھوکا سے لے گئے اسیے جوں کے اتھ انہیں پیچ دیا جن کے باپ جنگوں میں مارے گئے تھے جب ان میں سے ایک کو کفار مارنے لگے تو سارے لوگ کھٹے ہو گئے تاکہ اس نظارہ کو دیکھیں۔ اوسفیان بھی بلا گیا جب اس صحابی کی گردن نکلی یہ برکتی گئی اور وہ اُسے مارنے لگے تو اس نے کہا دیکھو نماز پڑھ بیٹے دو۔ انہوں نے کہا اچھا تم نماز پڑھ لو۔ جب اس صحابی نے نماز پڑھ لی تو اس نے کفار سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے مہی نماز پڑھنی تھی مگر اس نے جلدی جلدی پڑھ لی ہے تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں۔ پھر اس صحابی نے وہ شعر پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستہ میں موت آجائے تو چھریں بات کا سوال ہی کیا ہے کہ سرکٹ کر دائیں طرف گزرا ہے یا بائیں طرف گزرا ہے۔ جو حالت بھی ہو اس میں خوش ہونا چاہیے ایک دوسرے صحابی سے جو اسی طرح کہہ والوں کے ہاتھ میں لگیا تھا کفار نے پوچھا کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم تو اس وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور تمہاری جگہ اس وقت

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہماری قید میں ہوتے۔ اس صحابی نے کہا تم تو یہ کہتے ہو کہ میں مدینہ میں آرام سے بیٹھا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ ہوں خدا کی قسم میرا دل تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں آرام سے گھر میں بیٹھا ہوں ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی گلیوں میں پھٹے ہوئے کوئی کاٹنا بھی چھو جائے۔ یہ آپ کے نزدیک کتنا شاذ اور ثبوت ہے کہ صحابہ کے اندر آپ کی ایسی محبت قائم ہو گئی جس کی مثال دنیا کے پردہ پر اور کیں نظر نہیں آسکتی۔ ہمارے دل میں صوفیوں پر جانتے ہیں تو عورتیں ردی ہیں مگر اس وقت تو دیکھیں اپنے خاندان کو مجبور کرتی تھیں کہ وہ جہاد کے لئے باہر جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ہو کر لے گئے تشریف لے گئے تو ایک صحابی جو کئی دنوں سے باہر کی سفر پر گئے ہوئے گھر آئے۔ خلفہ کو یہی سبب سے محبت ہوئی ہے آپ نے گھروں داخل ہوتے ہی چاہا کہ بیوی سے پیار کریں لیکن جب آگے بڑھے تو بیوی نے آپ کو زور سے دھک دیکر پیچھے ہٹا دیا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کے لئے تشریف لے گئے ہیں اور تمہیں بیوی سے پیار سوچہ رہا ہے۔ وہ صحابی اُسی وقت پیچھے ہٹ گئے۔ دروازہ کھلا اور جنگ کے لئے چلے گئے۔ کتنا بڑا عشق ہے جو صحابہ کے دلوں میں پایا جاتا تھا۔ اس کے مقابل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھو۔ جب انہیں مقابلہ کرنا پڑا تو اس نے کہہ دیا اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ تَفْخَا نِیْلًا اَنَا هُفْنَا قَاعِدُونَ (ماہ ۸) جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں لڑتے پھرو۔ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ شہر فتح کر کے دے دو گے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر سید علیہ السلام کے حواریوں کو دیکھو جب حضرت سید علیہ السلام کو روم کے سپاہی پکڑ کر لے گئے تو آپ کے سب سے بڑے حواری جو بعد میں آپ کے خلیفہ بھی ہوئے یعنی پطرس۔ ۱۱۱ وہ آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے کہ کسی نے کہا یہ بھی اس کا حواری ہے اسے بھی قید کر لو۔ تمام حجوم

اس لئے کہ ان کے اندر انصاف پایا جاتا تھا تو نبوی مکرمین کے لشکر حبشی بزرگ سے لڑتے ہیں تو وہ شہر کو لوٹ لیتے ہیں مگر یہاں مسلمان فوج کے کمانڈر نے وہ روپیہ بھی شہر والوں کو واپس دے دیا جو ان سے بطور ٹیکس وصول کیا گیا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کا کتنا بڑا دست ثبوت ہے۔ یہی طرح ایک دفعہ کفار نے دھوکہ سے ایک حبشی مسلمان سے معاہدہ کر لیا اور انہوں نے قلعہ کے دروازے کھول لئے جب لشکر آگے بڑھا تو انہوں نے کہا ہمارے معاہدہ ہو چکا ہے۔ کمانڈر نے کہا مجھے تو پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک حبشی سے معاہدہ کر لیا تھا۔ اسلامی لشکر کے کمانڈر نے کہا کمانڈر تو میں ہوں اُسے معاہدہ کا کیا اختیار تھا۔ کفار نے کہا ہم نہیں جانتے ہم اُس سے معاہدہ کیسے کیے ہیں۔ آخر حضرت عمرؓ کو لکھا گیا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے اب کیا کیا جائے۔ آپ نے جواب دیا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کی زبان جھوٹی ہو۔ اس واقعہ اُس معاہدہ کو پورا کر دیکھیں آئندہ کے لئے احتیاط رکھو۔

پھر یہ واقعات صرف زمانہ صحابہ تک ہی نہیں تھے بلکہ بعد میں بھی مسلمانوں نے اس تزکیہ کی بڑی بڑی مثالیں مثالیں پیش کی ہیں۔ گیسو جو یورپ کا ایک مشہور مورخ ہے وہ مسلمانوں کے ایک بادشاہ مالک ارسلان کی نسبت لکھتا ہے کہ جب اُس کا باپ مر گیا تو اس کی عمر ۱۰ سال کی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد مالک کے چچا اور بھائی نے بغاوت کر دی اور کہا کہ بادشاہت کا حق ہمارا ہے۔ علامہ نظام الدین طوسی جو اُس کے وزیر اعظم تھے اور جو شیعہ عقائد کے تھے انہوں نے مالک سے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ رضاؑ کی قبر پر تشریف لے جائیں اور دعا کریں خدا تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ مالک نے یہ بات مان لی اور وہ دونوں موسیٰ رضاؑ کی قبر پر گئے اور دعا کے لئے جھکے۔ نظام الدین طوسی جب مجدد سے اٹھا اور دعا سے خارج ہوا تو اپنے اخصاص کو دعا ہر کرنے کیلئے اُس نے کہا

ادھر آ گیا اور پطرس کو پکڑ لیا۔ اُس نے کہا میں تو اس پلعت بھرتا ہوں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ پھر وہ آگے چلے تو پھر پکڑنے کے لئے یہ بھی اس کا حاری سے بے بی پکڑ لیا۔ پطرس نے پھر دوسری دفعہ آپ پلعت کی جس پر اُسے چھوڑ دیا گیا۔ مگر پھر لوگوں کی وجہ اُس کی طرف پھر اور انہوں نے پھر پکڑ لیا۔ پطرس نے بھروسہ علیہ السلام پلعت کی جب وہ تیسری بار پلعت کر کے اُس وقت مرغ نے اذان دے دی۔ یہ دراصل حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک پیشگوئی کا ظہور تھا۔ پطرس نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر حضرت مسیح نے کہا پطرس تو تو یہ کہتا ہے اور میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تو آج رات مرغ کے اذان دینے سے پہلے تین دفعہ مجھ پر پلعت کرے گا۔ پھر اچھا بچہ! ادھر اُس نے تین دفعہ پلعت کی اور اُدھر مرغ نے اذان دے دی اور آپ کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ اب کجا یہ نمونہ اور کجا صحابہ کی خدائیت دونوں میں کوئی بھی تو نسبت نہیں۔

پھر آپ کی زندگی کے بعد بھی ایسے نظارے نظر آتے ہیں جو صحابہؓ کے بلند گیر پیر کے شاہد ہیں۔ جب یرشلیم فتح ہوا تو ایک وقت ایسا آیا جبکہ مسلمان اُسے اپنے قبضہ میں نہ رکھ سکے اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ حضرت عمرؓ کا زمانہ تھا۔ یرشلیم عیسائیوں کا مرکز تھا اور عیسائیوں سے ہی آباد تھا۔ مسلمانوں نے انہیں ہلا کر ان کا ٹیکس واپس کر دیا اور کہا اب ہم واپس جا رہے ہیں اور چونکہ ہم نے ٹیکس تمہاری حفاظت کے لئے لیا تھا اس لئے ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم تمہارا روپیہ اپنے پاس رکھیں۔ تاہم یہاں مسلمان جب یرشلیم سے باہر نکلے تو عیسائی غریبوں اور بچے دو تین میل تک ان کے پیچھے پیچھے آئے تاکہ انہیں روک لیں اور وہ دعائیں کرتے تھے کہ خدا مسلمانوں کو پھر واپس بلائے۔ گویا وہ ایک غیر حکومت کا تسلط چاہتے تھے اس لئے کہ ان کے اندر نیکی پائی جاتی تھی

بادشاہِ سلامت: میں نے دعا کی ہے کہ خدا تعالیٰ کل کی جنگ میں آپ کو فتح عطا فرمائے اور آپ کا دشمن ہلاک ہو گا تاکہ اسلحہ کے گناہ میرے مُستاد! میں نے تو یہ عامیوں کی نظام الدین جیسی غم و بچھا آپ نے کیا دعا کی ہے؟ مالک نے کہا میں نے تو یہ دعا کی ہے کہ اے میرے خدا میں نہیں جانتا کہ دین اور ملک کے لئے میں مفید ہوں یا کوئی اور شخص۔ اگر تو جانتا ہے کہ میں ملک کے لئے مفید و سود نہیں ہوں تو اے خدا کل کی جنگ میں تو مجھے فتح نہ دے بلکہ مجھے موت دیدے تاکہ میں ہر انسان کا نقصان نہ ہو۔ گویا اس واقعہ کا ذکر کر کے کھٹکتے کہ کافر تو یہ کہتا ہے (وہ عموماً مسلمانوں کو کافر ہی سمجھتا ہے) مگر مجھے ساری عیسائی مومن دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہوں میں بھی یہ مثال نہیں ملتی جو اس جھگڑے نے پیش کی ہے۔ یہ کس بات کا نتیجہ تھا۔ اس تزکیہ کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور جس کی مثل دنیا کے کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتی۔ گوہا اس ہلکے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کوثر بخشا جو آپ کی فضیلت اور برتری کا ایک زندہ ثبوت ہے۔

پھر اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ قرب الہی جو تزکیہ نفس کا حقیقی ثبوت ہے اس کا دعویٰ صرف اسلام میں ہی پایا جاتا ہے اور وہی دنیا کے سلسلے یہ اعلان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ اب بھی اپنے مومن بندوں سے کلام کرتا ہے، اب بھی خدا تعالیٰ کے ملازم اس کے پاک بندوں پر نازل ہوتے ہیں اور اب بھی وہ انہیں مستقبل کی خبریں دیتا اور ان کی تکالیف کے اوقات میں اپنے نشانات سے ان کی تائید کرتا ہے۔ یہ اعتراض ہے کہ دشت اپنے پھل سے بچتا نہ جاتا ہے اور کوئی دعویٰ اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ دلیل نہ ہو۔ لیکن جو شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور خدا تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے لیکن یہ بول رہا ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ صرف قرآن کریم

ہی ایک ایسی کتاب ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل متبعین کے لئے وہ علامات بیان کرتی ہے جن سے ہر دیر دینا رکھنے والا انسان یہ معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن سے پیار کرتا ہے اور اُس کا قرب انہیں حاصل ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کی اس عظیم الشان امتیازی خوبی کو فراموش کر دیا اور بھولے اس کے کہ مزداد اور یودی اور عیسائی انہیں کہتے کہ یہ صفت تم میں نہیں پائی جاتی خود انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صفت ہم میں نہیں پائی جاتی لیکن قرآن کریم فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ هَانُوا دَرَسًا اللَّهُ شَعَرَةً اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيهِمُ الْوَيْلُ لَكُمُ الْآلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ه تَحْنُ أَوْ لَيَسُو كُنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَكُنْتُمْ فِيهَا مَاتَشْتَكِيهِمْ أَنْفُسُكُمْ وَكُنْتُمْ فِيهَا مَاتَدْعُونَ ه (محمد ص) وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ کو بکے لئے ان پر ظلم کیا ہے، انکو تکالیف دی جاتی ہیں، اُن کو قسم قسم کی ایذا میں پہنچاتی جاتی ہیں اور وہ انہیں برداشت کر کے استقامت اور صبر کا اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہیں۔ اُن پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اُسے جو کچھ ہونے والا ہے اُس سے ڈرو نہیں اور نہ ہیچے جو کچھ نقصان ہو گا بے اس پر کم نہ کرو اور اُس جنت کے لئے جو خوشی مناؤ جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ جنت کمال ہوگی اس جہان میں یا اگلے جہان میں یا دونوں جہانوں میں؟ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ جنت صرف اگلے جہان میں نہیں ہوگی جیسا کہ غیر صحیلوں کا عقیدہ ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے فرشتے مومنوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم کو جنت ملے گی اور ہم اس دنیا میں بھی تمہاری مدد کریں گے اور آخرت میں بھی تمہارا ساتھ جو گئے اللہ تعالیٰ میں دونوں جہانوں میں تمہاری تائید کا

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں ہی پایا جاتا ہے۔

پھر تزکیہ کے لئے ضروری ہے کہ تزکیہ کرنے والا خود مرئی ہو۔ نکھڑا ہوا آدمی ہی دوسرے کو پرہیزگار بنا سکتا ہے اس لئے جو شخص دوسرے کا تزکیہ کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود بھی تزکیہ یافتہ ہو۔ اس لحاظ سے بھی جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تزکیہ کے بارہ میں بھی کوثر عطا فرمایا ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت کے ماتحت آپ کو ہر حالت میں سے گزارا تاکہ آپ کے مرئی ہونے کا ثبوت اہل دنیا کو مل سکے۔

(۱) اس تزکیہ کا ایک ثبوت تو آپ کی عمر کے ابتدائی زمانہ میں ہی نظر آتا ہے اور وہ اس طرح کہ آپ پچیس سال تک کنوارے رہے اور اس غرض میں آپ نے ایسی غیر معمولی رقت کا ثبوت دیا کہ دشمن بھی تپ پر الزام نہیں لگا سکا کہ آپ کا کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق تو کیا معمولی خطا مل ہی ہو۔ یا آپ نے کسی عورت سے ایسی باتیں کی جوں جوں آپ کی بے تکلفی ثابت ہو۔ آپ نے عمر کا مضبوط ترین حصہ غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں گزار دیا مگر آپ پر کوئی الزام نہیں آیا۔ اس کے مقابلہ میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جائے جنہیں بعض کے نزدیک خدا تعالیٰ نے زلف آسمان پر اٹھایا اور بعض کے نزدیک آپ صلیب پر قوت ہو کر دوبارہ زندہ ہوئے اور آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو ان کے متعلق تو واضح بحثیں ہوتی ہیں کہ ان کے ردِ گردِ ہمیشہ عورتیں رہتی تھیں۔ وہ آپ کو دانش کرتی تھیں۔ آپ کا سرخوشی تھیں اور آپ کو خوشبو ملا کرتی تھیں۔ اب کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچیس سالہ زندگی کا اس پر کوئی دشمن بھی الزام نہیں لگا سکا اور کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جس کے متعلق خود انجیل ایسی باتیں کہتی ہے جو آپ کی شان کو

حکم دہا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جنت کا لفظ اس دنیا کے لئے بھی لگایا ہے اور اگلے جہان کے لئے بھی۔ یہ ہے وہ سنو کہ جو امت محمدیہ کے کامل افراد کے ساتھ ہوتا ہے اور ہونا ہی سبکا صحت اگلے جہان میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ہوگا اور اگلے جہان میں بھی ہوگا۔ ایک اور مقام پر اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ وَ لَیْسَ خَاتَمًا مَّحَمَّدٌ رَیْبُهُ جَنَّاتٍ وَالْجَنَّاتُ اُولٰٓئِکَ جُزْءٌ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ الَّذِیْ یُؤْتِیْہِ لَیْسَ لَہٗ حِسَابٌ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ان کو دو جنتیں ملیں گی۔ ایک اس جہان میں اور ایک اگلے جہان میں۔ یہ جنتیں دیکھو سلسلہ ہے کہ جنت صرف اگلے جہان میں ملتی ہے مگر اللہ تعالیٰ ہر پر فرماتا ہے کہ مومن کو اگلے جہان میں جنت ملے گی اور اس جہان میں بھی جنت ملے گی اگر جنت صرف اگلے جہان میں ہی ہوتی تو ہم کسی غیر مذہب والے کو کیا ثبوت دے سکتے ہیں۔ وہ کہہ دے گا کہ میں تو اگلے جہان کو ماننا ہی نہیں۔ جب تک ہم خدا تعالیٰ کا وہ سلوک اور تائید جو ہمیں اس دنیا میں حاصل ہے اُسے نہ دکھائیں وہ اگلے جہان کے وعدوں پر اعتبار نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم اُسے اپنے ساتھ خدا تعالیٰ کا امتیازی سلوک اور اُسکی وہ تائیدات جو ہمیں اس دنیا میں حاصل ہیں دکھائیں تو پھر اُسے ماننا پڑے گا کہ اگلے جہان میں بھی خدا تعالیٰ کا سلوک ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا اور اُس کی تائید ہمارے شامل حال ہوگی۔

یہ ایک عظیم الشان وعدہ ہے جو مومنوں سے کیا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ کمزور ہوں گے باوجود اس کے کہ دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی پھر بھی جو کچھ وہ چاہیں گے وہی ہوگا اور ان کی بات دنیا میں پھیلے گی اور ان کے مخالف باطل کمزور اور ذلیل ہو جائیں گے۔ قریب الہی کے حصول کا یہ دعویٰ اور اُس کی یہ نمایاں علامات جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں سو اُسے اسلام کے اور کسی مذہب میں نہیں پائی جاتیں۔ جو ثبوت ہے اس بات کا کہ حقیقی تزکیہ صرف

پوسے طور پر دوسرے کی امانت اُس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ کا نام صدوق بھی رکھا گیا تھا یعنی آپ راست باز بھی ہیں اور یہ ثبوت ہے آپ کے ترکیب یافتہ ہونے کا جو آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔

(۳) پھر آپ کے پاکیزہ اخلاق کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ آپ نے شادی کی تو ایسی عورت سے جس کی عمر چالیس سال کی تھی اور ایسی بھرپور جوانی میں کی جب کہ آپ پچیس سال کے تھے اور پھر اس تعلق کو نہایت خوبی کے ساتھ نبھایا۔ دشمن کہہ سکتا ہے کہ آپ نے دولت کھلا کر ہی یہ سب کیا مگر واقعات بتاتے ہیں کہ دولت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا حضرت خدیجہؓ نے حضرت آپ کی نیکی اور دیانت دیکھ کر آپ سے شادی کی۔ وہ حقیقت اُس زمانہ میں یہ سب تو تھا کہ تجارت کا فالج جب شام کو جاتا تو اُھر اپنے منہ اندر اُس میں بیٹھتے تھے جو اپنی طرف سے تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہؓ چونکہ ایک مالدار شخص کی بیوہ تھیں اور خود بھی مالدار تھیں وہ بھی اس فائز اپنے آدمی بھجوا کر کرتی تھیں۔ جب انہوں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور شہرت سنی تو آپ کو اپنی طرف سے سزاوارتہ مقرر کر کے تجارت کے لئے بھیج دیا۔ اس تجارت میں حضرت خدیجہؓ کو اتنا نفع ہوا کہ اس سے قبل اتنا نفع کبھی نہیں ہوا تھا انہوں نے آپ کی واپسی پر اپنے غلاموں سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس شخص کی برکت ہے۔ باقی لوگ جلتے ہیں تو نفع والا سودا دیکھ کر اپنی تجارت کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا کام نہیں کیا۔ جہاں نفع کی صورت ہوتی وہاں آپ کا مال لگا دیتے اور پھر پہلے تو ہم کھائی بھی لیتے تھے اس دفعہ انہوں نے ہمیں ناجائز طور پر کھانے بھی نہیں دیا اور خود بھی نہیں کھایا یہ کہتے تھے کہ مال سب مالک کا ہے اور جتنا خرچ تمہارے لئے مقرر ہے اس سے زیادہ تمہیں نہیں دھن کا۔ اس کا قدرتی طور پر یہ نتیجہ ہوا کہ نفع زیادہ آیا ہے۔ اس چیز کا حضرت خدیجہؓ کے دل پر خاص طور پر اثر ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ

بٹلگانے والی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم اعتقاداً یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی پاک تھی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے زیادہ پاک تھی اور صوف پاک ہونا اور چیرے اور زیادہ پاک ہونا اور چیرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاکیزگی حاصل تھی مگر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوثر عطا ہوا تھا۔ یعنی آپ کو پاکیزگی کی استقامت ملی تھی اور ان دونوں میں بڑا کھائی فرق ہے۔

(۲) پھر آپ غریب تھے۔ لیکن غربت کے باوجود آپ نے فیر عمری استعناء کا ثبوت دیا آپ اس خاندان میں کر تھے جو خازن کعبہ کا محافظ تھا مگر کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے کسی کے بھی کوئی چیز مانگی ہو یا اُس کے مانگنے یا حاصل کرنے کی خواہش ہی کی ہو۔ آپ کے والد جب وفات پا گئے تو پہلے آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کو پروٹا میں لے لیا۔ پھر ان کے فوت ہو جانے کے بعد آپ اپنے چچا کے پاس رہے۔ لیکن کہیں سے بھی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے کبھی کسی سے سوال کیا ہو۔ ابوطالب کو اپنے باپ کی وصیت اور آپ کی ذاتی نیکی کی وجہ سے آپ سے بے حد محبت تھی اور وہ آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ آپ کی عمر اُس وقت آٹھ نو سال کی تھی بعض دغیب ابوطالب گھماتے اور دیکھتے کہ ان کی بیوی اپنے بچوں کو کوئی چیز بانٹ رہی ہے اور آپ ایک طرف کو دو فار بنے بیٹھے ہیں تو ان کی محبت و شرم میں آجاتی اور وہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھالیتے اور اپنی بیوی سے کہتے۔ میرے بچے کو تم نے نہیں دیا۔ میرے بچے کو تم نے نہیں دیا۔ مگر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذرا بھی پروا نہیں کرتے تھے۔ یہ تو آپ کی بچپن کی حالت کا نقشہ ہے۔ آپ جب بڑے ہوئے تو یہ آپ کے استعناء کا ہی نتیجہ تھا کہ سارے ملک نے آپ کا نام امین رکھا ہوا تھا۔ یعنی لاپچ آپ میں بالکل نہیں اور یہ کہ آپ

میں اس نوجوان سے شادی کر لوں۔ آپ نے اپنی سہیلی سے مشورہ کیا۔ انھوں نے بھی کہا کہ تعریف تو اس کی بہت سنی ہے آپ شادی کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ایک سہیلی ابوطالب کے پاس بھیجی۔ اُس نے آپ سے جا کر کہا کہ اگر خدیجہ کے ساتھ آپ کے بچے کی شادی ہو جائے تو کیا آپ راضی ہیں۔ ابوطالب نے کہا کہ خدیجہ سے میرے بچے کی شادی ہو جائے یہ ناممکن بات ہے۔ وہ مالدار

عورت ہے اور میرے بچے کے پاس کچھ بھی نہیں۔ بھلا اس سے خدیجہ کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ خدیجہ کی سہیلی نے کہا اگر شادی ہو جائے تو پھر؟ ابوطالب نے کہا اگر ہو جائے تو لمبی اچھڑ بات ہے۔ پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا آپ کی اگر خدیجہ سے شادی ہو جائے تو کیا آپ راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ تو مالدار عورت ہے اور میں ایک غریب آدمی ہوں میں اس کا کیا جوڑ ہے۔ حضرت خدیجہ کی سہیلی نے کہا اگر وہ خود شادی کی خواہش کرے تو کیا آپ اُس سے شادی کرنے کے لئے تیار ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر اُسے خود خواہش ہو تو مجھے منکر ہے۔ چنانچہ اس کے بعد رشتہ داروں میں گفتگو ہوئی، وہ آپ کا نکاح ہو گیا۔ گویا یہ نکاح محض آپ کی نیکی کا نتیجہ تھا۔ اس لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نے مال کی وجہ سے خدیجہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر باوجودیکہ آپ کی عمر اور حضرت خدیجہ کی عمر میں ۱۵ سال کا فرق تھا۔ آپ کیسے سال کے تھے اور حضرت خدیجہ پچاس سال کی اور باوجودیکہ عورت قریباً پچاس سال کے بعد شادی کی عمر سے نکل جاتی ہے یعنی صرف دس سال کے بعد آپ ۳۵ سال کے ہو گئے اور حضرت خدیجہ پچاس سال کی ہو گئیں جو اوجھڑ عمر ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ نے ایسی غیر معمولی وفا کا ثبوت دیا اور اس تعلق کو ایسی خوبی سے نبھایا کہ دنیا کے پردے پر بہت کم لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو ایسی وفا کئے ہیں۔ حضرت خدیجہ جتنے ہجرت سے اڑھائی تین سال قبل ہجرت

پائی ہے۔ گویا حضرت خدیجہ کی عمر وفات کے وقت ۳۷ سال کی تھی اور اس عمر میں عورت بالکل بڑھیا ہو جاتی ہے اور اُس میں کوئی جسمانی دلکشی باقی نہیں رہتی کہ اُس کا خاوند اُسے یاد کرے۔ پھر اس کے بعد آپ کی کئی شادیاں بھی ہوئیں اور بچوں لڑکیوں سے ہوئیں۔ اُن میں سے بعض ایسی بھی تھیں جو اپنے گرد و پیش میں کئی شہرہ و کئی تھیں مگر آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ ہمیشہ انتہائی محنت اور پیار کے ساتھ حضرت خدیجہ کا نام لیتے اور فرماتے۔ خدیجہ کی یہ بات ہے۔ خدیجہ کی وہ بات ہے۔ حضرت عائشہؓ جوان بھی تھیں، خور و بھی تھیں، فرائز اور وفا شعار بھی تھیں اور پھر وہ حضرت ابو بکرؓ کی بیٹی تھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عائشہؓ سے محبت تھی بلکہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی ان باتوں سے علموا پڑ جاتی تھی اور کہا کرتی تھی یا رسول اللہ! کو خدیجہ سے کئی اچھی بیویاں ملیں پھر آپ اُس کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ مگر آپ ہمیشہ فرماتے عائشہؓ میں معلوم نہیں خدیجہ کے کس وہاداری کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ کیا۔ تبیں یہ باتیں خدیجہؓ ہی لگتی ہیں لیکن میں مجبور ہوں کہ اُس کا ذکر کروں یہ اُس وقت کا حال ہے جب آپ نے نوجوان عورتوں سے شادیاں کی ہوئی تھیں۔

ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہؓ آپ کے پاس تھیں جو حضرت ابو بکرؓ کی بیٹی تھیں۔ خوبصورت اور نوجوان تھیں اور آپ کی فحش خواہشیں اندر کر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور داد دی۔ کیا میں اندر آ جاؤں۔ یہ آنے والی حضرت خدیجہؓ کی چھوٹی بہن تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ کلام متغیر ہو گیا۔ آپ بے قرار ہو کر بیٹھے اور اپنے فرمایا میری خدیجہ! میں کی آواز حضرت خدیجہؓ کی آواز سے متی تھی۔ اب تو اُس کی آواز میں کڑھت خدیجہؓ یاد آئیں اور آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈھلبھلا آئیں۔ حالانکہ حضرت خدیجہؓ کی وفات ہر اوقات

بارہ سال گزر چکے تھے۔ یہ وہ وفاداری ہے جس کا نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اُس وقت خُسن کی یاد کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ کیونکہ وہ ۱۱ سال کی عمر میں فوت ہوئی تھیں، مگر کوئی نوجوان بیوی مر جائے تو خاندان اُس کو یاد کرتا ہے لیکن یہاں تو صورت ہی اور تھی۔ بیوی فوت ہوئی اور ایسی عمر میں فوت ہوئی کہ اُس میں کوئی جسمانی دلکشی باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن آپ کی محبت کا یہ حال ہے کہ بارہ سال بعد بھی آپ کے کان میں ایک آواز پڑتی ہے جو حضرت خدیجہؓ کی آواز سے ملتی جلتی ہے تو آپ کہہ اُٹھتے ہیں۔ اُلی میری خدیجہ! اور آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ پھر کبدم کوئی خیال آیا اور فرمایا۔ تم فلاں تو نہیں ہو؟ جواب ملا۔ یا رسول اللہ میں ہوں خدیجہؓ کی بیوی۔ یہ آپ کی وفاداری کا ثبوت ہے جو آپ کو حضرت خدیجہؓ کی یاد دلا رہی ہے۔ ایک ایسی منظر چیز ہے کہ جس کی عوام میں تو کیا بنیاد میں بھی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اس کی مثال عیسائی دنیا کیا پیش کر سکتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو ۳۳ سال کی عمر تک جو آئیل سے ثابت ہے شادی ہی نہیں کی۔ ان آپ کے گرد جو ہر وقت عورتیں رہتی تھیں مشد پڑتا ہے کہ وہ آپ کی بیویاں تھیں مگر یہ تو ایک مشتبہ بات ہے۔ پھر لوگوں سے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی وفاداری کا کوئی سلوک ثابت نہیں وفاداری کا شاندار مظاہرہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ایسا کیا کہ دنیا اُس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

(۷) پھر جب حضرت خدیجہؓ نے آپ سے شادی کی تو آپ سمجھ گشیں کے میں والد رہے اور یہ غریب میں آپ کو جب ضرورت ہوئی مجھے مانگنا پڑے گا اور یہ بات شاید آپ پر راحت نہ کر سکیں پھر زندگی کیسے گنفے کی تب بڑی بوشیا اور سمجھ دار خاتون تھیں۔ آپ نے خیال کیا کہ اگر ساری دولت آپ کی نذر کر دوں تو پھر آپ کو کوئی ایسا احساس نہیں ہوگا کہ یہ چیز بیوی نے مجھے دی ہے بلکہ آپ جس طرح چاہیں گے خریدا

کر سکیں گے۔ چنانچہ شادی کو بھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت خدیجہؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں تو ہمیشہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا تجویز ہے حضرت خدیجہؓ نے کہا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی ساری دولت اور اپنے سارے غلام آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور یہ سب آپ کا مال ہو جائے۔ آپ قبل فراموش تو میری بڑی خوش قسمت ہوئی۔ آپ نے جب یہ تجویز سنی تو آپ نے فرمایا خدیجہؓ کیا تم نے سوچا مجھ لیا ہے؟ اگر تم سارا مال مجھے دے دو گی تو مال میرا ہو جائے گا تمہارا نہیں رہے گا۔ حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا میں نے سوچ کر یہی یہ بات کی ہے اور میں نے مجھ لیا ہے کہ آرام سے زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے آپ نے فرمایا پھر سوچ لو۔ حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا ان اہل میں نے تو ب سوچ لیا ہے آپ نے فرمایا اگر تم نے سوچ لیا ہے اور سارا مال اور سارے غلام مجھے دے دے ہیں تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے عیسا کوئی دوسرا انسان میرا غلام کہلائے۔ میں سب سے پہلے غلاموں کو آزاد کر دوں گا حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا اب یہ آپ کا مال ہے طرح طرح آپ چاہیں کریں۔ آپ یہ سن کیجئے امتداد خوش ہوئے۔ آپ باہر نکلے خانہ کعبہ میں آئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ خدیجہؓ نے اپنا سارا مال اور اپنے سارے غلام مجھے دے دیے ہیں میں ان سب غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ آج کل اگر کسی کو مال مل جائے تو وہ کہے گا چلو موثر خرید لیں، ٹھوکی نہ لیں، بوردی کی سیر کریں۔ لیکن آپ کے اند جو خواہش پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ جو میری طرح خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور عقل اور باغ رکھتے ہیں وہ غلام ہو کر کیوں رہیں۔ عرب کے لٹا سے ہی نہیں ساری دنیا کے لٹا سے یہ ایک عجیب بات تھی مگر اس عجیب بات کا آپ نے اعلان فرمایا اور اس طرح آپ نے مال ختم کر دیا۔

(۵) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ

آیا اور چچا کتنی دُور سے او کو کتنی تکلیف اٹھا کر نہیں لے گئے ہیں تم ان کے ساتھ چلے جاؤ زید کے والد زور چچا نے بھی بہت کچھ یا مگر حضرت زید نے ان کے ساتھ جڑے سے انکار کر دیا اور فرمایا آپ بے شک میرے باپ اور چچا ہیں اور آپ کو مجھ سے محبت ہے مگر پورستہ میرا ان سے قائم ہو چکا ہے وہ اب ٹوٹ نہیں سکتا۔ مجھے یہ سن کر کہ میری والدہ سخت تکلیف میں ہیں بہت دکھ ہوا مگر ان سے جدا ہو کر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا جب زید نے یہ باتیں کہیں آپ حازہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور اعلان کیا کہ زید نے جس محبت کا ثبوت دیا ہے اس کی وجہ سے آج سے وہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر زید کا باپ اور چچا دونوں خوش خوش واپس چلے گئے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ نہایت آرام اور سکھ کی زندگی بسر کر رہے۔ غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھل اطلاق کا یہ ثبوت ہے کہ جب زید نے وفاداری کا مظاہرہ کیا تو آئینے غیر معمولی احسان مندی کا ثبوت دیا۔

(۶) پھر جب آپ ہدیٰ نازل ہوئی تو آپ نے غیر معمولی احسان کا ثبوت دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اگر کوئی امام ہوتا ہے یا کوئی خواب آ جاتی ہے تو وہ بے تحاشہ دوسرے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ میں یہ امام ہوں ہے یہ خواب آئی ہے مگر آپ کب اس جبریل آتا ہے اور وہ کتنا ہے اقتدا پڑھ۔ تو آپ فرماتے ہیں مَا أَنَا بِخَبَّارٍ عَنِی۔ میں تو چرھنا نہیں جانتا۔ تین دفعہ آپ نے یہی کہا۔ مگر جب آپ نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس بات پر اصرار ہو رہا ہے تو پھر آپ نے حکم کی تعمیل کی اور ایسی جزیت سے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا کہ میری رب مجھے کوئی اور ساتھی دے بلکہ آپ نے کہلے ہی سے بوجھ کو اٹھالیا اور مدد کے لئے کوئی ساتھی نہیں مانگا۔

(۷) پھر جب آپ نے اسناد عویٰ لوگوں کے سامنے پیش کی تو آپ کی غیر معمولی مخالفت ہوئی اور اس کے مقابلہ میں

میں تمام غلاموں کو آزاد کرتا ہوں تو اس پر آؤ تو سب غلام چلے گئے۔ صرف زید بن حارثہ بچو بعد میں آپ کے بیٹے مشہور ہو گئے تھے وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا۔ آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا ہے مگر میں آزاد نہیں ہونا چاہتا میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ آپ نے اصرار کیا کہ وطن جاؤ اور اپنے رشتہ داروں سے ملو اب تم آزاد ہو۔ مگر حضرت زید نے عرض کیا جو محبت اور خلاص میں نے آپ میں دیکھا ہے اُس کی وجہ سے آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ زید ایک امیر گھر کرنے سے تعلق رکھتے تھے لیکن چھوٹی عمر میں ان کو ڈاکو اٹھالائے اور انہوں نے آپ کو ان کے بیچ دیا۔ اس طرح پھر پھر پھرتے تھے حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے۔ آپ کے باپ اور چچا کو بہت فکر ہوا اور وہ آپ کی تلاش میں نکلے۔ انہیں بتا دیا کہ زید وہاں ہیں وہاں گئے تو پتہ لگا کہ اب عرب میں ہیں۔ عرب آئے تو پتہ لگا کہ وہاں ہیں۔ مگر میں آئے تو پتہ لگا کہ آپ وصول کر مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ وہ آپ کے پاس آئے اور کہا ہم آپ کے پاس آپ کی شرافت و سخاوت میں کر آئے ہیں۔ آپ کے پاس یہ سارا مٹا غلام ہے اس کی قیمت جو کچھ آپ مانگیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں آپ اسے آزاد کر دیں اس کی مان بڑھایا ہے اور وہ جدائی کے صدمہ میں جیسے رو رہا کہ میں ہوں آپ کا بیٹا احسان ہو گا اگر آپ منہ مانگی قیمت لے کر اسے آزاد کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا بیٹا میرا غلام نہیں میں اسے آزاد کر چکا ہوں پھر آپ نے زید کو بلایا اور فرمایا تمہارے آبا اور چچا تمہیں بیٹے کیلئے آئے ہیں۔ تمہاری مان بڑھایا ہے اور وہ رو رہا کہ اندھی ہو گئی ہے۔ میں تمہیں آزاد کر چکا ہوں تم میرے غلام نہیں ہو تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ حضرت زید نے جواب دیا۔ آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا ہے مگر میں تو آزاد ہونا نہیں چاہتا میں تو آپ کے پاس رہوں گا۔ آپ وہ غلام ہی سمجھتا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا تمہاری والدہ کو بہت تکلیف ہے اور دیکھو تمہاری

آپ نے غیر معمولی صبر کا نمونہ دکھایا۔ آپ پر طرح طرح کے ظلم ہوئے قسم قسم کی تکلیفیں آپ کو دی گئیں مگر آپ نے غصہ و غشی کے ساتھ انہیں برداشت کیا کہ حیرت آتی ہے۔ ایک دفعہ آپ خانہ کعبہ کے باہر ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل آیا اور اُس نے آپ کو بے تحاشا گالیاں دینی شروع کر دیں۔ آپ نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ گالیاں دیتا رہا اور آپ غشی سے سُستے رہے۔ جب اُس کی گالیں کا آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو ابو جہل کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ اُس کے ہاتھ میں ایک سوٹی تھی اُس نے وہ سوٹی آپ کو ماری اور ساتھ ہی اور زیادہ گالیاں دینی شروع کر دیں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا صرف اتنا کہا کہ میں نے آپ کا کیا قصور کیا ہے صوف خدا تعالیٰ کا پیغام ہی آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ لیکن اُس کا جوش ٹھنڈا نہ ہوا وہ آپ کو برابر گالیاں دیتا چلا گیا اور آخر تک کہ واپس چلا گیا۔ حضرت حمزہؓ کی ایک لونڈی تھی وہ یہ سوشن کر رہی تھی کہ اُن اور اُس نے گھر کے دروازے سے باہر نظر دیکھ لیا۔ اُس کو ظلم دیکھ کر سخت دکھ ہوا اور قصہ میں جا ملتی رہی حضرت حمزہؓ شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ آپ کی زندگی سچا ایمان نہ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو انہوں نے سُنی ہوئی تھیں مگر اُن پر کسی غور نہیں کیا تھا بس رات دن شکار میں لگے رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ مرنے کی زندگی ہے۔ شام کو اکڑتے ہوئے آپ شکار سے واپس آئے۔ کچن کنندہ پر تھی، ہاتھ میں شکار تھا اور آپ گھر میں اس طرح داخل ہو رہے تھے جیسے کوئی جزیل میدان مار کر گھرا رہے۔ وہ لونڈی اسی انتظار میں تھی کہ حمزہؓ شکار سے واپس آئیں تو اُن سے بات کر دیں۔ پُرنی لونڈیاں گھروں میں زیادہ دیر نہ رہنے کی وجہ سے رشتہ داروں کی طرح ہوجاتی تھیں اور بے محنتی سے بات کر لیتی تھیں۔ اُس لونڈی نے آپ کو دیکھ کر کہا۔ بڑے بدلو رہتے پھرتے ہیں جانور مانا بھی کوئی کام ہے ایسا تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے

گالیاں دیں اور مارا اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اُس نے اتنا تک نہیں کی۔ مگر تم اس طرف تو جبر ہی نہیں کرتے اور ہر وقت شکار کے خیال میں لگے رہتے ہو حضرت حمزہؓ نے پوچھا کیا ہوا۔ لونڈی نے سارا واقعہ سُنا دیا۔ آخر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے اور آپ کی باتیں انہوں نے سُنی ہوئی تھیں مگر کسی غور نہیں کیا تھا۔ اب وجہ واقعہ ہوا تو غیرت جوش میں آگئی، وہ اُسی وقت واپس گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچے جہاں ابو جہل اور گھر کے دوسرے روڈ سار بیٹھے ہوئے تھے اور اسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے جب حضرت حمزہؓ کو دیکھا تو آپ کے بیٹھنے کے لئے جگہ بنادی کیونکہ وہ بھی ایک نرس تھے مگر حضرت حمزہؓ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اور آگے بڑھ کر ابو جہل کے مُنہ پر کمان مار کر اُس نے آج میرے بھتیجے کو مار رہا ہے۔ اُس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ لیکن اب میں نے ساری قوم کے سامنے تیرے مُنہ پر کمان ماری ہے اگر محبت ہے تو مجھے مار۔ مذہبی تعصب کی کہ جسے دوسرے روڈ سار کو غصہ آگیا اور انہوں نے حضرت حمزہؓ کو مارنا چاہا مگر ابو جہل نے روک دیا اور کہا واقعہ میں آج مجھے کچھ نہ زیادتی ہو گئی تھی اہم اسے محسوس کرتا ہوں۔ اس کے بعد اسی جوش کی حالت میں حضرت حمزہؓ خانہ کعبہ سے لوٹے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ ایمان جو حضرت حمزہؓ کو نصیب ہوا کس بات کا نتیجہ تھا۔ اُسی غیر معمولی صبر کا جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔

(۸) جب لوگوں نے آپ کی باتیں سُنے سے انکار کر دیا تو آپ پاپس نہیں جوتے۔ ایسی حالت میں عام طور پر کمزور لوگ گھبرا کر کہنے لگ جاتے ہیں کہ لوگ تو ہماری باتیں سُنتے ہی نہیں ہم تبلیغ کسے کریں۔ مگر آپ گھبرائے نہیں بلکہ استقلال کے ساتھ آپ نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ آپ اپنی زندگی اس غرض کے لئے وقف سمجھتے تھے اور دن رات اسی

میں اس پہاڑی پر مقرر ہوں جو آپ کے سامنے ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کے لئے بھیجا ہے۔ اگر حکم ہو تو اس پہاڑی کو اٹھا کر طائف والوں پر پھینک دوں اور انہیں تباہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا: نہیں نہیں۔ اگر یہ لوگ تباہ ہو گئے تو پھر یہاں کون لائے گا۔ سر سے پاؤں تک آپ زخمی ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ محو ہمدردی کا یہ عالم ہے کہ اس حالت میں بھی طائف والوں کی خیر خواہی مد نظر ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہوں۔

مکدوالوں نے کچھ جائد طائف کے پاس بھی خریدی ہوئی تھی۔ چونکہ طائف کی زمین میں زراعت ہو سکتی تھی اس لئے مکہ کے رؤسا نے وہاں زمینیں خریدی ہوئی تھیں اور بار بار بغیر لگانے ہوئے تھے۔ طائف سے سات آٹھ میل باہر کے ایک رئیس کا بارغ تھا جو آپ کا شدید ترین دشمن تھا وہاں اگر آپ بیٹھ گئے۔ زید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہ رئیس اس نظارہ کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اس نے اپنے تنگ غلام کو بلایا اور کہا وہ جو دو آدمی بیٹھے ہیں بلائے سے اچھے اچھے انگو تہہ کر نہیں کھلاؤ۔ وہ غلام خینو کا باستاندہ تھا جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس غلام نے جواب دیا میں خینو کا باستاندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا: اچھا تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے ملک کے ہو؟ اس نے بھی خدا تعالیٰ کی باتیں سنائیں۔ آپ کو اپنے زخم بھیل گئے، بھاگنا بھل گیا، آٹھ کاوٹ بھل گئی، تہ تیغ شروع کر دی۔ وہ غلام عیسائی تھا اور اس نے آنے والے موعود کے متعلق باتیں سنیں ہوئی تھیں اس پر آپ کی تبلیغ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ آپ کے قدموں میں جا پڑا اور اپنے بالوں سے آپ کے پاؤں کا خون پونچھنے لگا اور انہیں پونچھنے لگ گیا۔ آپ کا دشمن رئیس بھی اس کے پیچھے آیا۔ اس سے ہمدردی کا اثر داخل ہو چکا تھا اس نے غلام سے کہا: یہ تو مکہ کا پاگل ہے اور میرا رشتہ دار ہے اس کی باتوں میں نہ جانا۔ اس غلام نے کہا نہیں یہ پاگل نہیں۔ اس کی باتیں تو نبیوں والی باتیں ہیں۔

کام میں لگے رہتے تھے۔ مکہ کے مکہ پر آپ جلتے اور خدا تعالیٰ واحد کی تبلیغ کرتے۔ اسی طرح جہاں کہیں آپ کو کچھ آدمی اکٹھے نظر آتے آپ ان کے پاس پہنچ جاتے اور فرماتے: اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو خدا تعالیٰ کی باتیں سنائوں۔ مکہ والوں نے لوگوں میں میخسوس کر رکھا تھا کہ آپ پاگل ہیں جب آپ کہتے کہ اگر آپ چاہیں تو میں خدا تعالیٰ کی باتیں آپکو سنائوں تو وہ ایک دوسرے کو آنکھ مار کر کہتے کہ یہ وہی مکہ والا پاگل ہے اور کھسک جاتے۔ پھر آپ دوسرے گروہ کے پاس جاتے اور فرماتے: اگر آپ چاہیں تو میں خدا تعالیٰ کی باتیں آپکو سنائوں۔ وہ بھی یہ بات سننے اور آنکھ مار کر ایک دوسرے سے کہتے کہ یہ وہی مکہ کا پاگل ہے۔ کھسک جاتے۔ اسی طرح آپ سارا دن وہاں چکر لگاتے رہتے کبھی ایک گروہ کے پاس جاتے اور کبھی دوسرے کے پاس۔ مگر لوگ آپ کی باتیں سننے سے انکار کر دیتے۔ لیکن پھر انہی میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو آپ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اسلام کی نہایت شاندار خدمات سر انجام دیں۔ یہ وہ غیر معمولی استقلال تھا جس نے آپ کو کامیاب کیا اور یہی استقلال ہے جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یسوعیہ بڑا مجرب ہے حقیقت یہ ہے کہ جب تک دیوانگی اور جنون پید نہ ہو اس وقت تک تبلیغ کامیاب نہیں ہو سکتی۔

(۹) جب لوگوں نے آپ کو ایذا نہیں دی اور آپ پر مظالم توڑے تو آپ نے غیر معمولی ضبط نفس اور شرفِ خواہی کا ثبوت دیا۔ آپ جب طائف تشریف لے گئے اور لوگوں کو تبلیغ کی توانوں نے آپ کے پیچھے کتے لگا دیے اور آپ پر ہتھ مارا گیا۔ آپ کو پس منظر پہنچنے لگے۔ مگر ایسی حالت میں کہ لوگ آپ کو پتھر مارتے جاتے تھے اور آپ کے پیچھے کتے لگے ہوئے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے رسول کی مدد کرو۔ چنانچہ آپ کو ایک فرشتہ دکھائی دیا اور اس نے کہا

دیکھو آپ میں کتنی خیر خواہی کا جذبہ تھا اور پھر کتنا غیر معمولی مضبوط آپ میں پایا جاتا تھا۔ ایک طرف آپ پر طائفہ والے ظلم کرتے تھے، انہوں نے کتے چھوٹے ہوئے تھے، پتھر ڈال رہے تھے اور دوسری طرف آپ میں کیسے مضبوطی کر رہے تھے کہ میرے رب تو ان پر رحم کرے۔ جلتے نہیں کہیں تیل بنی ہوں اگر جلتے تو یہ کام نہ کرتے۔

(۱۰) پھر جب صحابیؓ پر ظلم ہوئے تو آپؐ نے کتنی خیر خواہی کا ثبوت دیا۔ دوسرے لوگوں پر ظلم ہوئے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو پاس بلا لیتے ہیں تاکہ جھگڑن جائے اور لوگ زیادہ تکلیف نہ دے سکیں۔ مگر آپؐ نے صحابیؓ کو بلا کر کس نام نہایت کر کے جھنڈ کی طرف چلے جاؤ مجھ پر جو گدے لگی گذر جائے گی۔ چنانچہ اکثر صحابیؓ ہجرت کر گئے اور آپؐ صرف چند صحابہ کے ساتھ مکہ میں رہنے لگے۔

(۱۱) پھر جب ہجرت کا وقت آیا تو مکہ جیسا عزیز وطن جس کی وجہ سے آپؐ کے باپ و جداد کی عزت چلی آئی تھی جس میں خانہ کعبہ تھا جس میں آپؐ کبھی کبھار عبادت کر دیا کرتے تھے اس کی آپؐ نے قربانی کی اور ایسی دلیری سے کی کہ اس حب الوطنی کی قربانی کی مثال بھی کسی اور جگہ نہیں مل سکتی۔ آپؐ کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی یہ اس بات سے ظاہر ہے کہ جب آپؐ غار ثور سے نکلے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا۔ خدا لعنت کرے اُس شرمناکوں پر جنہوں نے اپنے نبیؐ کی مخالفت کی اور اس کو شہر سے نکال دیا۔ آپؐ نے فرمایا ابو بکرؓ! ایسا تم کو پھر آپؐ نے محض کی طرف دیکھا اور فرمایا اے مکہ! تو مجھے بہت ہی پیار ہے مگر تیرے بسنے والوں نے مجھے یہاں سے نہیں دید کیسی اعلیٰ درجہ کی محبت الوطنی کی مثال ہے جو آپؐ نے پیش کی ہے۔ مگر پھر اس محبت کو خدا تعالیٰ کے لئے کس دلیری اور جرأت کے ساتھ قربان کر دیا۔

(۱۲) پھر جب آپؐ مدینہ تشریف لے گئے تو آپؐ کی عقل کا کامل ظاہر ہوا۔ رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہتے ہی مدینہ والوں کی تنظیم کی۔ انہیں اکٹھا کیا اور یہودیوں سے صلہ

کئے۔ تاکہ ان کی شہزادوں کا سید باب ہو۔ اس طرح آپؐ کی غیر معمولی ذہانت اور دانشمندی کا ثبوت ملا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ آپؐ کی زندگی وہ غلامی میں ہی گذر گئی۔ یہی رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جلتے ہی مدینہ والوں کی تنظیم کی۔ یہودیوں سے محابلات کئے۔ مجاہدین کے حقوق قائم کئے اور ایسا عقل کا ثبوت دیا جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ مکہ میں آپؐ کو ایک حملہ کی تیاری کا علم ہوا تو حد نہیں ملا تھا مگر یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپؐ پہلے ہی بادشاہ تھے اور ظلم کا دیرینہ فکر رکھتے تھے چنانچہ وہ مدینہ پہنچے جو ہفت روزہ سے قبل سے چھٹے ہوتے تھے اور مکہ کو دیکھ جاتے تھے اس تنظیم کی بدولت عرب کی ایک بڑی طاقت بن گئے۔

(۱۳) پھر لڑائیاں شروع ہوئیں تو ان میں آپؐ نے غیر معمولی ہمداری کا ثبوت دیا۔ اگر آپؐ حکومت ملنے سے پہلے فوت ہو جاتے تو لوگ سمجھتے کہ آپؐ کمزور تھے اس لئے آپؐ نے دیکھوں کو یہ اشتراک کر لیا۔ مگر حکومت ملنے کے بعد آپؐ نے دنیا پر ثابت سکدو یا کہ میرا محتاج کرنا کمزوری کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ وسعت و صلہ کی وجہ سے تھا۔ آپؐ جب مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ والوں نے اپنی دولت محسوس کر کے آپؐ کے چیلوں طرف لشکر بھیج دیا نے شرمندہ کر دئے جس کو پھر آپؐ کو بھیجے۔ مقابلہ کے لئے نکلتا پڑا۔ لیکن ان لڑائیوں میں بھی اپنے پیشانی نمونہ قائم فرمایا۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی ٹخن مار بیٹھے ہیں۔ لیکن آپؐ نے کبھی ٹخن نہیں مارا۔ آپؐ کی غیر معمولی ذہانت کا ایک بڑا نمونہ اس میں متا ہے کہ آپؐ نے آٹھ سال تک لڑائیاں کیں اور درجنوں کیں مگر ایک بھی ایسا فائدہ نہیں ملتا جب رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا تو ان کو کفار کو پتہ لگ گیا ہوا اور ایک بھی ایسا فائدہ نہیں ملتا جب کفار نے حملہ کیا تو اور آپؐ کو پہلے پتہ لگ گیا ہوا۔ کتنی بڑی ذہانت ہے کتنی بڑی ہوشیاری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کفار نے خود حملہ کی تیاریاں کیں اور آپؐ کو پتہ لگ گیا۔ جتنی مصلحتی نے ایک لشکر تیار کیا

اور جنگی تیاریاں مکمل کر لیں تاکہ آپ پر اچانک حملہ کر دیا جائے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت دس بارہ منزل پر تھے
مگر وہ تو ابھی تیاریوں میں مشغول تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم بنی مصطلق پر اس حالت میں حملہ آور ہو گئے کہ انکی قوتیں
ابھی تک اٹکاؤ نہ دے سکی تھیں اور ان کو اس جیسے کا خیال تک نہ تھا
پھر آپ تہ تیغ کر کے لئے گئے تو آپ کا یہ چانا ایسا اچانک
تھا کہ کفار نے دوسرے لشکر دیکھ کر ابوسفیان سے پوچھا کہ
یہ کیسے اسلامی لشکر کو نہیں، ابوسفیان نے کہا میں تو بھی مدینہ
کے آ رہا ہوں ان کی تو حملہ کی کوئی تیاری ہی نہیں تھی یہ کیسے
ہو سکتا ہے کہ یہ اسلامی لشکر ہو لیکن ابوسفیان ابھی باتیں
بھی کر رہا تھا کہ اسلامی سپاہیوں نے اُسے گرفتار کر لیا۔
مکہ دے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے تھے اور وہ سمجھتے تھے
کہ ابوسفیان مدینہ گیا ہوا ہے ابھی لڑائی کہاں ہو سکتی ہے۔
مگر دوسرے ہی دن ایک لشکر جس کے ساتھ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تھے داخل ہو گئے۔ غرض آٹھ سال کی
درجنوں لڑائیوں میں کوئی بھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ کہ آپ نے
حملہ کیا ہوا اور دشمن کو پہلے پتہ نہ لگا کہ جو یا دشمن نے حملہ کیا
ہو اور آپ کو پہلے پتہ نہ لگا گیا ہو۔ اس کی مثال نہ زیادتی
تاریخوں میں ملتی ہے اور نہ مذہبی تاریخوں میں ملتی ہے۔

(۱۴) پھر آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے غیر معمولی
استعداد اور تقویٰ کا بھی ثبوت ملا۔ آپ نے ایک منکرہ زمین
پسند کیا جو یمنوں کا تھا آپ نے اُس کے مالک کو بلایا۔ وہ آیا
تو اُس نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ زمین میرے تین بھتیجیوں
کی ہے اور میں اس کا نگہبان ہوں۔ میرے تین بھتیجے خوشی سے
یہ زمین آپ کو دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم تینوں کا مال نہیں
لے سکتے۔ ہاں قیمت مقرر کر دو تب لیں گے۔

(۱۵) دوسروں کے چذبات کا آپ اس طرح خیال رکھتے
تھے کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت ابوالعباس انصاری
کے مکان پر ٹھہرے تو حضرت ابوالعباس انصاری نے عرض کیا کہ

یا رسول اللہ! آپ اوپر کی منزل میں رہیں ہم نیچے کی منزل میں رہتے
ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں میں نیچے کی منزل میں رہی رہوں گا۔
مجھے کوئی ملنے کے لئے آئیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ حضرت ابو
ایوب انصاری نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں یہ کیسے برداشت
کر سکتا ہوں کہ آپ نیچے رہیں اور میں اوپر رہوں۔ آپ نے فرمایا
نہیں نہیں میں نیچلی منزل میں رہوں گا۔ ایک رات چھت پر
غسل کی سمجھ پانی گر گیا اور یہ خطر محسوس ہوا کہ کہیں پانی پک
کر نہ چلا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف د
ہو بھرتے ہو اب اب انصاری کا اور من کی بیوی نے فوراً اپنے لمحات
آمار کپانی میں ڈال دئے اور اس کو خشک کیا اور خود ساری رات
ننگے پیٹھے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات
کا علم ہوا۔ تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ نے فرمایا اچھا
میں آؤ پر چلا جاتا ہوں تم مجھے آجاؤ گویا دونوں حالتوں میں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اعلیٰ درجہ کے اخلاق
کا مظاہرہ کیا۔ پہلے آپ نے اس لئے آؤ پر کی منزل میں رہنا اُس
افتخار نہ کی کہ اس طرح حضرت ابوالعباس انصاری کو تکلیف ہوگی
اور جب آپ کو ان کی ایک دوسری تکلیف کا علم ہوا تو پھر آپ
نے کو پر کی منزل میں رہنا منظور کر لیا تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو۔

(۱۶) اس کے بعد ہم آپ کے مجدد و مجدد کہہ سکتے ہیں
تو اس میں کوئی شک نہیں آپ کا بے مثال نمونہ نظر آتا ہے۔ یوں تو ہر نبی
دنیا میں اسی غرض کے لئے آتا ہے کہ خدا کے واحد و احد پر ایمان قائم
ہو اور دنیا کے تمام مذاہب اس کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں
صرف عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس کے پیرو آج کل یہ
دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیخ کا عقیدہ قائم
کرنے کے لئے آئے تھے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی
سے جو انجیل میں درج ہیں تخلیق کا پتہ نہیں لگتا۔ بلکہ ان کا
مطالعہ انسان پر ایسی ہیئت کو واضح کرتا ہے کہ وہ توحید کے
قیام کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میری
بگھو کہ میں تو رات یا وہ مسرت نیویں کی کتابوں کو مروج کرنے

کیا ہوں۔ فسوخ کرنے میں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور جب وہ قورات کی تعلیم کے تابع تھے اور قورات کا ایک شوشر بھی بدل نہیں سکتے تھے۔ تو قورات میں توحید کا ہی ذکر ہے شینٹ کا ذکر نہیں۔ ہر حال ہر مہیہ یا میں توحید کے قیام کیلئے فسوخ ہوتا ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مذہب میں توحید کو قائم کیا ہے اور جو جذبہ غیرت اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق آپ کے اندہ پایا جاتا تھا اُن کی مثال کسی اور نبی میں نہیں نظر نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کو اس رنگ میں پیش کیا کہ اس سے شرک کا شبہ پیدا ہو گیا ہے یہ ہے کہ عیسائی رشتہ رشتہ مشرک ہو گئے اور وہ توحید کو کئی طور پر چھوڑ بیٹھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں میں بھی کچھ شرک پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں جو شرک پایا جاتا ہے وہ بہت کم ہے۔ شرک کا یہ ہے۔ خواہ یہ جاہل طبقہ عوام الناس میں سے ہو یا علماء کہلانے والوں میں سے ہو۔ مگر عیسائیت میں جو شرک پایا جاتا ہے وہ اتنے کچھ کوئی کے علماء میں بھی پایا جاتا ہے۔ پھر مسلمانوں کے شرک اور اس شرک میں ایک کور فرق یہ ہے کہ مسلمانوں میں شرک پیدا ہو جانے کے باوجود اس کے مخالف علماء پائے جاتے ہیں۔ مثلاً سید عبدالقدوس صاحب علی ہیں۔ ان کی کتابوں میں توحیدی توحید مبری ہوئی ہے۔ اب اگر ان کے معتقد شرک کرنے لگ جائیں تو کوئی دھوکا نہیں لگ سکتا۔ اگر کوئی کہے گا کہ میں جیلانی صاحب کا مستند صل تو ہم آپ کی کتاب میں کال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ آپ تو بڑے موقع تھے نہیں مگر ان کی پیروی کرنی چاہئے تو مسلمانوں کی غلطیوں کو کھل کر کرنے کے مواقع موجود ہیں مگر عیسائیت کا یہ تو ان کے بڑے سے بڑے عالم حتیٰ کہ پوپ میں بھی شرک موجود ہے اور اس پوپ سے دس درجے پہلے جو پوپ تھا اس میں بھی شرک پایا جاتا تھا۔ یہ حال کا شرک نہیں بلکہ چڑی کے علماء میں بھی شرک پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں پر ان کی غلطی کو واضح کرنا آسان بات ہے مگر عیسائیوں پر ان کی

غلطی کو کھل کر کرنا آسان بات نہیں۔ ہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُس غیرت کا جو آپ کو توحید کے متعلق تھی اس سے چتر چلتا ہے کہ آپ نے نازک سے نازک مواقع پر بھی توحید کا سبق دیا۔ جنگ اُحد کے موقع پر مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے فتح دی اور کفار بھاگ گئے۔ خالد بن ولید اور عمر بن خطاب جو اسلام کے عظیم الشان جرنیل گذرے ہیں ابھی اسلام نہیں دئے تھے اور اس جنگ میں کفار کو کفار کے خلاف تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک گروہ کو ایک درہ میں کھڑا کیا اور انہیں تاکید دی کہ تم نے اس جنگ سے نہیں ہٹنا۔ خود ہمیں فتح ہو یا شکست۔ ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں تمہارے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ مسلمانوں میں جہاد کا جوش تھا اور اب بھی ہے۔ جب اسلام کو فتح حاصل ہوئی تو جو لوگ اس حد سے پکڑے تھے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ ہمیں بھی تمہارا جہاد میں حصہ لینے کی اجازت دینا۔ اسلام کو فتح حاصل ہو گئی ہے اب وہاں کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ اُسے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ فوج جو یا شکست۔ ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں۔ اس جگہ سے نہیں ہٹیں۔ اس لئے کہ میں میں ہونا چاہئے۔ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ فوج جو جلتے جب بھی یہاں سے نہیں ہٹنا۔ آپ نے تو ہمیں احتیاطی یہاں کھڑا کر دیا تھا۔ دشمن اب بھاگ گیا ہے اور اسلام کو فتح حاصل ہو گئی ہے۔ اب اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور جہاد میں تمہارا حصہ لے لیں۔ افسر نے کہا جب حاکم حکم دے دیتا ہے تو ماتحت کا حرج نہیں ہوتا کہ اپنی عقل کو دھڑائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمایا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا۔ فوج جو یا شکست۔ ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں اور تاکید فرمائی تھی کہ اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ اس لئے آپ کی چاہت کے مطابق ہمیں یہیں ٹھہرنا چاہئے۔ مگر انہوں نے یہ بات نہ مانی اور اپنی غلطی پر انہوں نے اس قدر

اصرار کیا کہ اپنے افسر سے کہا۔ آپ ٹھہر سہیں ہم تو جلتے ہیں۔ چنانچہ اکثر ان میں سے چھ گئے۔ صرف افسر اور اس کے چند ساتھی باقی رہ گئے۔ جب کفار کا لشکر بھاگا۔ خالد بن ولید بڑے ذہین اور ہوشیار تھے۔ اسلام میں بھی آپ نے شاندار کام کئے ہیں اور کفار میں بھی آپ بڑے پائے کے عرب تھے آپ جب اپنے لشکر کے ساتھ بھاگے جا رہے تھے تو اچانک ان کی نگاہ اس قہر پری اور وہ خالی نظر آیا۔ آپ کے ساتھ عمرو بن العاص بھی تھے۔ آپ نے عمرو سے کہا ہمیں معلیٰ درجہ کا موقع مل گیا ہے۔ عمرو نے بھی اس طرف دیکھا اور دونوں اپنا اپنا دستہ لے کر واپس لوٹے۔ خالد بن ولید نے ایک طرف سے چھوٹا گروہ پر حملہ کیا اور عمرو بن العاص نے دوسری طرف سے۔ اور وہ ہر دو چوندھمی موجود تھے ان کو مار کر انہوں نے مسلمانوں پر پشت کی طرف سے حملہ کیا۔ مسلمان اس درہ کی طرف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے اور تتر بتر ہوجاتے تھے صفیں ٹوٹ جاتی تھیں اور کچے کچے دشمن کھینچا کر رہے تھے جب خالد بن ولید اور عمرو بن العاص نے ان کی پیٹھ پر حملہ کیا تو اکیلا اکیلا مسلمان پورے دستے کے سامنے آگیا کچھ مسلمان مارے گئے اور کچھ زخمی ہو گئے اور باقی تیس کے ہاتھ اُکھڑ گئے خصوصاً جب حملہ کرتے کرتے دشمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ کے پاس اس وقت صرف بارہ آدمی تھے۔ ان میں سے جرنیلوں یعنی خالد بن ولید اور عمرو بن العاص نے اپنے دوسرے افسروں کو بھی اطلاع کر دی تھی کہ ہمیں حملہ کر دو چنانچہ تین ہزار کا لشکر رٹا کرتے ہوئے آگیا۔ اس وقت دشمن کی طرف سے پتھر اور ہوا تھا۔ تیریں رہے تھے۔ تلواریں چل رہی تھیں اور تمام اسلامی لشکریں ایک بھاگتا اور کھلبلی ہوئی تھی ایسی حالت میں صحابہ نے بے نظیر قربانیاں کیں مگر تیس ہزار کے تارہ دم لشکر کے سامنے وہ تاب نہ سکے۔ اس حملہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو انت جاتی ہوئے اور آپ کی خود میں بھی ایک پتھر لگا جس کی وجہ سے خود کا ایک کبیلہ آپ کے سر میں

دھنس گیا جس سے آپ بے ہوش ہو کر ایک گٹھے میں گر گئے آپ کے پاس جو صحابہ کھڑے تھے ان کی ٹانگیں آپ کے اوپر آ پڑیں اور آپ کا جسم اطرش پھیر چھپ گیا۔ اور مسلمانوں میں غور مچ گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں یا مسلمانوں کے قدم پہلے ہی اُکھڑے ہوئے تھے اس خبر نے کئی کچھ بے ہوش اور سانپوں کی خطا کر دے مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جب کفار میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے مزید حملہ نہ کیا۔ بلکہ یہی مناسب سمجھا کہ اب جلدی کر کے کوٹ جلیں اور لوگوں کو یہ خوشخبری سنائیں کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں۔

جب مسلمانوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو وہ جلدی جلدی واپس لوٹے اور انہوں نے آپ کے اوپر سے لاشوں کو شلایا معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں اس وقت سب سے پہلے آپ کے خود کا کبیلہ نکالا گیا۔ یہ کبیلہ نکلتا نہیں تھا آخر ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے کھلا جس کی وجہ سے اُن کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ پھر آپ کے منبر پر پانی چھڑکا گیا تو آپ بے ہوش میں نہ گئے۔ بلکہ صحابہ کو تتر بتر ہوجاتے تھے صرف چند صحابہ کا گروہ آپ کے پاس تھا آپ نے ان سے فرمایا کہ میں اب ہمارے کام میں چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ ان کو لے کر ایک پہاڑی کے دامن میں چلے گئے اور پھر باقی لشکر بھی آہستہ آہستہ اکٹھا ہونا شروع ہوا۔ کفار کا لشکر جب واپس جا رہا تھا۔ تو ابوسفیان نے بلند آواز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور کہا ہم نے اسے مار دیا ہے صحابہ نے جواب دینا چاہا مگر آپ نے ان کو روک دیا اور فرمایا۔ یہ موقع نہیں ہمارے کوئی تتر بتر ہوجائے ہیں۔ کچھ مارے گئے ہیں اور کچھ زخمی ہیں۔ ہم قہوڑے سے آدمی ہمارے ہیں اور پھر نکلے ماندے ہیں۔ کفار کا لشکر تین ہزار کا ہے اور ۱۱۰۰۰ بالکل سلامت ہے

ایسی حالت میں جواب دینا مناسب نہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ مارا ہے تو کہنے دو چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق صحابہ خاموش رہے جب ابوسفیان کو کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا میں نے ابوبکر کو بھی مار دیا ہے۔ آپ نے صحابہ کو پھر جواب دینے سے روک دیا اور فرمایا خاموش رہو۔ وہ کہتا ہے تو کہنے دو۔ چنانچہ صحابہ اس پر بھی خاموش رہے۔ ابوسفیان کو جب پھر کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا میں نے عمر کو بھی مار دیا ہے۔ حضرت عمر بڑے تیز طبیعت کے تھے آپ بولنے لگے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کر دیا۔ بعد میں آپ نے بتایا کہ میں کہنے لگا تھا کہ تم کہتے ہو مجھ نے عمر کو مار دیا ہے حالانکہ عمر ابھی تمہارا سر توڑنے کے لئے موجود ہے۔ بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جواب دینے سے منع کر دیا۔ جب ابوسفیان نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے نعرہ مارا اَعْلُ هُبْلُ - اَعْلُ هُبْلُ یعنی ہبل دیونا جسے ابوسفیان بڑا بھگتا تھا اس کی شان بلند ہو۔ ہبل کی شان بلند ہو (یعنی آخر ہمارے ہبل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے ساتھیوں کو مار ہی دیا) صحابہ کو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے اور جواب دینے سے منع فرمایا تھا اس لئے وہ اب بھی خاموش رہے۔ مگر خدا کا وہ رسول جس نے اپنی موت کی خبر سن کر کہا تھا کہ خاموش رہو جواب مت دو حضرت ابوبکر کی موت کی خبر سن کر کہا تھا۔ خاموش رہو جواب مت دو۔ حضرت عمر کی موت کی خبر سن کر کہا تھا خاموش رہو جواب مت دو اور ہمارا بار بار کہتا تھا کہ اس وقت ہمارا لشکر پرانہ ہے اور خطرہ ہے کہ دشمن پھر حملہ نہ کر دے۔ اس لئے خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سننے چلے جاؤ۔ اس قدر اس انسان کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی اَعْلُ هُبْلُ - اَعْلُ هُبْلُ ہبل کی شان بلند ہو۔ ہبل کی شان بلند ہو۔ تو اس کے جذبہ توحید نے جوش مارا کیونکہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

رسول نہیں تھا۔ اب ابوبکر اور عمر کا سوال نہیں تھا۔ اب ہبل کی عزت کا سوال تھا۔ آپ نے بڑے جوش سے فرمایا تم کہیں جواب نہیں دیتے صحابہ نے غرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ - اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ ہبل کیا چیز ہے۔ خدا تعالیٰ کی شان بلند ہے۔ خدا تعالیٰ کی شان بلند ہے۔ یہ کہتا تھا خدا کا مظاہرہ آپ کے جذبہ توحید کا ہے۔ آپ نے تین دفعہ صحابہ کو جواب دینے سے روکا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی خطرو کی اہمیت کا پورا احساس تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اسلامی لشکر تترتر ہو گیا ہے اور بہت کم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر معاہدہ دمی ہو گئے ہیں اور باقی بچے ہوئے ہیں۔ اگر دشمن کو یہ معلوم ہو گیا کہ اسلامی لشکر کلا یک حصہ جمع ہے تو وہ کہیں پھر حملہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ مگر ان حالات کے باوجود جب خدا تعالیٰ کی عزت کا سوال آیا تو آپ نے خاموش رہنا برداشت نہ کیا اور بھگا دشمن کو فوہ پتہ لگے یا نہ لگے۔ فوہ وہ حملہ کرے اور ہمیں ہلاک کر دے اب ہم خاموش نہیں رہیں گے چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم خاموش کہیں ہو جواب کیوں نہیں دیتے کہ اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ - اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ۔

(۱۷) کفر و دین کی حفاظت کا جذبہ بھی آپ کے اندر بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ جنگ اتراب میں کفار کی تعداد پندرہ ہزار کی تھی۔ اور مسلمان لشکر کی تعداد صرف بارہ سو۔ بعض نے دشمن کا اندازہ اس سے زیادہ بتایا ہے اور بعض نے کم۔ یہ دوپ دسے صرف دس ہزار بتاتے ہیں تاکہ بڑے لشکر کی شکست سے نہ شرمندہ نہ ہوں۔ اس کے مقابلہ میں بعض مسلمانوں نے ستر ہزار تک بھی تعداد لکھی ہے لیکن یہ اندازہ پندرہ ہزار کے قریب قریب ہے۔ اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی بھی مختلف تعدادیں بتائی گئی ہیں۔ بعض نے مسلمانوں کی تعداد زیادہ بتائی ہے اور بعض نے کم بتائی ہے۔ لیکن مجھے جہاں تک تاریخوں کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے اسلامی لشکر کی بارہ سو کی تعداد زیادہ درست معلوم

ہوتی ہے۔ اس جنگ میں کعبہ نے درندہ کے ایک یہودی قبیلہ سے جو باقی رہ گیا تھا خفیہ معاہدہ کر لیا کہ جب حملہ بڑھ جائے تو وہ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ مدینہ کے ایک طرف میدان تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدائی ہوئی تھی۔ ایک طرف یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ آپ نے خیال کیا کہ یہ قبیلہ بھی ہمارے ساتھ ہے اس لئے اس طرف بھی محفوظ رہے۔ دوسری طرف ایک پہاڑ تھا جس کے متعلق خیال تھا کہ دشمن اس طرف سے نہیں آئے گا اور اگر آیا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا اور ہم ان کے حملہ کو روک سکیں گے چوتھی طرف متواتر مکان واقع تھے اور ایک دیواری بنی ہوئی تھی۔ گویا ایک طرف پہاڑ کی حفاظت تھی۔ دوسری طرف معاہدہ یہودی قبیلہ تھا۔ ایک طرف مکان کی دیواری بنی ہوئی تھی اور ایک طرف میدان تھا جس میں آپ نے خندق کھدوائی تھی۔ جب کفار کے لشکر نے دیکھا کہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تو انہوں نے یہودیوں سے ملا باز کی دہرائیں مسلمانوں کے خلاف اٹھایا اور وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف سے مطمئن تھے انصار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی کہ یہودیوں کا مقابلہ نہیں ہو گا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمارا ان سے معاہدہ ہے تم کیوں ان پر بھڑکی کرتے ہو مگر جب زیادہ جیوش آئی شروع ہو گئیں تو دونوں نصاریٰ ممالی جو ان سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے پرتلپنے لگے۔ مجھوائے گئے۔ ان سے یہودیوں نے باتیں کیں ان سے حکم ہوتا تھا کہ منوفہ نقادری کر جائیں گے۔ حق دیکھا پڑا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رویت کی اگلائی پڑھے نظر انہیں آئے لیکن آپ پہلے بھی معاہدہ کا احترام کیا اور فرمایا ہمارا حق نہیں کہ ہم معاہدہ توڑیں۔ ان ایام میں آپ نے غور قیل کو حفاظت کے لئے دو جگہ پر اکٹھا کر دیا تھا۔ کچھ غور قیل کو تو دوسرے مکانات پر جسے کر دیا گیا تھا اور اپنے حامیان کی غور قیل یا علی صحت کی غور قیل کو جن کے متعلق خیال تھا کہ دشمن زیادہ زور کے ساتھ

ان پر حملہ کرے گا اور جن کی بے مروتی سے قوم کی بے مروتی ہو سکتی تھی ان کو آپ نے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا تھا۔ وہ جگہ جہاں یہ غور قیل جمع تھیں یہودیوں کی طرف تھی۔ حضرت صفیہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں ایک دفعہ پھر یہیں گئیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی دیوار سے جھانک رہا ہے۔ حضرت صفیہ نے سنا ان ثابت کو چہرہ پر غریبہ تھے کہا کہ ایک یہودی دیوار سے جھانک رہا ہے اٹھو اور اس کو مارو حضرت حسان مکر وہ دل آدمی تھے انہوں نے کہا کہ کوئی راہ گزر ہو گا اگر کوئی راہ گزر ہو گا آپ کو ہمارے پاس ہو گیا ہے۔ حضرت صفیہ نے تو خود دیکھا تھا کہ وہ جھانک رہا ہے انہوں نے ایک بانس نکھایا اور پیچھے سے جا کر اس کے سر کو مارا اور وہ گر گیا۔ جب وہ گرا تو منٹا ہو گیا حضرت صفیہ نے حسان بن ثابت سے کہا اب تو جانو حسان نے کہا میں تو نہیں جاسکتا تم خود ہی مارو شاید اس میں کوئی دم باقی ہو حضرت صفیہ نے پردہ کیا۔ منہ پر چادر ڈالی اور چونکہ وہ منٹا ہو چکا تھا اس لئے پہلے اس پر کپڑا ڈالا اور پھر اس کے سر کو کھیل دیا جب یہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متواتر ایسی اطلاعات پہنچیں کہ یہودیوں نے مخالفانہ کارروائی شروع کر دی ہے اور انہوں نے ہمارے سامنے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دئے ہیں اور شاید جلد حملہ ہو جائے گا تو آپ نے غور قیل کی حفاظت کے لئے پانچ سو کوہ و شکر مقرر کر دئے جن میں سے ایک دوسو کا تھا اور ایک تین سو کا تھا اور ان میں مقابلہ کرنے کے لئے صوف سات سو مسلمان رو گئے۔ یہ ایک کڑو پڑھ کی امداد کے لئے کھیتی شاذ اور قربانی تھی جو آپ کے لئے کھوج کے ایک مستند بھروسہ کو جس نے شہر کی حفاظت کرنی تھی لشکر سے کٹ کر غور قیل کی حفاظت کے لئے بھیج دیا۔ یہ ثبوت تھا ان بات کا کہ آپ غور قیل کی حفاظت کے لئے بڑی سے بڑی قربانی کرنے کے لئے بھی تیار تھے۔

(۱۸) جنگ بدر کے موقع پر بھی آپ نے غور قیل کا

ثبوت دیا حضرت عباسؓ جو ان غور قیل مسلمان نہیں ہوئے تھے

وہ بھی اس جنگ میں شہرک تھے۔ آپ خفیہ طور پر تو مسلمان

ہو چکے تھے مگر جب کفار طرانی کے لئے آئے تھے تو ان کو بھی آئے
 لے آئے۔ یہ آئے کو قہقہے مگر اور مرد و عورت ٹٹاتے رہے جب
 کفار کو شکست ہوئی تو مسلمانوں نے حضرت عباسؓ کو بھی قید کر لیا
 اس زمانہ میں متحکمان تو قیدی نہیں مگر نہ ہی کالے سوز تار ہوا
 کئی قیدی رہیلوں سے ہی قید خیل کو باندھ کر ان کی حفاظت کرتے
 تھے اور یہاں ڈرامہ دوسے باندھتے تھے جس سے قیدی کو تکلیف
 ہوتی تھی مگر جتنے بھی کچھ قید ہوا کریمؓ نے منزل کی تو ہم نے دکھا
 کہ رسول کریمؐ سے اندر علیؓ کو بند نہیں آتی۔ ہم نے پرسوں
 مشہور کیا کہ بکارت کیا ہے بعض نے کہا کہ رسول کریمؐ کی اہل بیت علیہم السلام
 کو چکر حضرت عباسؓ سے محبت ہے کسی کے کہنے کی وجہ سے آپ کو
 تکلیف ہو رہی ہے۔ اس پر صحابہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت عباسؓ کی
 رہیل ڈھیلی کر دی جائیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے ہا کر حضرت
 عباسؓ کی رہیل ڈھیلی کر دی۔ جب ان کی رہیل ڈھیلی کر دی
 گئیں تو انہوں نے کراہنا بند کر دیا۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں
 دم بھی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر تک جب حضرت عباسؓ کے کہنے
 کی فائدہ حاصل کریمؐ سے اندر علیؓ کو کشتی کو آپ نے خیال کیا کہ
 شاید آپ تکلیف کی وجہ سے ہمے ہوش ہو گئے ہیں یا فوت ہو گئے
 ہیں۔ آپ گھبراہٹ اور وحشت ہو کر کراہنا عباسؓ کی فائدہ دل نہیں لاتی
 انہوں نے جواب دیا رسول اللہؐ عباسؓ کے کہنے کی آواز آرہی تھی
 جس سے ہم نے محسوس کیا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس لئے
 ہم نے عباسؓ کی رہیل ڈھیلی کر دی۔ یہ آپ کی مرضی کی بات
 تھی اور چاہیے تھا کہ آپ خوش ہوتے مگر آپ نے فرمایا میں میرے
 برداشت نہیں کر سکتا۔ یا تو سب قیدیوں کی رہیل ڈھیلی کر دی
 جائیں اور یا پھر عباسؓ کی رہیل ڈھیلی نہ کی جائے۔ تکلیف انھوں
 کو سب اٹھائیں اور آرام ہائیں تو سب ہائیں۔ اگر ایک کو آرام دیا
 گیا ہے تو ضرور کوئی اور آرام ملنا چاہیے۔ گویا پہلے تو آپ
 حضرت عباسؓ کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے اور جب ان کی رہیل
 ڈھیلی کر دی گئیں تو پھر آپ نے برداشت نہ کر سکے کہ آپ کے چچا
 کی رہیل ڈھیلی کر دی جائیں اور دوسرے قیدیوں کی رہیل

ڈھیلی نہ کی جائیں۔ اس طرح آپ اپنے عمل سے مساوات اسلامی
 کا ایک شاندار نمونہ قائم کر دیا۔

۱۹۱) جب فتح مکہ ہوئی اور آپ مکہ میں تشریف لائے تو ایک
 عجیب نظارہ دیکھنے میں آیا۔ ابو سفیانؓ کو مکہ کے باہر ہی قید
 کر لیا گیا تھا لیکن آخر رسول کریمؐ سے اندر علیؓ کو ہمے فاس کو
 اجازت دے دی کہ مکہ میں جا کر اعلان کر دے کہ جو شخص خانہ کعبہ
 کے اندر آ جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ جو ابو سفیان
 کے گھر چلا جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ جو لڑکے
 جھنڈے سے آہاں گائے معاف کر دیا جائے گا۔ جو اپنے
 گھروں کے دروازے بند کر لے گا انہیں بھی معاف کر دیا جائے گا
 جب صبح کے وقت لشکر مکہ کی طرف چلا تو ابو سفیانؓ نے حضرت
 عباسؓ کی بات سن کر آپ سے کہا کہ مکہ پہنچنے سے پہلے مجھے ذرا
 اپنے لشکر کا نظارہ تو کرادو۔ انہوں نے یہ بات مان لی اور ابو سفیانؓ
 کو ایک جگہ پر بٹھا دیا گیا تاکہ وہ لشکر اچھی طرح دیکھ سکیں
 ابو سفیانؓ کے آگے سے جو لشکر کی گفرا۔ وہ کہتا تھا ان قوم
 معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عباسؓ فرماتے تھیک ہے۔ اس طرح
 جو لشکر نکلتا ابو سفیانؓ پہچان لیتا اور تہہ لٹاں قوم یہ یہ
 فاس قوم ہے۔ اتنے میں ایک بڑا لشکر ابو سفیانؓ کے سامنے
 سے گذرا۔ ابو سفیانؓ نے حیرت سے پوچھا۔ عباسؓ یہ کون لوگ
 ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ انصار ہیں جو مدینہ کے رہنے والے
 ہیں۔ یہ بات انصاری لشکر کے کمانڈر نے جو ایک انصاری ہی
 تھے سن لی اور انہوں نے پیش میں آکر کہا۔ تم پوچھتے ہو ہم کون
 ہیں۔ ہم انصار ہیں اور محمدؐ کی دوسری قوم ہم لوگوں کا سر رکھنے کے
 لئے پہنچے ہیں۔ ابو سفیانؓ رسول کریمؐ سے اندر علیؓ کو ہمے
 فاس دھڑا دھڑا گیا انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ آپ نے
 تو مجھے معاف کر دیا ہے بلکہ ان تک کہ مدینہ کے جو شخص میرے
 گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ جو
 بلالؓ کے چھنڈے سے آئے جائے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔
 جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔

جو گھر کے دروازے بند کر لیا گئے اسے بھی معاف کر دیا جائے گا اور آپ کے خصال پر نہیں نے کہا ہے کہ ہم تم لوگوں کا سر کچلنے کے لئے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ نے جنہیں عزت دی ہے انہیں کون ذلیل کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے اس کا تذکرہ کیا اور اسے معزول کر دیا۔ اس لئے کہ اس نے ابوسفیان کا دل دکھایا ہے اور اس کا ہڈیا بھی بھاڑ کر اس نے اسلام کی محبت کے وٹل میں یہ بات کی تھی اور اسی کے بیٹے کو اس کی جگہ کا ہڈی مقرر کیا میں حملہ کے وقت ایک کمانڈر کا بدل دینا اس لئے کہ اس نے کسی دشمن کی ہول شکنی کی ہے یہ معمولی چیز نہیں۔ ایسا کہنے سے بسا اوقات لشکر میں بغاوتیں ہو جاتی ہیں مگر آپ نے کوئی پروا نہ کی اور اس نازک موقع پر بھی آپ نے اپنے غلبہ کا ایسا نمونہ دکھایا جس کی مثال کوئی اور ہی نہیں کر سکتا (۲۰) فتح مکہ کے موقع پر جس عفو و کرم سے آپ نے کام لیا اور اپنے جانی دشمنوں کو لا تشرب حکمتکم منیوم کہا۔ وہ یہی آپ کے اخلاق فاضلہ کی ایک بہترین مثال ہے لیکن اس سلسلہ میں ایک اور چیز بھی ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی۔ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے علم انفس کا امتیاز پر ہوں۔ میں قس پر اٹھری ہوں مگر علم انفس کے ماہر لوگ بھی گفتگو میں مجھ سے خدا تعالیٰ کے فضل سے جیتے ہیں اور وہ سینکڑوں کتابیں پڑھ لینے کے بعد بھی میرے علم انفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم انفس کے لحاظ سے ایک ایسی شاندار مثال ہے کہ اگرچہ وہ ظاہر چھوٹی سی ہے مگر علم انفس کے امتیاز وہ نہایت عظیم الشان چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ نے حضرت بلال کو بھنڈا دیا اور فرمایا جو شخص اس کے جھنڈے تلے آجائے گا۔ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ علم انفس کے لحاظ سے آپ کے اخلاق فاضلہ کی یہ ایک زبردست مثال ہے پر غور فرمائیے

کہ حضرت بلال ایک غلام تھے اور غلامی کی حالت میں میں نے کافرانہ سخت تکالیف اور دکھ دیا کرتا تھا۔ پھر میں پر گھسیٹتا تھا۔ گرم ریت پر لٹاتا تھا اور جو تیل سمیت ان کے سینہ پر چھڑا لیتا مارتا اور گھومتا اور کہتا کہ تم اقرار کرو کہ بتوں میں مدی طاقت ہے مگر وہ ان سب تکالیف کے باوجود یہی کہتے کہ افسوس انا لا ائله الا الله۔ خدا تو ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت بلال پر جو ظلم ہوئے تھے اور جو ایذا میں ان کو دی گئی تھیں میں ان کو دیکھتے ہوئے یقیناً وہ خیال کرتے ہوئے کہ جب اسلام کو فتح حاصل ہوگی تو میں ان کفار سے بدلہ لوں گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان بھی میرا بدلہ بڑی سختی سے کفار سے لیں گے۔ یہ ایک حقیقی بات تھی جو ان کے دل میں پیدا ہوئی ہوگی۔ لیکن جس فتح کو پہلی اور ابوسفیان نے کہا ہم آپ کی قوم میں ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اجماعاً و خفاً کہ میں داخل ہو جائے گا اسے معاف کر دیا جائے گا جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے معاف کر دیا جائے گا اور جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں گے انہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اس کلمہ معنی تھے کہ سب کے لئے یہ معافی کا راستہ کھول دیا گیا تھا اور بلال کا دل بھلے اسکے دل ہی میں سر جھنڈے تلے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے دشمنوں کے جذبات کا اتنا خیال کیا اپنے ایک شخص سپاہی کو کب نظر انداز کر سکتے تھے۔ آپ نے اوپر کے تین احکام کے ساتھ ایک جو تھا علم اور دیا کہ میں بلال کے ساتھ میں ایک جھنڈا دیتا ہوں جو شخص بلال کے جھنڈے تلے آکر ٹھہرا ہو جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا اس طرح آپ نے اپنی طرف سے دی گئی معافی کو بلال کی طرف منتقل کر دیا اور معافی کی شکل یہ بنادی کہ میں معاف نہیں کرتا بلال معاف کرتا ہے۔ اس طرح بلال کا دل ٹھنڈا کر دیا اور اسے سے بے غم بخش دیا کہ اس پر ظلم کرنے والے اس کو پتاہ میں آئے اور اس کے معافی دینے سے بے تحاشہ جیتے اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا بدلہ بھی

لے لیا اور مکر والوں کو معافی بھی دے دی۔ آپ نے حضرت بلالؓ کا بھی خیال رکھا اور اُس کے جذبات کو مجروح نہ ہونے دیا اور کھلو کا بھی خیال رکھا اور انہیں معاف فرمادیا گویا اس رنگ کے انتقام کے ذریعہ آپ نے ایک طرف حضرت بلالؓ کا سروِ نجات کیا اور دوسری طرف کھالوں کو بھی عذاب سے نجات دلوادی

(۶۱) ہمدانی اور ترمذی کا ملاحظہ ہو جو آپ نے جو کچھ میں نے لکھا ہے اس کی مثال بھی دوسرے انبیاء پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ سید شکر ٹول تیر انداز دو رویہ کھڑے تھے۔ اسلامی لشکر تتر و تتر ہو چکا تھا اور چار ہزار کے لشکر میں آپ بکھرے ہوئے تھے۔ دس ہزار تک حالت میں آپ نے دشمن کی غذا بھی پروا نہ کرتے ہوئے کیلے اُس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے لکھا یا رسول اللہ! آپ نے نہ بڑھیں۔ پہلے پیچھے شکر لشکر کو اکٹھا کیا جلسہ اور پھر حملہ کیا چلتے مکر آپ نے فرمایا۔ اب بکرون میرے گھوڑے کی لنگم چھو دو۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو اڑنے لگائی اور باواز بلند کہا

أَنَا الْمَتَّبِعُ لَا كَذِبَ - اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ میں نبی ہوں۔ جھوٹا نہیں۔ مگر اس بات کو کہتے ہوئے کوشش کے تیر بھل اور تلوار اٹھ لی پر ہاتھ کرتے ہوئے میں بکھلا گئے طرہ راہوں تم کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ مجھ میں خدائی صفت آگئی ہیں بلکہ مادہ رکنا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور تمہارا عیسیٰ ہی ایک انسان ہوں گویا آپ نے ایک طرف انتقال دلیری کا اظہار کیا اور دوسری طرف توحید کو قائم رکھا۔

(۶۲) اسی طرح ایک اور مقام پر آپ نے ہمدانی اور ایشاکا ایسا غفلت اور غلطی ہو کیا کہ وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ صحابہ فرطے میں عین خبر پر آئی تھیں کہ قیس کی فوجیں آ رہی ہیں محدود مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتی تھیں۔ ہم ہند نہ حفاظت کی تاہر کرتے تھے۔ ایک رات یکدم شہر چڑا اور لوگ گھروں سے باہر بھاگنے لگے۔ سجد نبویؐ میں جمع ہو گئے اور کچھ میدان کی طرف دوڑ پڑے۔ اسی طرح لوگ متفرق طرف دوڑنے لگے تھے کہ ہم نے

دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے باہر سے تشریف لارہے ہیں۔ آپ نے ہمیں دیکھ کر فرمایا میں نے شورشنا تھا اس لئے باہر چلا گیا مگر کوئی خطرہ کی بات نہیں۔ خود کرو آدمی رات کا وقت ہے اور آپ اکیلے باہر نکل جاتے ہیں کسی کو ساتھ نہیں لیتے اور یہ کہ صحابہ بھی تجویزیں سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں، آپ چہ لگا کر واپس بھی آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کوئی خطرہ کی بات نہیں۔

(۶۳) لوگوں کے حقوق کا آپ کو اس قدر خیال رہتا تھا کہ ایک دفعہ نماز طرہ کر رہے تھے پھر آپ نے گھر کی طرف جلدی جلدی تشریف لے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلا آگئے ماستے ہوئے ہمارے منہ پر سے گزرے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے تو آپ نے ایک دینار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا نیعت اور صدقات کا ہوا مال آیا ہوا تھا وہ ہم تقسیم کر رہے تھے کہ اُس میں سے ایک دینار بچے کر گیا اور یاد نہ آ کہ کہاں گرہا ہے۔ اب جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو خیال آیا کہ دینار اٹھا یا نہیں گیا۔ چنانچہ میں جلدی جلدی گھر گیا تاکہ کھیل نہ جاملوں اور خدا تعالیٰ کے منہ دل کا حق نہ ضائع نہ۔

اسی طرح تاریخ میں اس کے کہ حضرت امام شافعیؒ بھی تین سال کے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آئیں۔ حضرت امام شافعیؒ دھڑکے اٹھے اور ایک کھمبہ اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ آپ نے دیکھا اور فرمایا تم کو کھمبہ کی چمک ہی تھی اور کھمبہ کی چمک ہی تھی۔ چمک ہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے منہ میں ڈال لی اور کھمبہ کی چمک ہی تھی۔

(۶۴) آپ کے جذباتِ احسان مندی کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ آپ نے ایک لشکر کے کٹے قبیلے پر حملہ کیا۔ انہیں شکست ہوئی اور وہ سب قید ہو گئے۔ جب وہ قیدی بنا کر آپ کے سامنے لائے گئے تو آپ کے سامنے ایک لشکر پیش ہوئی

اُس نے غمے بڑھ کر کہا۔ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتا۔
 اُس لڑکی نے کہا میں اُس باپ کی بیٹی ہوں جس کی سخاوت
 کے ذریعے سارا عرب گونج رہا ہے۔ وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا باپ محسن تھا اور
 وہ دنیا کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتا تھا۔ ہم ایسے باپ کی
 بیٹی کو قید کرنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ آپ نے اُسے آزاد کر دیا
 اُس لڑکی نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نہ پانسہ کتنی
 ہوں کہ میں تو آزاد ہو جاؤں اور میرے قبیلے کے کسب افراد
 قید رہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ بھی آزاد ہیں۔ پھر اُس لڑکی
 نے اپنے بھائی کی سفارش کی جو بھگا ہوا تھا۔ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی سفارش کو بھی مان لیا حاتم طائی
 کا اسلام پر کوئی احسان نہیں تھا وہ صرف اپنے علاقہ میں
 سخاوت کے لئے مشہور تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اور آپ کی سخاوت کے لئے اُس نے کوئی کام نہیں کیا تھا اُس
 کی قوم آپ سے لڑی تھی اور لڑائی میں قید ہو کر آئی تھی لیکن
 آپ نے محض اس وجہ سے کہ وہ غریبوں پر احسان کیا کرتا تھا اُس
 کے سارے قبیلے کو معاف کر دیا اور فرمایا ہم ایسے شخص کی
 قوم کو قید نہیں کر سکتے جو اپنی زندگی میں غریبوں پر احسان
 کیا کرتا تھا۔

(۲۵) آپ کی همان فوازی کا یہ حال تھا کہ آپ کے پاس
 ایک خود ایک بیوی آیا اور اُس نے کہا میں آپ کے اسلام
 کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اُسے اپنے بل ٹھہرایا اور
 بڑی خاطر و دلالت کی۔ وہ بیوی ایک دفعہ آپ کے پاس رہا
 اور آپ اُسے تبلیغ کرتے رہے ایک دن وہ چپکے سے چلا گیا اور
 اس کی پرت پر جو اُسے فرش پر بچھلنے کے لئے دیا گیا تھا پاؤں
 پھیر گیا (اُس دن وہ چار رہائشیوں کا مروجہ تھا) رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے خود بیٹھ کر اس کی پٹری کے دو حلو ایسا ایک صورت جو
 پائی مثال رہی تھی اُس نے اس بیوی کے متعلق سخت کلامی کی

اور کہا خدا تعالیٰ نے اُس شخص کا بیڑا غرق کرے جو اس طرح
 کی طرح پر پاؤں نہ کر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی بد عادتیں
 مت دو تمہیں کیا پتہ ہے کہ اُسے کیا تکلیف تھی شاید اُس
 کے پیٹ میں خلل ہو۔

(۲۶) آپ بادشاہ ہونے لگے بادشاہت میں بھی آپ
 نے غربت کو پسند کیا۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت خاتمہ آپ کے
 پاس تشریف لائیں اور انہوں نے آپ کو اپنے ہاتھ دھو لئے
 اُن کے ہاتھوں پر چھالے بٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا
 یا رسول اللہ میں سلسلے کام خود ہی کرتی ہوں۔ بچوں کو پالنی
 ہوں، لکھنا پکائی ہوں، بجلی جیتی ہیں۔ آپ مجھے کوئی غلام
 عنایت فرمائیں تاکہ ان کاموں میں مجھے مدد مل سکے میں بڑی
 چونکہ کوئی خاص محکمہ قیدی رکھنے کا نہ تھا اس لئے جو قیدی
 آتے تھے وہ لوگوں میں تقسیم کر دے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ
 کا اشارہ بھی اسی بات کی طرف تھا کہ مجھے بھی کوئی قیدی دے
 دیا جائے جو گھر کے کاموں میں میری مدد کر سکے۔ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم کیوں مانگیں جو تمہارا نہ
 بعد ذکر الہی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہاری بہن
 تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ اس طرح آپ نے ان کی دلجوئی
 بھی کر دی اور بلو شاہ بن کر بھی غربت کو ہی پسند کیا۔

(۲۷) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بے مثال
 تقویٰ پایا جاتا تھا اُس کا اس امر سے پتہ چل سکتا ہے کہ جب
 آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک دن اپنے
 صحابہ سے فرمایا کہ انسان خواہ کتنا بڑا ہو اُس سے غلطی ہو جاتی
 ہے لیکن اللہ تعالیٰ اُس کا بدلہ نہیں چھوڑتا میں ڈرتا ہوں
 کہ مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو جس کی وجہ سے میں
 خدا تعالیٰ کے سامنے مجرم ہوں۔ اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے
 کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ مجھ سے بدلے لے۔ صحابہ کو جو
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا اس کا نازہ و دھڑکے
 لوگ کہاں کر سکتے ہیں۔ اُن کے تو ہوش اُٹھ گئے۔ مگر ایک صحابی

نمائت اعلیٰ سے آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک تکلیف پہنچی ہے۔ ایک وفد ایک لڑائی میں آپ صغیر شیک کر رہے تھے میں بھی صف میں کھڑا تھا کہ آپ میرے پیچھے سے آئے اُس وقت تک کہ کئی مجھے لگی تھی۔ یا رسول اللہ میں اُس کا بدلہ لیتا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں لے لو۔ یہ دیکھ کر سب مسکرائے۔ آپ نے فرمایا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت سامنے نہ ہوتے تو وہ اُس صحابی کو لٹکے ٹکڑے کر دیتے۔ مگر اس صحابی نے اس کی کوئی پروا نہ کی اور اُس نے کہا یا رسول اللہ میرے ہم پر اُس وقت کُرتے نہیں تھا آپ کا تو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا کُرتے اٹھا لو۔ اُس نے کُرتے اٹھایا اور آگے بڑھ کر نمائت ادب اور بیار کے ساتھ اُس نے آپ کی پیٹھ پر پوسہ دیا اور پھر اشکبار آنکھوں کے ساتھ اُس نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بدلہ کیسا۔ یہ تو میں نے پیار کرنے کا ایک بہانہ بنایا تھا اور جا ہٹا کہ آپ کی اجالت سے اس طرح فائدہ اٹھا لیا شاید مجھے پھر پیار کا موقع ملے یا نہ ملے۔ یہ نظارہ دیکھ کر باقی صحابہؓ جو بہت فخر میں تھے اس صحابی پر رشک کہنے لگے کہ کاش یہ بہانہ ہمیں بھی مل جیتا اور آج ہم بھی پیار کر لیتے۔ لیکن آپ کا تقویٰ دیکھو کہ اتنی خدمات کے باوجود آپ نے فرمایا۔ اگر کوئی بدلتی سا بھی دکھ مجھ سے کسی کو پہنچا ہو تو وہ اگر مجھ سے بدلہ لے لے۔

(۲۸) آپ کے ہمسار کی یہ حالت تھی کہ آپ اپنے آنے پر لوگوں کو کھڑے ہونے سے منع فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ تو لڑائیوں کا رواج ہے۔ میں بادشاہ نہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔

آپ کے ہمسار کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک دن ایک انصاری بیمار ہو گئے آپ اُس کی تیمارداری کے لئے تشریف لے گئے۔ وہ اپسی پر اُس انصاری نے آپ کو سواری کیسے ایک گھوڑا دیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ جاؤ شاید آپ کو اور آدمی تلاش کرنے میں وقت ہو اور آتی وفد گھوڑا واپس لے آئے۔ تموڑی زبک کے بعد لڑکا بیٹا واپس آ گیا۔ باپ نے بیٹے سے دریافت کیا کہ میں نے تو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تھا۔ تاراستہ میں حفاظت بھی ہو چلے۔ گھوڑا بھی نہ پید کے اور تم واپس آ گئے ہو۔ بیٹے نے جواب دیا۔ میں مجبور تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم بھی میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے اتنی بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا پھر مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو سکتا کہ تم بیدل چلو اور میں گھوڑے پر سوار ہوں۔ یا تو تم بھی میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور پھر واپس چلے جاؤ چنانچہ میں واپس آ گیا۔

(۲۹) اپنے غریب صحابہؓ سے جو آپ کو محبت تھی اور اُن کے احساسات اور جذبات کا آپ جس قدر خیال رکھتے تھے اُس کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی بہت بدصورت تھے۔ وہ بیچارے مزدور تھے۔ ایک دفعہ وہ مزدوری کے لئے کہیں کھڑے تھے پسینہ آ رہا تھا اور چہرے پر نفوسوں کی طاری تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جس طرح پیچھے آپس میں کھیلا کرتے ہیں آپ نے اُن کے پیچھے سے اُن کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر وہ صحتابی بھی سمجھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ میں غریب ہوں پھر پسینہ آ رہا ہے۔ مٹی سے میرا جسم لٹ پڑتا ہے اور وہ بے بھی میں بدصورت ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کون ہو گا جو مجھ سے پیار کرے۔ پھر انہوں نے ہاتھ پھیر کر بھی پہچان لیا تھا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ کیونکہ آپ کا جسم بہت ٹھنڈا تھا۔ آپ کی محبت کو دیکھ کر انہیں بھی جوش آ گیا اور انہوں نے اپنا جسم آپ کے ساتھ خوب رگڑا۔ جب آپ نے دیکھا کہ اُن کا دل خوش

جو گیلہ پہ تو آپ بول پڑے اور فرمایا ہم ایک غلام تھے ہیں اسے کون ہے گا۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کون خرید سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا اور اس کے رسول کی نظریں تمہاری بڑی قیمت ہے۔

اسی قسم کا حضرت ابو ہریرہؓ کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ ہمیشہ مسجد میں رہتے تھے تا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھلی بات کریں وہ اس کے سننے سے محروم نہ رہیں چونکہ آپ کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے اس لئے کچھ دیر تو ان کا بھائی کھانا پیٹھا تیار دیکھیں جب اس نے دیکھا کہ اب تو طاری بن گیا ہے کوئی کام نہیں کرتا تو اس نے کھانا دینا بند کر دیا۔ اس وجہ سے بعض دفعہ آپ کو کوئی وقت کا فاقہ چو جاتا تھا اور بھوک کی وجہ سے آپ کی بری حالت چو جاتی تھی۔ ایک دن جب آپ کو شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی آپ مسجد کی ایک کھڑکی میں کھڑے ہو گئے اور خیال کیا کہ رستہ سے جو صحابی گذرے گا میں اس سے اس آیت کا مطلب پوچھوں گا جس میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے شاید اسے میرا خیال آجائے اور مجھے کھانا کھلا دے۔ اتفاقاً سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ گذرے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے آپ سے پوچھا قرآن کریم میں یہ روایت ہے وَیُؤْتُوا زُرَّادًا کَھَلٰی اَنْفُسِہُمْ وَ لَوْ کَانَ بِہُمْ خَصَاصَةٌ رَحِشًا اس کا کیا مطلب ہے حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں اور اپنا کھانا دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ آپ نے یہ جواب دیا اور چپے گئے۔ پھر حضرت عمرؓ گذرے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے ان سے یہی ہی سوال کیا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا جو حضرت ابو بکرؓ نے دیا تھا اور پھر آگے چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہؓ وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کوئی مجھ سے زیادہ قرآن کریم جانتے ہیں۔ میں نے تو خیال کیا تھا کہ شاید میری شکل دیکھ کر انہیں میرا خیال آجائے گا اور کھانا کھلا دیں گے مگر

یہ منکر ملتے ہوئے آگے چل جاتے ہیں۔ وہ غصے میں کھڑے ہی تھے کہ پیچھے سے ایک سوہناری کی آواز آئی۔ ابو ہریرہؓ تم بھوکے ہو! یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی گویا ابو بکرؓ اور عمرؓ ابو ہریرہؓ کا چہرہ دیکھ کر بھی نہ پہچان سکے کہ وہ بھوکے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی آواز سے پہچان لیا کہ وہ بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ پیچھے مڑے اور انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہؓ ہم بھی بھوکے تھے مگر ایک دوست نے دودھ کا ایک پیالہ لے کر دیا ہے اور ہم دودھ پییں۔ ابو ہریرہؓ بہت خوش ہوئے اور آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے آپ نے فرمایا۔ ابو ہریرہؓ مسجد میں جاؤ اور دیکھو شاید کچھ لوگ بھی بھوکے ہوں اور اگر ایسا ہو تو ان کو بھی ساتھ لے آؤ ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں مجھے یہ سن کر سخت افسوس ہوا کہ ایک پیالہ بھر دودھ ہے اسے بھلا کون کون پئے گا۔ لیکن چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس لئے میں چلا گیا میں نے دیکھا تو مسجد میں میرے پیچھے آدمی اور تھے ان کو بھی میں نے ساتھ لیا اور چل پڑا۔ مجھے رہ رہ کر افسوس ہوتا تھا کہ اب کیا ہے گا۔ میں نے خیال کیا تھا کہ ایک پیالہ دودھ کلبے میں خوب بیٹ بھر کر پی لوں گا۔ مگر اب تو چھ لوہی حاجتمند مل گئے ہیں دو دو گھونٹ ہی حصر میں اس سے خیر ہم آپ کے پاس چلے گئے مگر میں نے خیال کیا کہ میں چونکہ بہت بھوکا ہوں اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید مجھے پہلے پیالہ دیں گے۔ مگر آپ نے پیالہ اٹھایا اور ان چھ میں سے ایک کو دے دیا جس سے میری ہر ہی امید بھی جاتی رہی۔ جب وہ آدمی پی چکا تو آپ نے فرمایا کیا پیٹ بھر گیا ہے۔ اور چو۔ اس نے بھر دیا اور کہا حضور رب تو پیٹ بھر گیا ہے میں اور نہیں پی سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اس سے لے کر دوسرے شخص کو دیدیا

پھر قبر سے کہ۔ پھر چمکتے کہ۔ میں نے نبیال کیا اب تو میری قبر
نہیں۔ میرے لئے کیا ہے۔ کانگراں چہ آدمیوں کے پی لینے
کے بیگ جب دودھ کا پیالہ میرے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا
کہ وہ ویسا ہی بھلا ہوا ہے۔ کچھ تو ویسے ہی وہ پیالہ بڑا
تھا اور پھر نسبیا کی چیزوں میں خدا تعالیٰ برکت بھی
دے دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ہو ہر شہ آہم پیو۔ میں نے دودھ پیا اور میرا پیٹ خوب
بھر گیا جب میں پی چکا تو آپ نے فرمایا۔ ابو ہریرہؓ پھر
پیو۔ میں نے پھر پید آپ نے فرمایا۔ ابو ہریرہؓ پھر پیو۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو میری انگلیوں میں سے
بجرا دودھ نکلنے لگے۔ پھر آپ نے ہم ساتوں آدمیوں
کا جھوٹا خود پیا۔ اس واقعہ سے بھی معلوم ہو سکتا ہے
کہ آپ کو اپنے صحابہ کی دلجوئی اور خدمت کا کتنا احساس
تھا۔

(۳۰) شرک کے خلاف آپ کے دل میں جو جذبہ نظر
پایا جاتا تھا اس کا اس امر سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کی
وفات کا وقت قریب آیا۔ تو حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ
بے چینی اور اضطراب کے ساتھ بار بار گروٹیں بدلتے اور
فرماتے۔ خدا تعالیٰ لعنت کچھ عیود اور نصاریٰ پر جنہوں
نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا ہے۔
خدا ہے کہ بتیکم مراد عرفیہ اور نصاریٰ کو مطعون کرنا نہیں
تھا بلکہ دینی امت کو توجہ دلانا تھا کہ مجھے یہ فعل اتنا
نہ پسند ہے کہ میں صرف وقت ہی اس پر لغت بھیج رہا ہوں یہ
دہ ہو کہ تم میری قبر کو بھی اُن کی طرح عبادت گاہ بنا لو۔
حقیقت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
کہن کا ہی نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں اگرچہ ہزاروں قسم
کی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ مگر خدا تعالیٰ نے آپ کے
مزار مبارک کو بیف کے لئے شرک سے بچایا۔ مسلمان عقائد
میں بے شک شرک کرنے تک گئے ہیں۔ چنانچہ بعض مسلمان

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں اور بعض
آپ کو مردوں کا زندہ کرنے والا تسلیم کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ
نے آپ کے مقبرہ کو شرک سے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے۔
اوپر جو واقعات بیان کئے جا چکے ہیں انکو اگر مجموعی
طور پر دیکھا جائے بلکہ میں سمجھتا ہوں اگر انفرادی طور پر بھی
دیکھا جائے تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صرف
انبیاء پر فضیلت اور برتری میں کوئی مشابہت نہیں رہتا اور
انسان کو اس حقیقت پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت، افضل النبیین تھے۔ بلکہ میں
کتب ہوں اگر ان امور کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تب بھی
ایک چیز تو یقینی طور پر ایسی ہے جو دنیا کے کسی اور نبی
کو میسر نہیں آئی اور وہ یہ ہے کہ سوائے آپ کے کوئی
اور وجود نہ سخی ہے ہی نہیں۔ آپ کی ساری زندگی ایک
کھلے ہتھ کی طرح دنیا کے سامنے ہے یہاں تاںش سے لے کر
وفات تک آپ کی ساری زندگی کا ایک سیکند بھی ایسا نہیں
جو دنیا کے سامنے نہ آیا ہو باقی انبیاء کی زندگی اس طرح
تاریخ میں کمان محفوظ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب
میں آپ کے گھر کے حالات تو نہیں دئے گئے کہ آپ کا بیوی
کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا
بمسلوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کا قصو کنا اور آپ کا پیشاب کرنا اور پاخانہ کنا
تک بھی نہیں چھوڑا گیا۔ غرض آپ کا کوئی فعل ایسا نہیں
خواہ وہ اندرونی ہو یا بیرونی جو شہابہ ہوا ہو۔ بچی بیویوں
نے حدیثیں بیان کی ہیں جن میں انہیں نے بتایا ہے کہ
آپ رات کو کیسے اُٹھتے تھے۔ آپ تہجد کیسے پڑھتے تھے۔ آپ
کیسے سوتے تھے۔ کیسے کھاتے تھے۔ پھر آپ اپنی بیویوں
سے کیسے پیار کرتے تھے۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک بیان کیا
ہے کہ آپ کے بیویوں کے ساتھ جنسی تعلقات کس رنگ
کے تھے۔ نہانے تھے تو آپ کس طرح نہاتے تھے گھر کے تعلق

ایداً نَاْ اَعْطَيْتَنَا لَكَ الشُّكْرَ تَزِيْرٌ لِّكَ كَيْ جَدَّ اَحْمَد
 رکھ دو تو آیت یوں دین جائے گی۔ اَنَا اَعْطَيْتَنَا اَحْمَد
 ہم نے بخشا ہے احمد کو اور چونکہ بخشا جانے والا وجود غلام
 کہلاتا ہے۔ پس دوسرے غفلوں میں رہاں اللہ تعالیٰ نے
 یہ فرمایا کہ ایک غلام احمد دنیا میں آئے گا جو کثیر العطاء
 والخیر ہو گا اس آیت بولے وجود کا آپ کے غلاموں میں سے
 ہونا اول تو اَنَا اَعْطَيْتَنَا لَكَ کے الفاظ سے ہی ظاہر ہوتا
 ہے کیونکہ دے دینے کا وہی غفلوں میں ترجمہ کیا جاسکتا
 ہے۔ یا تو یہ ترجمہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ آپ کا مصلیٰ مٹا ہو گا اور
 یا یہ ترجمہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ آپ کا روحانی فرزند یعنی غلام
 ہو گا۔ اور چونکہ سورہ احزاب میں مصلیٰ بیٹے کی نفی کی گئی ہے اس
 لئے صرف یہ معنی رہ گئے کہ وہ آپ کا روحانی فرزند یعنی غلام
 ہو گا۔ اگلی آیت بھی اسی مفہوم کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ہم تجھے غلام احمد
 بخشے والے ہیں اس کے نتیجہ میں تو دعائیں کر اور قربانیاں
 دے۔ قربانیاں اور دعائیں ہمیشہ بیٹے کی پیدائش پر کی
 جاتی ہیں۔ چنانچہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساری
 تعلیم کے مطابق اُس کا سوسنا جاتا ہے، قربانی کا بکرا بٹو جاتا ہے
 دیا جاتا ہے اور کچھ صدقہ خیرات بھی کیا جاتے ہیں گویا دعا بھی ہوتی ہے
 اور قربانی بھی ہوتی ہے پس فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کے الفاظ
 بتا رہے ہیں کہ یہاں کسی روحانی بیٹے کا ذکر ہے اور رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا آدمی ملنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ آپ
 کی روحانی اولاد میں سے ہو گا۔ صرف ظاہری خادم نہیں
 ہو گا کیونکہ مادی خادم کے متعلق یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے
 اَنکے طریق کا بھی پابند ہو۔ جیسے کئی لوگ مسلمان ہوتے
 ہیں لیکن وہ کسی سند و یا عیسائی کو بھی غلام رکھ لیتے ہیں۔
 پس خادم کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے اَنکے طریق
 کا بھی پابند ہو۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں مَكَرَانَ اللّٰهُ كَيْفَ يَهْدِيْ هَٰذَا السَّبِيْحَيْنِ يَالْزَجَلِ

انفا جس (بخاری کتاب المغازی) بعض وفیکم خبر انہیں
 کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تائید کا کام لے۔
 لیتا ہے۔ مگر اس سے مراد نبوی تائید ہے یعنی تائید
 نہیں کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ وہی تائید کے مستحق دینداروں کو
 اللہ تعالیٰ چھوڑ دے اور کسی بے دین کو اس کیلئے چن لے۔
 پس اس اہاد سے مراد مالی مدد یا لڑائی وغیرہ میں مدد ہو سکتی
 ہے دینی مدد نہیں۔

یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ نبوی
 دین گئی ہے کہ وہ اُنکے والا صرف آپ کا خادم نہیں ہو گا بلکہ
 آپ کی روحانی اولاد میں سے ہو گا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے
 اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے یہ الفاظ بھی رکھ دئے کہ
 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو دعائیں کر اور قربانیاں
 دے۔ یعنی جس طرح بیٹے کی پیدائش پر شکر کے طور پر
 دعائیں کی جاتی ہیں اور عقیقہ میں قربانی کی جاتی ہے اسی طرح
 یہ جو تیرا روحانی خادم ظاہر ہونے والا ہے اُس کی آمد پر
 بھی تو خدا تعالیٰ کا شکر یہ ادا کر اور اُس کے حضور میں
 قربانیاں گزار۔ اس آیت میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ کہتے
 ہیں کہ نبوت محمدی کی اصلاح کے لئے جس شخص کے لئے لکھا و دعا
 ہے وہ باہر سے آئے گا۔ نبوت محمدی میں سے نہیں ہو گا کیونکہ
 یہ آیت بتا رہی ہے کہ جس شخص کا یہاں ذکر ہے وہ اسی نبوت
 میں سے ہو گا باہر سے نہیں آئے گا۔ مسلمانوں میں یہ غلط خیال
 پھیل گیا ہے کہ آخری زمانہ میں جس آنے والا ہے وہ کسی کو بھی
 ہے اُس سے مراد حضرت مسیح عیسیٰ ہیں۔ حالانکہ صرف نبوت
 علیہ السلام نے ہی اُناتھا جو نبوت موسیٰ کے ایک فرد تھے۔
 تو پھر اَنَا اَعْطَيْتَنَا لَكَ الشُّكْرَ نہیں کہنا چاہئے تھا
 بَلْ اَنَا اَعْطَيْتَنَا مَوْسٰی اَنْتَ کَوْنُ کُنَّا چاہئے تھا
 حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے۔ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کو نہیں ملے تھے۔ مگر یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 اَنَا اَعْطَيْتَنَا لَكَ الشُّكْرَ مگر ہم نے تجھے کوثر بخشا ہے۔

قود عائن کر۔ تو عقیدہ اور قربانیاں کر۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوثر سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی مٹا ہے کیونکہ عقیدہ اور قربانیاں اور دعائیں اپنے بیٹے کی پیدائش پر کی جاتی ہیں کسی غیر کے بیٹے کیلئے نہیں کی جاتی۔

اوپر کے مسئلہ پر دو اعتراض ہو سکتے ہیں اول یہ کہ اگر اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكُوثَرُ میں کسی ہو جو کلاذ کہے تو کیوں نہ سمجھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی اور ہے یعنی ہم یہ کیوں مانیں کہ اس پیشگوئی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے کسی اور کا ذکر نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماضی پیشگوئی ایک آیت الہیہ اور ہمدی کے متعلق احادیث میں موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ میں مسیح اور ہمدی پیدا ہو گا جو اُمت محمدیہ کی اصلاح کرے گا۔ اب یا تو یہ پیشگوئی ایک شخص کے متعلق ہے یا دو شخصوں کے متعلق ہے جو ایک ہی زمانہ میں آئیں گے۔ ہمارے نزدیک یہ ایک ہی شخص کے متعلق پیشگوئی ہے جو مسیح ہی ہو گا اور ہمدی بھی۔ اور عام مسلمان اسے دو شخصوں پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ بہر حال یہ پیشگوئی خواہ ایک فرد کے متعلق ہو جو ہمارے نقطہ نگاہ سے مسیح ہی ہو گا اور ہمدی بھی یا عام مسلمانوں کے نقطہ نگاہ کے مطابق دو شخصوں کے متعلق ہو۔ جو ایک ہی زمانہ میں ظہر ہوں گے اور جن میں سے ایک مسیح ہو گا اور دوسرا ہمدی۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسلامی لٹریچر میں اتنی شدت پیشگوئی اسلامی زمانہ کے کسی اور شخص کی نسبت نہیں اور جب ان کے علاوہ کوئی اور شخص ایسا ہے ہی نہیں جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیشگوئی کی ہو تو ثابت ہوا کہ جس شخص کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے وہ بھی جن دونوں موجود ہیں سے کوئی ایک ہے اور یا پھر ہمارے عقیدہ کے مطابق وہی شخص ہے جو بیک وقت ہمدی بھی ہو گا اور مسیح بھی۔ اجماع یہ نہیں ان سکتے کہ پیشگوئی کسی غیر معروف شخص کے متعلق

ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پیشگوئی کو اتنی عظمت دیتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جب سے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا ہے دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب اُس بڑے حقے کی خبر دیتے آئے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہو گا اور بیک وقت میرے کہ جتنا بڑا فتنہ ہو گا اُس کو دور کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا فتنہ ہو گا۔ بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا زمانہ اُس آخری زمانہ میں آنے والے کے متعلق دیا ہے اور احادیث ان پیشگوئیوں سے بھری پڑی ہیں۔ اگر کوثر سے کوئی غیر معروف آدمی مراد لیا جائے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ جس شخص کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس کے متعلق خدا تعالیٰ خاموش ہے اور جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے خبر دی اُس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اور یہی عقل کے خلاف ہے۔ بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُسی معیار پر زور دے سکتے تھے جس پر خدا تعالیٰ نے زور دیا اور خدا تعالیٰ بھی اُسی خبر کی تائید کر سکتا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ کوثر کے لفظ میں جو پیشگوئی ہے وہ اُسی کے متعلق بھی جاسکتی ہے جسے مسیح اور ہمدی کہا گیا ہے۔

(۳) دوسری دلیل ابن مہزی کی تائید میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورہ بقرہ میں آئی ہے اور جس کا یہ جواب ہے۔ وہ یہ تھی کہ اے اللہ تو انجیل (علیہ السلام) کو اودھ میں سے ایسا انسان پیدا کر جو یَخْلِقُھُمْ اَنْکُتَابَ الْاَحْکَامِ وَیَرْزُقُھُمْ کا مصداق ہو۔ یہ دعا جو حضرت انجیل علیہ السلام کے متعلق کی گئی تھی درحقیقت اُس دعا کے مقابل میں تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق کی تھی اور جس کا بائبل میں ذکر آتا ہے اس

دعا کے غلیل حضرت سحاح علیہ السلام کی اولاد میں موسوی
سلسلہ چلا جس کی پہلی کڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور
آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب ضروری تھا کہ
حضرت انجی اور فرشتہ جبریل کا توازن قائم رکھنے کے لئے حضرت
ہمچیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی کوئی ایسا انسان ہونا جو
حضرت موسیٰ کا جواب ہوتا اور کوئی ایسا انسان ہوتا جو حضرت
عیسیٰ کا جواب ہوتا بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی قربانی اور
اُن سے کئے گئے وعدوں کی بڑی شان کو دیکھتے ہوئے دونوں
انجیلی موعود اپنے فیصلوں سے بڑھ کر ہوتے۔ چنانچہ اسی امر
کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہمچیل کے خاندان
سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے فیصلے تھے مگر شان میں اُن سے بڑھ کر اور
پھر آپ کے ذریعے ایک اور موعود کی نبیوت کو بھی صحیح کا نام
پانے والا تھا جس طرح کہ قرآن کریم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا نام دیا گیا تھا اور آپ نے
اس موعود کے بارہ میں یہاں تک فرمایا کہ كَيْفَ تَقِيلُ
اَنْتَ اَنَارِي اَوْ رِمَاوَالْعَسِيحُ اَخْرَجَا (ابن ابیہ)
کہ وہ انت ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شرع میں ہوں
اور جس کے آخر میں مسیح ہو گا۔ گویا یہی چیز جو حضرت سحاح
علیہ السلام کی اولاد میں موسوی سلسلہ کو دی گئی تھی وہ آپ کو
بھی ملی اور ہمچیل اور بنو سحاح کے دو سلسلوں میں کامل
مشابہت بھی پیدا ہو گئی اور بنو ہمچیل کو فضیلت بھی حاصل ہو گئی
غرض حضرت سحاح علیہ السلام کی اولاد کے بارہ میں جو حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اُس کے نتیجہ میں موسوی
سلسلہ چلا جس کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی اور خاتمہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا۔ اسی طرح حضرت ہمچیل علیہ السلام
کی اولاد کے بارہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی
اُس کے نتیجہ میں محمدی سلسلہ چلا جس کی بنیاد محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور آخری زمانہ میں مسیح ثانی یا

مسیح موعود کی بعثت کی خبر دی گئی تاحال تک مکمل ہو جائے۔ پس
اس آیت میں ایک سخی اور بہت بڑی خیر کے مالک غلام یا فرشتہ
کو دینے کی جو خبر دی گئی ہے اس سے مراد وہی ہے کہ
محمدی سلسلہ کی مشابہت یہی سلسلہ سے ثابت مسیح موعود کے آنے
کرنے کے لئے یہی سخی بڑی زنجیر کی بھی ضرورت مکمل ہو کر رہے گی
بلکہ موسوی سلسلہ کے نقشِ آخر سے محمدی سلسلہ کا نقشِ آخر میں مشابہت
زیادہ نمایاں اور زیادہ شاندار اور زیادہ موجب مسرت و خوشی
اور نیک انجام ہو گا۔

تیسری دلیل ابن محزون کی تائید میں یہ ہے کہ اس آیت
میں ایک مصداق یعنی بہت بڑے صدقہ دینے والے اور سخاوت
کرنے والے وجود کی پیش گوئی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے کلام میں بھی ایک ایسے ہی شخص کی خبر دی گئی ہے۔ ظاہر ہے
کہ وہ شخص اور اس آیت میں بیان کردہ شخص ایک ہی ہو سکتے
ہیں کیونکہ پیشگوئی کی علامات اگر مشترک ہوں تو اشارت الیہ
بھی ایک ہی شخص ہو سکتا ہے جبکہ دونوں پیشگوئیاں ایک ہی
سلسلہ اور ایک ہی زمانہ کے متعلق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی دی ہوئی نبوت کے الفاظ یہ ہیں وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ كَيْتُوْ يَشْكُوْنَ اَنْ يَّتَذَّرَ لَوْ يَشْكُوْا اَنْ يَّتَذَّرَ
حَقَّ مَا عَدَّ لَا فَيَكْتُمُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ
الْخَنَزِيْرَ وَيَضَعُ الْجَنْبِيْةَ وَيَقْنِضُ اَلْعَانِ
حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ اَحَدٌ (بخاری) حدیث کے ان الفاظ
سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے
آخری زمانہ میں آنے والے مسیح کے بارہ میں خبر دیتے ہیں کہ
وہ اموال ٹائے گا۔ بیان الفاظ کو اور کوشش کے متحمل نہ کیے سہنے
رکھو تو دونوں الفاظ بالکل ہم معنی ہیں۔ مال ٹائے والا اور
بے انتہاء صدقہ و خیرات کرتے والا۔ دونوں الفاظ صاف طور
پر ایک ہی وجود و حالات کرتے ہیں اور چونکہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی میں اُس شخص کی تعین بھی
کر دی گئی ہے اسلئے میں کو ہم سورہ کوثر کی پیش گوئی پر

چسپان کرنے پر مجبور ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمین کے مطابق کوثر کی خبر کا مصداق مسیح موعود کو قرار دینے میں نہ وصف حق بجانب ہیں بلکہ اس کے سوا ہمارے لئے اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مہبط وحی قرآن ہیں اور آپ سب سے اول حق قدر ہیں کہ قرآن کریم کے مننے کریں۔ پس جب آپ نے امت اسلامیہ میں آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والے مسیح کو احوال لئے والا وجود قرار دیا ہے تو سورہ کوثر میں کوثر کے لفظ سے جس بہت سخاوت کرنے والے روحانی فرزند کی خبر دی گئی ہے اس سے بھی مسیح تھوڑی ہی مراد لیا جائے گا۔

شاید اس جگہ کوئی سوال کرے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو لوگوں کو احوال دے اور کوئی قبول نہ کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی پیشگوئی میں تو صرف کوثر کا لفظ ہی یعنی بڑا سخی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بہت نامد فرمائی ہے کہ وہ سخی ماں لئے گا مگر لوگ اسے قبول نہ کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی پیشگوئی سے بعض لوگوں نے غلط سمجھنے بیٹھے تھے داناؤں نے نہ عقلمندوں نے اس لئے ایسے کو تہ اندیشوں کے بھجنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشتر ہی ناکہ کر دی تا سورہ کوثر کی پیشگوئی کو اس تشریح کے ساتھ ملا کر لوگ ٹھوکر سے بچ جائیں اور وہ اس طرح کہ جن خزانوں کو لوگ رد کرتے ہیں وہ روحانی خزانے ہوتے ہیں مادی نہیں پس احوال کے رد کرنے کے الفاظ نے سورہ کوثر کی تشریح کی ہے کہ اس میں جس شے سخی آدمی کی خبر دی گئی ہے وہ سونے چاندی کے لئے نہیں تقسیم کرے گا جن کو لینے سے لوگ عام ہو۔ یہ انکار نہیں کرتے۔ بلکہ وہ روحانی خزانے تقسیم کریں گا جن کے قبول کرنے سے اکثر لوگ انکار کیا کرتے ہیں۔ روحانی علوم اور معارف کو خزانوں یا احوال سے مشابہت دینا قدیم سنت الہامی کتب کی ہے اور انبیاء کا محاورہ ہے۔ چنانچہ انجیل

میں آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس ماں کے دشمن آئے اور کہا کہ روم کا بادشاہ اُن سے خراج طلب کرتا ہے وہ آئے دیکھتا ہے کہ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیا چیز طلب کرتا ہے۔ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے رومی ٹکڑا دکھایا جس پر رومی قیصر کی تصویر تھی حضرت مسیح نے کہا کہ یہ تو مال ہی اُس کا ہے جو اس کا مال ہے وہ اسے دو اور جو خدا کا مال ہے وہ اسے دو۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح روحانیت اور روحانی علوم کو احوال اور خزانے سے تشبیہ دیتے تھے اور روحانیت کا مالہ اپنی قوم سے علیحدہ کرتے تھے مگر اُن کی نقلی زبان کی وجہ سے اُن کے مخالف یہ سمجھتے تھے کہ یہ سرکاری ٹیکس جو طلب کرتا ہے اور حکومت کا مخالف ہے اور اس بات کو ختم کرنے اور حکومت کا مجرم ثابت کرنے کے لئے وہ اُن کے پاس گئے اور اس درنگ میں سوال کیا کہ مالہ ہم رومی حکومت کو دیں یا آپ کو دیں۔ حضرت مسیح انکی شرارت کو سمجھ گئے اور انہوں نے اپنے مالہ کی تشریح اس طرح کر دی کہ سکہ پر رومی قیصر کی تصویر ہے یہ تو ہے ہی سہی کا حق۔ میں اس سکہ کا مطالبہ کس طرح کر سکتا ہوں میں تو وہ مال طلب کرتا ہوں جس پر آسمانی حکومت کی ہرے یعنی میں تو روحانی قربانیوں اور عرفان کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس تمام واقعہ سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام عام طور پر احوال اور سکہوں کا لفظ روحانی معنوں میں استعمال کرتے تھے اور یہ ایک یلین اور صحیح کلام کی شان ہے کہ جب اُس نے مسیح علیہ السلام کے ایک بروناؤز شیل کی خبر دی تو اُس نے اُس کی خبر دیتے وقت اسی زبان کو استعمال کیا جسے مسیح زامری خود استعمال کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی خزانہ کا لفظ ظاہری دھوکے سوا دوسری اشیاء کے لئے استعمال ہوا ہے چنانچہ سورہ نبی اسرئیل میں فرماتا ہے قُلْ لَّوْا نَنْتَهِ تَمْدِحُكُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِي رَبِّي اِنَّ اِلَاسْمَلَكُمْ خَشْيَةً اِلَّا نَفَاقًا۔ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا رَیًّا

اس آیت سے پہلے مذہبی امور کا ذکر ہے اور کلام الہی کے نزول اور بعثت انبیاء پر بحث کی گئی ہے۔ پس اموال و خزان میں اول نمبر پر کلام الہی اور روحانی علوم مراد ہیں۔ اسی طرح سورہ طور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق بحث کرتے ہوئے فرمایا ہے اَمْ يَنْتَظِرُونَ هُمْ خُرُوجَ رَبِّكَ اَمْ هُمْ الْمَقْصِيحُونَ (۷) یعنی اپنے انعامات اور روحانی کمالات اور اسرار روحانیہ کا بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اُن کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اموال کے ذخیرے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اُن کو نہیں دے دئے ہوئے ہیں یہ کون ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظم پر غارتز ہوئے پر عترض ہے کیا یہ خدا نخلے کے روحانی خزانوں پر قابض ہیں کہ جس کو یہ چاہیں وہ خزانے دینگے دوسروں کو نہ مل سکیں گے۔

اوپر کے حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ کتب سماویہ اور محاورہ انبیاء میں علوم روحانیہ کو اموال یا خزانہ کہا جاتا ہے اور درحقیقت خزانہ تو ہے ہی وہی حضرت مسیحؑ نے فرمایا ہے تم رشتی سے زندہ نہیں رہتے جو کھاتے ہو بلکہ تم کلام الہی سے زندہ رہتے ہو (مسیحی باب ۴ آیت ۵) پس کوثر کی پیشگوئی وہ مسیحؑ کے خزانہ لانے کے اصل معنی یہ ہیں کہ وہ آنے والا علوم و معارف کے خزانے ناسائگا۔ مگر لوگ جیسا کہ سب مادیوں کے دقتوں میں ہوتا چلا آیا ہے اس کے نیچے ہوئے خزانوں کو قبول کرنے سے انکار کریں گے۔

اوپر کوثر کے ایک معنی اَلْخَيْرُ الْاَكْبَرُ کے بھی بتائے جاچکے ہیں اور خیر کا لفظ اسلام اور دین کے معنیوں میں ہی آتا ہے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امام بھی ہے کہ اَلْخَيْرُ الْاَكْبَرُ فِي الْقُرْآنِ تَمَامُہم کی خیر اور بھلائی قرآن کریم میں ہی ہے پس جو شخص قرآنی معارف لٹاتا ہے وہ بالفاظ دیگر خیر تقسیم کرتا ہے اور یہی کام مسیحؑ کا بتایا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

نے یہ قرآنی دولت اس قدر لٹائی ہے کہ جس کا کوئی انتہاء نہیں۔ اس دولت کا انکار غیروں نے تو کرنا ہی تھا جو مسلمانوں نے بھی بدقسمتی محاسن کو لینے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس دولت کو نہیں لیا۔ اس کی عظمت کو کیا سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ جنہوں نے اس دولت کو قبول کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کی کیا عظمت ہے اور کتنی قیمتی اور قیمتناں چیز ہے۔ ہم نے تو اس دولت سے اس قدر حصہ پایا ہے کہ ہمارے گھر بھر گئے ہیں۔

مشکوٰۃ پر اپنا وجود ہی ہے۔ دنیوی لحاظ سے میں برائے فیل ہوں۔ مگر چونکہ گھر کا در در تھا اس لئے اوپر کی کھاسوں میں مجھے ترقی دے دی جاتی تھی۔ پھر مل بیرونیل ہوا مگر گھر کا در در ہونے کی وجہ سے بھر مجھے ترقی دے دی گئی۔ آخر میرٹک کے استخلاف کا وقت آیا تو میری ساری پڑھائی کی حقیقت کھل گئی اور میں صرف عربی اور اردو میں پاس ہوا اور

اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی گویا میری تعلیم کچھ ہی نہیں۔ مگر کاغذ بنیادیں آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے میرے سامنے

قرآن کریم کے خلاف کوئی اعتراض کیا ہو اور پھر اُسے شرمندگی نہ ہوئی ہو بلکہ اُسے ضرور شرمندہ ہونا پڑے اور اب بھی ملر دعویٰ ہے کہ عہد کوئی کتنا بڑا عالم ہو۔ سو وہ اگر قرآن کریم کے خلاف میرے سامنے کوئی اعتراض کرے گا تو اُسے ضرور شکست کھانی پڑے گی اور وہ شرمندہ اور لا جواب ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ میں یوروپ بھی گیا ہوں، میں مصر بھی گیا ہوں، میں شام بھی گیا ہوں اور میں ہندوستان میں بھی مختلف علوم کے ماہرین سے ملتا رہا ہوں مگر ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے علمی اور مذہبی میدان میں خدا تعالیٰ کے فضل سے فتح نہ پائی ہو۔ بلکہ جب بھی انہوں نے مجھ سے کوئی گفتگو کی ہے، انہیں ہمیشہ میری فوقیت اور میرے دلائل کی مضبوطی کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔

ایک دفعہ کچھ لوگ مجھے ملنے کے لئے قادیان گئے۔ ان میں سے ایک مٹر لبو کس تھے جو اس وقت فرین کرکین کا لچ

کے پر پہل تھے۔ بعد میں ہندوستانی طلباء نے انکی مخالفت کی کہ ہمیں انگریز نسیل نہیں چاہیے۔ اس لئے ان کی جگہ شہرہ کو لگادیا گیا۔ ان کے ساتھ شہرہ بوم بھی تھے جو وائی ایم سی۔ اے کے سیکرٹری تھے اور شہرہ لٹریچر تھے جو ان کے لٹریچر سیکرٹری تھے۔ میرے سامنے انہوں نے بعض حالات کئے جن کا میں نے جواب دیا اور ان کو ایسا شرمندہ کیا کہ شہرہ بوم نے سیلون میں جا کر ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ عیسائیت اور اسلام کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کا فیصلہ کسی بڑے شہرہ میں نہیں ہوگا بلکہ چھوٹے شہرہ گاؤں میں ہوگا جس کا نام قادیان ہے۔

میں ابھی چھوٹا سا تھا میری عمر پندرہ سال کی ہوئی کہ میں نے رویا میں دیکھا کہ جیسے کوئی کنوڑہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز آکر گئے تو اس میں سے ٹی کی آواز نکلتی ہے۔ اسی طرح اس میں سے ٹی کی آواز آئی۔ پھر وہ آواز پھیلنے شروع ہوئی۔ پھر مجھ میں ہونے لگا کہ فریم بن گئی پھر اس میں ایک تصویر بنی۔ پھر وہ تصویر تھرک ہو گئی اور اس میں سے ایک چوڑا دکل کر میرے سامنے آیا اور اس نے کہا میں خدا تعالیٰ کے فرشتہ ہوں اور میں آپ کو سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھانے کے لئے آیا ہوں۔ میں نے کہا سچاؤ۔ اس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر مجھے سکھانی شروع کی جب وہ آیات تَعَبُدْ وَ اٰیٰتِکَ تَسْتَحِیْنِ پڑھنی تو کہنے لگا۔ آج تک جتنی تفسیر میں لکھی ہیں وہ اس آیت سے آگے نہیں بڑھیں۔ کیا میں آپ کو آگے بھی سکھاؤں۔ میں نے کہا۔ ہاں۔ چنانچہ اس نے مجھے اگلی آیات کی بھی تفسیر سکھادی۔ میری عمر سو تین پندرہ سال کی تھی اور اب اس روز یا پھر اچیس سال گذر گئے ہیں۔ اس عرصہ دوران میں جو علوم خدا تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ سے سکھائے ہیں ان کے ذریعہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر مذہب کا روادار اس سورت سے کر سکتا ہوں اور پھر میری دعویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ میں دنیا کی تمام اقتصادی تھیوریوں کا جواب

موجود ہے خواہ وہ باشندہ ہو یا کپٹل انعام ہو یا کوئی اور ہو میں نے انہیں کے ایام میں ہی یہ روبرو سب لوگوں کو سنایا تھا اور انہیں بتا دیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھائی ہے ایک دفعہ ہم امرتسر گئے۔ ہمارے سکول کا خالصہ کالج امرتسر سے بیچا تھا جس میں ہم نے خالصہ کالج امرتسر کو شکست دی۔ ہمارے لٹکے بچے ذوالکھیلنے والے تھے۔ دیکھے تو وہاں احمدیت کی بہت مخالفت تھی مگر ایسے مواقع پر مختلف فرقے اکٹھے ہو جاتا کہتے ہیں۔ جب ہماری ٹیم سکھوں کے مقابلہ میں جیت گئی تو وہاں کے دوسرے مسلمانوں کو بھی بہت خوشی ہوئی اور انہیں اسلام امرتسر نے جس ایک پابلی ڈی میں اس ٹیم میں شامل نہیں تھا صرف بیچ دیکھنے کے لئے ساتھ چلا گیا تھا لیکن خدا طالب علم ہی۔ پارٹی کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کوئی تقریر کریں۔ میں نے اس کو پہلے عام مجلس میں کسی تقریر نہیں کی تھی۔ مدد میں تقریریں کی تھیں۔ مگر وہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے اور شہرہ کے روئے اسلام موجود تھے اس لئے میں نے غد کیا اور کہا کہ اس وقت میں تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو آپ کسی موضوع پر تقریر کریں میں نے خود غامی کہ خدایا تو نے اپنے فرشتہ کے ذریعہ مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھائی ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ مجھے ہمیشہ اس سورہ کے نئے معنی معلوم ہوتے رہیں گے اور میں اس کا لوگوں میں اظہار کر چکا ہوں۔ اب امتحان کا وقت ہے۔ تو مجھے اپنے فضل سے کوئی ایسا مضمون سکھا جو اس سے پہلے کسی کے ذہن میں نہ آیا ہو۔ اس دعا کے بعد میں نے تقریر شروع کی اور یکدم خدا تعالیٰ نے میرے دماغ میں ایک ایسا مضمون ڈالا جو آج تک کسی تفسیر میں بیان نہیں ہوا۔ میں نے کہا خدا تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ میں ایک دعا سکھاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اے خدا نہ ہم مغضوب نہیں اور نہ ضال ہیں۔ اصلاحیت سے ثابت ہے کہ غضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصاریٰ ہیں۔ ہم سے یہ دعا رکوالی گئی ہے

قرار دینے کی کیا ضرورت ہے۔ آسمان سے آنے ہی نے ساری شکل پیدا کی تھی۔ جب ہمدی کی نسبت بھی آسمان پر جانا اور پھر وہاں سے ایمان کو واپس لانا ثابت ہوا تو پھر کس طرح بھی اُسی کو کہیں گے۔

ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو کہ یہاں کوثر سے عراؤ نہیں کے عقیدہ کے مطابق حضرت ابو بکرؓ یا شیعوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت علیؓ کیوں نہیں ہو سکتے۔ اس کے سچ اور ہمدی پر ہی کیوں چسپاں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ (۱) یہاں آنے والے کے متعلق معطاء کا لفظ آتا ہے جس کے معنی بت دینے والے ہیں اور یرلیم ابن دونوں کو نہیں مل سکتا۔ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں فتوحات تو شروع ہو گئی تھیں مگر دولت نہیں آئی تھی۔ دولت حضرت عمرؓ کے زمانہ میں آئی تھی۔ اس لئے معطاء کا لفظ حضرت ابو بکرؓ پر چسپاں ہی نہیں ہو سکتا۔ باقی رہے حضرت عمرؓ سو ان کو کوئی بھی حضرت ابو بکرؓ سے بڑا نہیں سمجھتا۔ اس لئے یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ ممکن ہے معطاء حضرت عمرؓ ہی ہوں۔ پھر حضرت علیؓ کو بھی معطاء نہیں کہا جاسکتا۔ اس لئے کہ حضرت علیؓ کے زمانہ میں بجائے اور دولت آنے کے مسلمانوں کی پہلی دولت بھی جاتی رہی تھی تاہم ان سے پہلے بت دینے کے آپ کے زمانہ میں شام اور مصر نے بغاوت کر دی تھی اور یہ دونوں نہایت مالدار علاقے تھے اور انہی کی وجہ سے دولت آئی تھی۔ چونکہ یہ مالدار علاقے ان کے قبضہ سے نکل گئے، اس لئے حجاز کی ضروریات بھی انہیں بڑی مشکل سے پورا کرنی پڑتی تھیں۔ پس حضرت علیؓ بھی معطاء کہلا سکتے۔ دولت صرف حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں آئی تھی لیکن ان کو سب سے بڑا نہ سہی کہتے ہیں نہ شیعوں۔ علاوہ انہیں اس پریشانی کی کہ ان کا بتلنے ہیں کہ یہ پیشگوئی عالم اسلام کے بعد از آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ وجود متفقہ عقیدہ کے مطابق مسیح اور ہمدی کا ہے۔ مسیح اور ہمدی کا ہی وہ زمانہ ہے کہ

آیت کوثر میں ہمدی ہی کی خبر دی گئی ہے اور اسے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی بیٹا قرار دیا گیا ہے۔ اگر کہا جاتا کہ یہ پیشگوئی تو زیادہ سے زیادہ ہمدی کی نسبت ثابت ہوتی ہے اور آپ آیت کوثر کو مسیح موعود پر چسپاں کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے کہ لا انا عیسیٰ بنی ہمدی اور عیسیٰ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں۔ یہ دو الگ الگ وجود نہیں اور کوثر کا لفظ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک ہی وجود ہو گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنَا اَعْطَيْتُكَ اِسْكَوْثًا شَرِمْ نَعْتَجِي اِيْكَ يَهُودِ عطا کیا ہے۔ اگر دو الگ الگ وجود ہوتے تو اَنَا اَعْطَيْتُكَ اِسْكَوْثًا شَرِمْ نَعْتَجِي اِيْكَ شَرِمْ نَعْتَجِي فرماتا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے تجھے دو وجود کوثر میں عطا کئے ہیں۔ غرض ابن ماجہ کی روایت اور قرآن کریم کی یہ آیت دونوں کو ایک ثابت کرتی ہیں۔ دوسرے معطاء کا لفظ جس کے معنی بڑے معنی کے ہیں ہمدی کی نسبت نہیں مسیح کی نسبت ہے۔ پس جب قرآنی پیشگوئی میں معطاء کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند کو دیا گیا اور سخاوت کی پیشگوئی حدیث میں مسیح کی نسبت ہے تو ثابت ہوا کہ آنے والا ایک ہی شخص ہے۔ دوسرے تیسرے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہو گا۔ مگر موسیٰ مسیح آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا وہ موسیٰ سلسلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگرچہ آسمان سے نہیں آئے گا اور مسیح نے بھی زمیں سے ہی آنے ہے تو اسے دوسرا وجود قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ چونکہ حدیث میں ہمدی کو بھی آسمان سے آنے والا کہا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَنَا لَهُ رَجُلٌ مِّنْ قَارِئِ اُسْ وَقْتُ دِيْنِ كُوَيْكُ فَارِئِ لَاصِلِ نُوْمِ اَسْمَانِ سے واپس لانے کا اور یہ پیشگوئی ہمدی کے متعلق ہے۔ جب ہمدی کو بھی اسلام نے آسمان سے آنے والا قرار دیا ہے تو پھر وہ وجود

مسیح اور ہمدی
ایک ہی شخص ہے

جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ معلوم اُس زمانہ کے لوگ سمجھتے ہیں یا میرے زمانہ کے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ہمدی کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہو گا اور اُس کی ماں کا نام میری ماں کا نام ہو گا یعنی اُس کا مجھ سے کامل اتحاد ہو گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سید میری قبر میں دفن ہو گا۔ مسلمان اس کے سامنے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر آپ کی قبر میں دفن ہو گا حالانکہ یہ معنی بالبدست مطلقاً ہی وہ کو نہ ہے حیا انسان ہو گا جو بچھا وڑے کر کھڑا ہو جائے گا گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودے گا تا کسی اور کو اُس میں دفن کرے۔ کیا اُس پر بجلی نہیں گرے گی؟ درحقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام استعارہ کا رنگ رکھنا تھا اور آپ کی مراد یہ تھی کہ اُس کا وجود ہمیشہ وجود کوئی ایک الگ چیز نہیں۔ اُسے اللہ تعالیٰ میرے پاس جگہ عنایت فرمائے گا۔ مگر بعض مسلمانوں نے اپنی نالافتی سے اس کے سامنے کئے شریعہ کو نہ کہ خود باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودا جلے گا اور اُس میں تلخ کو دفن کیا جائے گا۔

وہ سامنے جو میں نے قرآن کریم سے بھی ثابت ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا هَآئِهِمْ قَدْ رَجَعْتُمْ بَآيَاتِنَا اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (ہورینگے) یعنی جن لوگوں کی اولاد پاک ہوگی ان کی اولاد کو بھی اپنے والدین کے پاس رکھا جائے گا۔ یہی حوالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ آئے دلا آپ کا روحانی بیٹا ہو گا اور اُس کو آپ کے روحانی مقام کے پاس رکھا جائے گا۔ اولاد کا باپ کے پاس ہونا انسان کے لئے راحت اور خوشی کا موجب ہوتا ہے خواہ اُس درجہ کی ہو یا نہ ہو۔

اسی طرح قرآن کریم میں آئے دے کا نام طارق رکھا گیا ہے اور طارق اُسے کہتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں آتے یعنی وہ گھڑی اور تاریکی کے زمانہ میں آئے گا حضرت ابو بکر

اور حضرت علیؓ اور فتنی کی حالت میں آتے تھے وہ اس کے کس طرح مصداق ہو سکتے ہیں۔ غرض اس پیش گوئی کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم اسلام کے سب سے بڑے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو امت محمدیہ میں ظاہر ہونے والا تھا۔ یہی تو اُس کا نام کوثر رکھا گیا یعنی اُس کا وجود امت محمدیہ کو دوسرے انبیاء کے سلسلوں پر فضیلت دے گا اور اُس کی آمد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو ثنیت کا مقام بخشنے گا۔ یعنی آپ کی امت کو دوسری امتوں پر برتری بخش دے گا حقیقت یہ ہے کہ جب تک امت محمدیہ میں کوئی ایسا وجود نہ ہو۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستحق کہتے ہوئے باقی تمام رسولوں سے افضل ہو اُس وقت تک امت محمدیہ دوسری امتوں سے فضل ثابت نہیں ہو سکتی۔ جس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعلہ ہوا ایمان ہے کہ آپ سب سے بڑے رسول ہیں مگر بڑے آدمی کو اولاد ضروری تو نہیں کہ بڑی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوا ایک عظیم الشان باپ کی اولاد میں سے تھا مگر بڑا بچہ اس پر نہ تھا نہیں کہ اولاد ہمیشہ اپنے باپ جیسی ہو۔ اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دوسری امتوں سے اُمس وقت افضل ثابت ہو سکتی ہے جب اُس میں کوئی ایسا فرد پیدا ہو جائے جو آپ کا امی ہوتے ہوئے دوسرے تمام انبیاء سے افضل ہو اور جب کوئی ایسا آدمی پیدا ہو جائے گا تو خود بخود آپ کی امت بھی افضل ثابت ہو جائے گی۔ غرض ان آخری معنوں کے رُو سے اس آیت میں کس اور ہمدی کی جو ایک ہی وجود ہیں پیش گوئی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک روحانی بیٹا غلط کرنے والے ہیں جس کے پیدا ہونے پر آپ کی امت دوسرے انبیاء کی امتوں پر فضیلت پا جائے گی۔ کیونکہ وہ بیٹا اپنی امت سے ہو گا اور پہلے لوگوں سے افضل پس اُس کی فضیلت سے آپ کی امت کو فضیلت ملے گی یہی وہ نکتہ ہے جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ مَوْحِي دِي عَيْنِي

حَيِّينَ لَمَّا وَسِعَتْهُمْ آلَاؤُنَا عَنِ الْغُرُفِ أَوْ يَسِينِ
عليہما السلام زندہ ہوتے تو بھی میری اطاعت کرتے۔

افترض کرنے والے کہہ سکتے تھے کہ بنی النفاذ میں کوئی ایک دعویٰ کر دیا گیا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اگر معدودوں زندہ ہوتے تو آپ کی اطاعت کہتے۔ زندہ شخص کے ساتھ تو مقابلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن مردے والے کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے اور کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ درست ہے۔ یہ رسول اس حدیث کے متعلق طبعی طور پر پیدا ہوتا ہے اور اس کا حل اسی طرح ہو سکتا ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا شخص ہو جو اپنے آپ کو آپ کا غلام کہے اور پھر موٹے اور بیٹے علیہما السلام سے افضلیت کا دھوکے کھے۔ پھر یہ شک یہ ثابت ہو جائے گا کہ چونکہ آپ کی امت میں سے ایک ایسا آدمی پیدا ہو گیا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام سے افضل ہے اور پھر وہ آپ کا غلام ہے۔ اس لئے اگر موٹے اور بیٹے علیہما السلام واقعہ میں زندہ ہوتے تو وہ بھی آپ کے غلام ہی ہوتے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے کہ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ عَنِ الْغُرُفِ حَيِّينَ لَمَّا وَسِعَتْهُمْ آلَاؤُنَا عَنِ الْغُرُفِ یعنی ہمارے عقیدہ کے مطابق حضرت یحییٰ بن ماریہ علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام سے افضل ہوں اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام ہوں مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ لکھ کر حضرت مسیح کی توہین کی ہے کہ

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو - اس سے بہتر غلام احمد ہے
مالا نگ یہ تو ہیں نہیں بلکہ اس حدیث کی تشریح ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام دونوں زندہ ہوتے تو ان کو میری اطاعت کے بغیر کوئی چار نہیں

تھا اور حضرت یحییٰ بن ماریہ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے
میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں لیکن مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت حاصل ہے، دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ بن ماریہ کی افضل ہے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ کیوں نہ آپ کے غلام ہوتے۔ اسی طرح اگر ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہو کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا غلام ہوں تو بلازی بات ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہوتے تو وہ بھی آپ کے غلام ہوتے پس سچ موعود کا ایک ایک دعویٰ قرآنی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے عین مطابق ہے اور آپ ہی وہ وجود ہیں جن کی اَعْلَىٰ شَيْءٌ اَنْتَ كَوْنُكَ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تھی۔

اس جگہ ایک سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور اَعْلَىٰ شَيْءٌ اَنْتَ كَوْنُكَ میں کہ یہ لڑکا اُس وقت مل چکا تھا پھر اس سے حضرت مرزا صاحب کس طرح مراد ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چوتھی تفسیر طور پر ملنے والی ہو اُس کے لئے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر ہم کسی کو کہیں کہ میں یہ چیز تمہیں منور دے گا اور وہ کہے کہ اگر آپ ملے گی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ گویا مل گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کر کے اس خبر کے یقینی ہونے پر مراد دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کوثر ہم تمہیں منور دیں گے اور اسے ایسی نئی بات سمجھو کہ گویا یہ چیز تمہیں مل گئی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں یہ سنے ماننے کے لئے تیار نہیں تو ہم اسے کہیں گے کہ تم جو کوثر کے معنی جنت کی نہر کے کرتے ہو تو کیا یہ اُس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل بھی تھی؟ یہ کوثر بھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں نہیں ملی تھی۔ مگر کہہ کر خدا تعالیٰ نے دے دی تھی گو اُس کا قبضہ بعد میں وفات پر ملے گا تو ہمارا جواب یہ ہے

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِهْ

سو تو (اُس کے شکر یہ ہیں) اپنے رب کی (کثرت سے) عبادت کر اور اُسی کی خاطر قربانیاں کر ۵۵

کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر نے بھی یہ مینا آپ کو دے دیا تھا گو
اُس کا ظہور آخری زمانہ میں ہونا تھا۔

اسی طرح بعض لوگوں نے تو ترسے مراد قرآن کریم کی برکات
لی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی تھی کیا اُس
وقت قرآن کریم کی تمام برکات آپ کو حاصل ہو گئی تھیں؟
یہ سورۃ تو اسلام کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی تھی اور اُس
وقت قرآن کریم ابھی پورے طور پر نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ پھر
اُس کی برکات آپ کو کیسے حاصل ہو گئیں۔ اس کا جواب بھی دیا
جائے گا کہ چونکہ قطعی بات تھی اور آپ کو قرآن کریم کے برکات
موجود تھے اس لئے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا جس
کا مطلب یہ تھا کہ یہ برکات آپ میں ضرور ہیں گی یا دوسرے ماضی
میں ہم نے سمجھ لو کہ یہ برکات گویا تمہیں مل گئی ہیں۔ اسی طرح ہم
کہتے ہیں کہ اَعْطَيْنَاكَ کے الفاظ میں یہ نہیں کہا گیا کہ
اِذَا كُنَّ وقت آپ کو مل چکا تھا بلکہ چونکہ اُس کا ظہور آخری
زمانہ میں یقینی طور پر مقدر تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ماضی
کا صیغہ استعمال کیا اور بتایا کہ خدا تعالیٰ کی ازلی مشیت نے
یہ دعویٰ فرزند آپ کو دے ہی دیا ہے گو اُس کا ظہور ایک
وقت کے بعد مقدر ہے۔

۵۵ صل لغات - صَلَوٰۃ کے معنی نماز کے بھی
ہوتے ہیں اور دعا کے بھی۔ فَصَلِّ میں جو خاں ہے یہ عربی زبان
میں عطف یعنی اور کے معنوں میں بھی آتی ہے اور عاقبت
یعنی سو اس لئے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے جب
اُد کے معنوں میں آئے تو بالعموم اس میں ترتیب مد نظر ہوتی
ہے یعنی اس میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ خاں کے بعد جو کام
ہو اسے وہ پہلے بیان کر دے فعل کے بعد ہوا ہے۔ اس جگہ
’خاں‘ عاقبت کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے اور مراد یہ ہے

کہ ہم نے تجھے کو تر بخشا ہے اس لئے تو نماز میں پڑھ اور قربانیاں
دے۔ یاد عاشرین کر اور قربانیاں پیش کر۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِهْ
الصلوة۔ اور اس کے معنی صَلَّاهَا فِي اَوَّلِ وَقْتِهَا
کے ہوتے ہیں یعنی اُس نے مانا اہل وقت میں ادا کی۔ ہر نماز
کے دو وقت ہوتے ہیں۔ ایک ابتدائی اور ایک انتہائی مثلاً
ظہر کی نماز ہے۔ زوال سے چند منٹ بعد ظہر کا وقت شروع
ہوتا ہے اور اُس وقت تک چلا جاتا ہے جب تک سایہ سواگنا
درجہ جلتے۔ پھر وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور
اُس وقت تک چلا جاتا ہے جب تک دھوپ زرد نہیں ہو جاتی
پھر صبح غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت شروع
ہوتا ہے اور اُس وقت تک چلا جاتا ہے جب تک شفق کی روشنی
خاتم نہیں ہو جاتی۔ پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے بعض
کے نزدیک اس کا وقت ساڑھے بارہ بجے تک رہتا ہے اور بعض
کے نزدیک عشاء کا وقت صبح کی نماز تک رہتا ہے۔ پھر نوپٹے
کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور اُس وقت تک
چلا جاتا ہے جب تک کہ صبح نہ نکلے۔ پس ہر نماز کا کچھ ابتدائی
وقت ہوتا ہے اور کچھ آخری وقت ہوتا ہے۔

فہما میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا نماز کا حقیقی وقت
ابتدائی اور انتہائی اوقات کے درمیان پھر کہاں ہے یا اَوَّلِ وقت
حقیقی ہوتا ہے اور بعد میں نماز کی قضاء چلتی ہے بعض فقہاء
کے نزدیک پہلا وقت ہی اصل وقت ہے اور پھر جتنی دیر ہوگی
قضاء چلے گی۔ لیکن جب دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائیگا
تو پھر قضاء بھی نہیں ہوگی اور بعض فقہاء کے نزدیک پہلے وقت میں
نماز پڑھ لینا بہتر ہے مگر اُس کا ابتدائی وقت اصل نہیں۔ یعنی
اگر انسان ابتدائی وقت میں نماز پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے

اور اگر آخری وقت میں پڑھے تو یہ جائز ہوگا۔ قضاء نہیں ہوگی وہ قضاء جس کے نزدیک نماز کا اصل وقت ابتدائی ہے اور بعد میں نماز کی قضاء پڑھی جاتی ہے اُس کے نزدیک نماز کے ابتدائی پندرہ منٹ جس میں وہ خیال کرتے ہیں کہ نماز پڑھی جا چکی ہے اگر گندہائیں اور کوئی شخص فوت ہو جائے اس صورت میں کہ اُس نے اپنی نماز نہ پڑھی ہو تو وہ تارک نماز ہوگا کیونکہ اُسے موقع ملا اور اُس نے نماز نہ پڑھی اس لئے وہ گنہگار ہے۔ لیکن وہ فقہاء جو اس بات کے حق میں ہیں کہ آخری وقت میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وقت لمبا تھا اور وہابی حالت میں فوت ہوا جبکہ نماز کا وقت ابھی باقی تھا اس لئے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سارے وقت کو ہی نماز کا وقت قرار دیا ہے۔ چنانچہ احادیث سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ دیدہ و دانستہ نماز کو آخری وقت میں ادا کیا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی صحابی آپ کی مجلس سے اُٹھ کر نماز پڑھنی شروع کر دیتا۔ اس لئے کہ نماز میں دیر ہو رہی ہے۔ اُسے بہر حال انتظار کرنا پڑتا تھا تاہیں اگر یہ بات درست ہوئی کہ اگر کوئی شخص بادل وقت یعنی نماز کے ابتدائی چند منٹ گزرنے کے بعد فوت ہو جائے اور نماز نہ پڑھے مگر وہ گنہگار ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اگر کسی کا حادثہ فیصل ہو جاتا اور وہ اقل وقت میں نماز نہ پڑھ سکتا تو وہ گنہگار ہوتا اور گنہگار بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی وجہ سے ہوتا اور یہ عقل کے خلاف ہے۔ پس حقیقت نماز کا سارا وقت ہی اصلی ہوتا ہے۔ اگر کوئی وقت کو نیچے کرتا ہے تو وہ گنہگار نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلے وقت میں نماز پڑھنے میں زیادہ برکت ہوتی ہے پس فَصِّلَ رُزْطَکَ وَانْحَرِکَ یہ معنی ہوتے کہ تو اپنے رب کے حضور نماز پڑھ اور اول وقت میں پڑھ (۲) دوسرے معنی نَحَرَکَ یہ ہیں کہ

وَصَحَّ یَعِیْنُکَ عَلٰی شَمَالِہٖ۔ اُس نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا۔ یعنی نماز پڑھتے ہوئے جس طرح ہم ہاتھ باندھتے ہیں اس کو غسر کہتے ہیں۔ چاہے دایاں کی طرح اوپر باندھے جائیں یا خفیض کی طرح نیچے باندھے جائیں۔ بہر حال دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنے والا نحر کہلا سکتا ہے اور اس آیت کے یہ معنی کئے جائیں گے کہ تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھ (۳) تیسرے معنی غسر کے گریں سے نیچے اور سینہ سے اوپر کے حصہ کے ہیں اور وَانْحَرِکَ کے معنی ہوں گے تو سینہ کے اوپر کے حصہ کو چھو یا اُس کے پاس ہاتھ رکھ بعض محدثین اس کے یہ معنی کہتے ہیں کہ جو طریقہ محدثین میں نماز کے وقت ہاتھ رکھنے کا ہے وہی درست ہے مگر اس قسم کے استدلال بت بولے اور کچھ ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم لوگ بھی اہل حدیث کی طرح نماز کے وقت سینہ پر ہاتھ رکھتے ہیں مگر اس وجہ سے کہ اکثر احادیث سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر تعامل سے یہ بات ثابت ہے۔ اس لئے نہیں کہ اس آیت سے یہ معنی نکلتا ہے۔ اس قسم کے استدلال ایک سچے امر کو تقویت نہیں پہنچاتے بلکہ مضحکہ خیز بنا دیتے ہیں۔ (۴) ایک معنی نحر کے یہ ہیں کہ انتصاب بنحوہ اَزَّاءَ اَلْقَبْلِ۔ وہ قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو گیا۔ (۵) پانچویں معنی اس لفظ کے یہ ہیں کہ انتصاب وَنَهَضَ صَدْرُہٗ۔ وہ سینہ اٹھا کر ہو گیا اور اُس نے اپنے سینہ کو تان لیا۔ یعنی اگر کھڑا ہو گیا اور اُدھر اُدھر نہ دیکھا اور مختلف مضامین کے رُوسے فَصِّلَ رُزْطَکَ وَانْحَرِکَ کے معنی ہونگے تو اپنے رب کے لئے جو ہمیشہ احسان کرتا ہے نماز پڑھ۔ اول وقت میں پڑھ۔ ہاتھ باندھ کر پڑھ۔ قبلہ رو ہو کر پڑھ اور اُدھر اُدھر نہ دیکھ یا تو اپنے رب سے یقین، وثوق اور اعتماد کے ساتھ دعا مانگ کر۔

اوپر کے معنیوں کے علاوہ غسر کے معنی اونٹ کی قربانی کے بھی ہیں۔ یہ معنی اس لئے ہیں کہ اونٹ کو ذبح کرنے سے پہلے

اس کے مخترع یعنی زبرین گردن میں نیزہ مارتے ہیں جس سے اس کی شاہ رگ سرکد کم فونی نکلتا ہے اور اوٹ بیہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ اس کے بعد اسے ذبح کر لیا جاتا ہے اور چونکہ یہ لفظ اوٹ یا اوٹ جیسے بڑے جانوروں کی قربانی کے لئے بولا جاتا ہے۔ مثلاً زبر ہے اس کا بھی اوٹ پر قیاس کر کے نحر کیا جلتے گا۔ لیکن بحجہ اور گلے اور اسی قسم کے چھوٹے جانوروں کی قربانی کے لئے نحو کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا اس لئے آخر کے معنے یہ ہوں گے کہ تو بڑی قربانی کر۔

تفسیر فصل بَرَکَّ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نماز یعنی اظہار اطاعت یا دعا یعنی طلب حاجات یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہستیوں سے وابستہ ہیں جو مقتدر ہوں مثلاً ایک فیکس کی اجنبی علاقہ میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ فلاں مکان شاندار ہے۔ دروازے پر چند لازم می کھڑے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مالک صاحبِ مقصدت ہے اور یہ سمجھ کر اس دروازہ پر جاتا ہے کہ مجھے یہاں کو کچل جائیگا بعض دفعہ وہ مالک کچھ نہیں دیتا اور پاس ایکٹھیائی بھوپڑی ہوتی ہے وہ بالکل غریب اور کنگال ہوتی ہے لیکن اس کے دل میں دم ہوتا ہے۔ وہ اس فقیر کو دیکھتی ہے تو اسے آواز دیتی ہے کہ اُدھر آؤ اور جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کوئی بھی نہیں روٹی یا کچھ آنا اس کی بھولی میں ڈال دیتی ہے لیکن عدم علم کی وجہ سے پہلے اس سے نہیں مانگتا۔ وہ پہلے ایسے شخص سے ہی مانگتا ہے جس کے منتظر وہ سمجھتا ہے کہ دے سکتا ہے۔ گویا وہ اندھیرے میں ایک تیر چلاتا ہے اور بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے کچھ ملے گا مگر یہ ملے گا اس کا اسے علم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ جانتا ہو کہ مجھے یہاں سے اکثر کچھ نہ کچھ ملا کرتا ہے تو جب وہ آواز دے گا اُسے یقین، وثوق اور اعتماد بھی ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ فَصَل بَرَکَّ میں اللہ تعالیٰ نے اعتماد پر اکر نے کیلئے فرمایا ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کر یا اپنے رب کے حضور

دعا کر۔ یہاں رب کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ وہ خدا ایسا ہے جو تمہاری تربیت کرتا ہے۔ تمہاری پرورش کرتا ہے اور تمہیں ترقی دیتا ہے اس طرح رب کا لفظ استعمال کر کے دعا کرنے والے کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ جس قدر تم مانگنے لگے ہو وہ صرف صاحبِ مقصدت ہے اور تم جو کچھ مانگو وہ تمہیں دے سکتا ہے۔ بلکہ وہ سابق زمانہ سے تمہارا رب ہی محسن چلا آیا ہے اور ہمیشہ اپنے بندوں کو دیا کرتا ہے۔ مگر یہاں پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ سخی بھی تو سب کو نہیں تحفہ کسی کسی کو دیتے ہیں مان کے مسایہ میں کئی غریب ہوتے ہیں مگر ان میں سے کوئی کوئی ہی ہوتا ہے جس کی ضروریات کو خیال رکھتے ہیں کیا خدا تعالیٰ بھی ایسا تو نہیں کہ وہ کسی کا خیال رکھے اور کسی کا نہ رکھے اس شبہ کے ازالہ کے لئے فرمایا۔ بَرَکَّ۔ وہ نہ صرف سخی پر اور خالی ہاتھ نہیں لوٹا بلکہ اس مخاطب اس کا تمہارا ساتھ خصوصیت کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لئے تم یقین رکھو کہ تمہاری دعا رد نہیں ہوگی کیونکہ وہ صاحبِ مقصدت بھی ہے صاحبِ سخاوت بھی ہے اور پھر اُسے خاص طور پر تمہارا خیال ہی ہے اس کے بعد فرمایا وَ اخْتَر۔ کوثر کے نتیجہ میں جہاں تو نماز پڑھ اور دعائیں کرواں تو نحر بھی کر۔ یعنی بڑی بڑی قسم بانیاں کر۔

میں اوپر بتا چکا ہوں کہ کوثر کے تین حصے کئے جاتے ہیں جن میں سے ایک حصہ یہ بھی کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے ان حصوں کے ساتھ فَصَل بَرَکَّ کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ یہ کہنا کہ تجھے جنت میں نہر ملے گی اس لئے تو نماز پڑھ اور بڑی بڑی قربانیاں دے۔ یہ ایک ایسا مفہوم ہے جو ممکنہ زیر معلوم ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ سے کوثر سے بھی بڑی بڑی چیزوں کا وعدہ کیا مگر وہاں فَصَل بَرَکَّ وَ اخْتَر کا حکم نہیں دیا مثلاً لغبار لہی ہے۔ اس کا آپ سے وعدہ کیا گیا لیکن وہاں نماز اور قربانی کا ذکر نہیں ملا کہ کجا نہر اور کیا محبوب کی ملاقات۔ اگر ایک بھوٹے انعام پر نمازوں اور قربانیوں کا حکم

دیا گیا تھا تو چاہیے تھا کہ بڑے انعام پر اس سے بھی زیادہ
 زور کے ساتھ نمازوں اور قربانیوں کا حکم دیا جانا۔ مگر یہ نہیں
 کیا گیا۔ پس معلوم ہوا کہ نہ پہلے معمول کے ساتھ قصص کی
 سرتیافت و انحصار کا کوئی جوڑ نہیں۔ لیکن اگر یہ معنی کئے
 جائیں کہ مجھے بغیر کثیر طے کی تو میرا اس آیت کا جوڑ باقی وقت سے
 نظر آ جاتا ہے۔ کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے انعامات
 سے محروم دیتا ہے تو اس کے بہت سے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں
 جن میں ہر ملحد ہنر علماء ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے تعلیم یافتہ
 ہیں۔ ہم فلاں فلاں کا کالج کے پرنسپل ہیں۔ فلاں فلاں کا کالج کے
 پروفیسر ہیں۔ فلاں فلاں جامع مسجد کے امام ہیں۔ لیکن
 ایک گناہم شخص جس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی وہ ان کے سامنے
 یہ دعویٰ پیش کر دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے
 تم سب میری بیعت کرو یہ سن کر ان کے تن بدن میں آگ لگ
 جاتی ہے کہ ہم اس کی بیعت کیوں کریں۔ ایسے ہمارے مقابل میں
 کوئی پوزیشن حاصل ہے۔ گویا نبوت کے دعویٰ کے ساتھ ہی
 دنیا کے دوسرے لوگوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ہمارے رسول جو ملکہ
 تم کو ملے ہیں یا آئندہ ملیں گے ایسے انعامات پر لوگ حسد کیا
 کرتے ہیں اور مخالفتیں کرتے ہیں۔ ان مخالفتوں کو دیکھتے ہوئے
 ابھی سے تیار ہو جاؤ اور دعاؤں کا شکر کرو۔ غمناک ہو جاؤ اور تسبیح پڑھنا
 کرو تاکہ وہ بلائیں مل جائیں اور وہ آفات مسٹ جائیں چنانچہ
 کوثر کے پہلے معمول کے نوسے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جس قرآن کریم
 نازل ہوتا گیا تو کسی کا بغض بھی نہ تھا گیا۔ مگر اس کے مقابل پر
 مسلمانوں میں بھی دعاؤں اور قربانیوں کا زور نہ ملتا تھا اور انہوں
 نے اسلام کی اشاعت کے لئے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کو
 اس طرح قربان کیا کہ اس کی مثال دنیا میں اور کہیں نظر نہیں
 آتی۔ ایک دفعہ بعض لوگوں نے صحابہ سے پوچھا کہ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سب سے زیادہ طریقہ بھادو کو
 شخص تھا جس طرح آج کل شیعہ سنی کا سوال ہے اسی طرح

اس زمانہ میں بھی جس کسی کے ساتھ تعلق ہوتا تھا لوگ اس کی
 تعریفیں کیا کرتے تھے جب صحابہ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے
 جواب دیا کہ ہم میں سے سب سے بھادو شخص سمجھا جاتا تھا جو
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا تھا۔ یہ نہ کہ
 ایک جگہ آدمی ہی بکھڑکتا ہے دوسرا آدمی نہیں۔ بات یہ ہے کہ
 جو شخص ملک اور قوم کی روح رواں ہو دشمن چاہتا ہے کہ اسے
 مار ڈالے تاکہ اس کی موت کے ساتھ تمام جھگڑا ختم ہو جائے
 اس لئے جس طرف بھی ایسا آدمی کھڑا ہوگا تو دشمن اس طرف
 پھرتے زور کے ساتھ حملہ کرے گا اور ایسی جگہ پر وہی شخص کھڑا
 ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ بھادو ہو۔ پھر صحابہ نے کہا کہ آپ
 کے پاس اکثر حضرت ابو بکر کھڑے ہوا کرتے تھے اور ہمارے
 نزدیک وہی حبیبار زیادہ بھادو تھے

یہ صحابہ اسلام کا شہید تھے ان کی ہکھٹاہے کہ جب جنگ لڑنا پڑتی
 مسلمانوں کی تعداد اتنی کم تھا کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ یہ کہیں
 ہی نہیں آتی کہ دشمن کو لڑنے کی طرح کرتے تھے دشمن کی بہت بڑی تعداد
 تھی اور یہ وہ زمانہ تھا کہ انہوں نے اپنا مال و جان و جان و جان
 چھوڑ کر اپنے دشمنوں کے سامنے لڑا اور اسان تک جائیں جس وقت مسلمان
 صرف بارہ سو کی تعداد میں تھے جن میں سے پانچ سو عورتوں کی
 حفاظت پر مقرر تھے۔ انہوں نے ان کے مدد کے ساتھ ساتھ ساتھ
 لیکن دشمن کی تعداد پندرہ ہزار تھی۔ دشمن اگر اپنے لشکر کو باغی
 میں بھی تقسیم کرتا تو ایک ایک وقت میں مسلمانوں کے سامنے لگا
 کا تین تین ہزار کا لشکر آتا تھا اور ہر حصہ کی قریباً پانچ پانچ
 گھنٹے باری آتی تھی۔ اس طرح وہ متواتر ۲۴ گھنٹے لڑتی رہ سکتا
 تھا لیکن مسلمانوں کا لشکر اتنا تصور تھا کہ وہ لشکر کو ادھا دھا
 بھی نہیں کر سکتے تھے اور ہر ایک میل کا لمبا فرسٹ تھا جس پر
 پیچھے چلے جاتے تھے پس جب دشمن باری باری باغی گھنٹے کے لئے
 حملہ کرتا تو مسلمانوں کو بغیر آرام چھو بیٹھ گھٹے لڑنا پڑتا اور پھر
 بھی وہ دشمن کے مقابل پر صرف اس کی تعداد سے چھوٹا حصہ
 شکر لے سکتے تھے اور نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگوں کو سونے کا موقع نہ ملتا۔

اس اعتراض کے جواب میں یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ
 رَانَ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ دُرْمَل ! اَنَا اعْطَيْتُكَ
 الْكَوْثَرَ کے مقابلہ میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
 اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے کوثر عطا کیا
 ہے پس تُو عایشہ مانگ اور قرایاں پیش کر اس کے متوجہ
 میں تیرا دشمن ہی ہے اولاد ہے گا۔ میں بتا چکا ہوں کہ لغت میں
 کوثر کے معنی اَسْرَجُلُ الْوَحْطَاءُ کے بھی آتے ہیں جس
 کے معنی ہیں بڑا سختی آدمی یا صاحبِ نچر اکثر یہ آدمی جس
 کے اندر بڑی خیر اور برکت پائی جاتے ہیں آیت کا مفہوم یہ
 ہوگا کہ ہم تجھے ایک بہت بڑی خیر و برکت رکھنے والے اور
 سختی انسان دینے کی خبر دیتے ہیں اس انسان کے ملنے کے
 شکریہ میں تُو عایشہ مانگ اور قرایاں پیش کر اس کے متوجہ
 میں تیرا دشمن تو نہ رہنا اولاد سے محروم رہے گا اور تو نہ رہنا اولاد
 والا ہو جائے گا۔ میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ علامتیں جو یہاں
 بیان کی گئی ہیں کہ رحلِ مطہر ہوگا اور صاحبِ انجیر اکثر ہوگا
 یہ مسیح ابومہدی کی علامات ہیں اور اسی کے لئے فَصَّلَ
 لِيُؤْتِكَ وَأَنْتَ حَسْرَ كَالْحَمِیْ ہے پس جس طرح اَنَا اعْطَيْتُكَ
 الْكَوْثَرَ جیسا کہ اولاد ہمیں بکریوں کی اولاد دے اسی طرح اَنَا
 شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ میں بھی جیسا کہ اولاد ہمیں بکریوں کی اولاد دے
 اور اللہ تعالیٰ اس کو بھروسہ اشارہ کر رہا ہے کہ تیری اپنے خاندان کو چلائی ہوئی
 نسل پر عیشہ کیلئے محروم رہے گا لیکن قصاص لے لاد ہوگا چاہے کچھ لوگ قرآنِ مجسمانی
 طور پر پہل کر لیا تھا لیکن وہ مسلمان ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کا بیٹا بن گیا۔ گویا بیٹا ہوتے ہوئے بھی ابو جہل یہ نہیں
 کہہ سکتا تھا کہ میری اولاد ہو جسے۔ آخر یہ سوچنے والی بات
 ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر کئے سے دشمن کی حراد
 کیا تھی اس کی حراد یہی تھی کہ ہمارے عقائد کو ہمارے بعد
 قائم رکھنے والی اولاد موجود ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی تعلیم کو قائم رکھنے والی اولاد موجود نہیں اس لئے ان کا
 قائم کر دینا سلسلہِ مہدی بننا ہو جائے گا لیکن جب ابو جہل کا بیٹا

عمرؓ مسلمان ہو گیا اور اسلام کے لئے اس نے قربانیاں کیں
 تو جو دعویٰ ابو جہل نے کیا تھا وہ جھوٹا ہو گیا کیونکہ اگر اپنا بیٹا
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کو پھیلانے لگ گیا
 ابو جہل سمجھتا تھا کہ میں مر جانے کا تو میرے خیالات اور عقائد کو
 قائم رکھنے کے لئے اولاد موجود ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی تعلیم قائم نہیں رہے گی اس لئے کہ یہی اولاد موجود
 نہیں مگر جب اس کا اپنا بیٹا مسلمان ہو گیا تو اس کا یہ دعویٰ
 غلط ہو گیا۔ پھر ولید اسلام کا بڑا دشمن تھا اور وہ سمجھتا تھا
 کہ میری اولاد میرے عقائد کو قائم رکھے گی لیکن اس کا بیٹا خالد
 مسلمان ہو گیا اور اس نے اسلام کے لئے اسی شام قرایاں
 کیں کہ آج میں ہم ہمدردی کی مثال دیتے وقت کہتے ہیں کہ تم
 خالد بنو یہ خالد وہی ہے جو ولید کا بیٹا تھا۔ وہ ولید جو
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترسی مخالفت کیا
 کرتا تھا جواب پر گندم بھینکا کرتا تھا اور جو نماز پڑھتے وقت آپ
 پر جانوروں کی ادا بھریاں ڈال دیتا تھا۔ اس کا اپنا بیٹا
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی اور جان نثار ثابت ہوا۔
 اور اس نے ساری عمر اسلام کی خدمت میں بسر کر دی جب
 خالد آپ کے متبع ہوئے اور آپ پر قربان اور فدا ہوئے تو
 گویا خالد آپ کا بیٹا بن گیا اور ولید اولاد سے محروم ہو گیا
 پھر عامس ہے یہ بدعات دون لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف
 اگسا تا رہتا تھا اور اسلام کا شدید ترین دشمن تھا مگر اس کے
 بیٹے حضرت عمروؓ آپ پر ایمان لائے اور وہ بیٹے کے پاس کے صحابی
 ثابت ہوئے۔ مصر آپ نے ہی فتح کیا تھا اور شام کی لڑائیں
 بھی آپ نے ہی لڑیں گویا عاصم بے اولاد آ کیونکہ اس کی
 اپنی اولاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بن گئی۔ پھر
 ابوسفیانؓ تو خود ہی مسلمان ہو گیا تھا اس لئے اس کی دشمنی
 کا کوئی سوال ہی نہ رہا۔ اس کے بیٹے حضرت معاویہؓ تھے وہ بھی
 اسلام کے بڑے خدمت گزار ثابت ہوئے غرض کہ جہاں جہاں اولاد کے
 لحاظ سے اس آیت کے کوئی معنی نہیں بنتے لیکن اگر مہدیؑ

مرا لئے جائیں تو یہ آیت ایک زندہ حقیقت ثابت ہوتی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر جملہ اولاد تھا کہ کو اس کے خیالات اور عقائد کو چلانے والی اولاد ہو جو نہیں تھی۔ ورنہ اولاد تھا کہ کو اس کی اولاد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح ہو گئی عاصی اولاد تھا کہ کو اس کی اولاد کو اس کے عقائد اور خیالات کو اس نے نہیں پھیلایا۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پھیلانے میں کھگ تھی پس یہاں اہلاد سے جسائی ہوا دھڑا نہیں بلکہ روحانی اولاد ہے۔ اگر جہاں اہلاد کو لی چلے آیت کی دونوں دلائل نظر ہو جاتی ہیں کہ کو اس میں کیا گیا ہے کہ آپ کے دشمن کی نرسلاہ نہیں ہوگی حالانکہ اس کی اولاد تھی اور پھر کیا گیا ہے کہ آپ کی نرسلاہ اولاد ہوگی حالانکہ آپ کی نرسلاہ اولاد نہیں تھی لیکن اگر وہ روحانی مضمرات نے جائیں تو دونوں باتیں صحیح ہو جاتی ہیں یہ بات بھی صحیح ہو جاتی ہے کہ تو جملہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ورنہ کوئی اہلاد نہیں تھی۔ عاصی کی کوئی اولاد نہیں تھی اور یہ بات بھی صحیح ہو جاتی ہے کہ آپ کی روحانی اولاد کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا۔ عقبہ کی نسل کے متعلق مجھے اس وقت یاد نہیں کہ اس کی ظاہری نسل علی تھی یا نہیں۔ لیکن اگر اس کی نسل ہوئی تھی تو وہ کاموں میں رہی ہے پھر بھی ہوں بہر حال اللہ تعالیٰ اس آیت میں پیغمبروں میں فرما رہا ہے کہ ہم تجھے ایک خیر خبر رکھنے والا روحانی مباحظا فرمائیں گے جس سے دنیا پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ تو نہیں بلکہ تیرا دشمن ہی نرسلاہ اولاد سے محروم ہے۔

یہاں ایک دور بات بھی در نظر رکھنے والی ہے اور وہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انواج مطہرات کو مسلمانوں کی ایمیں قرار دیتا ہے جب وہ مومنوں کی ایمیں تولد ناماً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے باپ ہوئے تو تمام مومن باپ کی اولاد میں شامل ہو گئے۔ اب اولاد میں لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور لڑکے بھی شامل ہوتے ہیں۔ محمد ﷺ اَنَا عَبْدُكَ اَنَا عَبْدُكَ لہذا

اِنَّ شَايَنْتَكَ هُوَ لَا يَسْتَرِي بِهْ خَيْرِي گئی ہے
 کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایک تبرک کر کے ملا
 روحانی بیٹا عطا فرمائیں گے اور اس بلوغت میں نہ اولاد کو محروم
 ہوگا۔ اب لازماً کوئی ایسا تبرہ اور صلہ بھی ہونا چاہیے جو اس
 اولاد کو نہ اولاد ثابت کر دے اور جس کے وجود سے یہ
 ثابت ہو جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سدا اولاد سے
 محروم نہ تھے۔ اس نقطہ پر غور کیجئے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں
 معلوم ہوتا ہے کہ عوس کا عہد تو لوگوں کے لئے بھی ہے
 اور لوگوں کے لئے بھی قبولیت اور مصطفیت کے مقامات بھی
 مروجہ طبع خود تیس سال تک رہ سکتی ہیں لیکن نبوت ایک ایسا
 عہد ہے جو کبھی کسی عہد کو نہیں لایا اور یہ مرد کے ساتھ مخصوص
 ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت
 بڑے روحانی بیٹے کی خوشخبری دی گئی ہے اس لئے بہت کچھ مفہوم
 ہوگا کہ تیسرے شخص کی اولاد کاٹ جائے گی لیکن تیسری نسل میں
 سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا انسان پیدا کرے گا جو نبوت کے
 مقام پر فائز ہوگا۔

یہی مضمون ایک اور جگہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَعِنَ رُسُلُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (احزاب ۴) یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہے۔ یہ آیت سورہ احزاب کی ہے جو ہجرت کے چوتھے سال میں نازل ہوئی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں۔ لیکن سورہ کوثر میں جو ابتدائی پیام نبوت میں نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ غلط فہمیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَهُوَ الْعَرَبُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللِّغَةِ (کوثر ۱) میرا دشمن ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے گا تو زمین اور لاد سے محروم نہیں ہوگا۔ اب

بظاہر ان دونوں آیات میں بڑا تضاد نظر آتا تھا اور انسان پر ان ہونا تھا کہ یہ بات کیلئے کہ وہ ان تو کہا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زینہ اولاد ہوگی مگر یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی زینہ اولاد نہیں ہوگی۔ گویا دوسرے مفسرین میں ہیں کہ کہہ کہ وہ اعتراض جو کفار کہہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود باللہ ابتر ہیں اس اعتراض کو خود قرآن کریم نے تسلیم کر لیا اور کہہ دیا کہ آپ مومن ہیں سے کسی کے باپ نہ ہیں نہ آئندہ ہوں گے

دَجَلُ کے معنی مرو اور کامل انسان کے ہوتے ہیں اور اکثر اہل لغت اسے جوان مرو کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ گو بعض ذکر کے معنی بھی لیتے ہیں لیکن عربی کا عام استعمال مرو کے لئے ہی ہے۔ تلح العروس میں بکھارے اِنَّمَا هُوَ فَوْقَ الْفَلَاحِ وَ ذَا الْيَلَقِ اِذَا اخْتَلَعَا وَ شَبَّ يَتَنِي لَوَا جب باغ ہو جائے اور جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے دَجَلُ کہتے ہیں۔ گو اس کے برخلاف بعض ذکر کے معنی بھی لکے ہیں مگر محالہ میں اس کی سند نہیں صرف بعض علماء کا قول ہے پس مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابْنًا اَحَدٍ قَبْلَ تَجَايَكُم سے مراد یہی ہے کہ آپ کی ذکور اولاد میں سے کوئی بلوغ تک نہیں پہنچا۔ اس وقت بھی نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں پہنچے گا۔ پس پہلی زینہ اولاد اور بعد کی اولاد اس آیت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی بلوغ تک نہیں پہنچا۔ اس آیت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زینہ اولاد یہ تھی (۱) سب سے پہلے قائم ہوئے جن سے آپ کی کنیت مشہور ہے اور آپ ابواقاسم کہلاتے تھے۔ صحیح تارخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ چھوٹے بچے تھے کہ فوت ہو گئے گو بعض روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ سواری پر چڑھنے کے قابل ہو گئے تھے تب بھی بلوغ کسی تاریخ اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تین کمزور ہے (۲) دوسرے بیٹے عبداللہ تھے ان کے لقب الطیب اور اظہار بھی ہیں۔ بعض کے

نزدیک یہ دعویٰ نبوت سے چل پید ہوئے تھے اور بعض مؤرخین کے نزدیک یہ دعویٰ نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے نہ پہلے ہی ہے کہ دعویٰ نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے کیونکہ مضبوط اور قوی روایتوں سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ الطیب اور اظہار ناموں کے متعلق یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ نام رکھے تھے۔ یا آپ نے تو آپ ہی نام رکھا تھا۔ مگر ابوطالب یا حضرت خدیجہ بنی ہاشم سے دوسرے نام ہی رکھتے تھے۔ معتبر روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی بچے کے دو نام تھے۔ گو بعض کمزور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ دونوں نام الگ الگ بچوں کے تھے۔ قائم اور طیب دونوں ہی بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ قائم نے جب وفات پائی اُن کی عمر سات آٹھ برس کی تھی اور عبداللہ تین سال کی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے ۳۲ تیسرا بچہ آپ کا اس آیت کے بعد ماریہ حبشیہ سے خواہ جسے عقوقس گورنر مصر نے بطور ہدیہ بھیجا تھا اس بچہ کا نام ابراہیم تھا۔ یہ ششہ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات ۹ سالہ حال سنہ کو ہوئی (انگریزی میمنڈن کے حساب سے یہ تاریخ ۶۷۰ عہد جاہلیہ بتی ہے) گویا ۲ سال کے قریب آپ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم زندہ رہے۔ ان تینوں لڑکوں کی عمروں کو دیکھئے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی دَجَلُ نہیں ہوا۔ اور یہی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آپ کسی مرو کے باپ نہ کہیں بچے ہیں، شہب ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے۔ گویا ماضی میں بھی آپ کی کوئی اولاد بلوغت کو نہیں پہنچی تھی اور جب یہ سورت نازل ہوئی اُس وقت بھی آپ کے ہاں باغ زینہ اولاد موجود نہ تھی اور نہ بعد کی کوئی اولاد بلوغت کو ضمن پہنچے گا۔ گویا تینوں زانوں کے لحاظ کر آپ کی اولاد کی نئی کشتی ہے اور اس طرح لے پانک کے طریق کا جو عرب میں رائج تھا اور جس کے ذریعہ سے پہلے ہوئے بچہ کو صلب سے پیدا ہونے والے بچہ کا زینہ یا جانا تھا رو کیا گیا ہے مگر اس اعلان نے لوگوں کے دلوں میں ایک نیا شک پیدا کر دیا

اگر روایت یہ ہوتی کہ لَیْسَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ حَتّٰی
رَجَا لَکُمُ التَّوْبَہُ تو کوئی شبہ نہ ہو تا کہ یہ ایک امر واقعہ
تھا کہ آپ کے اہل اولاد و زینہ باطن نہ تھے۔ اس کے تقابل پر
کہلِ رُفِیٰ نہ پڑتی تھی مگر مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ حَتّٰی
رَجَا بِکُمْ کہہ کر مستقبل کے متعلق ہی پیشگوئی کر دی گئی
اور اِنْ شَاَئَ اللّٰہُ اَبَا اَحَدٍ تو کی پیشگوئی کی گویا واضح
طور پر تردید ہو گئی۔

یہ آیات سلسلہ ہجری کے شروع میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد شہد ہجری میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ جو نہ میں فوت ہو گئے۔ گویا دشمن کو دُشخویشاں نصیب ہو ہیں۔ پہلی خوشی تو اُس نے بستر کہ کہ حاصل کی۔ اس کے بعد جبکہ ستر سال تک آپ کے اہل اولاد نہ ہوئی اور بظاہر مایوسی ہو گئی، یہ بات نازل ہوئی اور دشمن نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ جو کہ اولاد سے مایوسی ہو گئی ہے پہلی پیشگوئی کو بدل کر ایک نئی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ تاکہ اس الزام کو کہ آپ کے اہل اولاد نہ رہیں اپنے فائدہ کے لئے استعمال کیا جائے اور کہا جائے کہ گویا زینہ اولاد کا نہ ہونا ہماری پیشگوئی کے نتیجہ میں ہے اور ہماری سچائی کی علامت ہے لیکن اولاد کا انقطاع جو سورہ اسرا سے چلا آتا تھا اس پیشگوئی کے نزول کے بعد یکدم ختم ہو گیا اور اُنیس سال بعد آپ کے اہل ایک زینہ اولاد پیدا ہو گئی جو حضرت ابراہیم پیدا ہو گئے۔ اب پھر دشمن کے لئے آپ اور خوشی کا موقع بہت بچا کہ کچھ دوسری پیشگوئی کی گئی تھی وہ بھی غلط ہو گئی اور لڑکا پیدا ہو گیا۔ کون سلمان اُس وقت کہہ سکتا تھا کہ کیا معلوم یہ لڑکا زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ فقرہ زبان پر کہ آئے نہ سکتی تھی مگر آخر وہ یہ حال ہجری میں وہ لڑکا بھی فوت ہو گیا اور یہ اعتراض بھی رد ہو گیا لیکن پہلا اعتراض کہ آپ تو کتنے تھے کہ اولاد نہ ہو سکی باقی رہ گیا۔ اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُكِنِّيَنَّ سَوَّلَ اللّٰهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ نَبِيْنَ كَا لَفْظِ

استدراک کے لئے آتا ہے یعنی پہلے جملہ سے جو دوم یا شنبہ پیدا ہو اُس کا ازالہ اس کے بعد کے جملہ سے کیا جاتا ہے خواہ وہ مشبہ خود عبارت سے پیدا ہوتا ہو یا اُس کے متعلقات سے پیدا ہوتا ہو یہ۔ لیکن کا لفظ کبھی غالی آتا ہے اور کبھی اس سے پہلے والا لایا جاتا ہے جیسے وَ لَکِنْ۔ پھر کبھی یشدہ ہوتا ہے اور کبھی غیر مشدہ ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ازلہ شنبہ کے لئے ہی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے فقرہ یعنی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ سے کونسا شنبہ پیدا ہوتا تھا جس کا ازالہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہو جیسا کہ امر بن ثنایا جا چکے ہے اس جگہ یہ شنبہ پیدا ہوتا تھا کہ سورہ کوثر میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا دشمن یا پتھر بیگا اور آپ کے اُن زہینہ اولاد ہو گی۔ مگر اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی بالغ زہینہ اولاد نہ پہلے تھی نہ اب ہے اور نہ آئندہ ہو گی۔ گویا پہلے تو کہا کہ آپ کے اُن اولاد ہو گی۔ مگر بعد میں اس کے اُلٹ کمرہ دیا کہ اولاد نہیں ہو گی۔ اس شنبہ کا ازالہ خدا تعالیٰ دو لفظوں سے کرتا ہے یعنی رسول اللہ اور خاتم النبیین سے۔ یہاں واؤ عطف کا ہے جو اس بات پر مداخلت کرتا ہے کہ جس غرض کے لئے پہلا لفظ یعنی رسول آیا ہے اُسی غرض کیلئے دوسرا لفظ یعنی خاتم النبیین لایا گیا ہے۔ اُردو میں بھی اِسم کفّے میں نہ لکھا گیا اور کبر۔ اور ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فعل زید سے ہوا وہی بکھرے ہوا۔ یا کہا جاتا ہے میں نے گوشت کھایا اور روٹی۔ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ میں نے گوشت بھی کھایا اور روٹی بھی۔ پس عطف کے بعد کا جملہ عطف سے پہلے کے جملہ سے معنی میں شریک ہوتا ہے۔ اِس لحاظ سے وَ لَکِنْ رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ میں رسول کا لفظ جس شنبہ کے ازالہ کے لئے آیا ہے اُسی شنبہ کے ازالہ کے لئے خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے اور وہ مشبہ یہ تھا کہ اگر یہ درست ہے کہ آپ کے اُن بالغ زہینہ اولاد نہ پہلے تھی نہ اب ہے اور نہ آئندہ ہو گی۔ تو یہ سورہ کوثر خالی

پیشگوئی جھوٹی نکلی اور اگر وہ پیشگوئی جھوٹی ثابت ہوئی ہے تو پھر آپ اس کے رسول نہیں ہو سکتے۔ اس شبہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ دلیل دی کہ آپ رسول اللہ ہیں یعنی آپ کی رسالت دوسرے تین دلائل سے ثابت ہے کسی ایک دلیل سے آپ خدا تعالیٰ کے رسول ثابت نہیں ہوئے آپ کی صداقت کے بیسیوں دلائل ہیں قرآن کریم میں بھی آپ کی صداقت کے دلائل ملتے ہیں۔ تورات سے بھی آپ کی صداقت کے دلائل ملتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا بھی آپ کی صداقت کی دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئیاں بھی آپ کی صداقت و نفع کر رہی ہیں۔ مسیحیہ نے بھی آپ کے متعلق پیشگوئیاں کی ہیں۔ یہ یہاں بھی آپ کے متعلق پیشگوئیاں کی ہیں۔ حزیل نے بھی آپ کے متعلق پیشگوئیاں کی ہیں اور ان کے علاوہ کئی دوسرے انبیاء بھی آپ کے متعلق پیشگوئیاں کر چکے ہیں اور وہ سب کی سب آپ پر پوری ہو رہی ہیں کسی ایک پیشگوئی میں شبہ پڑ جانے سے دوسری پیشگوئیاں کو سلب یا مل ہو گئیں۔ اگر کسی شخص کی آنکھ کے عصب پر فالج پڑے اور وہ پہر کا وقت ہو تو اُسے اور دگر اندھ نظر آئے گا۔ مگر اس دلیل سے یہ تو ثابت نہیں ہوگا کہ واقعہ میں رات پڑ گئی ہے کیونکہ دن کی دوسری علامات موجود ہوتی ہیں۔ مثلاً تازہ آب آفتاب ہے، گرمی ہے، لوگوں کا دھڑا دھڑکا ہوا ہواں میں مشغول ہونا ہے۔ اگر یہ علامات موجود ہوں تو صبح اس وجہ سے کہ اس شخص کو تازہ کی دکھائی دے رہی ہے یہ ثابت نہیں ہو جائے گا کہ واقعہ میں رات پڑ گئی ہے جس طرح وہاں ایک دلیل کے ہانے جلنے سے رات ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہاں کسی ایک پیشگوئی میں شبہ پیدا ہونے سے آپ کی رسالت پر اثر نہیں پڑ سکتا یہی دلیل قرآن کریم نے ایک اور مقام پر بھی دی ہے جب جنگ اُحد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں اور کئی صحابہ بھی شہید ہو گئے تھے تو خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَقْلَامُ مَات

اَوْ قَتِلَ اَنْقَلَبْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ (ال عمران ۴) محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے بہت سے اور رسول بھی گذر چکے ہیں اگر آپ سچے ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ نعوذ باللہ راستباز نہیں اور تم مرنے ہو جاؤ گے یہ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کو اگر آپ کی نبوت میں کوئی شبہ پڑ سکتا تھا تو اس وجہ سے نہیں کہ آپ فوت کیوں ہوئے۔ بلکہ اس وجہ سے کہ آپ کے متعلق یہ پیشگوئی موجود تھی کہ وَ اِنَّهُ يَنْفَعُ مَلَائِكَةً مِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں کے اچھے قتل نہیں ہونے دے گا اگر آپ مارے جلتے تو یہ پیشگوئی غلط ثابت ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اسی پیشگوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کسی ایک پیشگوئی کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ثابت نہیں ہو سکتے۔ آپ کا جھوٹا ہونا تو ثابت ہوگا جب آپ میں نبوت کی شرائط نہ پائی جائیں اور قتل نہ ہونا نبوت کی شرائط نہیں۔ جب قتل نہ ہونا نبوت کی شرائط نہیں تو پھر ایک پیشگوئی کے غلط ہونے سے آپ جھوٹے ثابت کیسے ہوئے۔ آپ کی صداقت کے فوری تو بیسیوں دلائل اور براہین ہیں۔ جب وہ دلائل آپ کو سچ ثابت کرتے ہیں تو ہمیں کچھ پڑنے کا کہ یہ پیشگوئی جو ہماری زعم میں جھوٹی ثابت ہوئی ہے اس کے کوئی اور معنی تھے جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے، اگر آپ جھوٹے ہوتے تو دوسری علامات آپ میں کیوں پوری ہوتیں اور دوسرے دلائل آپ کی صداقت پر کیوں موجود ہوتے۔ یہاں بھی وہی دلیل دی گئی ہے کہ آپ کی صداقت اور رسالت تو اُحد دلیل سے بھی ثابت ہے۔ رسول کی پیشگوئیاں موجود ہیں، عیسیٰ کی پیشگوئیاں موجود ہیں، داؤد کی پیشگوئیاں موجود ہیں، مسیحیہ کی پیشگوئیاں موجود ہیں، یرمیا کی پیشگوئیاں موجود ہیں، دانیل کی پیشگوئیاں موجود ہیں اور دوسرے کئی انبیاء کی پیشگوئیاں موجود ہیں۔ پھر آپ کو ایک بے مثل کلام دیا گیا۔ قوت قدسیہ عطا کی گئی۔ آپ کو دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوا۔ آپ کو نصیر الہی حاصل ہوئی۔ ان سب دلیلوں کے ہوتے ہوئے

اگر ایک دلیل کسی شخص کی سمجھ میں نہیں آئی تو اسے سمجھنا چاہیے کہ ہمیں فعلی لگی ہے یہ بہر حال جھوٹا نہیں پس وَ لَکِن رَسُوْلُ اللّٰہِ کہ کراس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ کی مرضی اظہار زندہ نہیں رہی تو اس سے آپ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ باوجود اس کے کہ آیت اِنْ شَآءَ اللّٰہُ ھُوَ الْکَآبِیْرُ کے بظاہر غصہ پر آیت مضمون رکھتے ہیں پھر بھی اس کے نتیجے میں شک نہیں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تفصیلی پیغام دیا ہے اگر ایک بات میں شک ہو تو تم اور ہزاروں پیغمبروں کو کہہ دے گاؤ گے حق تو یہ ہے کہ ایک بات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ثابت ہو جائے اور دوسری میں شک ہو جائے تو تم کو چاہتا ہے کہ ہم مجذب میں جلدی نہ کریں۔ کیونکہ جو سچ ہوئی اس کی اہمیت اور کچھ نہیں کر سکتے لیکن جب بات یہ ہو کہ کلام کے بعد کلام پورا ہوا ہو۔ تو اگر ایک بات نہ سمجھ میں آئے تو اس کی تلافی ہر ہم مجذب ہرگز نہیں کر سکتے بلکہ نئی عقل کا تصور قرار دیں گے اور اسے غلط نہیں کہیں گے، انشراح طلب کہیں گے۔

اب سوال یہ ہے کہ مان لیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ بہر حال سچے ہیں اور آپ کی راستہ بازی پر ہمارا ایمان ہے لیکن ایک کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ میرے شبہ کو دور کرنا بھی تو خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ آخر جو مجھے شبہ پیدا ہوا ہے اس کا کیا جواب ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ لَکِنَّا لَنَرٰکَ الْبَیِّنٰتِیْنَ۔ آپ خاتم النبیین ہیں حقائق کے معنی شہر کے ہوتے ہیں اور ہر کی غرض تصدیق کرنا ہوتی ہے۔ چنانچہ احادیث میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بلا شاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے تو واقف کا مصابغہ نے عرض کیا کہ بادشاہ بغیر ہر کے خط کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے۔ اس پر آپ نے ایک ٹھٹھوٹی جس میں سے آپ پر اللہ تعالیٰ کا نام کے نیچے رسول کا نقطہ تھا اور اس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ تھا۔ گویا اس کی شکل یہ تھی اللہ
رسول یہ ہر پہلے اسی لئے

خوئی کہ آپ اسے خط پر ثبت کر کے تصدیق کر سکیں کہ یہ خط وہ میں میری طرف سے لکھا گیا ہے۔ آج کل عدالتیں بھی یہ لکھا کرتی ہیں کہ فلاں اشتہار غیرواٹ جاری ہوا۔ یعنی غلط اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اشتہار ہماری طرف سے ہے پس نبیوں کی حیرت کے یہ منے ہوئے کتاب نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں جس پر آپ کی حیرت ہوگی وہ نبی ہوگا اور جس پر آپ کی حیرت نہیں ہوگی وہ نبی نہیں ہوگا۔ پھر ہر مہر کی چیز پر نہیں لگائی جاتی بلکہ صرف اُس چیز پر لگائی جاتی ہے جو نبی ہو پس خاتم النبیین کے الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کے بعد صرف وہ نبوت جاری ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور غلامی میں ہو۔ اگر آپ کے بعد کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ کتاب کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نعوذ باللہ ختم ہو گئی ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ آپ کی نبوت کا زمانہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر وہ کتاب کے کہ میں نبوت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوں تب بھی وہ جھوٹا ہے کیونکہ کوئی شخص درجہ میں آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ شخص جو کہ کتاب کے کہجے خدا تعالیٰ نے اس مقام پر اس لئے قائم کیا ہے تا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین کی اخلاص کروں اور مجھے جو کچھ ملا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اطاعت میں ملا ہے۔ اگر قرآن کریم اور احادیث نبوی اس کی تصدیق کریں تو اس کا دعویٰ نبوت سچا ہوگا کیونکہ ایسے شخص پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی اور جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو وہ امتی اور شاگرد ہونے کی وجہ سے آپ کا حلقہ مینا ہوگا اور درحقیقت یہی وہ مینا تھا جسکی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کونتر میں بشارت دی گئی تھی۔ مگر لوگوں نے غلطی سے اسے ظاہری اولا وچسپاں کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں اس شے کا انکار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے اس آیت کو ظاہری اولا وچسپاں کر لیا ہماری غلطی تو

اگر کسی چیز کا حصہ ہونا اصل کا ناقض نہیں ہوتا، اسی طرح وہ
نبی جو آپ کا شاگرد ہو، آپ کا روحانی فرزند ہو۔ آپ کے فیوض سے
اُسے یہ تمام حاصل ہوا ہو، آپ کی شریعت کو جاری کرنا والا ہو،
آپ کے لئے ہونے والے دن کو قائم کرنے والا ہو، وہ بھی آپ کے
آخری نبی ہونے کو نہیں توڑتا۔ بلکہ وہ آپ کے وجود میں ہی شامل
ہو گا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے۔ جیسے اٹھ جسم کا ایک حصہ
ہے۔ اس کے متعلق کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جسم الگ چیز ہے
اور اٹھ الگ۔ یا سائے کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی نیا آدمی
ہے پس مسیح جی اخیڑا اٹھ مسیح جی کے حق پر
آنا اخیڑا اٹھ نبی کے فقرہ کو حل کر دیا جس طرح
آپ کی مسجد کی نقل میں کوئی مسجد بنانا آپ کی مسجد کی آخریت کو
نہیں توڑتا۔ اسی طرح ایسا نبی جو آپ کا ماتحت ہو وہ بھی آپ کی
نبوت کی آخریت کو نہیں توڑتا۔

اسی طرح مسلمانوں کی طرف سے کائناتی بغض دینی
والی حدیث بھی پیش کی جاتی ہے۔ اگر اس کے یہ معنی لئے جائیں
کہ میری وفات کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو سوال پیدا ہوتا
ہے کہ کیا آپ کے زمانہ میں کوئی نبی آ سکتا تھا جو آپ کی ماریٹیا
کی طرف مڑ گئے تھے تو یہ کی طرح ہو سکتا تھا کہ آپ کے زمانہ میں کوئی دوسرا
نبی نہیں آ سکتا اور آپ کے لئے میں کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا تو پھر یہ کہنا کہ
میری وفات کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کیا مفہوم رکھتا تھا۔
دراصل اس کا بھی یہی مفہوم تھا کہ میری نبوت پر کوئی ایسا زمانہ
نہیں آ سکتا جس میں وہ ختم ہو جائے اور یہ بالکل درست ہے اور
ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
کا زمانہ قیامت تک متحد ہے۔ چنانچہ اگر ایک طرف ہم حضرت
نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں تو
اُس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل غلام تھے اور آپ کی شریعت کو
جاری کرنے والے تھے۔ آپ کا کوئی علیحدہ حکم نہیں تھا، کوئی علیحدہ
نماز نہیں تھیں۔ چونکہ لوگ قرآن کریم کی تعلیم کو بھول گئے تھے۔

اگر اخیڑا اٹھ مسیح جی کے یہی معنی ہوتے کہ مسجد نبوی کے بعد
کوئی مسجد نہیں بن سکتی تو مسلمان ہر ملک، ہر علاقہ اور ہر شہر
اور ہر قصبہ بھر گھاؤں میں کیوں مساجد بناتے۔ ان کا جگہ جگہ
مسجدیں بنانا بتاتا ہے کہ وہ اخیڑا اٹھ مسیح جی کے یہی معنی تھے
ہیں کہ آئندہ وہی مسجد مسجد کہلا سکتی ہے جو مسجد نبوی کی نقل میں توڑی
گئی ہو۔ اگر آپ کی مسجد کے بعد دوسری مسجد کا بننا اس صورت
میں کہ وہ آپ کی مسجد کی نقل ہوں، اس حدیث کو رد نہیں کرتا تو
ایک ایسے نبی کا آنا جو آپ سے الگ نہ ہو بلکہ آپ کا تابع اور امتی
ہو، وہ آپ کے آخری انبیاء ہونے کو کس طرح رد کر سکتا ہے معلوم
ہوتا ہے کہ آئندہ زمانہ میں لوگوں کے دلوں میں جو وہ ماسواں پیدا
ہونے والے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے
ہوئے آنا اخیڑا اٹھ نبی کے معنی ہی وہ مسیح جی
اخیڑا اٹھ مسیح جی بھی کہہ دیا۔ تاہم لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے
کہ اخیڑا کے کیا معنی ہیں جس طرح وہ مسجد جو آپ کی مسجد کی
نقل میں بنائی گئی ہو آپ کی مسجد کی آخریت کو نہیں توڑتی۔ اسی طرح
وہ نبی جو آپ کے نقش قدم پر آئے، آپ کا تابع اور امتی ہو۔
وہ آپ کی آخریت کو نہیں توڑتا۔ گویا ایسا نبی جو آپ کے نقش قدم
پر آئے جو آپ کو مستقل نبی قرار دے اور جو آپ کے فیضان
کا انکار کرے وہ تو آپ کی نبوت کی آخریت کو توڑنے والا ہے
لیکن ایسا نبی جو آپ کے نقش قدم پر چلے والا ہو، آپ کی شریعت
کو جاری کرنے والا ہو اور اُس کا وہی کلمہ ہو جو اسلام کا کلمہ
ہے۔ یہی نمازیں ہوں جو اسلام میں پائی جاتی ہیں۔ یہی تعلیم ہو جو
اسلام کی تعلیم ہے تو وہ آپ کی نبوت کی آخریت کو توڑنا والا نہیں
ہو گا۔ جیسے ایک مسجد جس کا قبلہ وہی ہو جو آپ کی مسجد کا قبلہ تھا
اس میں اسی طرح نمازیں پڑھی جائیں جس طرح آپ کی مسجد میں
پڑھی جاتی تھیں اور ان نمازوں میں وہی الفاظ ادا کئے جائیں
جو آپ نے ادا کئے وہ آپ کی مسجد کی آخریت کی ناقض نہیں اور
نہیسی مسجد کے بننے سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسجد
آخری مسجد نہیں۔ وہ تو دراصل آپ کی مسجد کا ہی ایک حصہ ہوگی۔

اس نے خدا تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا آپ دوبارہ احیاء فرمیں گویا یہ ظنی نبوت ہے اور ظنی کوئی الگ ہے جو نہیں ہوتا بلکہ اصل چیز کا ہی عکس ہوتا ہے پس یہاں نبی تعبدی کا بھی وہی مفہوم ہے جو مشہد حدیثی اخیر المساجد کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس نبوت میں تنگ ہے جس کا مدعی یہ اعلان کرے کہ میں آپ کی نبوت کو منسوخ کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت میں تنگ ہے جس کا مدعی یہ اعلان کرے کہ میں نے آپ سے کوئی فیضان حاصل نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت میں تنگ ہے جس کا مدعی یہ اعلان کرے کہ اُس نے براہ راست نبوت حاصل کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت میں تنگ ہے جس کا مدعی یہ اعلان کرے کہ اُس نے آپ کے بتائے ہوئے، نبیوں کو منسوخ کر دیا ہے خواہ وہ اُن کو جزوی طور پر منسوخ کرے یا کُل طور پر منسوخ کرے۔ بلکہ اگر وہ آپ کا کوئی ایک حکم بھی بدلتا ہے تب بھی وہ آپ کی شریعت کو منسوخ کر دیا ہے اور کائناتی تعبدی والی حدیث اُسے جھوٹا قرار دیتی ہے۔ ایسے آدمی کو نقیض ہم بھی کہ فرار و جہال کہیں گے اور اُسے نبی جھوٹا کہ عمومی مسلمان اعلیٰ امنے کے لئے تیار نہیں ہونگے۔ بلکہ دوسرے مسلمانوں سے ہمارا جھگڑا ہی اس بات پر ہے کہ دوسرے مسلمان کہتے ہیں کہ آخری زمانہ میں آسمان سے حضرت یسے علیہ السلام نازل ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ صحیح موسوی سلسلہ کے نبی ہیں اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے بغیر نبوت پائی ہے اس لئے ایسے نبی کے واپس آینا عقیدہ رکھنا جو آپ کا علاحدہ نہیں آپ کی شدید تنگ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بگڑی تو اُس کی اصلاح کے لئے آپ کی امت میں سے تو کوئی شخص کھڑا نہ ہوا بلکہ دوسرا صل پسند کا نبی لانا پڑا۔ ایسا عقیدہ رکھنا یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تنگ ہے اس طرح

محمدی سلسلہ کو موسوی سلسلہ کا دست نگر بننا پڑتا ہے جسے کوئی سچا مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید ولد آدم اور سلاطین ممالک کا جملہ ہے اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی امت بگڑی تو آپ کی امت کی اصلاح کیلئے باہر سے ایک نبی آئے گا جو موسوی سلسلہ کا ہو گا۔ امت محمدیہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو گا جو ان مفسد کی اصلاح کر سکے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی غنیم چڑھ کر آجائے تو کہا جائے کہ ہمارا بادشاہ بے شک طاقتور ہے مگر اس کے پاس کوئی فوج نہیں جو اس غنیم کا مقابلہ کر سکے اس لئے دوسرے بادشاہ کو فوج منگوائی جائے چہرے آتی ہے کہ ان لوگوں کی قتل کیس طرح ماری گئی ہیں اور وہ کس طرح یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جب شیطان کا حملہ ہو گا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ کے پاس کوئی فوج نہیں ہوگی۔ ان موسوی سلسلہ کا ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے گا اور وہ دشمن کا مقابلہ کرے گا اور اس صرح آپ کو اپنے احسان کے نیچے لائے گا۔ ہمارے نزدیک ایسا عقیدہ رکھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تک تنگ ہے اور جس شخص کے دل میں ذرا بھی ایمان ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو وہ ایسا ظالمانہ عقیدہ کھینچنے نہیں کر سکتا۔ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ آخر لانا یا نہ لے اگر یہ معنے کئے جائیں کہ آپ تمام نبیوں کے آخر میں آئے ہیں تو اس کے صرف اتنے معنے ہونگے کہ آپ نبیوں کی قطار میں آخر میں کھڑے ہیں جیسے نیچے کے نقشے سے ظاہر ہے۔

اللہ تعالیٰ... مختلف انبیاء... محمد رسول اللہ... انسان اب ظاہر ہے کہ قطار میں جو آخری آدمی ہوتا ہے وہ دوسروں سے افضل نہیں ہوتا کہ اسے کوئی خوبی کی بات سمجھا جائے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہفت سے سپاہی ایک قطار میں کھڑے ہوں تو ان میں سے جو آخری سپاہی ہو اس کے تعلق یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ وہ تمام سپاہیوں پر فیصلت رکھتا ہے کیونکہ وہ آخر میں کھڑا ہے حقیقتاً اسے کوئی تفصیل حاصل

تھے تین دن سے بھی اوپر نکل گیا اور جیسے آسمان پر پہنچا وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے میں اُن سے بھی اوپر نکل گیا اور ساتویں آسمان پر پہنچا وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تب جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا۔ اب اور اوپر چلیں ہیں اوپر گیا اور سدۃ المنتہی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ یہ سیر برائی اللہ اس نقشہ سے ظاہر ہو سکتی ہے۔

اللہ

سدرۃ المنتہی	محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ساتویں آسمان	حضرت ابراہیم علیہ السلام
چھٹا آسمان	حضرت موسیٰ علیہ السلام
پانچواں آسمان	حضرت ادریس علیہ السلام
چوتھا آسمان	حضرت یونس علیہ السلام
تیسرا آسمان	حضرت یوسف علیہ السلام
دوسرا آسمان	حضرت عیسیٰ علیہ السلام
پہلا آسمان	حضرت آدم علیہ السلام
اہل زمین	

اب اس نقشہ کو دیکھو تو مخلوق کے مقام پر جو شخص کھڑا ہو کر دیکھے گا، اسکی نظر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر پڑے گی اور سب سے آخر اسکی نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے گی۔ گویا سب نبیوں میں سے آخری نبی محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا۔ اس طرح آسمان پر بھی درجہ ثابت ہو جاتی ہے کہ آتنا اخیراً انکما نبیاء اور اب دوسرے انبیاء سے بھی افضل ثابت ہو جاتے ہیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہیں کیونکہ آپ اُن سے بھی اوپر نکل گئے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں کیونکہ آپ اُن سے بھی اوپر نکل گئے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کیونکہ آپ اُن سے بھی اوپر نکل گئے۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کیونکہ

نبی ہو گئی بلکہ وہ بھی دوسروں کی طرح ایک سپاہی ہو گا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر احمدیوں کے علماء کے قول کے مطابق قطار میں آخری نبی تسلیم کر لیا جائے تو اس سے آپ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ آپ بھی دوسرے نبیوں کی مانند ایک نبی قرار پاتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس حدیث میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء کہا گیا ہے مگر ایک اور حدیث ایسی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول الانبیاء کہا گیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کُنْتُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ اَدَمُ مَثْبُوحٌ لِّیْ فِیْ حَبِشَہِ۔ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ جب آدم بھی مٹی کے ٹکے میں پڑا ہوا تھا گو آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے خاتم النبیین تھے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ آپ اہل النبیین تھے۔ اب اگر غیر احمدی علماء کے قول کے مطابق آپ نبیوں کی قطار کے آخر میں مان لیا جائے تو آپ اول الانبیاء نہیں ہو سکتے اور اگر اول الانبیاء مانا جائے تو آخر الانبیاء نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان دونوں حدیثوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور کشف کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو دونوں حدیثیں واضح ہو جاتی ہیں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الانبیاء ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے اور آپ کا آخر الانبیاء ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ سب انبیاء سے افضل ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت آتی ہے آپ فرماتے ہیں۔ جب معراج ہوا تو میں پہلے آسمان پر گیا۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ میں اُن سے بھی اوپر نکل گیا اور دوسرے آسمان پر پہنچا۔ ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے میں اُن سے بھی اوپر نکل گیا اور تیسرے آسمان پر پہنچا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے میں اُن سے بھی اوپر نکل گیا اور چوتھے آسمان پر گیا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ میں اُن سے بھی اوپر نکل گیا اور پانچویں آسمان پر پہنچا وہاں حضرت ادریس علیہ السلام

طرح سے جلوہ تھا کہ میں یہ سائل بدین پر حملہ نہ کروں، اس لئے
صاحب کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں دشمن نے حملہ نہ کر دیا ہو
چنانچہ وہ اوپر دھڑکی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت
ہوہریرؓ فرماتے ہیں کہ میں ابکی تلاش کرتے کہتے ایک بار کی
طرح چمکایا۔ دیکھا تو میں کاڑھ بولہ بند تھا۔ مجھ سے برداشت
نہ ہو سکا اور میں قہری کی طرح ایک مومنؓ میں سے اندگس گیا۔
دیکھا تو وہ ان رسول کریمؐ علیہ السلام تشریف فرما تھے میں نے کہا
یا رسول اللہ ہم تو تم کو گمراہ گئے تھے کہ نہ معلوم آپ کہاں تشریف
لے گئے ہیں سب آپ کو گمراہ ہے تو جانی میں چلن آئی ہے۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوہ سر پہ جلا ہو جو بھی تم سے ملے
کو مَن قَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ جو بھی
لا الہ الا اللہ کی دعا و حجت میں داخل ہو جائیگا حضرت ابوہریرؓ
نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی بڑی بات کون ایسا کیا آپ مجھے بتائی
کوئی نشانہ دیں۔ آپ نے اپنی جوتیاں انہیں دیکھیں جب وہ دروازے
سے نکلے حضرت عمرؓ آ رہے تھے حضرت ابوہریرؓ نے انہیں دیکھنے ہی
کہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ مجھے
جو بھی ملے میں اسے یہ خوشخبری سناؤں کہ مَن قَالِ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ حضرت عمرؓ نے یہ سنتے ہی انکے سینہ پر
نور سے اٹھ رہا اور فرمایا تم لوگوں کا ایمان خراب کرنا چاہتے ہو۔
حضرت ابوہریرؓ دوڑ دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
باس پیچھے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ مجھے تو عمرؓ سے ڈلا۔ آپ
ہی نے فرمایا تھا کہ جو تم سے ملے اسے کہہ دو کہ مَن قَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ مگر عمرؓ سے میں نے کہا تو انہوں نے مجھے قہر
ملا۔ اتنے میں حضرت عمرؓ کی تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل
ہو جائیگا؟ آپ نے فرمایا: ہاں حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ
اس طرح تو کمزور لوگ عمل چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا: بہت اچھا اسلئے
رہک دو۔ گویا غم کی ایک بات تھی اور پھر خود ہی فرمایا کہ ایسا
نہ کرو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خوشخبری حضرت عمرؓ کے متعلق ہی تھی

اور چونکہ یہ بات انکو پہنچ گئی اس لئے رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اب آورو لوگوں کو یہ بات نہ کو بیگ نہ درست نہیں۔
حقیقت اس کا مطلب ہر مومن تھا اور رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم
کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص پیچھلے سے لا الہ الا اللہ کہے اور پھر
اس پر عمل کرے۔ ضرورت میں داخل ہوگا۔ کیس طرح ہو سکتا
ہے کہ کوئی شخص خدا کو بھی مانے اور پھر اس کے حکام پر عمل ہی نہ کرے
اس کا مطلب یہی تھا اگر کوئی شخص ہدایت اور اخلاص کے
ساتھ یہ کہہ کہے۔ تو وہ ضرورتی ہوگا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ
صرف من سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے انسان جنت میں چلا جائے
ہے۔ یہ صحیح عمل سلسلہ خیال کہتے ہیں کہ من سے لا الہ الا اللہ کہنا
تو پھر عمل کی ضرورت نہیں۔ ہر حال لوگوں کی فطرتی کوتاہی کو مد نظر
رکھتے ہوئے حضرت عمرؓ نے رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں اپنے اس خیال کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ لوگ عقلی حنین کو
لے لیٹے اور مجھ لیٹے کہ اب کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ اس پر آپ نے
خود ہی اس سے روک دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہؓ نے بھی خیال کیا کہ
کہیں لَا نَسْتَعِیْبُ فِی سِوَاکَ یَا مُحَمَّدٌ کہ اسلام میں بڑے
آدمی پیدا ہی نہیں ہونگے اور نوت کا دروازہ ہمیشہ کیلئے بند ہو جائے گا۔
چنانچہ آپ نے لَا نَسْتَعِیْبُ فِی سِوَاکَ کے منہ سے روک دیا اور عائشہؓ نے تبتین
جو کہ قرآن کریم کا لفظ تھا اور اس سے کوئی دھوکا نہیں ملے گا تھا آپ نے
فرمایا تم خاتم النبیینؐ کی شہادت کو گریہ مت کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں
آئیگا۔ اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ حضرت عائشہؓ یقین کرتی تھیں کہ کوئی اور
نبوت کا انقطاع تسلیم کرنا اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ درگزر قسم
کی نبوت کا دروازہ بند نہ ہونا تو پھر ان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ لَا
تَقُوْا، لَا تَسْتَعِیْبُوْا مَا ظَہَرَ لَکُم مِّنْ رَّبِّکُمْ صِلُوا اللہَ سُبْحَانَہُ
سنتا ہے۔ آپ نے اسی لئے یہ کہا کہ آپ کے نزدیک خاتم النبیینؐ کا الفاظ
زیادہ محفوظ تھے اور فطرتی کا۔ کان مان میں کم تھا اور پھر قرآن اخذ تھے
پس آپ نے کہا کہ یہ لفظ بولنا اور دوسرے الفاظ یعنی لَا نَسْتَعِیْبُ فِی سِوَاکَ
ہیں کہ جو ایک محسوس سے ٹھیک ہیں لیکن بعض دوسرے محسوسات کی
وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے اس لئے ان فظوں کو عام طور پر استعمال

خاتم النبیین کبریا نہ نہ پڑھاؤ بلکہ بیعت اشد پڑھاؤ اللہ تعالیٰ علیہ
فرمائے حضرت علیؑ کا تعلق ہے کہ خاتم النبیین کی کبریا نہ والی قوت بیعت
مستندہ الی قوت کے بدلے ہے لیکن حاکم کے یہ کہ خاتم النبیین کی قوت اشد
والی قوت مستندہ الی قوت کے تابع ہے مگر نظم کے وہ معنی ہوتے جو
طلبہ ہیں اور حضرت علیؑ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ عبد الرحمن ابلیہ آپ
کے بیٹوں کو بحسب رتد پڑھا ہے اس کو آپ فرماتے ہیں میرے بیٹوں
کو کسر رتد نہ پڑھاؤ بیعت اشد پڑھاؤ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ
حضرت علیؑ کے نزدیک خاتم النبیین بیعت اشد کے ساتھ ہیہ کہ
تھے بعد بحسب رتد ہی جا رہے ہیں چونکہ اس سے وہ ہوسکتا تھا کہ
کیسے حضرت علیؑ کو حضرت جیش بہت سمجھ لیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی
نہیں آئیگا تو وہ وہ آپ کا شاگرد ہی کیوں نہ ہو اس لئے آپ نے اسکو سے
کہا کہ میرے بیٹوں کو بیعت اشد پڑھاؤ کہ کسر رتد نہ پڑھاؤ اس سے
یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کے نزدیک خاتم النبیین کے معنی
نہیں تھے جو کسر رتد سے نکلتے ہیں یعنی نبیوں کو قسم نہ کرنا۔ ورنہ
آپ بحسب رتد پڑھنے سے اسکو منع نہ فرماتے۔

چوتھی حدیث جس سے اس پر سختی پڑتی ہے یہ ہے۔ ابن ماجہ
اور ابن مندہ میں روایت درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہاں
کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو
آپ نے فرمایا تو غاش نکاحان صیدہ یثاقہ ثیابا ابن ماجہ جلد ۱
کتاب الجنائز اگر ابراہیم زندہ رہتا تو وہ ضرور غشی ہوتا۔ ہاں ملا کو بیت
شکل پیش آئی ہے کیونکہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نہیں آتا تھا تو پھر کسے یہ کیوں فرمایا کہ اگر
ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور نبی ہوتا۔ اس شکل کو حل کرنے کیلئے بعض
لوحہ کہتے ہیں کہ ہر نبی کا پیشانی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپکی
ولاد کو اس لئے وفات دیدی کہ وہ نبی نہ ہو جائیں اور آیت
خاتم النبیین پوری ہو۔ مگر یہ درست نہیں۔ گھڑی کا پیشانی ہوتا ہے تو
دنیا کا ہر شخص نبی ہونا چاہیے کیونکہ تمام حضرت آدمؑ کی اولاد ہیں
اگر حضرت آدمؑ کو نبی نہ کہا جلتے تب بھی دنیا میں نصف یا چوتھائی
تو ضرور نبی ہونے چاہئیں کیونکہ اکثر نبی آدمؑ حضرت نوحؑ کی اولاد سے

ہیں۔ بلکہ نبی اسرائیلؑ کی روایات کے مطابق تو ساری دنیا ہی حضرت نوحؑ
کی اولاد ہے۔ اسی طرح اگر اسل دور متبہ ہے حضرت یوسفؑ
علیہ السلام کی ساری اولاد کو نبی ہونا چاہیے تھا لیکن ہیں تو ان میں
وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے حضرت یوسفؑ علیہ السلام کو کھنچ دیا۔
اور حضرت یعقوبؑ علیہ السلام کے سامنے جھوٹا بولا کہ یوسفؑ کو بھڑکا
کھا گیا ہے۔ پھر حضرت یوسفؑ علیہ السلام کے بیٹے ہی کیوں نہ بنے
بلکہ بی بی وفات کے بعد تو یہ بات عام طور پر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ
کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کی اولاد نے نبی بننا ہوتا
تو یہ کیوں کہا جاتا۔ پس یہ کہنا کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے وہ تھا
کے خلاف ہے۔

پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ خیال تھا کہ اگر ابراہیم زندہ رہا تو نبی بن جلتے۔ اس لئے
خدا تعالیٰ نے انہیں وفات دیدی تاکہ وہ نبی نہ بن سکیں مگر یہ بھی
نہایت غیر متعقل بات ہے۔ کیونکہ جو چیز ہوتی ہی نہ تھی اس کے لئے
اس قسم کے افلا استعمال کرنے دوست ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ آخر نبوت
جبکہ طبعی امر نہیں بلکہ شرعی امر ہے اور اس کو روزہ بند ہو چکا تھا
تو پھر اس کا کس طرح نبی ہو سکتے تھے۔ اگر خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا
کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا تو وہ نبی کس طرح بن جاتے۔ وہ
خواہ زندہ بھی رہتے ہی نہیں بن سکتے تھے۔ پس یہ باطل غلط ہے کہ
ابراہیم کو اس لئے وفات دیدی گئی کہ وہ کہیں نبی نہ بن جائیں بلکہ وہ
خلاف قدرت کے مطابق فوت ہوئے اور بیشکی ملکان محمدؐ
آیا آحمد وین و جالیکثر بعد میں ظاہر ہونوالے واقعات کے
مطابق تھی نہ کہ اس کو پورا کرنے کے لئے واقعات پیدا کئے گئے
گو بعض دفعہ واقعات پیشگوئی کی خاطر پیدا بھی کئے جلتے ہیں۔
بہر حال اس حدیث سے اسکا بن نبوت ثابت ہے۔ ورنہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہ فرماتے کہ اگر ابراہیم
زندہ رہتا تو ضرور نبی بنتا۔

سُورَةُ الْكَافِرُونَ مَكِّيَّةٌ

سورہ کا فسرطی - یہ سورہ مکئی ہے

وَرَهْمَ سِتِّعَ آيَاتٍ مَعَ الْبِسْمَلَةِ

اور بسم اللہ سمیت اس کی سات آیات ہیں -

سورہ کا فزون
کچھ سورہ ہے

اپنی کتاب الاوسط میں نقل کی ہے) اس حدیث کا بھی یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم کے تیسرے حصہ کے برابر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہے اور چوتھے حصہ کے برابر قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو باقی قرآن کے نازل ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ مدافعتیں اپنی جڑ کے لحاظ سے بہت مختصر ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر مذہب کا خلاصہ بحال جائے تو اتنا ہی ہوگا کہ خدا تعالیٰ سے محبت اور بندوں پر شفقت۔ یہی قرآن کریم سے اور حدیثوں سے دین کا خلاصہ معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہدے کہ بندوں پر شفقت آدھا دین ہے تو اس کے یہ سچے نہیں ہوں گے کہ اس فقرہ کے بعد آدھے دین کی ضرورت نہیں رہتی اور نہ یہ کہنے سے کہ خدا تعالیٰ کی محبت بڑی اہم چیز ہے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دین کے نصف حصہ کا ذکر ہو گیا۔ اب اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پس قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کو ثلث قرآن قرار دینا یا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کو رابع قرار دینے کے معنی یہی ہیں کہ ان کے مطالب نہایت اہم ہیں۔ اور اگر ان کے مطالب پر صریح طور پر غور کیا جائے تو دین کی بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اُس کو حید پر زد ہے حقیقت یہی ہے کہ توحید مذہب کی جان ہے۔ اگر کوئی شخص توحید کو بھی طرح سمجھ لے تو مذہب کا بہت سا حصہ اُس پر روشن ہو جاتا ہے اور اس کی فطرت اُسے مذہب کی بہت سی تفصیلات

اس سورہ کے نزدیک سورہ کافرون مکی ہے اور حسن اور عکرمہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابن عباس اور قتادہ اور ضحاک اور ابن زبیر کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ یہ سورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کی نماز اور مغرب کی نماز میں چوبیس دفعہ پڑھی ہے۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دوسری کتب میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ میرے نزدیک جو بیس سے مراد چوبیس نہیں بلکہ کثرت مراد ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کثرت سے فخر کی نماز میں بیس سو مرتبہ پڑھا کرتے تھے وہاں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی سورتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ جیسے سورہ کافرون اور قل هو اللہ احد۔

مسند حاکم میں ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ترکی تین رکعتوں میں سے پہلی میں سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى دوسری میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور تیسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھا کرتے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قرآن شریف کے تیسرے حصہ کے برابر ہے اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قرآن کے چوتھے حصہ کے برابر ہے اور آپ کئی دفعہ صبح کی دو رکعت میں یہ دو سورتیں پڑھا کرتے تھے (یہ روایت طبرانی نے

سورہ کافرون
قرآن مجید کے چوتھے
حصے کے برابر ہے

کی طرف خود را ہٹائی کر دیتی ہے۔ اسی طرح قل یا آیتھا
 الْکُفْرَانِ وَنَ مِنْ مَذْهَبِ پر استقلال کی طرف اشارہ
 کیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی کیا مشابہ ہے کہ سچائی کے مان
 لینے سے سچائی پر قائم رہنا مکمل اہم نہیں۔ جتنی خرابی دہلیا میں
 سچائی کے نہ ماننے سے پیدا ہوتی ہے اتنی ہی یا اُس سے
 زیادہ خرابی سچائی پر قائم نہ رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔
 اسلام آیا۔ لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ خدا نے اُس
 کی طاقت اور قوت کو ظاہر کیا۔ وہ دنیا کے کناروں میں
 پھیل گیا۔ باوجود اس کے کہ دنیا کے نفع سے زیادہ
 حصہ نے اسی اُسے تسلیم نہیں کیا تھا وہ سلوی دنیا پر غالب
 آگیا اور بظاہر کوئی چیز اس کو کمزور کرنے والی باقی نہیں
 رہی تھی مگر پھر ہمت مٹا کر بقول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 آسمان پر چلا گیا۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ اس لئے نہیں کہ
 عیسائیت نے اسلام کو کوئی شکست دی۔ اس لئے نہیں کہ
 یہودیت نے اسلام کو کوئی شکست دی۔ اس لئے نہیں کہ
 بد مذہب نے اسلام کو کوئی شکست دی۔ یا ہندو مذہب
 نے اسلام کو کوئی شکست دی۔ بلکہ محض اس وجہ
 سے کہ مسلمانوں نے اسلام پر قائم رہنے کی غفلت برقی اور
 ایک لباس پارینہ کی طرح اس کو اتار کر پھینک دیا۔ اگر
 مسلمان اسلام پر قائم رہتے تو آج ساری دنیا مسلمان ہوتی۔
 اور مسلمانوں کی جو یکساں حالت اس وقت نظر آتی ہے اس
 کی بجائے وہ غالب اور مقتدر وجود نظر آتے۔ پس
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس وجہ سے اس
 سورۃ کو رجب قرآن قرار دیا تو بالکل سچ فرمایا۔ حقیقت
 یہ ہے کہ اگر آپ اس سے بھی زیادہ اس سورۃ کی اہمیت
 قرار دیتے تب بھی درست ہوتا۔

مسند احمد فضیل۔ مسند ابوداؤد اور سنن ترمذی
 اور سنن نسائی میں سکھا ہے۔ نوفل بن معاویۃ الانصاری نے
 ایک دن کہا۔ یا رسول اللہ مجھے وہ بات سکھائیے جو میں

بستر پر لیٹے وقت کہنا کہوں قَالَ اِقْرَأْ اَوْ اَحْسِنْ يٰ اَيُّهَا الْکُفْرَانِ
 ثُمَّ نَزَلَ عَلٰی خَاتَمِهَا فَاَيُّهَا بَرَّ. عَذَابُ مَن
 الْبَشَرِ لَئِنْ. آپ نے فرمایا قل یا آیتھا الْکُفْرَانِ
 پڑھا کرو اور پھر اس کے آخری حصہ کو پڑھتے پڑھتے سو جایا
 کرو۔ کیونکہ اس میں شرک سے بیزار کی کا ذکر ہے۔ اس
 حدیث سے بھی میرے اُس استدلال کی تصدیق ہوتی ہے
 جو میں نے اوپر کیا ہے۔ مومن کا یہ سخت ارادہ کہ وہ کبھی بھی
 باطل کو قبول نہیں کرے۔ اور خواہ کچھ ہو جائے وہ سچ کو
 نہیں چھوڑے گا ایک حیرت انگیز طاقت اس کے اندر
 پیدا کر دیتا ہے۔ اگر اس کی جیسے لوگ یہ ارادہ کر لیں کہ
 ہم اپنے سابق خیالات یا اپنے باپ دادا کے خیالات کو
 نہیں چھوڑیں گے یا مولویوں کے خیالات کو نہیں چھوڑیں گے
 تو پھر ان کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں
 رہتا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ
 انسان جن خیالات پر سوتا ہے وہ بہت مغبوطی کے ساتھ
 اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتے ہیں۔ اسلام ہی ہے جس
 نے یہ نکتہ سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ مگر مسلمان ہی
 ہیں جو اس نکتہ کو قبول کئے ہیں۔ انسانی دماغ صرف اسی
 وقت کسی چیز کو نہیں سوچتا جب وہ اس کے کان میں کسی
 جاتی ہے۔ بلکہ جب بھی وہ فارغ ہوتا ہے وہ اس پر عقلی
 جگالی کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی پیدا انشس کے
 وقت اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں
 اقامت کتنے کا شریعت نے حکم دیا ہے اور اسی وجہ سے
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس وقت تم
 اپنے دنیوی کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹو تو اور تمام
 باتوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر کچھ دعائیں پڑھا کرو اور
 انہی کو سوچتے سوچتے سو جایا کرو۔ اس میں اسی حکمت
 کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ رات کے وقت انسان کا دماغ
 فارغ ہوتا ہے اُس وقت وہ دن کی باتوں کو دہراتا ہے

اور اسی وجہ سے بعض دفعہ ایسے واقعات کے متعلق انسان کو خواب آجاتے ہیں جو دن کے وقت اُس نے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یا ایسے خیالات کے متعلق انسان کو رات کے وقت خواب آجاتے ہیں جو دن کے وقت اُس کے دل میں گزرے ہوتے ہیں یا ایسے نظاروں کے متعلق اُسے خواب آجاتے ہیں جو دن کے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہوتے ہیں۔ اگر انسان سوتے وقت بعض اعلیٰ قسم کی دھائیں اور تسبیح اور تہجد کے کلمات دہرتے ہوئے سو رہا ہو تو یقیناً اس کے دماغ میں رات کے فارغ اوقات میں وہی خیالات اور وہی باتیں گھومتی رہیں گی۔ نتیجہ ہو گا کہ ایک لمبے عرصہ تک ان خیالات کے دماغ میں گھومنے کی وجہ سے وہ جز پڑ جائیں گے اور مضبوطی سے قائم ہو جائیں گے اور آسانی سے نکالے نہیں جا سکیں گے۔ اور انسان کا ایمان مضبوط ہو جائیگا اور اس کو استقلال کی توفیق ملے گی۔

طبرانی اور ابویعلیٰ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَذْكَفَرُ عَلَى كَلْبَةٍ تُنْجِيكَ مِنْ الْإِسْرَارِ بِاللهِ نَقَرُ ذَنْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ ذَنْ عِنْدَ مَا نَكْفَرُ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تم کو اللہ تعالیٰ کے شرک سے بچائے۔ وہ بات یہ ہے کہ سوتے وقت تم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ ذَنْ پڑھو۔ یہ حدیث بھی میرے اوپر کے استدلال کی تائید کرتی ہے۔

ابن مردویہ نے زید بن طلحہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص دس سواریں لے کر خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائیگا اور وہ دس سواریں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ ذَنْ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہوں۔ اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے کہ

جو شخص توحید پر قائم ہوگا اور استقلال سے اس پر قائم رہے گا وہ ان دونوں سورتوں کا مضمون ہے تو وہ ہر ایک حساب سے بالا ہوگا۔

طبرانی - بزار اور ابن مردویہ نے خیابانی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یُسَبِّحُ تَقْلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ ذَنْ پڑھا کرتے تھے یعنی ساری سورۃ اور ایسا کبھی بھی نہیں پڑھا تھا کہ آپ لیٹیں اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ ذَنْ کی ساری کی ساری سورۃ نہ پڑھیں۔

صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ ذَنْ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی دونوں سورتیں طواف کی دونوں رکعتوں میں بھی پڑھا کرتے تھے۔

مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہینہ پورا صبح کی دونوں رکعتوں میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ ذَنْ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے دیکھا ہے۔

اس سورۃ کے فضائل کے متعلق جیسے ہم موعظ سے بھی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا أَتَجِبُ يَا جُبَيْرُ إِذَا خَرَجْتَ سَفَلًا أَنْ تَكُونَ أَشَدَّ انْصِبَاكَ حَيْشَةً وَأَشَدَّ هَمًّا زَادًا یعنی اے جُبیر کیا تم پسند کرتے ہو کہ جب تم سفر کے لئے نکلو تو اپنے ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ شان تمہارے

چہرے سے ٹپک رہی ہو اور سب سے زیادہ زاوراہ تمہارا ساتھ ہو۔ جُبیر نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس پر آپ نے فرمایا تم سفر میں پہنچے سواریں پڑھا کر دو یعنی سورۃ الکافرون سے لے کر قُلْ هُوَ اللَّهُ ذُو الْعَرْشِ الْكَافِرُ تک۔ سورۃ الکافرون سے آخر تک چھ سواریں ہیں پس یا تو پانچ کے یہ معنی ہیں کہ سورۃ تبت کو اس گنتی میں سے اپنے

نکال دیا ہے اور پھر الکا فروں کے بعد کی سورتوں کو آپ نے بائیں قرار دیا ہے۔ بائیں راوی کی غلطی ہے اور مراد یہ ہے کہ الکا فروں سمیت چھ یا الکا فروں کو نکال کر اس کے بعد کی بائیں سورتیں۔

پھر آپ نے فرمایا جب پڑھنا شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تلاوت شروع کیا کرو (یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورۃ کا حصہ ہے) بجز سورۃ کہتے ہیں کہ میں مال دلو نہ تھا اور جب میں سفر کرتا تھا تو سب ساتھیوں سے بُرا حال میرا ہوتا تھا۔ اور سب سے کم زاد میرے پاس ہوتا تھا۔ مگر اس کے بعد ان سورتوں کی برکت کی وجہ سے میرا حال سب ساتھیوں سے اچھا ہو گیا اور سب سے زیادہ زاد میرے پاس ہوتا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم کی سورتوں کے بڑھنے میں برکات ہیں۔ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل نازل کرتا ہے مگر اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ان سورتوں میں زیادہ تر غیر مذہب کا مقابلہ ہے اور اپنی کردہ روئے کو دور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور مصائب کے وقت میں استقلال قائم رکھنے کی تلقین ہے اور توحید پر زور دیا گیا ہے اور باہمی لڑائی اور جھگڑے سے روکا گیا ہے۔

ہے۔ اور جب انسان ان مضامین کو بار بار اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس کے اندر یہ خصلتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور ان خصلتوں کی وقعت اور اہمیت بھی اس پر ثابت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جب وہ ان خصلتوں پر عمل کرتا ہے۔ تو غیروں کی نگاہ میں معزز ہو جاتا ہے اور انہوں کی نگاہ میں اتحاد کا باعث بن جاتا ہے۔ جب بھی غیر دیکھیں کہ یہ شخص ہمارے حالات سے مرعوب ہو گیا ہے تو ان کے جوہلے بڑھ جاتے ہیں اور اس کی قوم کی عزت ان کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ ۱۹۲۵ء میں میں انجمنستان تبلیغ اسلام

کے مواقع دیکھنے کے لئے گیا تھا۔ میں نے اس وقت وہی لباس پہنے رکھا جو میں ہندوستان میں پہنتا تھا اور یورپین لوگ نہ صرف یہ کہ اس لباس کو ذلیل سمجھتے ہیں بلکہ چہرہ ان کا رات کا لباس ایسا کھلا ہوتا ہے جیسے ہماری قمیص اور سلوار۔ اس لئے وہ ہماری قمیص اور سلوار کو رات کا لباس سمجھتے ہیں۔ یاد دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ ہمیں اس لباس میں ننگا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ رات کے لباس میں دوسروں کے سامنے نہیں ملتے۔ ایک دلہہ ہمارے مسلحہ انچاجا مہرے پاس آئے اور بڑی تشویش سے کہنے لگے کہ آپ کے اس لباس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو بہت شکرگاہ رہی ہے۔ آپ اگر پتلون نہیں پہن سکتے تو کم سے کم مل گڑھ فینس کا گرم پاجامہ پہن لیں اور قمیص کو اس کے اندر ڈھونس لیا کریں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر میں ایسا کیوں کروں۔ ان لوگوں کو میرے قومی لباس پر اعتراض کرنے کا حق کیا ہے؟ مبلغ صاحب نے کہا کہ حق ہو یا نہ ہو ہر حال اس سے بہت بُرا اثر پڑتا ہے اور ہماری قومی تعمیر ہوتی ہے۔ اُسی دن مجھ سے ملنے کے لئے لنڈن کے اورینٹل کالج کے پرنسپل نے سر ڈینیسن راس اور کچھ اور بڑے بڑے آدمی آئے۔ میں نے ان کے سامنے یہی سوال رکھا اور کہا کہ کیا آپ لوگ اس لباس کو ذلیل سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ یورپین تہذیب ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے ہم آپ کے لباس کو بُرا اچھا سمجھتے ہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ محض مغربی تہذیب کے نتیجہ میں یہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ ان کے دل میں یہ بات نہیں۔ میں نے پھر اصرار سے کہا کہ آپ میرے دوست ہیں سچ بتائیے کہ آپ کی قوم پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ سچی بات تو یہی ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ اس لباس میں لوگوں کے سامنے آنے کو بُرا سمجھتے ہیں اور اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سر ڈینیسن راس مل گڑھ

اور کلکتہ میں بھی پروفیسر وہ چکے تھے۔ میں نے اُن سے پوچھا کہ سرسوتینی سن آپ یہ بتائیے کہ جب آپ ہمالے ملک میں تھے تو کیا سلوار یا دھوتی پہنا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ملک میں جا کر اپنا ہی لباس رکھیں تو حرج نہیں اور ہم آپ کے ملک میں آکر اپنا لباس رکھیں تو یہ جُری بات ہے۔ کیا اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ آپ اپنی قوم کو بڑا سمجھتے ہیں اور ہماری قوم کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ اس لئے آپ ہم سے وہ مطالبہ کرتے ہیں جس مطالبہ کو انہی حالات میں آپ پورا کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اور جب یہ بات ہے تو ایک ہندوستانی کی قومی غیرت کب برداشت کر سکتی ہے کہ وہ آپ کو خوش کرنے کیلئے اپنے لباس کو بدل لے۔ پھر میں نے اُن سے کہا کہ سچ بولتے ہیں جب تک ہندوستانی کوٹ اور پتلون پہننے سے تو آپ کا دل خوش نہیں ہوتا کہ اس نے ہماری قومی برتری کو تسلیم کر لیا ہے اور ہمارے لباس کو اختیار کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ معین صورت میں یہ خیال آئے یا نہ آئے لیکن دماغ کے پس پردہ تو یہ خیال ضرور ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس سے دوسرے لفظوں میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اپنا لباس آپ کے ملک میں نہیں چھوڑتا تو آپ کو اس پر غصہ بھی آتا ہے۔ آپ اپنی ہتک بھی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے دماغ کے پس پردہ یہ خیال بھی رہتا ہو کہ یہ شخص ہم پر اور ہماری تہذیب کے ڈرائیں۔ اس پر وہ کچھ کہتا ہو کہ کہنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے جب میں نے اس سے کہا کہ میں ہندوستان سے چلے ہوئے یہاں کی سردی کا خیال کر کے گرم کپڑے کے ایسے پاجامے سلوا کر اپنے ساتھ لایا تھا جو علی گڑھ فیشن کے ساتھ ملتے تھے وہ دیکھنے میں پتلون نما معلوم ہوتے ہیں گو ان کے اندر ازار بند استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اب میں وہ کپڑے نہیں پہنوں گا اور اسی طرح واپس لے جاؤں گا کیونکہ میں انگریز کے ہندوستانی پر حاکم ہو جانے کی وجہ سے

نہ اپنے ملک کے لوگوں کو انگریز سے کمتر سمجھتا ہوں اور نہ اپنے ملک کی تہذیب کو اس کی تہذیب سے کمتر سمجھتا ہوں اور انگریزی تہذیب اور اس کے تمدن کی نقل کرنے کیلئے تیار نہیں ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھروسے یہ بات فرمائی کہ تم یہ سوتیں پڑھو تو تمہارا رعب بڑھ جائیگا۔ اس درحقیقت اسی طرف اشارہ تھا کہ ان سورتوں میں اسلام کی مرکز تعلیم کو پیش کیا گیا ہے اور اس پر عمل کرنے سے بلوچ و مستقل رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور جو شخص سبھی مخالفانہ ماحول میں اپنے خیالات پر قائم رہنے کی جرأت دکھائے گا لازماً وہ اپنی اور اپنی قوم کی عزت قائم کر دے گا۔ اور یہی فرمایا کہ اس سے تمہارا زاراہ بڑھ جائے گا۔ اس میں بھی درحقیقت اسی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے آگے سرنگوں ہونے سے انکار کر دے گا اُسے یہ کبھی خیال نہیں آئے گا کہ کوئی میری خبر گیری کرے گا اور میری مدد کرے گا اور جب وہ لوگوں کی امداد کے خیال سے اپنے خیالات کو آزاد کرے گا تو لازماً وہ علل رذی اور باعزت رذی کے لئے کوشش بھی کرے گا۔

کاش ہمارے نوجوان مغربی ممالک کی طرف سفر کرتے ہوئے یا ان ملکوں میں سفر کرتے ہوئے ان سورتوں کو پڑھیں اور اُن کے معنوں پر غور کریں تو یقیناً وہ کفر کی طاقتوں سے کبھی متاثر نہ ہوں اور اپنی بے بسی اور اپنی ذلت اور اپنی قوم کی کمتری کا احساس اُن کے دلوں سے جاتا رہے۔ حتیٰ یہ ہے کہ انسان ظاہری حالات سے متاثر نہیں ہوتا جتنا کہ اپنی شکست خوردہ ذہنیت سے متاثر ہوتا ہے۔ حالات کی کمزوری کو بڑی آسانی سے بردلا جاسکتا ہے لیکن شکست خوردہ ذہنیت کا بدلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایشیا کی گری ہوئی مالی حالت میں بھی لاکھوں لکھ جی اور کروڑ پتی موجود ہیں لیکن شکست خوردہ ذہنیت سے محض بہت کم لوگ ہیں۔ باوجود ورور کے شدید مقابلہ کے

معتین مابور شخص صورت میں دو فیل قسم کے خیالات کا جائزہ لے سکیں اور اندازہ کر سکیں۔ اور چونکہ اس سورۃ میں ایک قطعہ چیلنج اپنے مخالفین کو دیا گیا ہے۔ اس لئے نوڈی کے اس اندرونی مشاہدات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ سورۃ پہلے دور کے آخری زمانہ کی ہے۔

ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول حالات کے تابع نہیں بلکہ وہ تو اصولی ضرورت کو دیکھتا ہے۔ یہیوں کارڈ کرتا ہے اور دیکھوں کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ لیکن باوجود اس خیال کے ظاہر کرنے کے ہم اس سورۃ کے متعلق تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں کہ جہاں تک اس کے چیلنج کا سوال ہے وہ اسی وقت دیا گیا ہو جبکہ اسلام کے مخالف اس چیلنج کو قبول کرنے اور سمجھنے کے قابل ہو گئے ہوں۔ پس اس سورۃ کے متعلق ہمیں اس بات کے تسلیم کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ نوڈی کے خیال کے مطابق اگر تاریخ کی مشاہدہ اس کے خلاف نہ ہو تو یہ سورۃ جو تھے سال کے شروع میں یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہو۔ کیونکہ وہی وقت تھا جبکہ مخالف اسلام کے دعویٰ کو ایک معتین صورت میں اپنے ذہنوں میں لانے کے قابل ہو گئے اور اس کے مقابل میں اپنے مذہب کے بھی کوئی معتین اصول انہوں نے طے کر لئے اور اسلام کی برہنہ ہوئی قبولیت کو دیکھ کر کسی نہ کسی رنگ میں اس سے صلح کرنے کا خیال ان کے دلوں میں پیدا ہونے لگا۔ گو جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے اس سورۃ کا صرف اتنا ہی مضمون نہیں ہے بلکہ اس سورۃ میں بہت زیادہ وسیع مطالب ہائے سنگریہ بعد میں اس کے ایک مضمون کی وجہ سے اس کے مناسب حال وقت پر اس سورۃ کا نزول ہو گیا ہو) ہر حال نوڈی کے مستشرقین میں سے ایک بہت بڑی اہمیت رکھنے والا شخص ہے بلکہ مستشرقین کا سربراہ سمجھا جاتا ہے۔ پس مستشرقین کو اس بات کے ماننے سے انکار نہیں ہو سکتا کہ انہی اپنی جماعت

دولت تو ہم نے کھالی لیکن اپنی ذہنیت کو ان کے حملہ سے محفوظ نہیں کر سکے اور یہی شکست خوردہ ذہنیت ہے جس کی اصلاح کی طرف ان سورتوں میں توجہ دلائی گئی ہے اور جس کا سامان ان سورتوں میں پیدا کیا گیا ہے۔

اسمعی کہتے ہیں کہ پہلے زمانہ کے لوگ (یعنی تابعی اور صحابہؓ) کہا کرتے تھے کہ سورۃ النکاحین اور سورۃ الاغلاص مشقستان ہیں (یعنی یہ سورتیں نفاق سے بچانے والی ہیں اور قوت ایمان پیدا کرنے والی ہیں) اور ابو عبیدہؓ کہتے تھے کہ جس طرح رال کھلی کو دور کر کے تندرست کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ سورتیں انسان کو شرک سے صحت بخشی ہیں۔ (قرطبی)

وقت نزول - نوڈی کے کا خیال ہے کہ یہ سورۃ مکی زندگی کے پہلے دور کے آخری زمانہ کی ہے یعنی جو تھے سال کے قریب کی۔ اور اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ اسی وقت محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کفار سے بحث کرنے کے قابل ہوئے تھے۔ کیونکہ مسلمانوں اور مشرکوں میں بحث اور مجادلہ کے ابتدائی زمانہ کے بعد دونوں فریق کے اصولی خیالات متعین ہو گئے تھے اور وہی وقت درحقیقت مذہبی بحث کا ہوتا ہے۔

نوڈی کے کا خیال اس حد تک ٹھیک ہے کہ کسی مذہب کے ابتدائی زمانہ میں چونکہ اس کے مشکرہ خیالات کی جدت کی وجہ سے اس کے مشکرین اسکی حقیقت کو پوری طرح نہیں سمجھتے اس لئے اس مذہب کے متعلق بحث چھٹن سطحی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ تباہ خیالات کے بعد نئے مذہب کے ماننے والے بھی اپنی باتوں کو ایک معتین صورت میں پیش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور مخالفین بھی اپنے پراگندہ خیالات کو ایک معتین صورت و پدیدتے میں پس ایک جدید تحریک جو ایک سابقہ شکست تحریک کی جگہ لینے کیلئے پیدا ہوتی ہے اس کے اعلان کے چند سال بعد لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ زیادہ

سورۃ کا نزول کا ایک درنام

سورۃ کا نزول کا وقت نزول

کے اصول کے مطابق یہ سورۃ چوتھے یا دسے صد یا پانچویں سال کے شروع میں نازل ہوئی ہے اور یہ اہل تسلیم کر لینے کے بعد سورۃ نجم کے متعلق جو روایات وہ نقل کرتے ہیں انکی تردید آپ ہی آپ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ سورۃ نجم پانچویں سال یا اس کے بعد کی ہے۔ پس لازماً سورۃ کافرون اس سے پہلے کی ہے۔ اور اگر سورۃ نجم سورۃ کافرون سے بعد کی ہے جیسا کہ ہمارا بھی یقین ہے اور جیسا کہ مستشرقین کے تسلیم کردہ اصول کے مطابق بھی یہ بات ثابت ہے تو پھر کوئی مفسر یہ بات کس طرح مان سکتا ہے کہ مشرکین کے جس مطالبہ کا رد سورۃ کافرون میں قطعی طور پر کر دیا گیا تھا سورۃ نجم میں اسی مطالبے سے متاخر ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کوئی ایسے الفاظ جاری ہو گئے جو کہ شرک کی کسی قدر تائید کرتے تھے۔ خود باشندی ذابک غرض اس سورۃ کے وقت نزول کے متعلق جو مستشرقین نے بحث کی ہے وہ سورۃ نجم کے مشہور واقعہ کی تردید کئے لے ایک بہت بڑا ثبوت بہم پہنچا رہی ہے۔

ترتیب :- یہ سورۃ اپنے عمل کے لحاظ سے صبرا کو میں اُپر لکھ آیا ہوں آخری زمانہ کے متعلق معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ پہلی سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ پس گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہیں لیکن زور آئندہ زمانہ کے متعلق ہے۔

اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ ایک زمانہ میں کفر پر اسلام پر غالب آجائیگا اور جہان تنگ مادی حالات کا سوال ہے اسلام قریباً ختم ہو جائیگا۔ لیکن اس وقت پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دوبارہ دنیا میں کسی اپنے مثیل اور شاگرد کے ذریعہ سے ظاہر ہوگی اور دنیا کو پھر وہی جیلغ دہی چیلے آپ نے دیا تھا اور وہ کئی کئی خواہ کتنا زور لگے لو میں کفر سے مغلوب نہیں ہونگا اور کفر کی باتوں کو تسلیم

نہیں کروں گا۔ یہ وہی زمانہ ہے جس کو ہمہدی یا مسیح کا زمانہ کہا جاتا ہے اور جس وقت وہ جلی یا باجوج و باجوج نے زمین میں سیادت کے مذہبی اور سیاسی ظہور نے اسلام پر غلبہ پانا تھا اور بظاہر اسلام کی شان و شوکت کو مٹا کر عیسائیت کی حکومت کو مستحکم طور پر قائم کر دینا تھا۔ یہ سورۃ بتاتی ہے کہ جہاں علم و نور پر مسلمان مغربی خیالات سے متاثر ہو کر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح غیر اسلامی خیالات کے آگے ہتھیار ڈالنے سے کئی طور پر بچا کر دیگی اور باوجود اس کے کہ تشدد اور زبردستی سے اس نے ان میں اسلام داخل کام نہیں لیا پھر بھی وہ کفر پر غالب آجائیگا اور انسانوں کے دل کفر و الحاد کو پاک ہو کر پھر اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے۔

اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے ایک قریب کا تعلق بھی ہے پہلی سورۃ میں یہ بتایا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بڑے افہامات نازل کئے جائیں گے۔ ایسے بڑے بڑے افہام جن کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گی اور پھر اللہ تعالیٰ ایک نئے آدم کی حیثیت کے طور پر دنیا میں پیش کرے گا جس کے مقابلہ میں اس کے دشمنوں کی نسل تباہ ہو جائے گی اور صرف آپ ہی نسل باقی رہ جائے گی سورۃ کافرون میں اللہ تعالیٰ اس پہلی سورۃ کے ضمن میں کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ سے محمد رسول اللہ کے منکر و اتم لئے بڑے افہامات کو دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہوتے تو اتنا قوی ہو کہ محمد رسول اللہ اور ان کے اتباع کے تعلق تم یہ کس طرح خیال کر سکتے ہو کہ تمہارے دہی اور کمزور عقائد اور تمہاری بسوسیل باتوں سے متاثر ہو کر وہ اپنا دہی چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ ہم اپنے مقام کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تو مشاہدہ اپنے مقام کو کس طرح چھوڑ سکتا ہے۔ پس تمہاری یہ سب کوششیں غلام عقل ہیں۔ ان حالات میں تو تم کو خاموش ہو کر بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ خود خدا تعالیٰ کے فیصلہ کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

(یعنی) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں)

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ②

(میں) ہر زمانہ کے مسلمان سے کہتے ہیں کہ (تو) کفار سے! کہنا چلا جا رکھ! سنو!۔ کافر د!

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ③

میں تمہارے طریق عبادت کے مطابق عبادت نہیں کرتا۔

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ④

اور نہ تم میرے طریق عبادت کے مطابق عبادت کرتے ہو

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ⑤

اور نہ میں (ان کی) عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے چلے آئے ہو۔

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ⑥

اور نہ تم (اس کی) عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں ۛ

اور یہ سب بھی ہیں کہ اسے قیامت تک کے کفار (خصوصاً زمانہ آخر کے کفار) جن کے زمانہ میں پھر اسلام کروں ہو کر ان کے رحم و کرم تلے آچکا ہو گا میں تم کو مخاطب ہو کر یہ بات کہتا ہوں۔
قُلْ ۛ قُلْ کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ تو ان لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ دے۔ حالانکہ اس آیت کے الفاظ وسیع ہیں اور اس میں مخاطب آئندہ زمانہ کے لوگ بھی ہیں۔ صوف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ مراد نہیں ہیں۔ اس سے اس صوف اشارہ پایا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بروزی طور پر بار بار دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اگر خدا تعالیٰ

ۛ تفسیر الکفر وہاں سے مراد خاص کافر بھی ہو سکتے ہیں اور عام کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے کافر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ہوں یا بعد کے زمانہ کے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور جیسا کہ اوپر کے نوٹ سے ظاہر ہے اس جگہ دونوں ہی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور آپ کے زمانہ کے بعد آنے والے کفار کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور تمہارے کفار کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور جیسا کہ اوپر دوسرے مقام کے ماننے والوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے جن کا وہ آخری زمانہ میں ہونا تھا پس اس آیت میں الکفر صوف کے دونوں ہی معنی ہیں یہ بھی معنی ہیں کہ اسے کہہ کافر د! میں تم سے مخاطب ہو کر یہ بات کہتا ہوں

الکفر وہاں سے مراد ہر زمانہ کے کافر ہو سکتے ہیں

ۛ قُلْ کے معنی میں حرکت

مذہب سے خطاب کرتا تب تو اہل بت تھے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کہنا کہ تو ہر زمانہ کے لوگوں سے یہ ایک واضح اشارہ ہے
 اس بات کی طرف کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدر سے
 ہر زمانہ میں دنیا میں ظاہر ہوئی رہے گی۔ کبھی چھوٹے پیمانہ پر
 کبھی بڑے پیمانہ پر۔ اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے کہ **لَإِنَّ اللَّهَ يُخَيِّطُ لِهَذِهِ
 الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ نَحْوِي مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْ يُخَيِّدُ
 لَهَا يَدَيْتَهَا** (ابوداؤد کتاب الملاحم) یعنی اللہ تعالیٰ میری
 امت میں ہر سو سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا
 جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارہ میں لوگوں کو لگ
 گئی ہوں گی دور کر دیگا۔ یہ قُلّ بھی اسی طرف اشارہ کرتا
 ہے۔ گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے اور وہ
 لوگ جو آپ کے بتاتے ہوئے دستہ کے خلاف چلنے والے ہونگے
 ان کو جلیق کر دیں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں
 کروں گا اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا
 ہے اور اس طرح اسلام ہر زمانہ میں دھلا کر بھرنے
 میں جایا کرے گا۔ مسیح نور صدی کے زمانہ میں یہ بات زیادہ
 نمایاں طور پر ہونے والی ہے کیونکہ اس زمانہ کے متعلق بہت
 بڑے فتنوں کی پیشگوئی ہے مانا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ **مَا بَعِثَ نَبِيًّا إِلَّا دُرُّ قَدْ أَتَدَّرَ أَتَدَّرَ**
الَّذِي تَجَالَى (کتاب الملاحم لابی داؤد باب خروج الدجال)
 یعنی جس سے دنیا پیدا ہوئی ہے تمام انبیاء نے دجال کے
 کفن سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔

یہاں مذکور ہے اور جب اس کے بعد الف لام تعریف
 کا آئے تو چونکہ تعریف کے الف لام کا ہمزہ وصلی ہوتا ہے حایر
 یا کو اس کے ساتھ جوڑنے میں عرب غزوت محسوس کرتا ہے
 اس لئے یا اور اس الف لام کے دو بیان آیتھا کا لفظ بڑھا
 دیا جاتا ہے۔ بعض نحوین نے تو صرف اتنی ہی غرض اس کی بتائی

ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں ہا کی وجہ سے ایک زائد
 سے تعبیر کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ مگر ہر حال تنبیہ ہو یا نہ ہو
 عرب لوگ یا کے بعد تعریف کے الف لام سے پہلے آیتھا
 کا لفظ بڑھا دیتے ہیں۔ صرف لفظ اللہ سے پہلے آیتھا کا
 لفظ نہیں بڑھا جاتا حالانکہ اس سے پہلے بھی الف لام ہے۔
 اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ میں جو الف لام ہے
 تعریف کا الف لام نہیں بلکہ اسم ذات کا حصہ ہے۔ یوں کہ
آيْتَهَا کو تاکید کے معنوں میں لیتے ہیں وہ اس جگہ یہ
 سمجھتے کہتے ہیں "مَنْ رَسَا شَيْئًا سُرَّ" یا سورہ اے لوگو!
 گویا عام محاورہ کے رُوسے تو یا آیتھا الخضر وون
 کے معنی ہوں گے۔ اے تمام کے کام کا فروغ دہا اور عرب
 کے جو یا کسی اور ملک کے یا اس زمانہ کے جو یا آئندہ کسی زمانہ
 میں آنے والے ہو۔ لیکن آیتھا کا تنبیہ کے معنوں میں قرار دینا
 اس کے یہ معنی بن جائیں گے کہ اسے کفار خواہ تم کسی زمانہ سے
 تعلق رکھتے ہو کان کھول کر سن رکھو۔

الْكَافِرُونَ۔ کفر کے معنی انکار کے
 ہوتے ہیں خواہ وہ کسی چیز کا انکار ہو۔ قرآن کریم میں یہ لفظ
 اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے **فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ غُيُوبًا يَوْمَ يَأْتِيهِ**
الْحَقُّ اسْتَخْسِلُكَ يَا غُيُوبًا (البقرہ)
 جو لوگ شیطانوں اور شیطان لوگوں کی باتیں ماننے سے غلطی طور
 پر انکار کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لے
 آتے ہیں وہ ایک مضبوط چٹان پر قائم ہو جاتے ہیں اور اللہ کریم
 میں **يَكْفُرُونَ** یا اللہ (انسداد) بھی آتا ہے کہ کچھ
 لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں پس جہاں تک اس لفظ کے
 ظاہر کا تعلق ہے یہ مذکور ہے۔ اچھا ہے۔ اصل معنی تو اس کے
 دھانپ دینے کے ہوتے ہیں۔ بدی کا ڈھانپنا بھی کفر کہلاتا ہے
 اور نیکی کا ڈھانپنا بھی کفر کہلاتا ہے۔ بدی کا چھپانا بھی کفر
 کہلاتا ہے گا اور نیکی کا چھپانا بھی کفر کہلاتا ہے گا۔ ایسی ہی جو کہ

ہوئی تھی۔

علامہ شوکانی جو فتح القدیر کے مصنف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ الف لام اس جگہ پر جنس کا آیا ہے یعنی تمام کافروں کی طرف اشارہ ہے لیکن مراد وہ کفار کہ ہر جنسوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں کچھ سوالات کئے تھے اور جو کفر کی حالت میں مرے۔ علامہ ابن جریر بھی اپنی تفسیر جامع البیان میں یہی لکھتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ قُلْ يَا مَعْمُودِي لَسْتُ بِكَو الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ سَأَلُواكَ۔ یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان مشرکوں سے جنہوں نے تجھ سے بعض سوالات کئے ہیں میں کہہ دے۔

تفسیر روح البیان میں شیخ المنہج علی بن ابی حمزہ لکھتے ہیں وَ هُمْ كُفَرَاءٌ مَّخْصُومَةٌ اور وہ لوگ ہیں کہ اس آیت میں ذکر ہے وہ ایک مخصوص جماعت کفار کی ہے جن کے متعلق یہ فیصلہ تھا کہ وہ ایمان میں لائیں گے یا پھر اٹھے لکھتے ہیں قُلْ لَا يَرْدُ عَنْ مَقْتَضِي هَذَا الْأَمْرُ أَنْ يَغْوَى كَلَّ مُتَّبِعِي دِيَارِكُ لِكُلِّ جَمَاعَةٍ قَوْمٌ الْكُفَّارُ۔ یعنی اس آیت کا مخصوص ہونا یہ لازمی نہیں قرار دیا کہ ہم اس کا مخالف ہر مسلمان کو نہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہر مسلمان کو کم دیگیا ہے کہ ہر قسم کے کافروں کی بات کہہ دے۔

علامہ آلوسی اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں قَالَ آجَلَةٌ الْمُفْتَسِرِينَ الْمَرَادُ بِهِمْ كُفَرٌ قَوْمٌ قُرْنِيَشٍ مَّخْصُومُونَ قَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ لَا يَتَأْتِي مِنْهُمْ الْإِيْمَانُ أَبَدًا۔ یعنی تمام بڑے مفتسروں کہتے ہیں کہ ہمارے کُفَرِیوں سے مراد قوریش کے وہ کافروں جن کے متعلق اشد قلعے کے علم میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ کبھی بھی ایمان میں لائیں گے۔

علامہ قرطبی اپنی تفسیر جامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں الف لام ہل محمود ذہبی کے لئے آیا ہے یعنی ایسے کفار جن کا ذکر ذہبی میں موجود ہے اور اگر اس کو جنس کے لئے سمجھا جائے

کثرت سے قرآن کریم میں یہ لفظ نیکی کے انکار کے متعلق استعمال ہوا ہے۔ اس لئے جب کسی قرینہ کے بغیر یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی مجسے ہی لئے جلتے ہیں جس طرح مومن کے معنی بھی ایسے ہی ہیں لیکن وہ زیادہ تر نیکی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لئے جب مومن کا لفظ بغیر قرینہ کے استعمال ہو تو اس کے معنی ہمیشہ نیک کے لئے جائیں گے۔ حالانکہ قرآن کریم میں مومن کا لفظ بھی مجسے معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ فرقانہ ہے یُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالْطَّاعَةِ۔ (النساء ۷) وہ مشیطان اور شیطان باقوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ جو قرآنی استعمال ہے یہ موجود نہیں اس کے اندر بھی حکمت ہے چنانچہ ایمان کے لفظ میں گولٹے کے معنی پائے جلتے ہیں لیکن اصل معنی ایمان کے اس دینے اور برکت دینے کے ہیں۔ اور اس اور برکت کے لفظ میں پس چونکہ ابتدائی معنوں کے لحاظ سے یہ لفظ اچھا ہے اس لئے اکثر طور پر اسے اچھے ہی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور جب کوئی اس کے ساتھ قرینہ نہ ہو تو اس کے اچھے ہی معنی سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں کفر کے معنی چھاپا دینے کے ہیں اور پھیلنے کا مفہوم اپنی ذات میں اچھا مفہوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ بُرائی کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ بالخاصہ اکثر بُرائی ہی چھپائی جاتی ہے پس جب تک کوئی خلاف قرینہ نہ ہو یہ لفظ اپنے اصل معنوں کے لحاظ سے بُرے ہی معنوں میں سمجھا جائے گا ہاں قرینہ کے ساتھ کسی اس کے اچھے معنی بھی ہو جائیں گے پس لفظ کفر بغیر قرینہ کے برابر ہے اور لفظ ایمان بغیر قرینہ کے اچھا ہے گو دو فعل ہی بُری یا اچھی نسبت کے ساتھ آئے تھے مگر دے دیتے ہیں۔

(الف) اس جگہ پر انگلیش وزن کے معنی تمام مفتسروں نے کفار کہہ کئے ہیں۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے درمثور میں ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورۃ مکر کے مشرکوں کے بعض سوالات کے جواب میں نازل

کے سامنے کفار نے بعض دفعہ ایسی تجاویز پیش کی تھیں جن میں اپنے معبودوں سے نرمی کرنے کی خواہش کی گئی تھی اور اس کے بدلہ میں آپ کے اعزاز اور اکرام کرنے کے وعدے کئے گئے تھے۔ تو یہ امر نہ صرف احادیث سے ہی ثابت ہے بلکہ کثرت سے تاریخی روایتیں بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں اور یہ واقعہ ایک قاتر کارِ رنگ رکھتا ہے لیکن جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ یہ سورۃ اسی غرض کے لئے اتاری گئی تھی یہ امر قابلِ غور بھی ہے اور مشکوک بھی ہے۔ ہم ان مذکورہ بالا ربطوں میں سے آخر کی تین روایتوں کو لے لیتے ہیں جو مختصر ہیں مگر ان کا مضمون صرف یہ ہے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یا مسجد بن منیا اور بن عباسؓ کی روایت کے مطابق سال کی مشروط نہیں انہوں نے صرف یہ کہا کہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔

ظاہر کفار کے فتنے سے ایسی بات کا نکلنا عجیب نہیں معلوم ہوتا جب ایک انسانی خلاف عقل بات کرتا ہے اور اُدھر یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیسی بات بے اثر ہو رہی ہے مگر لوگ میرے عقیدہ سے پھرے جا رہے ہیں تو اس قسم کی خلاف عقل باتیں کہنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ سوال صرف یہ ہو گیا ہے سورۃ ان مطالبہ کے نتیجہ میں اتاری اور کیا اس مطالبہ کے نتیجہ میں ایک مستقل سورۃ کا اترنے کی ضرورت تھی اور کیا اس مطالبہ کے نتیجہ میں ایک مستقل سورۃ کا اترنا کلاً معقول بات تھی؟ سو پہلی بات کا جواب تو یہ ہو کہ معقولیت میں اس حدیث کا کہیں ذکر نہیں۔ اتنا اہم واقعہ کفار نے ایک سوال کیا اور اس کے جواب میں ایک سورۃ اتاری اس کا ذکر صحیح سند میں نہ ہونا قابلِ تعجب معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اس مطالبہ کے جواب میں کسی سورۃ کے اُترنے کی عقل کوئی ضرورت تھی اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے۔ تو جبکہ مخلوق پہلے دن سے رسول کو مصلیٰ شد علیہ وسلم

السلامت نازل ہوئے ہیں۔ مثلاً جو پہلی سورۃ اتاری تھی اس میں گو قسید کا لفظ نہیں ہے لیکن ایک خدا کی عبادت کا ذکر ہے چنانچہ فرماتا ہے: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْثَرُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ (دہم سورۃ العلق) یعنی تو اس خدا کا نام لے کر دنیا میں تبلیغ کر جس نے سب دنیا کو پیدا کیا ہے اور جس نے انسان کی پیدائش میں اپنی محبت عطا کر دی ہے۔ اسی اُسی کائنات کو دنیا میں بھیلنا جو سب سے زیادہ معزز ہے جس نے انسان کو علوم تحریر سے سکھائے ہیں۔ یعنی ایک لمحہ تک قائم رہنے والی تعلیمات سے لٹا ہوا ہے اور ایسے علوم انسان کو سکھائے ہیں جن کو وہ پہلے نہ جانتا تھا۔ اس مضمون میں ایک تفسیر بھی ہے کہ کامل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اللہ کے ذریعے بنی نوع انسان کو ہدایت دیتا رہا ہے۔ جس سے یہ بتایا ہے کہ الہی کام میں یا عقلی علوم ہوتے ہیں کہ مخلوق کا کوئی فرد ان علوم تک خود بخود نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ سب باتیں شرک کا بیج مٹی کر دیتی ہیں۔ کیونکہ جب خدا تعالیٰ نبیوں کے ذریعہ سے تعلیم دیتا رہا ہے اور کامل تعلیم اس کی طرف سے آتی رہی ہے تو بتول کے لئے اس نظامِ روحانی میں گنجائش ہی کہاں رہ جاتی ہے۔

پھر اس کے بعد قرعیدس اُترنے والی سورتیں سورۃ مزمل اور سورۃ مدثر ہیں۔ سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَاِلٰهٍ اِلٰہَا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (یعنی) خدا مشرق کا بھی خدا ہے اور مغرب کا بھی خدا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس اُسی پر اپنا سارا توکل کر۔

پھر سورۃ مدثر میں فرماتا ہے وَذَبْنٰكَ فَكَرِهْتَ (یعنی) صرف اپنے رب ہی کی برائی بیان کرنا اگرچہ ناخوش

اور شکر کو بالکل دور کر دے۔ پس ایسے واضح بیان کے بعد کہ شرک کو ترک کر دو صف اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور مشرق و مغرب کا صف ایک خدا ہے کوئی دوسرا خدا نہیں اُس کے اوپر توکل کرو کفار کے اس مزعومہ سوال کے جواب کے لئے کسی اور سورۃ کے نازل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔

پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار سال سے ایک خدا کی عبادت کرتے چلے آئے تھے آپ کا عمل بھی یہی تھا کہ ایک خدا کے سوا دوسرا کوئی نہیں اور واسعہ مکہ والوں کو لڑائی ہی اس بات پر تھی کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان تہم باتوں کی موجودگی میں یہ کہنا کہ لوگوں نے آپ کے آکر یہ سوال کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے رہبری طلب کی تب خدا تعالیٰ نے یہ سورۃ اتار کر بتایا کہ ان کے معبودوں کی عبادت نہیں کرنی کتنی فضول اور ضلالت عقل بات ہے۔

کیا کوئی شخص اس کھانی کو مان سکتا ہے کہ ایک لائیے ادنیٰ مسلمان سے کسی نے کہا کہ: ”و کھہ دن تم ہمارے عیسیٰ کو خدا مان لیا کرو کچھ دن ہم تمہارے خدا کو خدا مان لیا کریں گے تو اس مسلمان نے کہا کہ اگرچہ میں اپنے خدا سے پوچھ کر اس کا جواب دے دوں گا؟ اگر ایک جاہل سے جاہل مسلمان بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا تو عقل مندوں کے سر دار اور توحید کے علمبردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق یہ نہال کر لینا کہ آپ اس سوال کو سن کر (میں اس سوال کو عجیب نہیں سمجھتا۔ ایک شکست خوردہ قوماً بنی گھبرائش میں کئی بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہیں میں صرف اس بات کو خلاف عقل قرار دے رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو سن کر کسی قسم کے تردد کا اظہار کیا اور خدا تعالیٰ کے جواب کا انتظار کیا) اس کے جواب کے لئے خدا تعالیٰ کی راہنمائی کے منتظر رہے یا یہ کہ آپ کے دشمنی کے چار سال بعد بھی آپ کو ایسی راہنمائی کی ضرورت تھی کہ آپ کے ہر نزدیک کو یہ ایک ایسی بات ہے

جس کو کوئی معقول انسان ایک منٹ کے لئے بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ سوال نہ صرف ایسا تھا جس کا جواب پیسے سے قرآن کریم میں آچکا تھا بلکہ اس میں اور بھی بہت سے نقائص تھے جن کا جواب دینے کے لئے کسی وحی کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی۔ مثلاً سوال یہ تھا کہ ہم آپ کے موجودگی عبادت کرنے لگ جائیں ہیں آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ کیا اس سوال میں کوئی لہجہ تھی جس کے جواب کے لئے اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کی ضرورت ہوتی۔ اس سوال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ جن معبودوں کو نہیں مانتے ان کی عبادت کریں اور اپنی طرف سے یہ پیشکش کی گئی ہے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں اور جس کی ہم عبادت بھی کرتے ہیں اس کی ہم عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ پیشکش تو ایسی ہی ہے جیسے ہمارے ملک میں مشہور ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کے گھر گئی جس کے پاس چچی تھی اور اُس سے درخواست کی کہ کچھ دیر کے لئے وہ اسے چچی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے تاکہ وہ اپنے دانے میں لے جب وہ دانے پیسنے لگی تو گھر والی عورت کو بھی خیال آگیا کہ میں بھی تھوڑی دیر چچی پیسوں۔ اس پر دانے پسوانے کیلئے جو عورت آئی تھی اُس سے گھر والی نے کہا کہ اٹھو میں تمہاری جگہ دانے پیستی ہوں۔ جب چچی والی دانے پیسنے میں مشغول ہوئی تو جو دانے پیسنے کے لئے لائی تھی اُس نے گھر والی کے کھلنے پر سے کپڑا اٹھایا اور یہ کہہ کر اُسے کھانا شہود کر دیا کہ بہن مجھے شہم محسوس ہوتی ہے کہ تم میرا کام کرو اور میں تمہارا کھانا نہ کروں۔ اس لئے تم میرے دانے پیسو میں تمہارا کھانا کھاؤں۔ یہ باتیں ہوں۔ یہ طیفہ لوگوں نے بعض فاجر عقل لوگوں کی سیلگی یا بے وقوفی ظاہر کرنے کے لئے بنایا ہوا ہے۔ مگر کیا کوئی شخص اس طیفہ کو سن کر اس حسرت میں پڑ سکتا ہے کہ جو بات اس پر وقوف عورت نے کہی تھی اس کو کس طرح حل کیا جائے۔ اس کا کیا جواب دیا جائے؟ کفار کا سوال بھی اُس عورت کے اس فقرہ سے کم نہیں تھا۔ شاید ہمارے غصہ میں نے یہ خیال

کر لیا ہے کہ عتق کے شرک مرن اپنے بتوں کو ملتے تھے خدا کو نہیں ملتے تھے اس لئے اُن کا یہ مطالبہ کہ تم ہمارے معبودوں کو ملنے لگ جاؤ ہم تمہارے معبود کو ملنے لگ جائیں گے۔ خواہ خلاف ایمان اور خلاف دین تو ہو لیکن خلاف عقل نہیں تھا۔ حالانکہ یہ مطالبہ خلاف دین اور خلاف ایمان ہی نہیں خلاف عقل بھی تھا کفار کو خدا تعالیٰ کو اسی طرح ملتے تھے جس طرح سنگھن ملتے تھے اور اس کو سب بتوں کا سردار لوٹا جاتے تھے غلطی مرن پر تھی کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے کچھ اور چھوٹے معبودوں کی بھی ضرورت سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ **وَإِلَٰهٌ يُّنَزِّلُ الْمَاءَ ذَا مِرْنٍ وَذِيَّةٌ أَوْ لِيَاكُو مَسَا نَعْبُدُكُمْ إِلَّا لِيُعْزِزَ بَيْنَنَا إِلَىٰ اٰلِهٖ ذَلْفٰی دَسَیٰ** سورہ (زمرہ) یعنی ہولک جو خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بناتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی مرن میں لے جاتے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں اس بات سے صاف پتہ لگتا ہے کہ کہہ کے لوگ اللہ کو ملتے تھے اور یہ بھی ملتے تھے کہ خدا ہی تمام دنیا کا بادشاہ ہے اور مرن یہ دھوئی کہتے تھے کہ خدا کے سوا جو اُو و معبود ہیں وہ خدا کے بیکار ہیں اور ہم ان کی اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا کا مقرب بنادیں اور ہمارے سفارشچی بن جائیں۔

پس جبکہ شرکین خدا تعالیٰ کو ملتے تھے۔ خدا تعالیٰ کے قریب کو ضروری سمجھتے تھے اور معبودان باطلہ کی محض اس لئے عبادت کرتے تھے کہ وہ اُن کی خدا تعالیٰ کے پاس سفارش کر دیں تو ان عبادت میں یہ کیونکر سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے اور اگر وہ خدا کی عبادت کرتے تھے تو پھر اُن کا یہ کہنا کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، گستاخانہ سوال بن جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ پر ایمان کو مشرکوں اور منافقین میں مشترک تھا مابہ النزاع مرن معبودان باطلہ کی ذات تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرنا کہ تم اس چیز کو مانو جو چیر

جھکڑا ہے تو ہم اُس چیز کو مانیں گے جس کو ہم بھی مانتے ہیں ایک ایسی بات تھی جس کو شاید ایک نیم عقل آدمی بھی اس نہ کہ جس پلے اور پچھے کے میاں تم دیتے کیا ہو اور ملگتے کیا ہو؟ دیتے تو تم وہ چیز جو جو پلے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور مانگتے وہ جو جس پر نہ تمہارا حق ہے نہ کسی اور کا حق ہے تو یہ صلح کیا ہوئی اور یہ فیصلہ کیا ہوا؟

غرض کفار کا مطالبہ جو ان حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اسلاف عقل ہے اور ایسے امور کے متعلق ہے جو کا فیصلہ قرآن شریف میں پہلے سے ہو چکا تھا جسکی موجودگی میں کسی صورت کے اُٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اُنک رہے آپ کے غلام بھی اس معاملہ کا جواب بڑی عمدگی سے دے سکتے تھے۔ پس کفار نے مذکورہ بالا سوال کرنے کی ضرورت حاکم کی ہوگی مگر اس حاکم کے جواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی یہ نہ کہا ہو گا کہ یہ ایک اہم سوال ہے میں خود اس کا جواب نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ سے پچھ کر جواب دوں گا۔ اور نہ خدا تعالیٰ نے یہ خلاف عقل بات کی ہوگی کہ اس کے جواب میں ایک حدیث نقل کر دی جس میں مرن وہ مضبوط تھا جو چار سال سے مسلمانوں کی طرف سے پیش ہو رہا تھا اور جس کی تائید میں مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورتیں بھی اور مسلمان آزاد بھی اور مسلمان غلام بھی گئے بعد دیکھو یہ لہائی جائیں قرآن کر رہے تھے۔

میرا دُپر کے مضمون سے یہ مطلب نہیں کہ کفار اللہ تعالیٰ کی عبادت اُسی رنگ میں کیا کرتے تھے جس میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس رنگ میں تو نام نہاد عقیدہ تو میں بھی عبادت نہیں کرتی تھیں۔ عیسائیوں میں موعود بھی اس رنگ میں عبادت نہیں کرتے تھے۔ اسلامی طریق عبادت تو ایک نو ایجاد طریقہ ہے۔ پہلے اس طریق کی عبادت دنیا میں کہیں نہیں تھی۔ کیونکہ توحید کا کل کا نظریہ ہی اسلامی نظریہ ہے۔

اس سے پہلے دنیا میں توحید کامل پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ پس یہ ٹھیک ہے کہ محمدؐ کے لوگ خدا تعالیٰ کی اس شکل میں عبادت نہیں کرتے تھے جس شکل میں مسلمان کرتے تھے مگر وہ خدا تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتے تھے۔ مثلاً اُن کے ہاں عبادت کا ایک قدیمہ مذماذ تھا۔ قرآن کریم سے صاف ثابت ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی مذمانا کرتے تھے چنانچہ سورۃ نعام^۲ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا إِلَهُهُمَا ذَرَأًا مِنْ أَنْثَرٍ وَالْأَنْحَامُ نِعَمٌ عَلَيْهَا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُهُمْ وَإِنَّ إِلَهِنَا سِوَاهُ لَشَيْءٌ أَمْ كَانُوا لَهُمْ أَعْيُنٌ فَلَا يَبْصُرُونَ وَلِلَّهِ الْغَنَاءُ كُلُّهُ فَوَجَعْنَا عَلَيْهِمُ شَرْكَاءَ مَا يَعْبُدُونَ۔ یعنی کفار کو اپنی گھٹی بات پر جانوروں کے معبودوں میں سے ایک حصہ اللہ کی بندگی دے دیا کرتے ہیں اور یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے اور کچھ حصہ مجبوران باطل کے نام پر وقف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اُن کا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو اُن کے مجبوران باطل کا یہ وہ خدا تعالیٰ کے نام پر نہیں دیا جا سکتا لیکن جو اللہ کے نام کا ہے ۔ اُن کے مجبوران باطل کے نام پر نہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ کیسا بُرا فیصلہ ہے جو کہتے ہیں ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ہے اور جو اس کے تابع ہیں اس طرح باپ کا مال بیٹوں کو جا سکتا ہے اسی طرح خدا کا مال مجبوران باطل کو جا سکتا ہے لیکن مجبوران باطل کے حصہ کا مال خدا کے نام پر نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ چھوٹے ہیں اور چھوٹے کا مال بڑے کی طرف نہیں جاتا اب اس آیت سے دیکھو خدا تعالیٰ کی عبادت باطل ثابت ہے۔ رکوع سجود دوہ بخوبی سمجھنے کے لئے بھی نہیں کرتے تھے۔ جن کی عبادت کا طریق بھی اُن میں ہی تھا کہ اُن کی تعریف میں شجرے اور اُن کے نام پر بنڈیں دیتے ہیں جو نہایت نظر سے گئے کبھی بکھار داتھ جو کہ اُن کے آگے دعا بھی کر لیا کرتے تھے پس کہنے کے لوگ بہت برست تو ضرور تھے

مگر اللہ کی عبادت کے تاکر نہیں تھے۔ اپنی عقل اور ریاضتوں کے مطابق وہ اپنے جنوں کی بھی پوجا کر لیا کرتے تھے اور اپنی عقل اور ریاضتوں کے مطابق وہ خدا کی بھی پوجا کر لیا کرتے تھے۔ تاریخ سے بھی اس کے متعلق بہت سے حقائق مل سکتے ہیں اور ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عملاً مکہ کے لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبدالطلب کا ایک مشہور واقعہ ہے جس کی تفصیل تاریخ ابن ہشام میں دی گئی ہے کہ حضرت ابوطالب بیان کرتے ہیں کہ میرا والد عبدالطلب نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں ایک دفعہ سورہ اٹھا کر ایک شخص مجھے تعزیرا اور اس نے مجھے کہا کہ طیب کا کنوؤں کھودو۔ میں نے کہا کہ طیب کیا شے ہے تو میں جاگ بڑا اسی طرح کہی یہیں خواب آئی رہی اور ہر دفعہ فرشتہ کنوئیں کا دو سنانام لیتا تھا۔ (تاریخ میں تفصیل موجود ہے۔ اختصار کے خیال سے چھوڑا جاتا ہے) آخری دفعہ اس نے رزم کا نام لیا اور اس جگہ کی ملائیں بتائیں وہاں دو کنوؤں موجود ہے۔ اس خواب کی بناء چھ حضرت عبدالطلب نے کدال لیا اور اپنے بیٹے ابوٹ کا کو ساتھ لیا اس وقت تک ان کے یہی ایک بیٹے تھے) ان کنوؤں کھودنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کنوئیں کا گھیر نظر آگیا۔ رزم کا کنوؤں حضرت اسماعیل کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا تھا حضرت ابو جرد نے اس کی منڈیر بنادی تھی اور بعد میں عرب نے اسے کنوئیں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا مگر یہ کنوئل بعد میں بند ہو گیا یعنی انہی نے اسے بھریا تھا۔ حضرت عبدالطلب کو خدا تعالیٰ نے خواب میں پھر دکھایا جب کنوئیں کا گھیر نظر آگیا۔ تو حضرت عبدالطلب شکر سے نعرہ بلیز بلیز کیا (یہ نعرہ) کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے اور اس کا نام بھی بلند کرتے تھے) جب قریش نے نعرہ نعرہ مٹا تو سمجھ گئے کہ خواب کی ہدایت کے مطابق کنوئیں مل گئی ہے اور دوڑے ہوئے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اس کنوئیں میں ہمارا بھی حصہ تسلیم کریں۔ حضرت عبدالطلب نے انکار کیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے یہ کنوئیں خاص طور پر

مجھے دیا ہے میں تم کو کس طرح مشرک کر لیں اس پر قریش نے جھگڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم اپنا حق لے بغیر نہ رہیں گے۔ اس پر حضرت عبدالطلب نے کہا کہ اچھا کوئی ثالث مقرر کرو۔ انہوں نے کہا کہ یوسف مدین بنیم کی کاہنہ کو ثالث مقرر کرتے ہیں۔ آپ نے منظور کیا اور ایک جماعت قریش کی ساتھ لے کر چلے راستہ میں پانی ختم ہو گیا بہت کوشش کی نہ ملا۔ کونیں کھودے تو پھر بھی پانی نہ نکلا۔ حضرت عبدالطلب نے کہا اس طرح بیکار بیٹھنے سے فائدہ نہیں چلوادھرو دھرو پھر کر پانی تلاش کریں۔ جب سب قوم سوار ہو گئی حضرت عبدالطلب بھی سوار ہو گئے۔ چلتے ہوئے ایک جگہ آپ کی اونٹنی کے پاؤں کی ٹھوک سے پانی نکل آیا آپ نے قریش کو آواز دی اور کہا "قد سقانا الله" اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کے لئے پانی دیا ہے (اس سے بھی ظاہر ہے کہ وہاں معبود اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتے تھے) اس پر انہوں نے کہا کہ "اللہ کی قسم" (دیکھو کفار مکہ بھی اللہ کی قسم کھاتے تھے) ہمارے خلاف تجھے ڈگری مل گئی ہے۔ "اللہ کی قسم" ہم تجھ سے اب زمزم کے بارہ میں نہیں جھگڑیں گے جس خدا نے تجھے یہاں پانی دیا ہے اسی نے تجھے زمزم دیا ہے۔ اس کے بعد سب منکر لوٹ آتے جب مکہ پہنچے تو حضرت عبدالطلب نے کہا کہ قریش نے یہ جھگڑا اس لئے کیا تھا کہ میرا قہی کوئی نہ تھا۔ اگر مجھے دس لڑکے ملیں اور وہ سب جہاں ہو جائیں اور اس قابل ہو جائیں کہ میرے ساتھ مل کر میرے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں تو کیشخراً اَحَدُھُمْ یَلُو عِنْدَ الْاَحْبَابِ، تو خدا کی قسم عبدالطلب ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس شکر یہ کہ میں اللہ کے پاس قرآن کر دے گا۔ جب خدا تعالیٰ نے اُن کو دس بیٹے دے دیے تو وہ کعبہ میں آئے سرداران قریش کو جمع کیا اور خواہش کی کہ انکی نذر پورا کرنے میں اُن کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کس طرح۔ تو آپ نے جواب دیا کہ ہبل بت کے پیالوں کے ذریعے

(یہ ہبل بت کعبہ کے پہلو میں تھا اور اس کے پاس سات پہلے رکھے تھے جن کے ذریعے قمرہ ڈالا جاتا تھا) چنانچہ قمرہ ڈالا گیا اُس وقت عبدالطلب ہبل کے پاس گھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے: (خو کر دان لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کا رواج تھا) جب قمرہ نکلا تو وہ عبداللہ کے نام کا تھا۔ مکہ والوں نے کہا ہم اسے ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ بڑے جھگڑے کے بعد مدینہ کی ایک کاہنہ کے پاس فیصلہ کے لئے لے گئے۔ اس نے مذبح کی بخور کی اور کہا کہ کعبہ میں دیشل اونٹ ذبح کر دو مگر عبدالطلب کو بغیر قمرہ ڈالنے کے یہ گوارا نہ تھا اس لئے انہوں نے عبداللہ اور دس اونٹوں کے درمیان قمرہ ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی مگر قمرہ پھر عبداللہ کے نام کا نکلا پھر اور دس اونٹ بڑھائے گئے پھر قمرہ عبداللہ کے نام کا نکلا تاخیر بڑھاتے بڑھاتے ستواونٹ پر جا کر قمرہ اونٹوں کے نام کا نکلا۔ سبحان اللہ حضرت عبداللہ محمد رسول اللہ کے والد بننے والے تھے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں گے ۷

نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

بہر حال اس فیصلہ پر مکہ والوں نے کہا لو اب تمہارا رب راضی ہو گیا ہے۔ چنانچہ سواونٹ ذبح کر دئے گئے۔

یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مکہ والے خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کی نذرین مانتے تھے۔ اُس سے دعائیں کہتے تھے اور بتوں کو موصوف اس کے تابع معبود سمجھتے تھے پس مکہ والوں کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بتوں کی پجاری تھے خدا تعالیٰ کے نہیں۔ پس اُن کا یہ کہنا کہ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کی پوجا کر رہا ہوں یا اللہ کی پوجا کر رہا ہوں یہ ایک تضاد ہے

چھوڑ کر آیا تھا اور جو حضرت ابن عباسؓ سے اس جرمے نفل کی ہے۔ اس میں دوا میں جمع میں اول یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ جو آپ کو مکہ میں صبا سے زیادہ امیر بنادے گا اور جس عورت کو آپ پسند کریں اس سے ہم آپ کی خدائی کریں گے اس کے بدلے میں آپ ہمارے موجودوں کو نکال لیاں دینے سے باز آجائیں اور اگر آپ ہماری اس بات کو نہ مانتے تو پھر ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔

اس روایت کا پہلا حصہ تاریخی طور پر بہت ہی روایتوں سے ثابت ہے لیکن اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پیغام کے سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ اگر سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں کھڑا کر دیں تب بھی میں خدا سے واحد کی پرستش کو نہ چھوڑوں گا۔ اس جواب کے ہوتے ہوئے زیر بحث حدیث میں یہ فقرہ کتنا بھونڈا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں اپنے رب کے جواب کے بعد جواب دہوں گا؟ تمام دوسری احادیث اور تاریخ اس امر پر متفق ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ سنتے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اسے ماننے کو تیار نہیں کفار جو جاہل کر لیں میں خدا سے واحد کی عبادت کو ترک نہیں کر سکتا جس شخص نے یہ جواب دیا ہو کیا وہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ٹھہر جاؤ میں اصل جواب خدا تعالیٰ کے لے کر ہدایت کے بعد دوں گا۔ پس دوسری احادیث اور تاریخ کی روشنی میں یہ حصہ اس حدیث کا بالکل غلط اور خلاف عقل ثابت ہوتا ہے۔

خود اس حدیث کے مضمون میں بھی اختلاف ہے۔ بعض محدثین نے اسی مضمون کی حدیث نقل کی ہے لیکن اس حصہ کو ترک کر دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا جواب آئے پس میں جواب دوں گا چنانچہ علامہ مختصری نے اس حدیث کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ "بعض قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا

تھے پس ایسے احمقانہ مطالبہ پر کسی سورۃ کے نازل ہونے کا خلاف عقل تھی۔ ہر مسلمان بچہ بھی اس کا جواب دے سکتا تھا۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سوال کے جواب میں ایک مکمل سورۃ اتر سکتی تھی؟ اس سوال کا جواب بھی یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ کیونکہ اگر ہم اس سورۃ کو ان سوالوں کے جواب میں نازل شدہ مانیں تو اس سورۃ کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہتی۔ تب اس سورۃ کا صرف اتنا مضمون بن جاتا ہے کہ اے کافرو! میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا تم میرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ تمہارا دین تمہارا ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ۔ قرآن جیسی اہم کتاب کی ایک سورۃ کو صرف اتنے سے مضمون کے لئے محدود کر دینا جو تمام معارف اور باریکوں اور روحانی امور سے خالی ہو بہت ہی تنگ نظری کا ثبوت ہو گا۔ قرآن کریم کی تو کوئی سورۃ بھی ایسی نہیں جو کہ لفظ اور وسیع معارف سے خالی ہو اور یہ مضمون جو ان روایتوں کی وجہ سے اس سورۃ کا بن جاتا ہے اول تو بالکل مضمون ہے دوسرے نہایت محدود مضمون ہے اور اگر اس کو مختصر جو یہ بیان کریں تو یہی مسئلہ کہ جائز نہیں میری نہیں تھی میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ قرآن شریف کی تو کوئی آیت یا سورۃ ایسی نظر نہیں آتی جس میں اس قسم کا مضمون ہو۔ وہاں تو ایک ایک لفظ کے نیچے سے معارف کے دریا بہتے چلے جاتے ہیں۔ پس یہ روایتیں جس طرح اس سورۃ کے مضمون کو تنگ اور محدود کر دیتی ہیں اس کو دیکھ کر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان روایتوں کے اندر مذکور سوالوں کے جواب میں کوئی سورۃ نازل نہیں ہو سکتی تھی۔ بلکہ اگر اس سورۃ کو ان سوالوں کے جواب میں سمجھا جائے تو اس سورۃ کے وسیع مطالبہ بالکل چھپ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس میں خیال کی تردید اس تفصیل کر رہا ہوں ورنہ کوئی ضرورت نہ تھی کہ میں اس کے پیچھے پڑتا۔

اب میں سب سے پہلی روایت کو لیتا ہوں جسے میں

کہ اسے محمد مصلح آئیں آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ آپ ایک سال پہلے معبودوں کی عبادت کریں اگلے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں کسی کو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دینے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں الخ۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے کہ اچھا ٹھہرو میں دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ایمانی کے عین مطابق فوراً جواب دیا کہ خدا کی پناہ۔ میں ایسا گناہ کس طرح کر سکتا ہوں۔

یہ حدیث کشف ہی کے مطابق علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اور مولانا شیخ اسماعیل بروسی نے اپنی تفسیر روح البیان میں لکھی ہے۔ علامہ ابن حبان نے اپنی تفسیر بحر حیط میں گو حدیث کے الفاظ میں معاذ اللہ کے الفاظ تو نہیں لکھے مگر یہ حصہ کہ ٹھہرو خدا کا حکم آجائے جو اہل میں قابل اعتراض الفاظ ہیں درج نہیں کئے۔ گویا ان الفاظ کا کھنڈ کر کے کہ ان کے غلط ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اس ٹکڑے کا کہیں ذکر نہیں کیا جہاں تک احادیث کا تعلق ہے امام مذکور اب ان محدثین پر ذوقیت لکھتے ہیں کہ جو تفسیر کے متعلق احادیث جمع کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ نقد روایات لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے بھی جوڑے فقیہ ہیں اس ٹکڑے کا ذکر نہیں کیا۔

بڑے مفسرین میں سے جو روایت سے بھی کام لیتے ہیں اور صرف احادیث خواہ وہ کسی طبقہ کی جو جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتے، صاحب تفسیر راز سب سے ہیں جنہوں نے اس مضمون کو نقل ہی نہیں کیا بلکہ اس پر نمک مرچ بھی لگایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قوم تیسرے پاس آئی اور تیجہ لالچ دی کہ وہ تیسری تبلیغ کریں گے اور تو ان کے دین میں ان کی تبلیغ کر اس پر تو نے انکار نہ کیا اور ان کی

بدلت کو رد نہ کیا حالانکہ میں نے تجھ سے اس طرح نیک سلوک کیا تھا۔ نعوذ باللہ من خلة الخلفاء۔

یہ سوال بلازی کے سوا باقی حید مفسرین نے جو نقل کے ساتھ عقل سے بھی کام لینا جائز سمجھتے ہیں یا تو ان روایات کے خلاف روایات نقل کی ہیں رگوں افسوس انہوں نے روایت حدیث درج نہیں کئے) یا روایت کے قابل اعتراض حصہ کو ترک کر کے اپنی رائے ظاہر کر دی ہے کہ وہ اسے معیوب اور غلط سمجھتے ہیں پس ابن ابی ہریرہ وغیرہ نے بھی اسے جو تکلم ہے کہ ان احادیث کے قابل اعتراض حصے کے خلاف دوسری روایات بھی موجود ہیں اور تاریخ بھی تو اسے ان کے قابل اعتراض حصہ کو رد کرتی ہے۔ گو اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ کفار نے اپنی حماقت سے یہ پیشکش تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی کہ آپ ان کے معبودوں کے معاملہ میں نرمی سے کام لیں تو وہ آپ کو اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں مگر آپ نے اسی وقت اس امر کو غرض سے رد کر دیا تھا اور جب بات یوں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سورۃ اس سوال کے جواب میں نہیں اتاری بلکہ اس کا مضمون اس سوال سے الگ اور بالکل الگ الفاظ ایسے ہیں کہ ایک ناواقف آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ شاید اس سوال کے ساتھ اس مضمون کا تعلق ہو۔ دیکھو بعض لوگوں نے یہ شبہ پیدا کیا ہے کہ اس سورۃ کو پہلے قُلْ آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ کسی سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے لیکن اگر یہ درست ہے تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کس سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں یا غیر مستر ان سورۃوں کے بارہ میں خاموش ہیں یا کسی انسان کے سوال کے جواب کی وہ ان ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

اصل بات یہ ہے کہ قُلْ کا لفظ اعلان کے لئے آیا ہے یعنی اس سورۃ کے مضمون کا خوب اعلان کر۔ یوں تو سب سوئلوں کا مضمون اعلان کے قابل ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ إِلَّا هُدًى وَبُخْرًا اے رسول جو کلام قرآنی تجھ پر نازل ہوتا ہے وہ سب صاحب لوگوں

جب پیغام دیا تو پھر قُلّٰی کہا کیونکہ یہ وحی کا حصہ ہے اسے جھوٹا نہیں جاسکتا۔ اس لفظ کے سننے سے پانچویں نے بھی سمجھ لیا کہ میں نے ہی اس حکم پر عمل نہیں کرنا بلکہ اگے دو سر کو تک بھی یہ حکم پہنچا لیا ہے۔ غرض اس طرح تاقیامت اس حکم کے دہرانے کا انتظام کر دیا گیا۔ پس دیکھو کہ قُلّٰی کے لفظ کو وحی کا حصہ بنا کر کتنا بڑا کام کیا گیا ہے۔ جب عام قرآنی سورتوں کو انسان پڑھتا ہے تو اسے وہ حکم پہنچ جاتا ہے جو ان میں ہے۔ مگر جب وہ اس سورۃ یا آیت کو پڑھتا ہے جس سے پہلے قُلّٰی لکھا ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے اگے پہنچانے چلے جانا میرا فرض ہے اور وہ خود مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی مکمل کی نصیحت کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تم یہ پیغام اپنے بعد کے لوگوں تک اور وہ اپنے بعد کے لوگوں تک پہنچا دو۔ اب اس محنت کو دیکھ کر سمجھ لو کہ وہ لوگ کتنے دھوکے میں ہیں جو کہتے ہیں کہ قُلّٰی کا لفظ وحی میں نہیں رکھا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلعم سے بات کہتی تھی مگر اس سے کہہ دی پھر قُلّٰی کا کیا فائدہ۔ اگر یہ لفظ وحی متلو میں شامل نہ کہہ دیا جاتا تو اعلان عام کی غرض فوت ہو جاتی اور غیر متناہی تبلیغ کا راستہ کہیں نہ نکلتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کی جو لفظ قُلّٰی کو وحی میں شامل کرنے پر پیدا کی ہو ایک خاص پہلو پر عمل کی کہ اپنے آخری حج میں جو حجۃ الوداع کھاتا ہے آپ نے منیٰ میں صحابہؓ میں ایک وعظ فرمایا اور اس کے اخیر میں فرمایا اَلَا یَیْلُغُ الشَّاعِرُ الْعَابِتُ فَمَنْ تَعْلَلَتْ بَعْضُ مَنْ یَّیْلُغُهُ یُکَوِّنُ اَوْ غَیْ کَہْ مِنْ بَعْضٍ مَنْ یَّیْلُغُهُ ثُمَّ قَالَ اَلَا یَلْخُثُ رَسْمُ کِتَابِ الْاِبْرَآءِ جلد ۱۰ متن معبود محمد صلی علیہ وسلم (یعنی آخر میں فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ غیر حاضر ہیں تک میری بات پہنچاؤں کیونکہ ممکن ہے کہ جو غیر حاضر ہے وہ حاضر سے اس معاملہ کی اہمیت سمجھنے پر زیادہ قادر ہو۔ پھر فرمایا سنو کیا میں نے تم کو یہ حکم ایسی پہنچا دیا ہے اس وعظ میں بھی آپ نے قُلّٰی کا اختیار کردہ طریق

استعمال کیا ہے کہ ہر حاضر غیر حاضر تک بات پہنچاتا جائے کیونکہ بعض دفعہ بعد میں آنے والے پہلوئوں سے زیادہ حکم کی اہمیت سمجھنے والے اور اسے جاری کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ بے نام کارڈ ڈال کر بھجوا دیتے ہیں اور ان میں لکھ دیتے ہیں کہ اس خط کا مضمون نقل کر کے دسلسلہ وار آدمیوں کو بھجوا دو۔ کچھ لوگ اس پر عمل کر کے دس اور کو وہ مضمون لکھ کر بھجوا دیتے ہیں اور سارے ملک میں وہ بکریاں پھیل جاتی ہیں۔ آج کل بہت سی نوجوانوں کے متعلق یہ طریق اختیار کیا جاتا ہے مگر اشاعت کے لئے یہ طریقہ عمدہ ہے بعض قرآنی سورتوں یا آیتوں سے پہلے قُلّٰی کا لفظ رکھ کر قرآن لے بھی یہی طریق اختیار کیا ہے اور گویا اس طریق کی ایجاد کا سہرا بھی تہذیب کے سر پر ہے۔

اب میں حدیث کے دوسرے حصہ کو دیتا ہوں جو یہ ہے کہ کفار نے پہلی تجویز کے بعد دوسری تجویز یہ پیش کی کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو دوسرے سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ کسی نے دو سہاویوں کو بے موقع جوڑ دیا ہے کیونکہ جب ایک بالمقابل تجویز پیش کی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ پہلی تجویز کو زیادہ مائل اور سہل ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات منظور نہیں تو میں منظور کر لو تو اس کے یہی معنی ہوا کرتے ہیں کہ اگر پہلی بات میں کچھ مشکلات ہیں تو یہ دوسری اس سے سہل ہے اسے مان لو مگر ہر عقلمند سوچ سکتا ہے کہ اس جگہ پہلی تجویز میں کچھ چیز تو کافر بھی دیتے تھے یعنی وہ مال دیتے تھے، بیٹی دیتے تھے، حکومت دیتے تھے اور مانگتے تھے یہ تھے کہ ہمارے معبودوں کو گالی نہ دو یہ نہیں کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو لیکن دوسری تجویز جو منطقی طور پر اس سے سہل ہوئی چلیے اس میں وہ دیتے تو کچھ نہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ

معبود یعنی اللہ کی عبادت وہ پہلے ہی کیا کرتے تھے اور اُس پر
 زمان رکھتے تھے لیکن محمد رسول اللہ سے مانگتے وہ چیز ہیں جو
 پہلی تجویز سے زیادہ سخت ہے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں کو گالیاں نہ دو بلکہ یہ
 کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو یعنی دوسرے مطالبہ
 کے دو فعل جیسے پہلے مطالبہ کے دونوں حصوں کو زیادہ سخت
 ہیں اور اس صورت میں اس کو متبادل تجویز کہنا نہایت سخت
 اور بے وقوفی ہے پس یہ دیکھتے ہوئے کہ پہلی تجویز کا جواب ہی
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے دے دیا تھا اور
 اسے ابن تاریخی لفظوں میں رد کر دیا تھا کہ اگر سورج کو میرے
 دائیں اور چاند کو میرے بائیں لاکر کھڑا کر دو تب بھی
 میں ایک خدا کی عبادت نہ چھوڑوں گا اور تمہارے معبودوں
 سے کوئی تعلق نہ رکھوں گا۔ اس کے مقابلہ میں دوسری تجویز
 پر پیش کرنے کی کوئی عقلمند جرأت ہی نہیں کر سکتا تھا اور
 یہ دیکھتے ہوئے کہ دوسری تجویز جو منطقی طور پر پہلی تجویز
 زہم ہونی چاہیے پہلی تجویز سے بددعا زیادہ سخت ہے اور
 اسے مقابلہ تجویز قرار دینا عقل کے بالکل خلاف ہے۔ ماننا
 پڑتا ہے کہ درحقیقت یا تو حضرت ابن عباس نے دو مختلف
 وقتوں میں یہ باتیں بتائی ہیں اور ولوی نے سوچنے کے بغیر
 ان کو جوڑ کر ایک ہی روایت کے طور پر پیش کر دیا ہے یا یہ کسی
 کم عقل آدمی نے ڈھونڈائیں مختلف لوگوں سے سن کر اٹھا لیا ہے بلکہ
 پر جمع کر دیا ہو اور پھر انکو ابن عباس کی طرف منسوب کر دیا ہے۔
 چونکہ اس جگہ اُس روایت کا ذکر کیا ہے جس میں کفار
 نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم آپ کو دولت بھی دیں گے۔ یہودی بھی
 دیں گے۔ حکومت بھی دیں گے لیکن آپ ہمارے معبودوں کو
 گالیاں نہ دیں اس لئے یہاں اس سوال کا جواب دینا بھی نہایت
 ہے کہ کیا ان کا یہ مطالبہ صحیح تھا۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 ان کے معبودوں کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ ہم قرآن کریم کو
 دیکھتے ہیں تو اس میں معبودان باطلہ کے بارہ میں کہیں گالیاں نظر نہیں

آتیں۔ بلکہ اگر نظر آتا ہے تو یہ معبودان باطلہ کو گالیاں دینے سے
 پہلے اتباع کو بھی منع کر دیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ كَذَلِكَ
 ذَرَيْنَا رَحِيلًا أَمَّا عَمَلُكُمْ فَمَن يَعْبُدُ مَعَ اللَّهِ شَرًّا لَّخَلَّ بِكُمْ
 یعنی جن کی پرستش یہ لوگ خدا کے سوا کرتے ہیں انکو گالیاں
 نہ دو ورنہ یہ لوگ بے جا جہلے پوچھے دشمنی کی وجہ سے اللہ کو
 گالیاں دیں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر قوم کو اُس کا عمل خوبصورت
 کہہ کے دکھایا ہے یعنی جب کسی کو جہل یا جہلے تو وہ جواب دیتے
 وقت اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ جو کچھ میں جواب دیتا ہوں
 وہ خود میرے اپنے مسلمات پر بھی حملہ بن جاتا ہے بلکہ غفہ
 میں یا سب جواب دے جاتا ہے جو ایک مشرک جو پورے حملہ کو قبول
 ہوتا ہے۔ پس اگر قرآن کو جنہیں معبود سمجھا جاتا ہے گالیاں دو گے
 تو کفار غفہ میں آکر کہیں گے کہ تمہارا معبود بھی ایسا ہی ہے۔
 حالانکہ درحقیقت تمہارا معبود اور اُن کا معبود ایک ہی ہے
 یہ فعل اُن کا جہالت پر مبنی ہو گا۔ لیکن ان کی اس گالی کا
 محرک تم بن جاؤ گے اس لئے تم کو اس سے بچنا چاہیے۔ پس
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گالیاں نہیں دیتے تھے بلکہ گالیاں
 دینے سے آپ پر نازل ہونے والی کتاب رکھتی تھی۔ پھر کفار
 کیوں کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔
 اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی وجود کے متعلق کسی غلط مقام کا
 دعویٰ کیا جائے تو اس مقام میں جن خصوصیتوں کا پایا جانا ضروری
 ہو اُن کا ذکر نامروری ہوتا ہے ورنہ اُس غلط دعویٰ کی
 تردید نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اگر کسی شخص کو غلط طور پر ڈاکٹر کہا جاتا
 ہے تو یہ گستاخ ہے گا کہ وہ ڈاکٹر کسی کا لچ میں نہیں پڑھا۔
 اور اس کو طب نہیں آتی اور یہ دونوں باتیں اس کی شان کو
 گلے والی ہیں لیکن گالی نہیں کیونکہ ضرورت کے طور پر تھمال
 کی گنتی ہیں اور بطور دلیل کے استعمال کی گنتی ہیں اور اس کے
 دعویٰ کو رد کرنے کے لئے اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اسی طرح

لیکن جن لوگوں کو اسلامی لٹریچر اور اسلامی مذاہب کی تحریرات سے مس ہے اور جو عربی جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ الفاظ استعارۃ استعمال ہوئے ہیں اور طبیعتوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے کے لئے صوفیائے شریک کے طور پر استعمال ہونے ہیں۔

(ج) اس آیت کے متعلق مفسرین میں ایک عجیب اختلاف پیدا ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے میں میں ملام قرطبی اور دوسرے کئی مفسرین شامل ہیں کہا ہے۔ کہ بعض لوگوں نے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کی تفسیر یہ کی ہے کہ قُلْ تِلْذِذِينَ كَفَرُوا تو کافروں سے کہہ دے۔ لیکن یہ تعبیر غلط اور خدا تعالیٰ پر افتراء ہے۔ اور اس سورۃ کے مضمون کو کمزور کرنے کا فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو باطل کرنے کے لئے ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کا نبی مشرکوں کو سامنے بلا کر حقارت کے ساتھ مخاطب کر کے سوا کرے اور ان پر ایسا الزام لگائے۔ جس سے ہر عقیدہ پختہ کی کوشش کرتا ہے۔ ملام قرطبی اور ان کے ہم خیال دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ قُلْ تِلْذِذِينَ كَفَرُوا کے الفاظ کا مضموم یہ ہوتا ہے۔ کہ اگر حکم کا مخاطب کسی ایک شخص کو بھی کہہ دے یا کسی مجلس میں تقریر کر دے۔ تو ایسا کرنے پر یہ حکم پورا ہو جائیگا لیکن قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کے الفاظ سے یہ مضموم نکلتا ہے۔ کہ ان کو سامنے بٹھا کر کہا جائے کہ اے کافر تو تم ایسے ہو اور ایسے ہو۔

جہاں تک قرأت کا سوال چومیرے نزدیک یہ کوئی بحث ہی نہیں ہو کہ قرآن کریم میں قُلْ تِلْذِذِينَ كَفَرُوا پر یا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ہے۔ کیونکہ کوئی ایسی قرأت میرے علم میں نہیں ہے۔ اور کتب قرأت میں ہم نے کوئی ایسی قرأت نہیں دیکھی۔ یہ جس نے

قرآن کریم میں معبودان باطلہ کے وہ نقائص بیان کئے گئے ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ نقائص بیان نہ کئے جاتے۔ تو یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ معبود نہیں ہیں۔ پس ایسی بات کہنا جس کے ذریعہ سے ایک غلط دعوے کی تردید مقصود ہو اور جس کے بغیر اس دعوے کی تردید نہ ہو سکتی ہو گالی نہیں ہوتی۔ بلکہ ظاہر حقیقت ہوتا ہے۔ لیکن ایسی بات کہنا جو حقیقت کے خلاف ہو یا جس کے لئے بغیر بھی دوسرے کی غلطی ثابت ہو سکتی ہو اور جس کے کہنے سے بلاوجہ دوسرے کا دل دکھانا مقصود ہو وہ گالی کہلاتی ہے۔ قرآن کریم میں ایسا کوئی لفظ معبودان باطلہ کے متعلق استعمال نہیں کیا گیا۔

اس زمانہ میں بھی بانی سلسلہ احمدیہ نے علماء کی بعض غلطیوں کی طرف انہیں توجہ دلائی ہے اور وہ اپنی کثرت کے گھنٹہ میں لوگوں کو اشتعال دلا دیتے ہیں کہ بانی سلسلہ احمدیہ نے علماء یا مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں حالانکہ انہوں نے علماء اور مسلمانوں کو کچھ کہا ہی نہ انہوں نے کوئی گالی دی ہے۔ انہوں نے صرف ان علماء اور ان مسلمانوں کے متعلق کچھ کہا ہے جنہوں نے بانی سلسلہ احمدیہ کے متعلق ظلم اور تعسّی اور ہمتان سے کام لیا۔ اور گالیوں کے انبار لگا دیے۔ نیز آپ نے صرف ظاہر حقیقت کیا ہے۔ گو بعض جگہ پر انہما حقیقت کے لئے آپ نے ایسے الفاظ ضرور استعمال کئے ہیں جو عربی محاورہ کے مطابق ایک استعارہ ہیں۔ اور دوسرے صلوات نے بھی ان کو اسی رنگ میں استعمال کیا ہے۔ لیکن مفسد مولوی جہلاء کو غصہ دلانے کے لئے ان کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور اس کو سن کر عوام الناس پڑ جاتے ہیں

قُلْ لِلّٰهِ دِیْنُ الْکَفْرِ ذَاکُمَا ہے اس نے بھی قُلْ یَا اَیُّهَا
الْکَافِرُوْنَ کے معنوں سے درحقیقت ایک استدلال
کیا ہے اور یہ بتانا چاہا ہے کہ قُلْ یَا اَیُّهَا الْکَافِرُوْنَ
کا مضمون اتنا ہی ہے۔ کہ کافروں سے کہہ دو۔ یہ مضمون
نہیں کہ ان کو بلا کر ذلیل کر دو اور ان پر سختی کر دو اور جنوں
نے یَا اَیُّهَا الْکَافِرُوْنَ کے الفاظ پر مذکور دیا ہے اٹکا
مطلب یہ ہے کہ اَیُّهَا تنبیہ کے لئے ہوتا ہے اس لئے
ان الفاظ میں اس امر پر زور دیا گیا ہے۔ کہ کفار کو
مخاطب کر کے اُن پر اچھی طرح یہ بات واضح کر دو اور
اُن کی بے عقلی کو اُن پر ظاہر کر دو۔

میرے نزدیک یہ بحث محض ایک لفظی بحث ہے
اس میں کوئی حقیقت مخفی نہیں۔ کیونکہ مضمون تو آگے بیان
ہی ہے اور اس میں زور بھی ہے اور اس میں تنبیہ بھی
ہے۔ خواہ یہ مضمون کافروں کو کسی کے ذریعہ سے پہنچا دیا
جائے۔ خواہ بلا کر کہہ دیا جائے۔ اس کا مضمون تو انکو
پہنچ ہی جاتا ہے۔ اور اس زور سے تو انکار کیا ہی نہیں
جاسکتا جو اس عبارت میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ جس
شخص کو یہ پیغام پہنچایا جائے گا۔ کہ جس چیز کی عبادت تم
کرتے ہو اُس کی میں نہیں کرتا اور جس کی میں عبادت کرتا
ہوں اس کی تم نہیں کرتے اور نہ ایسا محکم ہو سکتا ہے
اُسے اور زیادہ دھتکا ہونے کی اور کیا صورت باقی
رہ جاتی ہے !

یاد رہے کہ یَا اَیُّهَا کے الفاظ ہمیشہ زور دینے
کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک
ہے۔ لیکن کسی تذیل یا تحقیر کا سوال نہ اَیُّهَا کے الفاظ
میں ہے نہ اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا کے الفاظ میں۔ ہر تذیل
اور تحقیر تو انسان کا فعل کرتا ہے ہمارے کہنے سے کیا
بنتا ہے۔ جب کفار کے فعل کی صولت کو بیان کر دیا
گیا اور جب اپنے عقیدہ کی حقیقت کو بیان کر دیا گیا تو

اپنی خوبی اور اُن کی ضد کا ذکر آپ ہی آگیا۔
ان مفسرین نے یہ نہیں سوچا کہ وہ خود بھی تو
اس مضمون کو محدود کر کے کمزور کر رہے ہیں۔ کیونکہ
جب یہ مضمون کفار کے چند افراد کے لئے مخصوص تھا
تو پھر وہ کون سا مضمون اس میں پایا جاتا ہے جس سے
یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی عقلمند ایسا نہیں کر سکتا۔ اس
سورۃ میں تو یہی بتایا گیا ہے۔ کہ تم اس خدا کی عبادت
نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں اور تم اس طریق سے
عبادت نہیں کرتے جس طریق سے میں کرتا ہوں۔ اس راہ
اور اس بیان میں کوئی دلیل دی گئی ہے۔ جس سے
معلوم ہو کہ کوئی معقول آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ پہلے
سورۃ کا مضمون ایسا بتانا چاہیے جو ایسے امور پر دلالت
کر رہا ہو جن سے کفار کی شبکی ہوتی ہو۔ تو پھر یہ شک
یہ مضمون نکلے گا۔ خالی اَیُّهَا کے الفاظ سے کس طرح نکل
آئے گا۔ اور اس مضمون کے پیدا کرنے میں تو وہ آپ
رہ گئے ہیں کہ اس کو چند افراد کے ساتھ مخصوص کر دیا
ہے۔ اور سورۃ کا خلاصہ صرف اتنا ہی ہے۔ کہ اے
چند لوگو! نہ تم میری سنتے ہو نہ میں تمہاری سنتا ہوں
تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے اور میرا دین میرے ساتھ۔
اس میں کوئی دلیل عقلی ہے جس کی وجہ سے کفار کی
بے عقلی اور بے وقوفی ثابت ہوتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ
میں نے اتنا زور اس بات پر دیا ہے کہ یہ مضمون چند
افراد کے ساتھ مخصوص نہیں اور اس کا وہ مضمون نہیں جو
مفسرین نے لیا ہے۔ کیونکہ صرف اسی صولت میں ہماری
نظر اصل مضمون کی طرف جاتی ہے اور اس کی وسعت
ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔

یَا اَیُّهَا کے متعلق یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ
عربی میں تنبیہ کا مضمون یہ نہیں ہوا کرتا کہ کسی بُری بات
سے روکا جاتا ہے بلکہ اس میں محض توجہ دلانے کے لئے

جس کے متعلق خدا کتنا ہے کہ نہایت اہم ہے۔ ہم اس کی تفصیل یہ بیان کرتے ہیں۔ کہ اے کافرو! تمہاری نہیں سنتا تم میری نہیں سنتے۔ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے اور میرا دین میرے ساتھ۔ اس مضمون میں کوئی سمیت ہے۔ آخر کوئی دلیل بیان ہونی چاہیے۔ کہ کیوں تم میری نہیں سنتے اور کیوں میں تمہاری نہیں سنتا اور اس کے کچھ نتائج بیان ہونے چاہئیں۔ تب جا کر اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن اس مضمون کو محدود کر کے انہی تینوں چیزوں کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔

لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اس سورہ کا مضمون اسلئے کہ الگ الگ آیتوں کی تفسیر کرنی مشکل ہے بلکہ اگر الگ الگ آیتوں کی تفسیر کی جائے تو میرے نزدیک مضمون خلط ہو جائے گا یا کم سے کم میں مچے اندر ایسی طاقت نہیں پاتا کہ الگ الگ آیتوں کی تفسیر بھی کروں اور وہ سلسل بھی قائم رہے جو اس سورہ کی آیتوں میں پایا جاتا ہے۔ اس لئے خواہ یہ کہہ لو کہ اس سورہ کی آیتوں میں بڑا شدید اتصال ہے یا یہ کہہ لو کہ مجھ میں قدرت نہیں ہے کہ میں ان کے مضمونوں کو الگ الگ بیان کر دوں اور تسلسل بھی قائم رکھوں۔ ہر حال کوئی وجہ ہو میں مجبور ہوں کہ ساری سورہ کی تفسیر کبھی بیان کروں۔ اس لئے جملے الگ الگ آیتوں پر نوٹ لکھنے کے میں اسی آیت کے نیچے ساری آیتوں کے متعلق کچھ نوٹ لکھ دیتا ہوں۔

اس سورہ میں ایک مضمون کو دو شکلوں میں ادا کیا گیا ہے۔ اور دو دفعہ دہرایا گیا ہے۔ ایک مضمون کا یہ ہے کہ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ وَلَا اَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا اَعْبُدُ۔ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔

ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں یَا اَيُّهَا لَکَ الْفَاظُ قَرِيبًا پس اس ساتھ جگہ پر استعمال ہونے میں کسی جگہ پر ان الفاظ سے مجسروں کو مخاطب کیا گیا ہے تو کسی جگہ پر ان مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کسی جگہ پر مخالفین اسلام کو مخاطب کیا گیا ہے تو کسی جگہ پر تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کیا گیا ہے اور کسی جگہ پر رسولوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور کسی جگہ پر نبیوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور اس بات سے ظاہر ہے کہ اَيُّهَا لَکَ الْفَاظُ کے معنی دہانے کے نہیں ہیں۔ بلکہ اَيُّهَا کا لفظ صرف توجہ دلانے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ اور توجہ انبیاء کو بھی دلائی جاسکتی ہے۔ توجہ مومنوں کو بھی دلائی جاسکتی ہے۔ توجہ مجسروں کو بھی دلائی جاسکتی ہے۔ توجہ کافروں کو بھی دلائی جاسکتی ہے اور توجہ تمام بنی نوع انسان کو بھی دلائی جاسکتی ہے۔ اسی طرح توجہ محبت کے موقع پر بھی دلائی جاسکتی ہے اور توجہ غصہ کے موقع پر بھی دلائی جاسکتی ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں اِنَّ اَيُّهَا النَّبِیُّ اِنَّا اَمْرًا سَلَمًا لَّکَ شَاحِدًا وَ مَشِیْرًا وَ نَبِیْرًا (احزاب ۵۶) یہ محبت کے اظہار کا موقع ہے یہاں کسی ڈانٹ کا کوئی سوال ہی نہیں۔ صرف اس مضمون کی عظمت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کہ اتنا بڑا انعام ہم نے تم پر کیا ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے یَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا یَحْزَنْ لَکَ الْکَذِبُ الَّذِیْنَ یَسْأَرُحُوْنَ فِی الْکُفْرِ (ابراہیم ۶) یہاں بھی ڈانٹنے کا کوئی موقع نہیں بلکہ ہماری کامیابی ہے۔ پس یَا اَيُّهَا کے مضمون میں زچہ اور توجہ اور تحقیر اور تذلیل نہیں پائی جاتی۔ بلکہ محض مضمون کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قُلْ یَا اَيُّهَا الْکَافِرُوْنَ کہہ کر بتایا گیا ہے۔ کہ اے کافرو! جس مضمون کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں۔ وہ نہایت اہم ہے مگر ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ مضمون

یہاں عَابِدٌ کا لفظ مابہ فعل کا عمل کر رہا ہے اور ماضی
طرح دوسری آیت میں عَابِدٌ وَنَ کا لفظ بھی ماضی
عمل کر رہا ہے۔ یعنی دونوں اسم فاعل فعل کے معنوں
میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس لئے قاعدہ کے رد سے ان
کے معنی حال اور استقبال کے ہو سکتے ہیں۔ ماضی کے
نہیں ہو سکتے۔ علامہ زحشری کے ہم خیالوں نے اس کا یہ
جواب دیا ہے۔ کہ جب حکایت کے طور پر مضمون بیان
کیا جائے۔ تو اس وقت ماضی کے معنی لینے جائز ہوتے
ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَكُنْتُمْ بِآيَاتِ
رَبِّكُمْ لَا تُحْسِنُونَ كِتَابَ اللَّهِ (کعبہ) یہاں تَابِطٌ
اسم فاعل کا صیغہ ہے جو ذِی سَمْعٍ کے لفظ پر متصل
کر رہا ہے۔ لیکن باوجود اس کے اس کے معنی ماضی کے
ہیں۔ حال استقبال کے نہیں۔

بعض نے اس جگہ پر یہ بھی اعتراض کیا ہے۔ کہ
وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ تَنْمَ کے جواب میں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ وَلَا اَنْتُمْ عِبُدُ وَاَنَا عَابِدُ
تو کیا وجہ ہے کہ جب پہلے جملہ میں مَآ کے بعد عِبَدْتُمْ
ماضی کا لفظ استعمال کیا گیا تھا تو دوسرے جملہ میں مَآ
اَعْبُدْ مضارع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ماضی کا لفظ
کیوں استعمال نہیں کیا گیا۔ اس سبب نتیجہ نکلتا ہے کہ ماضی کے
معنی اس جگہ پر نہیں سے گئے۔

علامہ زحشری کے خیال کی تائید کرنے والوں
نے کہا ہے۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ کفار آپ کی بعثت
سے پہلے توبہ کو پہنچتے تھے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت شروع
کی جبکہ آپ مبعوث ہوئے۔ اس لئے آپ کے متعلق مضارع
کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ ماضی کا صیغہ استعمال نہیں
کیا گیا۔ اس خیال کے مخالفوں نے پھر اس پر یہ جرح کی
ہے کہ عبادت سے مراد یہ نماز تو نہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔

اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ وَلَا اَنَا عِبُدٌ مَّا
عَبَدْتُمْ تَنْمَ۔ نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم
عبادت کر چکے ہو۔ اور پوچھنی بات یہ کہی گئی ہے کہ وَلَا
اَنْتُمْ عِبُدُ وَاَنَا عَابِدُ نہ تم عبادت کرنے ہو یا
کہو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ بظاہر اس میں
ایک مضمون کو دو دفعہ دہرایا گیا ہے۔ ایک حصہ کو تو
انفاذ میں تغیر قلیل کر کے دہرایا گیا ہے اور دوسرے
حصہ کو جوں کا توں دہرایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں
تو تکرار نہیں ہوا کرتی۔ پھر ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ جن
مفسرین نے اپنی تفسیر کی بنیاد اوپر کی روایتوں پر رکھی
ہے انہوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ چونکہ کفار
نے دو صورتوں میں اپنا سوال پیش کیا تھا اس لئے دو
ہی دفعہ ان کو جواب دیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا
ہے کہ یہ تکرار تاکید کے لئے ہے اور ان کی طرح کو دور
کرنے کے لئے ہے۔ اور تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ
پہلے دو جملے حال کی عبادت کی نفی کے لئے ہیں اور دوسرے
دو جملے استقبال کی عبادت کی نفی کے لئے ہیں۔ اس
لئے تکرار نہیں۔ یہ قول غلب اور زجاج کا ہے۔ مگر اس
کے خلاف زحشری کہتے ہیں کہ لَا اَعْبُدُ سے مراد
مستقبل کی عبادت ہے۔ کیونکہ لا سوائے اُس مضارع
کے جس کے معنی استقبال کے ہوں کسی اور مضارع پر
داخل نہیں ہوتا پس پہلے دو جملے (نہ کہ دوسرے دو جملے)
مستقبل کی عبادت کی نفی کے لئے ہیں اور دوسرے
دو جملے (نہ کہ پہلے) ماضی کی عبادت کی نفی کیلئے ہیں۔
علامہ زحشری کے مخالفوں نے کہا ہے۔ کہ ان کا یہ دعویٰ
کہ آخری دو جملے ماضی کی عبادت کی نفی کے لئے ہیں یہ
درست نہیں۔ کیونکہ اسم فاعل متون (جیسا کہ اس آیت
میں وَلَا اَنْتُمْ عِبُدُ وَاَنَا عَابِدُ) جو فعل کا عمل کرتا ہو۔
وہ حال اور استقبال کے سوا کوئی معنی نہیں دیتا اور

بلکہ اصل عبادت خدا تعالیٰ کو ایک سمجھنا ہے اور سائے انبیاء اپنی عقلوں کے ذریعہ سے اپنی بعثت سے پہلے موعود ہی ہوا کرتے تھے۔ پس یہ کہنا درست نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس لئے حال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ بعثت سے پہلے خدا نے واحد کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ خدا نے واحد کی عبادت کا عام مفہوم یعنی اس کی توحید کا اقرار اور اس پر اصرار یہ بعثت سے پہلے ہی آپ میں موجود تھا۔ اس لئے جس طرح آپ کی بعثت سے پہلے کفار بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے آپ بھی اپنی بعثت سے پہلے خدا کے واحد کی پرستش کیا کرتے تھے گو اس کی شکل اور قسمی اور شکل کے بدل جانے کی وجہ سے علوت کو عبادت کے دائرہ سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ عیسیٰ اور موسیٰ کی نماز اور قسمی۔ نوح کی نور قسمی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قسمی۔ لیکن پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ سب ان سبیلہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔

جس کا اوپر کے مضمون سے ظاہر ہے مفسرین کی ان تشریحات سے مضمون کچھ غلط سا ہو جاتا ہے اور پڑھنے والا یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ پھر اصل بات کیلئے میں اس کے متعلق ذیل میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں۔

لَا جِس کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں جب مضامین پر آئے تو اس کے معنی ائمہ ادب کے نزدیک مستقبل کے کر دیتا ہے۔ موائے مالک کے کہ ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں۔ چنانچہ وہ مثال دیتے ہیں کہ عرب کہتے ہیں کہ جَاءَ زَيْدٌ لَا يَتَكَلَّمُ۔ زید، یا مکر وہ خاموش تھا بول نہ تھا۔ راقبہ المولود) گویا لَا يَتَكَلَّمُ اس جگہ ماضی کے مضمر ہیں استعمال ہوا ہے۔ مالک کی رائے درحقیقت استثناء کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے جس امر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس میں بعض خصوصیات ہیں (۱) وہ لا

ایک دوسرے جملہ کے تحت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ (۲) وہ ایک ماضی کے ساتھ وابستہ کر اور مضمر کے لحاظ سے حال ہے۔ گویا نہ کے لحاظ سے حال میں یعنی جس وقت کے متعلق ذکر کیا گیا ہے اس وقت وہ گزرنے والی حالت پر دلالت کرتا تھا نہ کہ کسی سلسلے میں گزری ہوئی حالت پر۔ ان سب دلائل کی وجہ سے ہم اس قسم کے استعمال کو قاعدہ کا رد کرنے والا نہیں کہیں گے۔ بلکہ یہ کہیں گے۔ کہ جب صرف مضامین کے ساتھ استعمال نہ ہو بلکہ بعض اور قیود اس کے ساتھ شامل ہو جاتیں تو وہ حال کے معنی بھی دے دیتا ہے۔ لیکن خالی مضامین کے ساتھ اس کا استعمال ہمیشہ استقبال کے معنی دیتا ہے۔ پس لَا يَتَكَلَّمُ کے معنی اس آیت میں بھی ہونگے کہ میں بھی عبادت نہ کر دنگا۔ درحرف ان آیات میں ما کا استعمال ہوا ہے۔ ما علاوہ ناخبر ہونے کے جس صورت میں کہ وہ حرف ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے۔ اور اس وقت وہ موصول کے معنی دیتا ہے۔ یعنی اس کے معنی ”جو“ جس کی” کے ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ غیر مذکورہ احوال کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی ذی العقول کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی انسانوں۔ فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی۔ اس وقت اس کے معنی مَنْ کے سمجھے جاتے ہیں۔ جو لفظ جاندار اور عاقل اشیاء کے لئے عام طور پر استعمال ہوتا ہے اور کبھی ماحرفیہ جب فعل پر آئے تو اس کے معنی مصدر کے بنو دیتا ہے۔ قرآنی کریم میں ہے وَأَوْصَيْنِي بِالْعَمَلِ وَالزَّكَاةِ مَاذَا مَثَلٌ حَيًّا (مریم ۷) یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید میرے تمام زمانہ حیات کے لئے کی ہے اس جگہ ما جو ماضی پر آیا ہے۔ اس نے ماضی کے معنی مصدر کے کر دئے ہیں۔ اسی طرح جب عرب کے گا۔

تکوار یا با جاتا ہے۔ پہلی اور تیسری آیت کے الفاظ الگ الگ قسم کے ہیں۔ ان میں تکوار واقع نہیں ہوتا لیکن اگر اس کے برخلاف ہم یہ قرار دیں کہ چونکہ خدا تعالیٰ کے کلام میں فقہوں تکوار نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ مسلمانوں کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ موصول کے بھی اور مصدر کے بھی۔ اشد تعذیب نے وسعت معانی پیدا کرنے کے لئے آیتوں کے پسے ہوئے میں موصول استعمال کیا ہے اور دوسرے ہوئے میں مصدر یہ تو تکوار کا سوال اڑا جاتا ہے اس کے مطابق آیت کے یہ معنی ہو جاتے ہیں کہ میں کبھی عبادت نہ کروں گا جس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم کبھی عبادت کرو گے نہ کہتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور اسی طرح میں عبادت نہیں کروں گا یا عبادت نہیں کر سکتا اس طریق پر جس طریق پر تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرو گے یا کر سکتے ہو اس طریق پر جس طریق پر میں عبادت کرتا ہوں۔

ان معنوں کے رو سے سب تکوار مٹ جاتی ہے اور ہر لفظ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے اور اسکی واضح غرض اور مقصد نظر آتا ہے۔ گویا معنی عربی کے لحاظ سے بالکل واضح ہیں اور ہر ایک پر روشن ہونے چاہیے تھے۔ مگر ایک خاص معنوں نے دماغ پر اس قدر ظہر حاصل کر لیا تھا کہ پہلے مفسرین کا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ یہ سہرا ابو مسلم کے سر پہ ہے کہ اس نے ایک واضح غرض کو یہاں چسپاں کر کے تکوار کے اعتراض کو دور کر کے اس صورت کے معنوں کو بادل کے ٹکڑے تلے سر نکال لیا۔ یہ وہی شخص ہے جو مرتد اور زندقہ خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی قرآن مجید کی ایسی تفسیر اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ شک یرجی جاتا ہے کہ اس کا اعلان تعقیب کی چادر سے تو نہیں ڈھانپ دیا گیا یہی وہ منفرد شخص ہے جس نے قرآن کریم میں مسیح کا کار کیا۔ گو اس نے

لَا اَصْحَابَكَ مَا دُمْتُ حَيًّا تَوْكَو دُمْتُ فَعْل ہے۔ مگر اس کے معنی ہوں گے ”زندگی تک“ یا ”میرے زندہ رہنے تک“ آیات زہر تفسیر میں ”مَا تَعْبُدُونَ“ ”مَا اَعْبُدُ“ ”مَا عِبَدْتُمْ“ ”مَا اَعْبُدُ“ چاروں جگہ یہ مصدری معنی بھی ہو سکتے ہیں اور موصول کے معنی بھی۔ اور پھر ما کے عام معنی بھی جو غیر ذوی العقول کے ہیں اور کبھی کبھار کتہماں ہونے والے معنی بھی۔ یعنی ذوی العقول کی طرف اشارہ کرنا ہے معنی۔

ان تشریحات کے رو سے آیت لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کے معنی یوں ہو سکتے ہیں۔ میں کبھی عبادت نہیں کروں گا ان وجودوں کی خواہ جائز عقل والے ہوں یا غیرہ جائز عقل سے خالی جن کی تم عبادت کرتے ہو یا میں کبھی عبادت نہیں کروں گا تمہارے طریق عبادت کے مطابق (مصدری معنی) وَلَا اَنْتُمْ عِبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ کے معنی ہوں گے۔ اور نہ تم عبادت کر سکتے ہو یا عبادت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اس خدا کی عبادت کا جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا یہ کہ نہ تم عبادت کرو گے یا عبادت کر سکتے ہو اس طریق پر جس طریق پر میں عبادت کرتا ہوں۔

اور وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَا عِبَدْتُمْ کے معنی ہوں گے اور نہ میں عبادت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا عبادت کر سکتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو یا عبادت کرتے رہے ہو۔ اور وَلَا اَنْتُمْ عِبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ کے معنی یہ ہوں گے۔ کہ نہ تم عبادت کر سکتے ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو یا عبادت کا جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا جس طریق سے میں عبادت کرتا ہوں۔

اب اگر یہ مختلف چسپاں ہونے والے معنی چاروں آیتوں میں ہیں تو دوسری اور چوتھی آیت میں

صرف دعوے کیا ہے۔ جس طرح مرسید علی گڑھی نے وفات مسیح کا حرف دعوے کیا تھا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نسخ قرآن کو بدلائل تینہ رد کیا ہو اسی طرح جس طرح وفات مسیح کو بدلائل تینہ ثابت کیا ہے۔ اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ ان پہلے دو شخصوں نے ان مضامین میں ستارہ صبح کو دیکھ کر قیاس کیا مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سورج کو ہمارے آنکھوں کے کٹے لاکھڑا کیا۔ فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرَ أَهْلِ الْمُسْلِمِينَ وَ النَّشَاطِ كَلِمَتِهِمْ وَ أَخْشَوْا أَنْ يُعَذَّبَهُ وَ مَعَانِدِيهِ۔

سورہ کافرون کے متعلق جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم کا چوتھا حصہ ہے۔ بظاہر یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ چند آیتوں کی ایک سورہ ہو اور اُسے قرآن کریم کا چوتھا حصہ قرار دے دیا جائے۔ بہر حال اس سے یہ تو مراد نہیں ہو سکتی کہ یہ سورہ قرآن کریم کے حجم کے لحاظ سے اس کا چوتھا حصہ ہے۔ یہی مراد ہو سکتی ہے کہ اس میں اتنے اہم مطالب آگئے ہیں کہ گویا یہ قرآن کریم کا چوتھا حصہ ہے۔ چنانچہ آگے چلکر ہم نے جو اس سورہ کی تفسیر کی ہے اس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ اس چھوٹی سی سورہ میں اتنے وسیع مطالب بیان کر دئے گئے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسے قرآن کریم کا چوتھا حصہ قرار دیا ہے۔ تو اس میں کسی قسم کے مبالغہ سے کام نہیں لیا۔

پھر علاوہ اہم مطالب کے ذکر کے اس سورہ کو بعض اور خصوصیات بھی حاصل ہیں جو کسی اور سورہ کو حاصل نہیں۔ وہ خصوصیات یہ ہیں :-

اول وہ مضمون جو اس سورہ کے پہلے حصہ میں بیان ہوا ہے اور وہ مضمون جو اس کو پہلی سورہ یعنی سورہ کوثر

میں بیان ہوا ہے آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کریم میں اور کوئی سورہ ایسی نہیں ہے جس کی ابتدائی آیتیں پہلی سورہ کے تمام مضامین کا نتیجہ کہلا سکیں۔ صرف یہی ایک سورہ ہے جس کی ابتدائی آیات پہلی سورہ کے تمام مضامین کا نتیجہ ہیں۔

دوسری خصوصیت اس میں یہ ہے کہ جو اس کے بعد سورہ آئی ہے یعنی سورہ نصر اس کے سبب مضامین کلی طور پر اس سورہ کے بیان کردہ دعائی کی سیلیں ہیں۔ گویا اس سے پہلی سورہ بھی اس کے دعائی کی پزل ہے اور اس کے بعد کی سورہ بھی اس کے دعائی کی دلیل ہے۔ مزید برآں یہ کہ اس سورہ کی آخری آیت بھی اس کے دعائی کی دلیل ہے جیسا کہ آگے ذکر کیا جائے گا۔ یہ ایسی خصوصیات ہیں جو قرآن کریم کی کسی اور سورہ کو حاصل نہیں۔ الغرض اس کو قرآن کریم کا چوتھا حصہ قرار دینا بالکل صحیح اور درست ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے شخص سمجھ سکتا ہے۔

اب میں اس کی کچھ مزید تشریح کرتا ہوں۔ اس سورہ کی پہلی آیتیں یہ ہیں کہ تَلَّيْنَا يٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَتُكِّمُ عِبَادُكَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَتُكِّمُ عِبَادُكَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَتُكِّمُ عِبَادُكَ مَا أَعْبُدُ۔ یعنی اے کفار جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان بتوں کی میں کبھی پوجا نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھی کریں گے اور جس طریق عبادت کو تم بجالاتے ہو میں اس طریق عبادت کو کبھی نہیں بجالاؤں گا اور نہ میرے ساتھی اس طریق عبادت کو بجالاؤں گے اور نہ اس طریق کی عبادت کروں گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ تم اس طریق عبادت کے مطابق عمل کرو گے جس طریق عبادت کے مطابق میں عمل کرتا ہوں۔

بظاہر یہ ایک تعلی معلوم ہوتی ہے جو قرآن کریم کی شان کے خلاف نظر آتی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت شیخ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ انہوں نے اپنے مخالفوں سے کہا کہ مَا يَعْزُدُكُمْ لَنَا أَنْ تَعْبُدُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَا (اعراف ۸) یعنی میں اپنے دین کے کبھی مرتد نہیں ہوں گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ مگر اس سورۃ میں حضرت شعیب کے طریق کے خلاف یہ کہا گیا ہے کہ قطعی طور پر ناممکن بات ہے کہ میں یا میرے ساتھی کبھی بھی تمہارے معبود کی عبادت کریں۔ یا تمہارے طریق عبادت کو اختیار کریں۔ اور نہ یہ ممکن ہے کہ تم کبھی ہمارے معبود کی عبادت کرو یا ہمارے طریق عبادت کو اختیار کرو۔

جہاں تک تاریخی واقعات کا سوال ہے۔ یہ تو درست ہے کہ نہ صحابہؓ نے کسی نبی کی پوجا کی اور نہ کبھی کفار کے طریق عبادت کو اختیار کیا۔ مگر دوسرا حصہ تاریخی شواہد کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ہزاروں کفار نے ایمان لا کر خدا کے واحد کی بھی عبادت کی۔ اور مسلمانوں کے طریق عبادت کو بھی اختیار کیا ہے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ معصوم غلط ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جگہ کفار کے بڑے بڑے سردار مراد ہیں لیکن یہ بھی غلط ہے جیسا کہ اس سورۃ کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ پس لازماً ان آیات میں کسی اور معصوم کا ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں اور مشرکوں کی غلطی کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمان غلط توحید کی طرف مائل ہے اور کافر نے ایک ایسی رسم و عادت کی وجہ سے مشرک کا نہ غلط پالی ہے۔ اس لئے اپنی عادت اور رسم کی وجہ سے شرک کی طرف توبال ہو سکتا ہے۔ لیکن توحید کی طرف نہیں جاسکتا۔

سورۃ کوثر میں یہ معصوم تھا کہ اے محمد رسول اللہؐ

ہم نے تجھ کو دین و دنیا میں ہمت بخشی ہے اور جہاں اس میں روحانی فتوحات کا ذکر تھا وہاں دنیوی فتوحات کا بھی ذکر کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ تیری نسل میں تیرے مذہب پر چلنے والے لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے۔ جس میں گویا اس آیت کا معنیوں تھا کہ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ یعنی ہمیشہ ہی آپ کے تابعین دنیا میں موجود رہیں گے جو مشرک سے بیزار ہوں گے۔ پس لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ تعلی نہیں بلکہ سورۃ کوثر میں جو خدا تعالیٰ نے خبر دی تھی اس کا اظہار ہے۔ اور یہ حضرت شعیب کے طریق کے بھی خلاف نہیں بلکہ اس کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ حضرت شعیب ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے طریق کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ خدا کی مشیت مجھ سے یہ نہ چاہے یعنی جب تک خدا کی مشیت مجھ سے اس مذہب پر قائم رہنے کا مطالبہ کرے گی میں ہرگز اس مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور سورۃ کوثر نے خدا کی مشیت بتادی ہے کہ محمد رسول اللہؐ اور ان کے اتباع ہمیشہ توحید پر قائم رہیں گے۔ پس لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اس کی تفسیر ہے اور سورۃ کوثر اس دعویٰ کی وجہ ہے

پھر سورۃ کوثر کے آخر میں فرمایا تھا کہ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جو لوگ تیرے دشمن ہیں انکی اولادیں انکی اولادیں نہیں رہیں گی۔ یعنی روحانی طور پر وہ انکی اولاد سے خارج ہو جائیں گی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیں گی۔ اس حصہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ والا معصوم درست نہیں۔ کیونکہ جو کفار کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی تو لازمی طور پر وہ اس طریق پر عبادت کرنے لگ جائیں گی جس طرح مسلمان کرتے تھے پس جہاں تک اس مشکوٰۃ کا سوال ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ سے

وَالْحُكْمُ غَلِبَهُ، بادشاہت اور حکومت (۳) اَلْاِسْتِیْذَةُ طریقہ مذہب اور لوگوں سے معاشرت کی کیفیت (۴) اَلتَّذَبُّوْنُ تدبیر کرنا (۵) اِسْمُ الْجَبِیْحِ مَیْجَدُ یہ اللہ دین نام ہے ان تمام طریقوں کا جن کے ذریعے خدا تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ مثلاً مسلمانوں میں نماز پڑھنا یا حج بیت اللہ کے لئے جانا یا اہمال کی مغفرت مقدار پر ایک خاص نصاب سے غریبوں اور مسکینوں کے لئے زکوٰۃ کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ طریق عبادت عربی زبان کے لحاظ سے دین کہلائے گا۔ اسی طرح ہندوؤں کے طریق عبادت کی جو بھی شکل ہو وہ دین کہلائے گی۔ یہودیوں اور زرتشتیوں وغیرہ کے طریق عبادت کی جو بھی شکل ہو وہ دین کہلائے گی۔ گو یا عبادت الہی خواہ کسی طرح کی کی جائے اس کا نام دین ہوتا ہے۔ (۶) اَلِیْتَةُ نظامِ جماعت (۷) اَلْوُجُودُ بدیوں اور ممنوعات سے بچنا (۸) اَلْمَحْصِيَّةُ احاطت سے نکلنا (۹) اَلْحَالُ حالت یا کیفیت (۱۰) اَلشَّائِنُ (رو) ایک خاص حالت۔ شان کے معنی حالت کے ہوتے ہیں۔ لیکن اَلْاِنْسَانُ کا لفظ عام حالت سے کسی قدر بلند معنوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جسے ہمارے کلم میں بڑی شان کہتے ہیں (رب) بہت ہی اہم امر (۱۱) اَلْعَادَةُ عادت۔

تفسیر اس سورہ کا فزون کی پہلی پانچ آیات میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو یہ
 حکم دیا گیا ہے کہ وہ اعلان کر دیں کہ کفار کے ساتھ کما
 اتحادی العبادۃ ناممکن ہے۔ زیر تفسیر آیت لَنُكَفِّرَنَّ
 دَنُفْسَ كُفْرًا وَاِيَّ دِيْنِهِمْ فِيْ يَوْمٍ يُصْعَقُونَ کا سبب
 بتایا گیا ہے۔ اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کا یہ اعلان
 وحی کا مشی کا فاضل نہیں۔ نہ کسی عباد کے نتیجہ میں ایسا

کیا گیا ہے۔ بلکہ یہ اعلان اس بات کا نتیجہ ہے۔ کہ کفار کا دین اُن کے لئے عبادت کا اور طریق مقرر کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کا دین اُن کے لئے عبادت کا اور طریق مقرر کرتا ہے۔ اور چونکہ ہر دو طریق کلامیں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لئے دونوں منسربین کا اجتماع فی العبادۃ ناممکن ہے۔

سورہ کافرون کی ابتدائی آیات میں پہلے ایک اصولی فیصلہ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس اعلان کی دلیل لکھ دینا شروع فرمادی کہ ہم نے ان کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ یہی طریق بیان ہماری زبان میں بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ فلاں بات اس طرح ہے کیونکہ فلاں نے یوں کہا ہے۔ یعنی کلام کا آخری حصہ پہلے حصہ کے لئے وجہ اور سبب ہوتا ہے اور پہلا حصہ ایک نتیجہ ہوتا ہے جس کی بنیاد دوسرے حصہ پر رکھی جاتی ہے۔ عربی زبان میں چونکہ اختصار کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اس لئے بعض اوقات ان الفاظ کو جو ”چونکہ“ اور ”کیونکہ“ کا مفہوم داکرتے ہیں اڑا دیئے ہیں۔ اور اس سارے مفہوم کو جملہ کی بندش سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہی طریق زیر تفسیر آیت میں اختیار کیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا مَن يَأْتِيَنَّكَ الْكُفْرَانُ ۖ لَا تَعْْبُدْهُ مَا عِبَدُوهُ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عِبْدُهُ ۚ وَمَا أَعْبُدُ إِلَّا مَا عَابَدُ مَا عَابَدُ ثُمَّ ۖ لَا أَنْتُمْ عِبْدُهُ ۚ وَمَا أَعْبُدُ إِلَّا مَا عَابَدُ ۚ بَعْضِ الْمُرَادِ كے مسلمان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے زمانہ کے کفار کو کہتا چلا جائے۔ کہ وہ ن معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی کفر و عبادت کرتے ہیں اور نہ کفار اس ہستی کی عبادت کر سکتے ہیں جن کی مومن عبادت کر رہے ہیں اور نہ مسلمان اس طریق عبادت کو اختیار کر سکتا جس کو کافر اختیار کرتی ہوئے ہیں

۱
مکرم دینکم ولی
دین میں کھانا رک
عبادت اختیار
نہ کرے گی دین کا پیر

اور نہ کافر ہی مسلمان کے طریق عبادت کو اختیار کر سکتا ہے۔

اس اہم اعلان پر مبعث یہ سوال پیدا ہوتا تھا۔ کہ آخر اس اعلان کی ضرورت کیا پیش آئی۔ کیا کوئی ذاتی مناد ہے جو مسلمانوں اور کافروں میں ہے یا کوئی منافقت اور جھگڑا ہے؟ فرمایا ایسا نہیں بلکہ اس اعلان کی وجہ یہ ہے کہ لَنْكُفِّرَ دِينَكُمْ ذَرْبِي دِينَ مَسْلُومِينَ کا دین عبادت کا اور طریق پیش کرتا ہے اور کافر کا دین اور طریق پیش کرتا ہے۔ اور ہر دو طریق کا رچو نہ کہ اصل مقصد اور مختلف ہیں۔ اس لئے دونوں گروہوں کا جمع ہونا ناممکن اور محال ہے۔ گویا لَنْكُفِّرَ دِينَكُمْ ذَرْبِي دِينَ کے فقرے سابق آیات کے مفہوم کو کھل دیا اور وہ غلش اور سوال جو طبیعت میں پیدا ہوتا تھا کہ آخر اس اعلان میں برائۃ کی کیا ضرورت پیش آئی تھی اس کو جامع مانع الفاظ کے ساتھ حل کر دیا۔

مل لغات میں غلط دین کے گیارہ معنی تھے گئے ہیں اور وہ سارے کے سارے اس آیت پر چسپاں ہوتے ہیں اور ان معنوں کو چسپاں کرنے کے بعد یہ مضمون واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح اس سوال کو جو قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کے بعد طبعاً دل میں پیدا ہوتا تھا حل کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین مجبور ہیں کہ وہ اعلان کر دیں۔ کہ وہ اپنے مذہب کے اصول عبادت کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ متحدی اعبادہ نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کی ریاست و جرات میں جو اختصاصاً لفظ دین میں ہی بیان کر دی گئی ہیں اور جن کا ہم ذیل میں کر کرتے ہیں۔

اول مسلمان جس قادر و قیوم ہستی کو ماننے ہیں

ان کے نزدیک اس کی اطاعت کے اصول اور ہیں اور کافروں کے نزدیک ان کے معبودوں کی پیروی کے اصول اور۔ (دین یعنی الطاعة)

دوم۔ مسلمانوں کا طریق عبادت اور ہے اور کافروں کا طریق عبادت اور۔ (دین یعنی ما يعبد به الله)

سوم۔ مسلمانوں کے اصول حکومت اور ہیں اور کافروں کے اور۔ (دین یعنی الشطان والملك والخنه)

چہارم۔ مسلمانوں کے نزدیک تقویٰ اور کی اور بدی کی تعریف اور ہے اور کافروں کے نزدیک اور۔ اسی طرح مسلمانوں کے نزدیک حلال اور حرام کے اصول اور ہیں اور کافروں کے نزدیک اور (دین یعنی انو ساع والتمجیہ)

پنجم۔ مسلمانوں کے لوگوں سے معاشرت کے اصول اور ہیں اور کافروں کے اور (دین یعنی التبتہ)

ششم۔ مسلمانوں کی تدبیر اور ہے اور کافروں کی اور (دین یعنی التذ پیتر)

ہفتم۔ مسلمانوں کی علوات اور ہیں اور کافروں کی اور (دین یعنی التعداد)

ہشتم۔ مسلمانوں کے روزمرہ کے کاموں کے اصول اور ہیں اور کافروں کے اور (دین یعنی التعال)

گو یا لَنْكُفِّرَ دِينَكُمْ ذَرْبِي دِينَ میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہ مسلمانوں اور کافروں کے اصول ملتے ہیں۔ اور نہ طریق کار۔ اس لئے مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان کہ ہم کفار کے ساتھ عبادت میں اتحاد نہیں کر سکتے بالکل صحیح اور درست ہے۔ اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا

کفار اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو صرف یہ کہ جو اصول اور طریق کار مسلمانوں نے اختیار کئے ہیں وہ غلط ہیں۔

قرآن کی یہ بات ثابت ہو جائے تو ہر مذہب کا دعویٰ

فصلوں پر نہ
وجہ کیوں نہ

کہ اے لوگو! تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کی فرمانبرداری کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح فرمانبرداری کی جائے؟ کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے احکام دینے کے لئے خود دنیا میں نہیں آتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک وہ خود دنیا میں نہیں آتا۔

لیکن وہ اپنے رسول بھیجتا ہے اور ان کے ذریعہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (انعام ۱۰۳) یعنی عقلیں اس تک نہیں پہنچ سکتیں۔ مگر وہ خود مظلوم تک پہنچنے کے ذرائع اختیار کرتا ہے۔ پس ایک رسول کی آواز سن کر یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ جھوٹا ہے اور اس پر کلام الہی اور شریعت نازل نہیں ہوئی۔

اس صورت میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ رسول ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ سچا ہے اور اس پر الہامی شریعت نازل ہوئی ہے۔ تو پھر اس کا انکار کر کے کوئی شخص خدا تعالیٰ کا مطیع نہیں کہلا سکتا۔ پس جو لوگ رسولوں کو ملانے لیتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو انکار کرتے ہیں وہ صحیح راستہ سے ہٹک جاتے ہیں۔

اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دنیا کی ہدایت کا سامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہو۔ اس لئے جو ان کی اتباع کرے گا وہی اللہ تعالیٰ کا متبع اور مطیع قرار پا سکتا ہے۔ اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآزَيْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا وَنَحْنُ بِاٰلِهٰهِ شٰهِدٌ۔ مَنْ يُّطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ (نساء ۸) کہ اے محمد رسول اللہ! اب ہم نے ساری دنیا کی ہدایت کا سامان تیرے ذریعہ سے کیا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرے

باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام کے پیش کردہ اصول اور طریق کار صحیح اور اہم ہیں۔ تو پھر مسلمانوں کا کافروں سے عبادت میں علیحدگی اختیار کرنا یا مکمل دھوکہ اور ایک ضروری امر ہو جاتا ہے۔ اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور نہ اسے دھینگا مشتی کا فعل قرار دیا جاسکتا ہے۔

اب ہم اس مضمون کو جو جملہ اوپر بیان کیا گیا ہے وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ کس طرح لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيٌّ دِيْنِكُمْ کی آیت پہلی آیات کے لئے بطور سبب اور وجہ کے ہے اور یہ کہ کس طرح اس آیت کے مضمون سے پہلی آیات کے مضمون کو واضح اور مدلل کیا گیا ہے۔

سو جانا چاہیے کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ لفظ دین کے پہلے معنی اَلطَّاعَةُ یعنی فرمانبرداری کے ہیں۔ ان معنوں کی رو سے لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيٌّ دِيْنِكُمْ کا مفہوم یہ ہو گا۔ کہ اے منکر! جو تمہارا طریق اطاعت اور اصل اطاعت اور میرا طریق اطاعت اور اصول اطاعت الگ الگ ہے اس لئے میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا اور تم میرے معبود کی اطاعت کرنے سے عملاً قاصر ہو۔ کیونکہ میرے اصول کے ماتحت تمہارے اطاعت نہیں ہو سکتی اور تمہارے اصول کے ماتحت خدا کے واحد کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تابعین کے اصول اطاعت جو قرآن کریم سے مستنبط ہوتے ہیں یہ ہیں :-

(۱) اس دنیا کا خالق و مالک خدا کے واحد پر اس کے احکام کی شہادت کو فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا فَاِنْفِكُوْا اِلَیَّ وَاحِدًا فَلَهُ اَسْلِمْتُوْا (حج ۲۷)

اُسے چاہئے کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کرے۔ کیونکہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔

پھر اسی مضمون کا اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کر دیا گیا ہے۔ فرمایا اَقْلُ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ۔ قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ (آل عمران ۳) یعنی اے ہمارے رسول لوگوں کو یکھو مگر سناؤ کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ بھی تم سے محبت کا اظہار کرے۔ تو اس کا یہ طریق ہے کہ اس نے جو احکام میرے ذریعے دنیا کے لئے بھیجے ہیں ان پر چلو اور میری پیروی کرو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیگا اور تمہاری کمزوریوں کو نہیں دیکھے گا بلکہ تمہاری ان کمزوریوں کے باوجود اپنا جلوہ تمہیں دکھائے گا اور اپنے فضلوں سے تمہیں دلچسپ لیگا۔ پھر فرمایا قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ۔ کہ اے لوگو! اسی طرح سے سنو۔ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس رسول کی اطاعت کرو۔ اس فقرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے سے کرو رسول چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تعلیم لاتا ہے اس لئے جو اس پر ایمان لاتا ہر حقیقت جو خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ پس ضروری ہوا کہ احکام الہی کی وہ تفصیلات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان کے مطابق اطاعت کی جائے اور اگر ان کے مطابق اطاعت نہ کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کہلاتی پس جو الہامی شریعت کو ماننا ہے صرف وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا دعویٰ ہو سکتا ہے

اور اس کے ساتھ مل کر عبادت بھی کی جاسکتی ہے اسلام کا منکر چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتا اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا۔ اور جو شخص ایسے انسان کی روحانی امور میں اطاعت کرے گا اور اس کے ساتھ عیادت میں شریک ہوگا وہ خدا تعالیٰ کے خشاہ کے خلاف کرے گا۔

۲۱) جس شخص کے دل میں محبت الہی کا جذبہ نہ ہو یا وہ کامل تو حید پر نہ چلتا ہو۔ اس کی بھی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَطِيعُ مَنْ اَعْقَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ دِکْرِ نَا وَاَتَّبِعْ هَوٰیہُ وَکَانَ اٰخِرُہُ فُرْقَانًا (ممتح ۱۸) یعنی اے مخاطب تو اس شخص کی اطاعت مت کر جس کے دل میں ہماری محبت نہیں اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خدائے واحد سے دور لے جائے گا۔ پس یہ لازمی امر ہے کہ انسان اسی کی اطاعت کرے اور اسی کے ساتھ مل کر عبادت کرے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور ذکر الہی کرنے کا وہ عادی ہو اور خدا تعالیٰ کی توحید پھیلانے کا وہ شغل رکھتا ہو۔ اگر ہمیں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ تو اس کی محبت اور اس کا لیڈر ہونا لوگوں کو خدا تعالیٰ سے دور کرتا چلا جائے گا اور عیادت بجائے قائم ہونے کے ختم ہو جائے گی۔ چونکہ کفار توحید کو نہیں ملتے۔ نہ ان کے دل میں محبت الہی کا جذبہ ہے۔ اس لئے مومنوں کا ان سے اتکال فی العبادۃ نہیں ہو سکتا۔

(۳) جو شخص بجائے واقعات پر غیور کھنے کہن قیاس لگا کر اپنے دعویٰ کو ثابت کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ تعاون کسی کامیاب نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَطِيعُ مَنْ اَعْقَلْنَا قُلُوبَهُمْ (ممتح ۱۸) یعنی اے مخاطب ہر قسم کھانا والے کی پیروی مت کر۔ گو یا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر بات

پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ اپنی باتوں کی بنیاد واقعات پر نہیں رکھتے بلکہ مطلق قسموں پر رکھتے ہیں جنکا واقعات و حقائق سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔

(۴) جو شخص شریعت الہی کی ضرورت کو تسلیم نہ کرتا ہو وہ بھی خدا تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا۔ بلکہ اپنی گمراہی اس لئے ایسے شخص کے پیچھے چلنے والا بھی درحقیقت حقیقی عبادت نہیں کرتا۔ بلکہ عبادت کے دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَطْلِعْ مِنْهُمْ إِلَّا نَسَاءً كَذُورًا (۱۵۸ ع) اے مخاطب خدا تعالیٰ کی شریعت کے خلاف چلنے والے اور اس کے احکام کی نافرمانی کرنے والے کی اطاعت تمہیں خدا سے دور چھینک دیگی۔ اس اصل کے ماتحت جب کفار شریعت الہی کے خلاف چل رہے ہیں تو ان سے اتحاد فی عبادۃ کر کے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ سوائے اس کے کہ انسان خدا تعالیٰ سے دور چلا جائے۔

(۵) بعض لوگ ایک دفعہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے صداقت کو مان لیا۔ لیکن پھر اپنا رخ بدلتے رہتے ہیں ایسے انسانوں کی اطاعت بھی اسلامی اصول کے مطابق اطاعت نہیں کہلا سکتی اور نہ ان کی عبادت حقیقی عبادت کہلا سکتی ہے کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اگر ایمان ہوتا تو بدلتے کیوں؟ تبدیلی بتاتی ہے کہ ان کے اندر ایمان کامل نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الَّذِیْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ سُلُوكُهُمْ سَوَیٌّ وَّھُمْ یَعْتَدُوْنَ لِلْاٰثِمِیْنَ اَلَا یَعْلَمُوْنَ (۱۵۹ ع) اے ایمان والو! نہ اس کے پیچھے چلو جو ایمان لائے اور ہم نے صداقت کو مان لیا لیکن پھر اپنا رخ بدلتے ہیں۔ یاد رکھو ایسے لوگ حقیقی مومنوں کی صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ آپ کے ساتھ مل کر عبادت کریں۔ جیسا کہ اوپر کی روایات میں

واقعات و حقائق پر مبنی ہونی چاہیئے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اَمَّا اَنْتَ فَاَنْتَ سَرِیْسُ اَمْرِ اَعْوَا اِلٰی اللّٰہِ عَنِ بَصِیْرَۃٍ اَنَا وَّمِنْ اَتْبَاعِیْ (روست ع) یعنی ہمارے رسول یہ اعلان کر دے کہ میں اور میرے متبعین اپنے دعویٰ کے ساتھ شواہد، ثبوت اور دلائل رکھتے ہیں اور ہماری ہر بات حقائق و واقعات پر مبنی ہے پس ہر بات واقعات پر مبنی ہونی چاہیئے۔ خالی قسموں پر نہیں۔ بے شک قرآن مجید نے بھی تمہیں کھائی ہیں لیکن قرآن کریم نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ درحقیقت بھور شہادت کے ہیں۔ مثلاً فرمایا وَالشَّہَادَاتِ السَّبُوحِ (سورۃ البروج) کہ تم قسم کھاتے آسمان کی جو بروج والا ہے۔ یعنی ہم شہادت کے طور پر آسمان کو پیش کرتے ہیں جس میں بت سے خارج ہیں۔ اس بات کی تائید کے لئے کہ آسمان روحانی بھی مختلف درجے رکھتا ہے یعنی روحانی ترقیات بھی مختلف درجوں میں تقسیم ہیں۔ اور ان سب کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر تم اس پر غور کرو گے تو تمہیں پتہ لگ جائیگا کہ مختلف زواہل میں انسانوں کی ضرورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شعوتیں کیوں بھیجیں۔ اگر اس امر کو سمجھ لیا جائے تو تمہیں ابراہیم۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نکتہ کو نہ سمجھو گے تو تمہارے دل میں فورا سوال پیدا ہو گا کہ ابراہیمؑ کے بعد موسیٰؑ کی کیا ضرورت تھی اور موسیٰؑ کے بعد عیسیٰؑ کی کیا ضرورت تھی اور عیسیٰؑ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت ہے؟

پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین چونکہ اپنی باتوں کی بنیاد واقعات، دلائل اور شواہد پر رکھتے ہیں۔ اس لئے انکا کفار کا اتحاد فی العبادۃ کا سوال ہی

بعض کفار کا ذکر آیا ہے کہ وہ اس قسم کی بے ہودہ باتیں کریتے تھے۔ چونکہ اسلام اس طریق کو درست نہیں سمجھتا اس لئے مومن ایسے لوگوں کے ساتھ متحد فی العبادۃ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ایسے لوگ مخلص فی العبادۃ نہیں ہوتے اور اسلام بتا مومن انہی کو کہتا ہے جو کہ مخلص فی العبادۃ ہوں اور عبادت پر دوام اختیار کرنے والے ہوں اور دلی یقین سے عبادت بجالائیں۔

(۶) بعض الامم کی اطاعت بھی اطاعت نہیں کہلاتی بعض الامم کی اطاعت کے معنی یہ ہیں۔ کہ وہ احکام جو اپنی مرضی کے مطابق ہوں ان پر عمل کر لیا جائے اور باقی کو رد کر دیا جائے۔ وہ شخص جو بعض الامم کی اطاعت کرتا ہو اس کے متعلق یہی سمجھا جائے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کی مرضی پر نہیں بلکہ اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ اور اس کے صاف یہ معنی ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی پوری اطاعت کر نیسکے لئے تیار نہیں۔ صرف اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ (محمدؐ) اے لوگو! ہم تمہاری ہی امور میں جو ہماری طبیعت کے مناسب حل ہیں اطاعت کرنے کو تیار ہیں۔ بہر حال ایسے لوگ جو ان امور میں اطاعت کریں جنہیں ان کے اپنے نفس بھی ماننے کے لئے تیار ہوں پوری طرح خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے نہیں کہلا سکتے۔ اس کے مقابلہ میں وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی اطاعت اس لئے نہیں کرتا کہ اس کے احکام اس کی مرضی کے مطابق ہیں۔ بلکہ خواہ وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوں یا نہ ہوں۔ وہ ان کی اطاعت کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کا ایسے لوگوں کے ساتھ جو اس اصل کے منکر ہوں اتحاد فی العبادۃ نہیں ہو سکتا۔

(۷) انسان اس لئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری نہ کرے کہ ان احکام پر چلنے کی وجہ سے

اُسے مادی فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ مثلاً زکوٰۃ دے تو اس لئے نہیں کہ برادری سے تعلقات مضبوط ہو جائیں گے بلکہ اس لئے دے کہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے جب تک اس اصل کے مطابق اطاعت نہ کی جائے انسان اپنے ایمان میں کامل نہیں کہلا سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَسْبُ تَوْفِيقٍ التَّوَكُّؤُ وَطِيعِيْعُوْنَ اَمَلَهُ دَرَجَاتٍ یعنی کامل ایمان لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ لیکن مادی فوائد کے لئے نہیں۔ رشتہ داریاں پر مٹانے اور تعلقات قائم کرنے کے لئے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کی غرض سے اور اس لئے کہ اس کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ یعنی جن امور کو خدا تعالیٰ پسند کرتا ہو ان کو بھی وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے سر انجام دیتے ہیں یعنی کام خواہ ان کی فطرت کے مطابق ہوں یا قومی ضرورتوں کے مطابق ہوں۔ پھر بھی وہ ہر اچھا کام اس لئے نہیں کرتے کہ وہ کام ان کی فطرت کے مطابق ہے یا اس کے کرنے سے قوم خوش ہو جائے گی۔ بلکہ وہ اس لئے ان اعمال کو بجالاتے ہیں کہ ان کا خدا خوش ہو جائے گا بہر حال وہ شخص جو اپنے اعمال کے بجائے اپنے اس نقطہ نظر کو ملحوظ رکھتا ہے وہ ان کے ساتھ مل کر کیونکر عبادت کر سکتا ہے جو احکام الہی پر صرف اس لئے عمل کرتے ہیں کہ ان کو مادی یا قومی فوائد حاصل ہو جائیں۔

پھر یہ امر بھی یاد رکھنا چاہئے کہ لَفْظُ الْاِطَاعَةِ کے معنی محض فرمانبرداری نہیں۔ بلکہ ایسی فرمانبرداری کے ہیں جو بشارتِ قلب کے ساتھ کی جائے اور اس میں نفس کی مرضی اور پسندیدگی بھی پائی جاتی ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں جَاءَ قُلُوبُهُمْ بِمَنْحَرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ (قرآن) یعنی خدا تعالیٰ نے ان کی مرضی اور اختیار سے خود بخود آگیا نہ کہ مجبور اور طوع کے مقابل پر گئے۔ لفظ بولا جاتا ہے جس کے معنی ہیں مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ (قرآن) کہ

شرح صدر سے نیکی نہیں کر سکتا۔ اسے کم از کم تکلف سے ہی نیکی کرنی چاہیے اور نیکی کرتے وقت بشاشت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ وہ اس کو بوجھ سمجھ رہا ہے اور اگر ایسا کرے گا۔ تو بہر حال اس کیلئے بہتری کے وہ راستے جو شرح صدر سے اعمال کرنے والے کے لئے کھلتے ہیں کھل جائیں گے۔

امام راغب اپنی کتب مفردات میں لکھتے ہیں کہ تَطَوُّعُ کے گو اصل معنی تکلف سے کام کرنے کے ہیں مگر محاورہ میں غیر واجب کام کے نفی طور پر کہنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اس لئے اس آیت میں ۱۱ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو شخص نفی طور پر نیکی کرے وہ اس کے لئے بہتر ہوگی۔

پس اطاعت کے اس مفہوم کے لحاظ سے نَكْثٌ وَ بَيْتُكَ وَ بِلَا دِیْنِ کے معنی یہ ہوں گے کہ اسے منکرہ اُتھاڑا اطاعت کا مفہوم اور ہے اور میرا او ہے یعنی تم صرف ظاہری آداب بجالانے کو اطاعت سمجھ رہے ہو اور میں اطاعت صرف اسے کہتا ہوں کہ بشاشت قلب سے اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے جاتیں اور ان کو بجالانے ہوئے انسان کو لذت اور سرور محسوس ہو۔

یہ امر ظاہر ہے کہ احکام کی تعمیل میں بشاشت قلبی تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب مندرجہ ذیل امور موجود ہوں :-

- ۱۔ احکام کے فلسفہ کو سمجھنا۔
- ۲۔ رحمت کا پہلو تعلیم میں غالب ہونا۔
- ۳۔ احکام کی تعمیل میں ایسے فوائد کا موجود ہونا جو اس تکلیف اور مشقت سے بڑھ کر ہوں جو اعمال کے بجالانے میں اٹھانی پڑتی ہے۔

۴۔ شریعت کا خود انسان کے حق میں مفید ہونا جس کو اُسے اپنا مقصود نظر آجائے۔

یہ چاروں باتیں صرف اسلام میں پائی جاتی ہیں دوسرے

انسان کوئی کام دل سے نہیں کرنا چاہتا۔ بلکہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے اُسے سرا تکلم دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور یہ صفت ظاہر ہے کہ ایسے کام میں بشاشت پیدا نہ ہوگی۔

طَوَّعٌ مادہ سے بننے والے دوسرے کلمات اس مفہوم کو مزید واضح کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں طَوَّعٌ فِیْهِ وَ عَلَیْهِ مَطَاوَعَةٌ : وَ اَفْقَهُ کہ فلاں نے فلاں کی کسی امر میں مطاوعت کی۔ اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے دل سے اس کی موافقت کی۔ اس طور پر شیخ کس موافقت کے لئے اُس نے اپنے نفس پر جبر کیا ہو۔

اسی طرح کہتے ہیں طَوَّعٌ لَّہُ التَّوَّادُ اَتَاہُ طَاِئِعًا مَّهْلًا یعنی طَوَّعٌ لَّہُ التَّوَّادُ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کا مقصد اس کی مراد اور دلی خواہش بغیر تکلیف اور جدوجہد کے خود بخود پوری ہوگئی ہو کہتے ہیں اَطَاعَہَا لَمَّا تَوَّعَ اُخْرًا تَسَّعَ وَ اَمَّكَدَ الرَّحْمٰی یعنی جب اَطَاعَہُ لَمَّا تَوَّعَ تَمَّ کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ چراگاہ نہایت وسعت والی ہوگئی اور جانور دل سے بغیر کسی روک ٹوک کے چراگاہ کی گھاس سے اپنے پیٹوں کو بھر لیا۔ گویا اس میں مجازاً اس معنوں کو ادا کیا گیا ہے کہ چراگاہ اپنے آپ کو خود بخود پیش کر رہی تھی کہ اس سے جانور گھاس کھا کر سیر ہو سکیں۔

الغرض اَطَاعَہُ کے معنی وضع لغت کے لحاظ سے خالی فرمانبرداری کے نہیں۔ بلکہ اس فرمانبرداری کے میں جو پسندیدگی اور خوشی سے ہو نہ کہ جبر و راکہ سے۔ اور جو تکلیف سے اطاعت کی جاتے۔ یعنی عمل کہتے ہوئے اگر شرح صدر نہیں تو نفس کو عمل پر آمادہ کیا جائے اور بشاشت کا اظہار تکلف سے کیا جائے۔ اس کیلئے عربی زبان میں عام طور پر تَطَوُّعٌ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّہُ دِقْرَہُ تَمَّ کہ جو پورے شوق اور رضاء سے اور

مذہب ان باتوں سے خالی ہیں۔ چنانچہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے سارے احکام فلسفہ پر مبنی ہیں۔ یعنی اسلام صرف کوئی حکم ہی نہیں دیتا بلکہ ساتھ ہی یہ بتاتا ہے کہ اس حکم کی غرض کیا ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ان احکام پر عمل کرنے والا اپنے دل میں ایک لذت محسوس کرے اور سمجھ لے کہ وہ لغو کام نہیں کر رہا یا صرف حکم کی تعمیل نہیں کر رہا۔ بلکہ ایسے حکم کی تعمیل کر رہے جو اپنے اندر جتنا انفرادی اور قومی فوائد رکھتا ہے۔ یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف حکم ہی نہیں بلکہ اس کا فلسفہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کے ساتھ ساتھ آسمان سے نازل کیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَاَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَظِيمًا** (نساء ۱۱۰) یعنی اے ہمارے رسول ہم نے تجھ پر احکام پر مشتمل ایک مکمل کتاب نازل کی ہے اور ان احکام کا فلسفہ بھی آسمان سے نازل کیا ہے اور درجے وہ کچھ سکھایا ہے جو اس سے پہلے تو نہیں جانتا تھا اور کچھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔

پھر فرمایا کہ احکام کا یہ فلسفہ ہم نے صرف اپنے رسول پر اس کے ذاتی علم کے لئے ہی نہیں نازل کیا بلکہ اس لئے نازل کیا ہے تا وہ اپنے متبعین کو یہ فلسفہ بتائیں اور انکو سمجھائیں۔ چنانچہ فرمایا۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيَنْشَرُ لَهُمُ الْغُيُوبَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْغَيْبِ وَأَنشَأُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ (آل عمران ۱۰۹) یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جبکہ اس نے انہی کی قوم میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ جو ان کو

اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے اور قوم کو ترقی کے ذرائع بتاتا ہے کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اس سے پہلے نہایت ہی خطرناک گمراہی میں مبتلا تھے۔ پس اسلام کو دوسرے مذاہب کے مقابل میں فوقیت حاصل ہے کہ وہ اپنے احکام کی اغراض اور ان کے فلسفہ کو بھی بیان کرتا ہے۔ تاکہ ان احکام کی تعمیل میں بشارت ملی قائم رہے اور تعمیل کرنے والوں کو لذت و مسودہ حاصل ہو۔ اور یہ فلسفہ ایک سو احکام میں نہیں بلکہ اسلام کے جملہ احکام میں اس کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اسلام کے سارے احکام کو گننا اور ان کے فلسفہ کو بیان کرنا ایک لمبا وقت چاہتا ہے۔ اس لئے یہ مضمون تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں ذیل میں چند ایک مثالیں بیان کر دیتے ہیں تا مضمون واضح ہو سکے۔

(۱) سو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** (توبہ ۱۰۳) یعنی اے ہمارے رسول! مسلمانوں کے اموال میں سے کچھ رقم بطور صدقہ یعنی زکوٰۃ لیا کر تاکہ اس طریق سے تو ان کو پاک کرنے ہو ان کے اموال میں ترقی دینے کا راستہ کھول سکے اور ان کی قربانی کا مظاہرہ دیکھ کر ان کے لئے دعائیں کر سکے۔ کیونکہ تیری دعائیں ان کے لئے اطمینان و تسکین کا موجب ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ تیری دعائیں مستجاب فرمائی کرے وہ ان کے حالات کو خوب جانتا ہے۔

ان آیات میں پہلے فرمایا **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً** کہ اے رسول! مسلمانوں کے اموال سے زکوٰۃ لیا کر۔ اس کے بعد اس حکم کی غرض و غایت ان الفاظ میں

بیان کی کہ تَطَهَّرُوهُمْ وَزَكِّیْهِمْ بِهَا یعنی زکوٰۃ کی پہلی غرض تَطَهَّرُوهُمْ کے ماتحت یہ ہے کہ انسان کا مال دوسروں کے حقوق ادا کر کے پاک ہو جائے۔ کیونکہ تمام انسانوں کی دولت دوسرے لوگوں کی مدد سے کمائی جاتی ہے اور اس کمائی میں دوسروں کا حق شامل ہوتا ہے جو یا وجود مزدوری ادا کر نیچے پھر بھی دو ہمتند کے مال میں باقی رہ جاتا ہے۔ مثلاً ایک مالدار آدمی ایک کان سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ کان کے مزدوروں کو ان کی مزدوری پوری طرح ادا بھی کر دے تو بھی وہ جو کچھ ان کو ادا کرتا ہے وہ ان کی مزدوری ہے۔ مگر قرآنی تعلیم کے مطابق وہ لوگ بھی اس کان میں حصہ دار تھے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقْنَا لَكُمْ فَاٰیِ الْاَشْرَافِ جَمِیْعًا (بقراء) کہ دنیا کے سب خزانے تمام بنی نوع انسان کے لئے پیدا کئے گئے ہیں نہ کہ کسی خاص شخص کے لئے پس مزدوری ادا کر دینے کے بعد بھی حق ملکیت جو مزدوروں کو حاصل تھا ادا نہیں ہوتا۔ اس کی بدائیگی کی یہ صورت ہو سکتی تھی کہ اُن مزدوروں کو کچھ نہ ادا کر دے دی جائے۔ مگر اس سے بھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ اس طرح اُن چند مزدوروں کو قانون کا حق ادا ہو جاتا۔ مگر باقی دنیا جو اس میں حصہ دار تھی اس کا حق ادا ہونے سے رہ جاتا۔ پس اسلام نے یہ حکم دیا کہ اس قسم کی کمائی میں سے کچھ حصہ حکومت کو ادا کیا جائے تاکہ وہ اسے تمام لوگوں میں مشترک طور پر خرچ کرے۔

اسی طرح زمیندار جو زمین میں سے اپنی روزی پیدا کرتا ہے گو اپنی محنت کا پھل کھاتا ہے مگر وہ اس زمین سے بھی تو فائدہ اٹھاتا ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لئے بنائی گئی تھی۔ پس اس کی آمد میں سے بھی ایک حصہ حکومت کو قرآن کریم دلواتا ہے تاکہ تمام بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے اسے خرچ کیا جائے۔ اس قانون کے

مطابق مزارع عشر دیتا ہے اور پھر جو مالک ہے جب اس کے پاس روپیہ جمع ہوتا ہے۔ وہ بھی اس میں سے زکوٰۃ دیتا ہے۔

اسی طرح تجارت کرنے والا بغلام اپنے مال سے تجارت کرتا ہے لیکن اس کی تجارت کا مدار ملکی امن پر ہے۔ اور اس امن کے قیام میں ملک کے شخص کا حصہ ہے پس اس حصہ کو دلانے کے لئے کمائے ہوئے مال پر اسلام نے زکوٰۃ مقرر کر دی۔ تاکہ کمائے ہوئے مال دوسروں لوگوں کے حصہ سے پاک ہوتے رہیں۔

دوسری غرض تَزَكِّیْهِمْ کے ماتحت جس کے معنی بڑھانے اور ترقی دینے کے ہیں) یہ قرار دی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ افراد اور ملک و قوم کی ترقی کا راستہ کھولا جائے۔

اس آیت میں تَطَهَّرُوهُمْ کے معنی تَزَكِّیْهِمْ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پس اس کے وہ معنی لینے پڑیں گے جو ہوں تو لغت کے مطابق لیکن تَطَهَّرُوْہُ سے مختلف ہوں۔ تاکہ قرآن کریم کی فصاحت قائم رہے۔ سو جب ہم لغت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ تزکیہ کے معنی علاوہ تطہیر کے ترقی دینے کے بھی ہوتے ہیں پس آیت کے یہ معنی ہوں گے۔ کہ اموال زکوٰۃ لے کر تم دلوں کی صفائی کرو اور ان کے اموال میں جو دوسروں کا حق ہے اس سے اُن کے اموال کو پاک کرو۔ اور قوم اور ملک کی ترقی کے سامان ہم پہنچاؤ۔ گو یا زکوٰۃ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ پھر قرآن کریم نے زکوٰۃ کے معانی بھی خود بیان کر دئے تاکہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ کہ کس طرح زکوٰۃ کے اموال کے ذریعہ اہم قومی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اموال ان ضروریات کے لئے خرچ نہ کئے جاتے تو قوم بے دست و پا ہو کر رہ جاتی۔

اس کے صوف یہ معنی ہیں کہ عام حالات میں اسکو ترجیح دی جائے گی۔ ورنہ ایسے حالات بھی آسکتے ہیں۔ جبکہ حکومت کو خود اپنی ذات میں خطرہ ہو۔ ایسے وقت میں افراد خواہ کتنے ہی غریب ہوں۔ انہیں ملت کے لئے قربانی کی دعوت دی جائے گی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے غریبوں اور امیروں سب کو بلاتے تھے اور انہیں دیا کچھ نہیں جاتا تھا۔ پس معلوم ہوا کہ اگر قوم دہک کی آزادی خطرے میں ہو۔ تو اس وقت غریب کو بھی قربانی کے لئے بلایا جاسکتا ہے۔ پس یہ ترتیب جو قرآنی آیت میں فقراء کو مسکینوں پر رکھ کر قائم کی گئی ہے فرض نہیں مریج ہے۔

آیت میں فقراء کے بعد مسکین کا نظم جو لغت میں مسکین کے معنی بھی درحقیقت فقیر ہی کے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ مسکین مساکین فقیر کو کہتے ہیں۔ تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین فقیر کے یہ معنی کئے ہیں کہ وہ جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور سوال کے ذریعہ کسی کو اپنی غربت کا پتہ نہ لگنے دے۔ یعنی صرف اس کے حالات سے علم ہو کہ وہ قابل امداد ہے۔

باد جو اس کے کہ فقیر اور مسکین کا لفظ ایک ہی قسم کی غربت پر دلالت کرتے ہیں۔ انہیں مالک الگ بیان کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اسلامی حکومت کا یہ فرض مقرر کیا گیا ہے۔ کہ وہ صرف نادار لوگوں کو ہی فکر نہ کرے بلکہ ایسے لوگوں کی بھی جستجو کرے جو نادار ہیں لیکن اپنی ناداری لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اور تلاش کر کے ان کی مدد کرے۔

تیسری مدخرج کی و انعامیہ علیہا کا ملاحظہ میں بیان کی گئی ہے یعنی جو لوگ زکوٰۃ کا انتظام کرنے پر مقرر ہوں انکی تنخواہیں وغیرہ بھی اس سے ادا کی جائیں۔

فرمایا۔ اِنَّمَا اَنْصَدَقْتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالتَّسْبِيْلِ
اَلْعَامِلِيْنَ عَلَيْهِمَا وَالتَّمْعَةَ لَعَلَّهٗمْ قُلُوْبُهُمْ وَفِي
الْبَرَقَاتِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ
السَّبِيْلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ
(توبہ ۶) یعنی زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی مندرجہ ذیل آٹھ
فہمات ہیں :-

- ۱۔ فقرہ
- ۲۔ مساکین
- ۳۔ زکوٰۃ کے کام پر مامور عملہ
- ۴۔ مولفۃ القلوب۔ یعنی جن لوگوں کی تالیف قلب مد نظر ہو۔
- ۵۔ فی الرقاب۔ یعنی جو غلام ہوں یا مصائب میں پھنسے ہوئے ہوں انکی غلامی کرانے میں۔
- ۶۔ غارمین۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے کسی تصور کے بغیر مالی ابتلاء میں پھنس گئے ہوں۔
- ۷۔ فی سبیل اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بتلے ہوئے یا اس کی رضا کے کاموں میں۔
- ۸۔ ابن السبیل۔ یعنی مسافر۔

زکوٰۃ کا پہلا مصرف فقراء ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو کئی طور پر یا جزوی طور پر اپنا گزارہ چلانے کے لئے دوسروں کی مدد کے محتاج ہیں۔ مثلاً پانچ ہیں۔ معذور ہیں۔ یتامی و بیوگان ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کی ذمہ داری قوم پر ہوتی ہے۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو قوم ذلیل ہو جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دے دیا جس سے دائمی طور پر قابل امداد لوگوں کی امداد ہوتی رہے اور قوم اور ملک میں منفع پیدا نہ ہو۔

قرآنی آیت میں فقراء کا ملاحظہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر حالت میں اس کو تمام دوسرے اخراجات پر ترجیح دی جائے گی۔ بلکہ

حقیقت وَالْخَمِيلَيْنِ عَلَيْهِمَا کے الفاظیں بوجہ
ہے۔ مکی فوج بھی عالمین کی ذیل میں آ جاتی ہے۔ کیونکہ
اگر فوج نہ ہوگی تو ملک کا امن برقرار نہ رہ سکے گا۔
نہ تجارت ہو سکے گی نہ زمینداری۔ اور اگر تجارت و زمینداری
نہ ہوگی تو زکوٰۃ کماں سے آئے گی پس زکوٰۃ کے جمع ہونے
میں فوج کا بھی بڑا دخل ہے۔ بہر حال زکوٰۃ کے نظم و نسق کے
کارکن اول درجہ پر عالمین کی ذیل میں آتے ہیں۔

چوتھی مد مؤلفۃ القلوب کی بیان کی گئی ہے یعنی وہ
لوگ جن کے دل ملے ہوئے ہیں۔ غلبہ ہے کہ ملے ہوئے
دلوں کا ذکر کرنے کے بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ کہ ان کا ظاہر
ملا ہوا نہ ہو۔ پس مؤلفۃ القلوب سے مراد وہ لوگ ہیں جن
کے دل اسلام یا اسلامی حکومت کی طرف مائل ہو چکے ہوں
لیکن کفار کے ملک میں ہونے کی وجہ سے اپنے اسلام
یا اپنی سمدردی کو پوری طرح ظاہر نہ کر سکتے ہوں ان کو
اسلامی ملک میں لانے یا ان کی دلی حالت کو قائم رکھنے
میں مدد دینے کے لئے بھی زکوٰۃ کا روپیہ خرچ کیا جاسکتا
ہے۔ یا ایسے لوگ جن کے دل اسلام کی صداقت کے قائل
ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر وہ اسلام کو ظاہر کر دیں تو غیر ممالک
میں ان کی ملازمتیں خطر سے میں پڑ جاتی ہیں اور نڈارسے
کی صورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کی بھی مدد کی جاسکتی ہے
مؤلفۃ القلوب سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ کسی کو روپیہ دیکر
اسلام کی طرف مائل کیا جائے۔ کیونکہ اسلام روپیہ دیکر
لوگوں کو مسلمان بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسکی
ذاتی خوبیاں ہی اس کے پھیلانے کے لئے کافی ہیں۔

پانچویں مدنی الرقاب بیان کی گئی ہے یعنی غلاموں
کے آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ کا روپیہ خرچ کیا جاسکتا ہے
ابتداءً اسلام میں عرب میں غلامی کا رواج تھا اس
لئے ان کے آزاد کروانے کا حکم تھا کیونکہ اسلام ہیج و
شرع والی غلامی کو مطلقاً حرام کرتا ہے لیکن اس کے

معنی بھی ہیں۔ کہ اگر کوئی جابر قوم ظالمانہ طور پر کسی کمزور
قوم کو روند ڈالے اور ان کے ملک پر قبضہ کرے اور
ان کو غلام بنالے تو کمزور قوم کی مدد کی جائے اور ان کو
ظالموں کے ہاتھوں سے آزاد کرایا جائے۔ اسی طرح
اگر کوئی شخص کسی کا قرض ادا نہ کر سکے کی صورت میں
مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کی زکوٰۃ کے مال سے
گلو خلاصی کرائی جائے۔

چھٹی مد غارین کی بیان کی گئی ہے اس کی ذیل
میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو بعض اوقات ایسی رقوم
ادا کرنی پڑ جاتی ہیں جن کے براہ راست وہ ذمہ دار نہیں
ہوتے۔ مثلاً کسی کی ضمانت دی اور جس کی ضمانت دی تھی
وہ فوت ہو گیا یا کسی اور طرح سے غائب ہو گیا۔ تو ضامن کے
پاس مال نہ ہو سکے کی صورت میں اس کی امداد کی جاسکتی
ہے۔

اسی طرح اس کی ذیل میں وہ تاجر بھی آسکتے ہیں جن
کی تجارت ملک کے لئے مفید ہو۔ مگر کسی اتفاقی حادثہ
کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جائے اور تجارت بند ہو جائے
کا خدو ہو۔ ایسی صورت میں حکومت کا فرض ہے کہ وہ
ان لوگوں کو روپیہ دے۔ تاکہ وہ اپنی تجارت کو بحال
کر کے ملک کو فائدہ پہنچا سکیں۔

ساتویں مدنی سبیل اللہ کی ہے۔ اس میں وہ
تمام کام شامل ہیں۔ جو قومی یا ملکی تنظیم۔ استحکام۔
حفاظت یا ان کی ترقی کے لئے کئے جائیں۔ اس میں فوجیں
بھی شامل ہیں اور تعلیم بھی شامل ہے۔ ہسپتالیں۔
اسی قسم کے وہ تمام کام جو صرف کسی فرد کے فائدہ کے
لئے نہیں بلکہ تمام قوم کے فائدہ کے لئے ہوتے ہیں۔
شامل ہیں۔ فقراء و مساکین۔ عالمین علیہا۔ مؤلفۃ القلوب
اور غارین کے ذکر میں درحقیقت فردی امداد کا ذکر ہے۔
اور اس کے بعد ابن سبیل کا غفر کہ یہ بتایا گیا ہے

کہ بعض اوقات ایسے کام پیش آ جاتے ہیں جو کسی فوجی طرف منسوب نہیں کئے جاسکتے۔ بلکہ قوم کی طرف یا ملک کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور اس قسم کے کاموں میں اجتماعی خرچ ہوتا ہے جو ملک اور وقت کے استحکام اور ترقی کے لئے کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ ایسے خرچ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں اس لئے اس کی تفصیل بیان نہیں کی بلکہ ایک محل اور جامع لفظ رکھ دیا تاکہ ضرورت پیش آنے پر ذمہ دار لوگ اس کو خرچ کر سکیں۔

آٹھویں مادہ ابن ہبیل کی ہے۔ ابن ہبیل کے معنی مسافر کے ہیں۔ یعنی مسافروں کی امداد کرنا حکومت کا فرض ہے۔ یعنی سرکوں کا بنانا اور ان کی مرمت وغیرہ کا خیال رکھنا۔ مسافر خانے اور چاک بننے بنانا اپنے ملک میں سفر کرنے کے لئے معلومات اور سہولتیں بہم پہنچانا۔ اس کے متعلق تلخچہ شائع کرنا۔ تاکہ غیر ملکوں کے لوگ آئیں اور اسلامی حکومت کو دیکھیں اور مسلمان غیر مسلمانوں سے واقف ہوں اور غیر مسلمان مسلمانوں سے واقف ہوں۔ سہاگل کے آنے کی وجہ سے ملک کی دولت بڑھے اور غیر ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم ہونے کی وجہ سے اسلامی ملک کی ماکہ دوسرے ممالک میں قائم ہو اور بین الاقوامی تعلقات بہتر ہوں۔ گویا یہ سب اغراض ابن ہبیل کی مدین آجاتی ہیں۔

مذکورہ بالا تفصیل کو پیش نظر رکھ کر دیکھیں۔ کہ اسلام نے صرف زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا بلکہ بتایا کہ یہ حکم اپنے اندر گہرا فلسفہ رکھتا ہے اور یہ کہ اگر قوم صحیح طور پر اس حکم پر عمل پیرا رہے گی تو اس کے لئے بے شمار ترقی کے ذرائع کھلتے چلے جاتیں گے۔

(۲) اسی طرح اسلام نے روزہ کا حکم دیا ہے وہ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اكْتَبُ عَلَيْكُمْ لِلصَّيَامِ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (بقراء)

یعنی اے مسلمانو تم پر روزے رکھنے فرض کئے گئے ہیں اور یہ کہ تم ایک مہینہ متواتر اگلے روزے رکھو۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ حکم بے فائدہ نہیں۔ صرف اس لئے نہیں ہے کہ تم سارا دن بھوکے پیاسے رہو اور تکلیف اٹھاؤ۔ بلکہ یہ حکم اپنے اندر بہت سی حکمتوں کو لئے ہوئے ہے جو قوم کے لئے بہت سے مفید پہلو اپنے اندر رکھتی ہیں۔ چنانچہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اَللّٰهُمَّ تَشَقُّوْنَ (بقراء) کہ ان روزوں کے نتیجہ میں تمہاری حاصل ہو جائے گا۔ تَشَقُّوْنَ کا لفظ قرآن کریم میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے (۱) دکھوں سے بچنے کے معنی میں (۲) گناہ سے بچنے کے معنی میں (۳) روحانیت کے اعلیٰ مدارج کے حاصل کرنے کے متعلق پس اس لفظ کے ذریعہ روزہ کی تین حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیں۔

پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان روزہ کے ذریعے دکھوں سے بچ جاتا ہے۔ بظاہر یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ روزہ سے تو انسان اور بھی تکلیف اٹھاتا ہے۔ کیونکہ سارا دن اس کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ مگر جب غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ روزہ درحقیقت انسان کو دوسری سکھاتا ہے۔ اولیٰ سبق یہ کہ مالدار لوگ جو سارا سال عمدہ غذاؤں کھاتے رہتے ہیں اور ان کو فائدہ کی تکلیف کا علم نہیں ہوتا ان کو بھی معلوم ہو کہ فائدہ کیا ہوتا ہے اور وہ لوگ جو فاقوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ گویا روزہ کے ذریعہ سے اپنے غریب بھائیوں کی حالت کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جو شہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ قوم کی ترقی اور حفاظت ہوتا ہے۔ اور قوم کی حفاظت و حقیقت فرد کی حفاظت ہی ہوتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے

ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سارا دن کھانے پینے کے مشاغل سے فارغ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے گا۔ دوسرے بھوک کی تکلیف محسوس کرنے نہمارے اندر شکر گناہ کا مادہ پیدا ہو گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال بھر بھوکے رہنے کی تکلیف سے بچائے رکھا ہے۔

(۳) اسی طرح حج ہے۔ اس عبادت کی اغراض بھی بڑے بڑے ملتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے وطن چھوڑنے کی عادت ڈالنی اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے الگ ہونے کا خوگر ہونا اور عالمی و بین الاقوامی اخوت کے احساس کو پیدا کرنا اور مضبوط کرنا۔ علاوہ ازیں قرآن کریم نے اس کی یہ حکمت بھی بتائی ہے کہ اس عبادت سے شعائر اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور ان کی یاد تازہ رہتی ہے۔ حج دراصل اس واقعہ کی یاد تازہ کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جگمگ میں چھوڑ دینے کے سبب سے پیش آیا۔ اور دوسرے خانہ کعبہ کی نسبت قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ سب سے پہلا گھر ہے جو خدا نے واحد کی عبادت کے لئے بنایا گیا۔ پس حج میں جا کر انسان کے سامنے وہ نقشہ کھینچ جاتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کیلئے قربانی کرنے والے بچائے جاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور حج کرنے والے کے دل میں خدا کا جلال اور اس کی ذات کا یقین بڑھتا ہے۔ دوسرے وہ اپنے آپ کو اس گھر میں دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے خدا تعالیٰ کی یاد کے لئے بنایا گیا ہے ایک عجیبے حانی تعلق ان لوگوں سے پاتا ہے جو ہزاروں سال سے اس روحانی سلک میں پروئے جیتے ہیں جس میں بیشخص پرویا ہو ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کی محبت کا رشتہ جو سب کو باندھے ہوئے ہو خواہ پرنے ہوں یا نہ۔

ماننے والے مسرت اور غافل نہ ہو جائیں بلکہ ان کے اندر مشقت برداشت کرنے کی عادت قائم رہے۔ چنانچہ روزوں کے ذریعہ ہر سال مسلمانوں کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ گویا اسلام کے اس حکم پر چلنے والے کسی بھی شخص اور غفلت میں مبتلا ہو کر ہلاک نہیں ہو سکتے۔

دوسرا امر کہ روزوں سے انسان گناہ سے بچتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ درحقیقت مادی لذت کی طرف جھکنے کا نام ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے۔ کہ جب انسان کسی کام کا علوی ہو جائے تو وہ اسکو چھوڑ نہیں سکتا۔ مگر جب اس میں یہ طاقت ہو کہ اپنی مرضی پر اس کو چھوڑ بھی دے۔ تو پھر وہ خواہش غلبہ نہیں پاتی۔ پس جب کوئی شخص روزوں میں ان تمام لذتوں کو جو اس کو بعض اوقات گناہ کی طرف کھینچتی ہیں خدا تعالیٰ کے لئے چھوڑ دیتا ہے اور ایک جہیز تک برابر اپنے نفس پر قابو پانے کی علوت ڈالتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لالچوں کا مقابلہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ جو اسے گناہ کی طرف کھینچتے ہیں۔

پھر تقویٰ کے قیام میں روزوں سے اس طرح مدد ملتی ہے کہ ان دنوں میں چونکہ روزوں کے ساتھ تہجد کا بھی التزام کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے دعائیں اور عبادت کا زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ نیز جب بندہ خدا تعالیٰ کے لئے اپنے آرام کو چھوڑتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اسکو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسکی روح کو طاقت بخشتا ہے۔ پھر روزہ کی آیات اور حکمت اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے رَبَّنَا تَنصُرْ دُعَانَا وَتَقْضِ دَعْوَانَا (بقرہ ۲۱) کہ تم ہر روزہ اس لئے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف کی طرف اشارہ کرو۔ اس وجہ سے کہ اس نے تم کو سچا راستہ دکھایا ہے اور تاکہ تم میں شکر کرنے کا مادہ پیدا ہو۔ یعنی

گناہ معاف نہیں کر سکتا اور کسی کو اس کے نیک عمل کا بدلہ اس کے نیک عمل سے زائد نہیں دے سکتا۔ تباہی کے قائلین گناہوں کے ترکب ہونے والے انسانوں کے لئے پورا سی لاکھ جوں کے قائل ہیں۔ گناہ گار انسان انسانیت کے حامی کی بجائے حیوانیت کے مختلف جاموں میں داخل ہوتا ہے اور اپنے گناہ کی سزا بھگتتا ہے۔ یہ عقیدہ اسی بناء پر ہے کہ ان کے نزدیک ایشور یعنی خدا کی جزا سزا میں رحمت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اگر وہ ایک ظالمی پر خور کیا جائے تو کسی انسان کے لئے نجات پانا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہ دلوں کو بڑے بغیر کوئی شخص صبح طور پر نیکی اور پی کا علم حاصل نہیں کر سکتا اور بغیر علم حاصل کے کوئی شخص بدی سے بچ نہیں سکتا۔ دیدلوں کے بڑھنے کے لئے بلوغت کی عمر کے بعد کم از کم چھتیس برس کی وہ مدت ہے جسے پنڈت دراند بان آریہ سماج نے اپنی کتاب ستیا رتھ پرکاش میں تصور کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:-

”آٹھویں سال سے آٹھ چھتیسویں سال تک یعنی ایک ایک دید کو معاف کے نگوں اور پانچوں کے بڑھنے میں بارہ ماہ مل کر چھتیس اور آٹھ مل کے چالیس خواہ اٹھارہ سال کا برہمچاریہ اور آٹھ سال قبل کر

چھتیس یا نو سال یا جب تک پوری تعلیم حاصل نہ کرے تب تک برہمچاریہ رہے“ (صفحہ ۱۰۷) اس تعلیمی عرصہ میں وہ بڑھنے والے سے جو گناہ ہوں گے۔ یا وہ گناہ معاف کئے جائیں گے اور کیونچہ اپنے بھگتوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ اس کا جواب پنڈت دیا سنجی مہنت سسپارہ پرکاش کے بیان کے مطابق حسب ذیل ہے:

”سوال: ایشور اپنے بھگتوں کے پاپ معاف کرتا ہے یا نہیں؟

غرض اسلام نے عبادات کا صرف حکم ہی نہیں دیا۔ بلکہ ان کی حکمت بھی بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ تمام عبادات انسان کے فائدہ کے لئے مقرر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت منوانے کے لئے ان کا حکم نہیں دیا۔ جب یہ صورت ہے تو پھر عبادت کرنے والے کے دل میں کیوں بشارت پیدا نہ ہوگی۔ اور کیوں وہ خوشی سے ہر ایک حکم پر عمل نہیں کریگا؟

قرآن مجید کے علاوہ دوسری اسلامی کتب کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے شریعت کو ایک چٹی کے طور پر پیش کیا ہے۔ دید تو بالکل پردہ دل سے جس ان سے شریعت کا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ تو رت، تداوستکو پڑھنے سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں شریعت موجود ہے لیکن اس معلوم ہوتا ہے جیسے شریعت اس لئے نہیں کہ اس میں انسان کا نفع ہے۔ بلکہ اس لئے ہے کہ خدا یوں چاہتا ہے جس کی وجہ سے شریعت کی اصل غرض جو اصلاح نفس ہے فوت ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی مشہد نہیں کہ ان میں بعض حکام ایسے بھی ہیں جو انسان کے نفع کے لئے ہیں لیکن اتفاقی طور پر کہ اسے حکم کا نانا اور بات ہے یہ صرف قرآن کریم نے ہی بتایا ہے کہ سب احکام انسان کے فائدہ کے لئے ہیں۔

دوسرا جس سے احکام کی تعمیل میں بشارت پیدا ہوتی ہے یہ ہے کہ جس تعلیم کو انسان ماننے اس میں رحمت کا پہلو غالب ہو۔ کیونکہ رحمت کا پہلو غالب ہونے کی وجہ سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ اگر اس کے عمل میں کوئی کمزوری رہ جائے گی تو رحمت کا پہلو اس کی تلافی کر دے گا اور یہ بات صرف اسلام میں ہی پائی جاتی ہے باقی مذاہب اس سے خالی ہیں۔

مثلاً ہندو تاسخ کے قائل ہیں۔ تاسخ کے عقیدہ کی رو سے یہ مانا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی انسان کا

جواب: نہیں۔ کیونکہ اگر وہ پاپ معاف کرے تو اس کا انصاف جانا رہے اور تمام انسان سخت پاپی ہو جائیں۔ کیونکہ اگر وہ گنہگار کے سختے ہی ان کو پاپ کرنے میں بے غنی اور وصلہ پیدا ہو جائے۔ مثلاً اگر راجہ گناہ معاف کر دیا کرے تو لوگ حوصلہ پا کر اور بھی بڑے بڑے پاپ کرنے لگیں۔ کیونکہ راجہ گناہ بخش دیا کیسے محاورہ ان کو بھی بھروسہ ہو جائے گا کہ ہمارے بڑے بڑے حرکات ہاتھ پوڑنے وغیرہ کے اپنے تصور معاف کرالیں گے۔ تو جو لوگ قصور نہیں کرتے وہ بھی تقصیروں سے مذکور پاپ کرنے میں داغ ہو جائیں گے۔ اس لئے ایسور کا کام اعلان کا مناسب پہل دینا ہے نہ کہ معاف کرنا۔ (باب ۷)

گویا ایسور اپنے بھگتوں کے بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اب نوکر کیا جائے کہ انسان کے لئے کتنی محال کرنے کی کوئی صورت باقی رہ جاتی ہے۔ کیونکہ انسان سر غلطی اور گناہ کا ہوجانا بالخصوص جب کہ اسے ابھی ویدوں کا پوری طرح علم نہیں ہے قرین قیاس ہے۔ اور جب انسان حیوانی قابلوں میں جاتا ہے تو اس میں انسانی شعور باقی نہیں رہتا۔ جب وہ از سر نو انسانی جام میں آئے گا تو پھر اس کیلئے یہی سلسلہ اور چکر جاری رہے گا اور اس کے لئے کسی مرحلہ پر بھی نجات پانا ممکن نہ ہوگا۔

ہندو مذہب کے مطابق اگر کوئی شخص نجات پا ہی لے تب بھی اس کی وہ نجات اور کتنی دائمی نہیں ہے۔ بلکہ ایک غم کے بعد اس انسان کو کتنی خانہ سے نکال کر پھر دنیا میں جوں کے پچڑ میں ڈال دیا جاتا ہے جس کو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایسور نجات پانے والی روح کا کوئی گناہ پوشیدہ طور پر رکھ لیتا ہے اور اس کو علت قرار دے کر

پھر اس روح کو کتنی خانہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ کیونکہ کسی گناہ کے لئے ہندو دھرم میں غنہ کی گنجائش نہیں اور نہ کسی نیکی کے بدلہ میں زیادہ یا غیر محدود بدلہ دیا جاسکتا ہے۔ اس لئے ویدک دھرم میں کتنی کو بھی محدود دیا گیا ہے۔ یہی حال عیسائی مذہب کا ہے۔ عیسائیوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت آدم نے گناہ کیا اور ان کے گناہ کی وجہ سے ساری نسل آدم ننگا و سرور پائی اور ہر پیدا ہونے والا بچہ آدم زاد ہونے کی وجہ سے گناہ سے مفلوج ہوتا ہے کیونکہ وہ آدم کا وارث ہے۔

عیسائیوں کے نزدیک ورتہ کا یہ گناہ خدا کے غنہ کی چادر کے نیچے نہیں آسکتا جب تک اس کا بدلہ ادا نہ کیا جائے۔ عیسائی جب ساری نسل آدم کو گناہ گار مانتے ہیں تو وہ انبیاء اور مرسلین کو بھی محسوم نہیں سمجھتے۔ بلکہ انہیں بھی گناہ گار ٹھہراتے ہیں۔ جب سب نسل آدم گناہ گار ٹھہری اور کوئی گناہ بغیر بدلہ کے معاف نہیں ہو سکتا تو مجبوراً خدا تعالیٰ نے اپنا بیٹا زینا بھیجا تا وہ بے گناہ ہونے کے باعث سب انسانوں کا گناہ اٹھائے اور ان کی جگہ سزا بھگتے۔

عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی غنہ اور رحمت سے بالکل خالی ہے۔ بلکہ اس میں صریح بے انصافی نظر آتی ہے کیونکہ گناہ گار آدم زادہ کی بجائے محسوم ابن اللہ کو سزا دینا ہرگز انصاف نہیں ہے۔ ہر حال کفارہ کا نظریہ وفتح طہر پر تیار رہا ہے۔ کہ عیسائیوں کے ان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غنہ کے خیال معدوم ہیں۔

لیکن اسلامی تعلیم اس کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام جس خدا کو پیش کرتا ہے اس کی صفات میں سے غفوریت، ودودیت اور رحیمیت بھی ہے۔ یعنی اگر عمل کرتے ہوئے کوئی مکروریہ دہرائے تو وہ اس مکروریہ کو نظر انداز کرتے ہوئے انسان کیلئے ترقیات کے

دروازے کھولتا رہتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسی محبت و رافت کا سلوک کرتا ہے۔ جیسے ایک مشفق باپ اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہی بچہ خواہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو۔ باپ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ ضائع ہو جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے متعلق ہی چاہتا ہے کہ وہ نجات پاتے چلے جائیں خواہ ان کے اعمال میں کچھ کمزوریاں ہی رہ گئی ہوں۔ اور درحقیقت ایسی ہی تعلیم پر عمل کرنے سے انسانی قلوب میں بنیادیں قائم رہتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور بالفرض نماز میں اس کی توجہ پوری طرح قائم نہیں رہتی تو اسلامی تعلیم کے نتیجہ میں وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری نماز بیکار گئی۔ بلکہ وہ یہ سمجھتا کہ اگر تھوڑی بہت خامی بھی رہ گئی ہوگی۔ تو تھوڑی سی توجہ اور انابت سے اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دے گا۔ اور اس کے لئے اپنے فضلوں سے دروازے بند نہیں کرے گا۔

اسی اصل کے تحت اسلام نے توبہ کے سلسلہ کو پیش کیا ہے۔ کہ اگر کسی وقت انسان سے کوئی کمزوری سرزد ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی سزا ہی بھگتے۔ بلکہ اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور آئندہ کے لئے وہ اپنی اصلاح کا اقرار کرے اور ایسی کمزوریوں سے بچنے کا تہیہ کرے۔ تو اس کی کمزوریوں کی بناء پر ترقیات کے جو دروازے بند ہو جاتے ہیں وہ پھر کھول دئے جاتے ہیں اور انسان نیچے کی طرف نہیں جاتا بلکہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ اس عمل کو پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ تَوَاسْتَغْفِرُوا لِلذَّنْبِ وَهُمْ
وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ ذَنْبًا إِلَّا اللَّهُ - وَلَنْ يَصْرِفَ
عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ اَوْ لِيُغْفِرَ

بِحَذِّ اَوْهُمْ مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ
تَجْبِرُ مِنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْفُسُ خَلِدْنَ فِيهَا
وَنِعَمَ اَجْرُ الْعَمِلُونَ ۝ (آل عمران ۷۸)

یعنی وہ لوگ جو کسی وقت خدا کے احکام کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں اور اس ذریعے سے اپنے نفسوں کا حق مار دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ مَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ ذَنْبًا إِلَّا اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں سے اور کمزوریوں سے بچا سکے۔ یہ جملہ محترضہ ہے۔ آگے فرماتا ہے وَ لَنْ يَصْرِفَ اَعْلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وہ خدا تعالیٰ سے اپنی کمزوریوں پر پردہ پوشی چاہتے ہیں اور اپنے اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمزوریوں پر پردہ پوشی فرما کر ان کے لئے رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے ان لوگوں کی جو اس نکتہ کو سمجھتے ہیں یہ جزو ہمہ گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں پر پردہ ڈال دے گا اور ان کے لئے اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرے گا اور وہ نجات پا کر خدا تعالیٰ کو پائیں گے اور انکو مغفرت حاصل ہو جائے گی اور رہنے کو ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور یہ انعام عارضی نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے اور محنت کرنے والوں کا بدلہ اچھا ہی ہوتا ہے۔

دیکھو کیسی اعلیٰ اور شاندار تعلیم ہے۔ انسان کے لئے باپوسی کے تمام دروازے بند کر دئے گئے ہیں اور اسے یقین دلایا گیا ہے کہ وہ ہر وقت ترقی کی شاہ رو بہ کامزن رہ سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے اندر احساسِ محبت پیدا کرے۔

انسان کے دل میں یہ جہاں سناتا تھا کہ ممکن ہے

خدا تعالیٰ ایک دو کمزوریوں کو تو نظر انداز کر دے لیکن اگر کسی انسان سے بہت سی کمزوریاں سرزد ہو چکی ہوں اور اس نے اپنے خیال میں نجات کا دروازہ اپنے لئے بند کر لیا ہو تو اس کا کیا ہو گا؟ ایسے لوگوں کی تسلی کیلئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَدْ يُجَادِعُ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْتُلُوا مِنْكُمْ أَهْمَةً اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (زرع)

اے ہمارے رسول! ان لوگوں کو اچھی طرح کھو کر سنا دے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزوریوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور وہ نکل نہیں سکتے اور اب ان کے لئے نجات کا دروازہ بند ہو چکا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔ اللہ کی شان تو ایسی ہے کہ خواہ کس قدر کمزوریاں کیوں نہ سرزد ہو چکی ہوں۔ اُن سب کے درگزر کر سکتا ہے۔ اُن سب کو معاف کر سکتا ہے اور نجات کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ انسانی اُمازوں سے بڑھ کر پردہ پوشی کر نوا والا اور بے حد و حساب رحمت کرنے والا ہے۔ اہل رحمت بہت پیچھے ہیں اس کا اندازہ کرنا ناممکن ہے۔

پس اللہ تعالیٰ نے ہر مقام کے لوگوں کے لئے اپنی رحمت کو پیش کیا ہے اور دوسروں سے بڑھا ہے اور فرمایا ہے کہ ہر شخص خدا کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ اصل چیز انکی صفات میں ہی رحمت ہی ہے۔

احادیث میں آتا ہے اِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْجَنُّنَ كَلَّافٌ قَتَلَكُمْ رَجُلًا قَتَلَ بِشَعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَلَّ عَنْهُ اَعْنَدَ اَهْلِي الْاَرْضِ قَدْ لَّ عَلَى رَاْهِبٍ فَاِنَّهُ تَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَمَلَّ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا نَقْتُلُهُ فَكَمَلْ بِهِ وَاِنَّهُ قَتَلَ سَمَلًا عَنْهُ اَعْنَدَ اَهْلِي الْاَرْضِ قَدْ لَّ عَلَى رَجُلٍ عَلِيْدٍ فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ مِائَةً نَفْسًا فَمَلَّ لَهُ

مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحْمِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ۔ اِنْ طَلَّقَ اِلَى اَرْضٍ عَدَا وَكَدَا فَاَنْ يَمَّا اَنَا سَابِعُهُ وَنَا اللَّهُ تَعَالَى فَاَعْبُدُ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ اِلَى اَرْضِكَ فَاَنْهَا اَرْضُ سُورَةٍ فَاَنْطَلَقَ حَتَّى اِذَا اَنْصَبَ الطَّرِيقَ اَتَتْهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُّقْبِلًا اِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَتَا لَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ اِنَّكَ لَمْ تَعْمَلْ خَيْرًا لِّطَا۔ فَاَنْتَهُمْ مَلَكٌ فِيْ صُورَةٍ اَدْعِيْ تَجْعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قَبَسُوا مَا بَيْنَ الْاَرْضَيْنِ فَاِلَى اَيْتِنِهْمَا كَانَ اَذْنِيْ فَهُوَ لَهُ فَقَا سُوْهُ فَوَجَدُوْهُ اَذْنِيْ اِلَى الْاَرْضِ الْيَمْنِيْ اَرَادَ تَقْبِضَتُهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ۔ وَفِيْ رَوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحِ فَكَانَ اِلَى الثَّقَفِيَةِ الصَّالِحِ اقْرَبُ بِشَيْءٍ فَعَمِلَ مِنْ اَهْلِيْهَا۔ وَفِيْ رَوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحِ قَا وَحَى اللَّهُ تَعَالَى اِلَى هَذِهِ اَنْ تَبَاعَدِيْ وَاِلَى هَذِهِ اَنْ تَقْرَبِيْ وَقَالَ قَبَسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدَا اِلَى هَذِهِ اقْرَبُ بِشَيْءٍ فَعَمِلَ لَهُ۔

(روایں الصالحین باب التوبہ)

یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں جسے زما میں ایک شخص تھا جس نے سناوے قتل کئے تھے وہ توبہ کے لئے کسی عالم کے پاس گیا۔ وہ اس کے پاس جا کر کھڑا کیا۔ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے کہا کہ اگر میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں میری ماریوں کا ایک گناہ اور زیادہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا۔ یہ کہہ کر اس نے اس عالم کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کہ کیا کوئی اور ایسا عالم ہے جس سے وہ مسکدریات

کر سکے۔ تو اُسے ایک عالمِ خاص کا پتہ بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس پہنچا اور بتایا کہ اُس نے سو قتل کئے ہیں۔ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے جواب دیا کیوں نہیں۔ کون ہے جو بندہ کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے۔ لیکن مشروط یہ ہے کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ وہاں کئی خدا کے بندے مل کر عبادت کرتے ہیں تم بھی اُنکے ساتھ مل کر عبادت کرو اور اپنے ملک میں مت توڑو کیونکہ وہاں بھی جگہ نہیں۔ یرشکر وہ شخص اس جگہ پہنچنے کے لئے روانہ ہو گیا جب نصف راستے پر پہنچا تو اس کو موت نے آیا تب رحمت کے فرشتے بھی آگئے اور عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے۔ دونوں میں بحث ششدر ہو گئی۔ دوزخ والے فرشتے کہتے تھے۔ کہ یہ شخص دوزخی ہے۔ تو ابھی انھیں نہیں مونی اور جنت والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ جنتی ہے کیونکہ یہ توبہ کرنے کے لئے جا رہا تھا کہ راستہ میں مر گیا۔ تب اُن کے پاس ایک فرشتہ آیا اور انھوں نے اس کو منصف بنایا۔ تو اس نے کہا کہ زمین کو مارو۔ جس طرف سے شیخس توبہ کرنے کے لئے چلا تھا اگر وہ جگہ قریب ہو تو یہ دوزخی ہے اور اگر وہ جگہ جہاں یہ توبہ کرنے کے لئے جا رہا تھا قریب ہے تو یہ جنتی ہے تب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ماتحت زمین کی طنائیں کھینچ دیں اور اس جگہ کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لئے جا رہا تھا زیادہ قریب کر دیا۔ فرشتوں نے دونوں طرف کی زمین کو مارا اور دیکھا کہ وہ زمین جس طرف یہ شخص توبہ کرنے کیلئے جا رہا تھا چھوٹی ہے خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ تب اُسے جنت میں لے جاؤ۔

اس تمثیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو کس حالت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ اور یہ کہ اسلام بھی ایسے ہی خدا کو پیش کرتا ہے

جس کی رحمت کا پہلو ہمیشہ انسان کی طرف جھکا رہتا ہے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو پیش کرتا ہے۔ فرماتا ہے رَحْمَتِيْ دَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (عرفان) کہ میری رحمت ہر ایک چیز پر وسیع ہے۔ پھر فرمایا۔ مَتَّعْتُ عَلَىٰ نَفْسِيْهِ الرَّحْمَةَ وَالْعَامَّ (اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ یعنی یہ کہ اس کی رحمت کا پہلو زیادہ جھکا ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَكَلَّفَ النَّاسُ مَقَةً وَّأَيُّدٌ كَذَّابًا يَزِيدُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن تَرَ حِمًى رَبُّكَ وَلِيْلِكَ خَلَقَهُمْ (جو دوزخ) کہ اگر تیرا رب چاہتا تو صوب لوگوں کو آفتاب واحد بنا دیتا مگر وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے۔ سوائے اُن کے جن پر تیرا رب رحم کرے اور اس نے ان لوگوں کو رحم کے لئے ہی پیدا کیا ہے وَلَوْ لَبِئْتَ خَلَقَهُمْ سَعًى رَّحْمًى مِّمَّا رَجَىٰ (ابن کثیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے۔ بِالرَّحْمَةِ خَلَقَهُمْ ذَكَرَ يُخَلِّقُهُمْ لِنَعْدَابٍ کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے لئے ہی بندوں کو پیدا کیا ہے عذاب کے لئے نہیں پیدا کیا۔

غرض اسلام کی بیشک وہ تعلیم میں رحمت کا پہلو غالب ہے اور جس تعلیم میں یہ بات پائی جائے کبھی بھی اس پر عمل کرنے میں انقباض پیدا نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کا ماننے والا ہمیشہ ہی پُر امید رہے گا اور یہ سمجھ کر عمل کرے گا کہ اگر اس کے اعمال میں کوئی کمزوری رہ گئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تمام لے گی۔ لیکن دوسرے مذاہب کی تعلیم میں ایسی بات نہیں پائی جاتی۔ اس لئے اُن کے احکام پر عمل کرتے ہوئے بے اشتباہ قلب پیدا نہیں ہو سکتی۔

تیسری بات جس سے احکام کی تعمیل میں بے اشتباہ پیدا ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تعمیل احکام میں لینے والے کو جو دعویٰ

جو جزائے اعمال کو اعمال کی نعت سے زیادہ بتاتے ہوں اور یہ بات بھی صرف اسلامی تعلیم میں پائی جاتی ہے۔ دوسرے مذاہب اس سے خالی ہیں۔

اسلام جس خدا کو پیش کرتا ہے اس کی صفات میں سے ایک صفت رحیمیت کی ہے۔ اور رحیمیت کے معنی یہ ہیں کہ تھوڑا سا کام بندہ کرتا ہے اور غیر منتہی نتیجہ خدا پیدا کرتا ہے۔ مثلاً انسان روٹی کھاتا ہے۔ روٹی کھانے کا یہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ پیٹ بھر جاتا ہے بلکہ اس کے نتیجہ میں خون پیدا ہوتا ہے جو مینوں اور سالوں انسانی جسم میں کام کرتا ہے۔ اسی خون سے اس کے دلخ کو طاقت ملتی ہے۔ اس کی نظر کو طاقت ملتی ہے۔ اس کے ذہن کو طاقت ملتی ہے۔ اس کے کانوں کو طاقت ملتی ہے۔

ہے جو مینوں اور سالوں اس کے کام آتی ہے۔ اور پھر وہ کام مینوں اور سالوں تک مزید تکیہ پیدا کرتے ہیں پھر اسی میں سے نطفہ پیدا ہوتا ہے جس سے اس کی نسل پیدا ہوتی ہے۔ پھر اسی نسل سے اگلی نسل اور اگلی نسل سے اور اگلی نسل پیدا ہوتی ہے۔ گویا ایک فعل قاتر سے نتائج پیدا کرتا ہے۔ یہ رحیمیت ہے۔ اگر دنیا میں صرف یہی سلسلہ ہوتا کہ جب کوئی شخص کام کرتا تو اُسی وقت اس کا ایک نتیجہ پیدا ہو جاتا تو ہم اس کو بدلہ تو کہہ سکتے تھے جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے تو اپنی اجرت لے لیتا ہے۔ مگر ہم اسے رحیمیت نہیں کہہ سکتے تھے۔ رحیمیت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پشپش ہوتی ہے۔ لوگ ملازمت کرتے ہیں تو انہیں اس کا بھی ایک بدلہ مل رہا ہوتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ان کے کھاتے میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آئندہ اس کام کا متواتر نتیجہ پیدا ہو گا۔ یہ چیز ہے جو رحیمیت کے مشابہہ ہے۔ یعنی کام کا بدلہ نقد ہی نہیں ملتا۔ بلکہ آئندہ کیلئے وہ نیک نتائج کی بنیاد بھی مہتمی رکھ دی گئی۔ فرض رحیمیت میں تھوڑا سا کام بندہ کرتا ہے۔

اور غیر منتہی نتیجہ خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اور اگر انسان کو یہ نظر آ جائے کہ مجھے میرے اعمال کی جو جزاء ملنے والی ہے۔ میرے اعمال کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہوگی تو انسان طبعی طور پر چاہے گا کہ خدا کے ارشاد کے مطابق اعمال کو بجالائے۔ تاکہ اُسے اس کے اعمال کا غیر محدود بدلہ ملتا جائے اور جب انسان کو بھی طرح یہ سمجھ آ جاتا ہے اور اس پر یہ حقیقت رکھشن ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جزاء دیتا ہے تو متواتر دیتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ اپنے اندر ایک خوشی اور لذت کی لہر محسوس کرتا اور نیک اعمال کے بجالانے میں بہت زیادہ جدوجہد کرتا ہے تاکہ وہ خدا تعالیٰ کی غیر محدود جزاء سے حصہ لے سکے۔

قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ مومنوں کے اعمال کا بدلہ ان کے اعمال سے بہت بڑھ کر ہو گا۔ چنانچہ فرمایا:-

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
قَلْبُهُم مَّخْفَةٌ أَعْيُنُهُمْ تَتَخَفَتَانِ
يَرَوْنَ الْعَذَابَ كُلَّ نَفَسٍ فَهَذَا
مُذَمَّنٌ مَّا هِيَ إِلَّا عَذَابٌ مُّؤَلَّمٌ فَلَا
يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا
يُنْفَعُهُمْ تَوَلَّيْتُمْ وَلَقَدْ كُذِّبْتُمْ
عَنْهُ فَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ

مَنْ جَاءَكَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍ
بِهَا وَلَا يَجْزِي إِلَّا مِثْلَهَا
وَهُمْ لَا يَتْلَمَعُونَ (انعام ۱۰۶) یعنی جو شخص نیکی کرے گا
اُسے اس نیکی سے دس گنے زیادہ بدلہ ملے گا اور جو بُرائی
کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے بُرائی
کی ہوگی۔ نیکی کا کم بدلہ دے کہ اس کا حق نہیں مارا جائیگا
اور نہ بدی کا بدلہ زیادہ دیکر اس پر ظلم کیا جائیگا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک
نیک عمل کے بدلہ مئیس گنا اجر ملے گا۔ بہر حال عمل سے

بڑھ کر جسد امار ہوگی۔

پھر فرمایا۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْكَ مَسْجِدَ فِي حُلٍّ سَائِلَةٍ يَأْتِيهَا حَبَّةٌ طَرَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرہ ۲۶۱) یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں یعنی قوی اور قویٰ کے لئے اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوانہ زمین میں ڈالا جائے اور وہ سات بالیل اگائے اور ہر ایک بالی میں سو دانہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے مال کو جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حالات کو جاننے والا ہے۔

ان آیات میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اموال خرچ کرنے والے کو سات سو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ بدلہ ملے گا۔ اور وہ انسان کی تسربانی کو دیکھ کر اُسے نوازے گا اور ان حالات کو جن حالات میں اس نے قربانی کی ہے تدنظر کرے گا۔ بہر حال جس شخص کو یہ علم ہو کہ اس کے عمل کا سات سو گنا اجر مل سکتا ہے وہ کیوں بشارت قلبی سے اعمال کو بجا لاتے گا۔

جو تھی چیز جس سے احکام کی تعمیل میں بشارت قلبی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خود سمجھ آ جائے کہ شریعت کے احکام اس کے حق میں مفید ہیں اور یہ کہ ان پر عمل کر کے اس کا مقصود مل سکتا ہے پس جب اس کو یہ سمجھ آ جائے گی تو وہ شریعت پر روشنی سے عمل کرے گا اور اسے چٹنی نہیں سمجھے گا۔

یہ بات بھی صرف اسلام کی پیشکردہ تعلیم ہی ہے۔ کہ نہ صرف اس پر عمل کر خدا تعالیٰ بندہ سے راضی

ہو جاتا ہے بلکہ ان احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے اس عمل کرنے والے کی ذات کو بھی فائدہ پہنچتا ہو اور اسکی قوم کو بھی۔ مثلاً نماز ہے۔ نماز پڑھنے سے صرف یہی نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی تقاضا ہوتی ہے۔ بلکہ انسان کو ذاتی فائدہ یہ ہوتا ہے۔ کہ وہ بہت سی غریبوں کو محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (العنکبوت ۴۵) کہ حقیقی نماز انسان کو بدیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ پس جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو ذاتی طور پر یہ فائدہ پہنچے گا کہ وہ کئی قسم کی بدیوں سے بچ جائے گا۔ جس سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ گویا نماز پڑھنے والا ایک محفوظ قلعہ میں داخل ہو جائیگا جس کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔

پھر نماز سے کئی قومی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ امر بہر وقت سامنے رہتا ہے کہ ہم نے اپنے شیراز کو قائم رکھنا ہے۔ ہمارا بہر وقت ایک واجب الاطاعت امام ہونا چاہئے جس کے ہاتھ پر قوم جمع رہ کر اسلامی جھنڈے کو بلند رکھ سکے۔ اسی طرح مسجد میں جلنے کی وجہ سے ہر مسکن کے حالات سے واقفیت ہو جاتی ہے۔ گویا وہ مفسد ہر کو ہر عقلی قوم جاہلی ہے مسلمانوں کو زائد طور پر حاصل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح روزہ اور زکوٰۃ ہیں۔ ان سے صرف روزہ رکھنے والے ہر زکوٰۃ دینے والے کا ہی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ کسی قوم کی تنظیم اور اس کی مضبوطی کے لئے جس بقول کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کو مفت میں حاصل ہو جاتی ہیں۔

اسی طرح اسلامی عبادت میں سے ایک عبادت بھی ہے اس میں ذاتی فوائد کے علاوہ سیاسی فائدے بھی ہیں۔ کہ ذی اثر لوگوں میں سے ایک جماعت ہر سال جمع ہو کر

اس کام کے خلاف کام کرنے پر مجبور کر دے چنانچہ مشرکین روزانہ اپنے طریق کو بدلتے ہیں۔ کوئی کسی بت کو ماننا ہے۔ کوئی کسی کو۔ کوئی کسی طریق کو اختیار کرتا ہے کوئی کسی طسری کو۔

تیسرے۔ دائمی زندگی کے انکار کی وجہ سے بھی اعمال محض ایک محدود دائرہ پر اثر انداز ہوتے ہیں اور عمل میں وہ قربانی اور بشارت نظر نہیں آتی بھائی انہی زندگی پر ایمان لانے والے کو نصیب ہو سکتی ہے۔

ان تمام باتوں کے خلاف اسلام رسم و رواج کا سخت مخالف ہے۔ کیونکہ بہت سی رسوم بھی بدی کا ایک راستہ بن جاتی ہیں۔ بہت سی بدیاں انسان اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ رسوم میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ مثلاً اس کے پاس روپیہ کافی نہیں ہوتا اور ملک کی رسم چاہتی ہے کہ خاص قسم کا لباس پہنے۔ وہ اس رسم کا مقابلہ کر سکنے کی وجہ سے ناجائز ذرائع سے روپیہ کھاتا ہے۔ اس لئے اسلام رسموں سے منع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ ایک بوجھ ہیں جن کو قومی خوف کی وجہ سے انسان اٹھاتا ہے ورنہ وہ بوجھ طاقت سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان میں غریب اور امیر، مقروض اور آزاد کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اور لوگوں کو محسوس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی خیالی عزت کی حفاظت اور اپنے ہم عصر لوگوں میں ذلیل ہونے سے بچنے کی غرض سے گناہ اور بدی میں مبتلا ہوں۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ایک غرض یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ تاپ کے ذریعہ لوگوں کو رسوم کے پھندے سے نکالاجائے چنانچہ فرمایا۔ اَلَّذِي يَتَّبِعُونَ السَّرَّاءَ النَّبِيَّ الْاَرَحَّ الَّذِي يَجِدُ مَوْتَهُ مَكْتُوْبًا عَلَيْهِ هُمْ فِي النَّوْاسِ وَالْاَنْجِلِ يَا مَعْرُ هُمْ بِالْمَعْرِ وَفِي وَنَهْلُهُمْ عَنِ الْمُشْكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَحْزِرُ

تمام عالم کے مسلمانوں کی حالت سے واقف ہوتی رہتی ہے اور اخوت و محبت ترقی کرتی ہے اور ایک دوسرے کی مشکلات سے آگاہ ہوتے اور آپس کے تعاون کے حاصل کرنے اور ایک دوسرے کی خوبیاں اخذ کرنے کا موقع ملتا ہے اور اگر تمام عالم اسلامی کے مسلمان مل کر باہمی فائدے کے لئے کوئی مشورہ کرنا چاہیں۔ تو کر سکتے ہیں۔

پس وہ تمام باتیں جو احکام کی تعمیل میں بشارت قلبی یا حقیقی اطاعت کی روح پیدا کر سکتی ہیں صرف اسلام کی پیش کردہ تعلیم میں ہیں اور کسی مذہب کے احکام میں نہیں۔ اس لئے شرک یا دوسرے مذاہب کی موجودہ حالت میں فرمانبرداری تو ہو سکتی ہے۔ مگر اطاعت نہیں ہو سکتی جس چیز کو غیر مذاہب کے ماننے والے اطاعت کا نام دیتے ہیں وہ درحقیقت پیروی کرنا ہے جس کا نام غلطی یا اطاعت رکھ لیا گیا ہے۔

مثلاً مشرکین کو لے لیں اس سورہ میں صرف مشرکین کا ذکر نہیں بلکہ صاب کفار کا ذکر ہے (مشرکین کے مذہب کی بنیاد (۱) رسم و رواج پر (۲) اولام پر اور (۳) دائمی زندگی کے انکار پر ہے اور شرح صدر اور احکام کی تعمیل کا شوق ان امور کی موجودگی میں ناممکن ہے۔ جو شخص صرف اس لئے کوئی کام کرتا ہے کہ اس کے باپ دادا ایسا کرتے تھے وہ ایک قسم کے جبر کے ماتحت ایسا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو لوگ ناخلف سمجھیں گے۔ قوم میں ناک کٹ جائے گی۔ پس رسم و رواج کی اطاعت بشارت سے نہیں ہوتی۔

اسی طرح جو شخص محض وہم کی بنیاد پر کسی امر کو سرانجام دیتا ہے وہ بھی بشارت سے امکو بجا نہیں لاتا۔ کیونکہ بالکل ممکن ہے کہ کل کو کوئی اور وہم اُسے

میں اس حالت پر مبنی ہوں تو کیا یہ لوگ پھر بھی ایک کفر کے بغیر بنے رہیں گے۔ گویا اسلام رسم و رواج کی تقلید کرنے کو بھارت قرار دیتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ کرم کی بنیاد واقعات، حقائق اور بینات و شواہد پر ہونی چاہیئے۔ جیسے فرمایا: اے ہمارے رسول! اعلان کر دو کہ علیٰ تصدیق آتانا وصین اتبتحنی در وصف (۱) میرے اور میرے پیغمبر کے عقائد کی بنیاد رسم و رواج پر نہیں بلکہ ہماری دنیا بھارتی و شواہد اور بینات پر ہے۔ کیونکہ کامیابی رسم و رواج پر چل کر نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمد ہدایت ہی کامیابیوں کے راستے کو ملتی ہے پس اسلام رسم و رواج کو مٹانا اور اس کی سخت مخالفت کرتا ہے اور رسم و رواج پر چلنے والوں اور اس کی تردید کرنے والوں کو جاہل قرار دیتا ہے اور اس کے مقابل پر خدائی ہدایت پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ حقیقی اطاعت کا مادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت سے ہی پیدا ہو سکتا ہے اور رسم و رواج کی پیروی جبر و اکراہ کو ہوتی ہے نہ کہ بشارت قلب سے۔

(۲) پھر ایک حقیقی مسلم شرکوں کے مہودوں کی افلاک کر کیسے سکتا ہے جبکہ ان کی طرف منسوب ہونے والے خیالات و ہموں کا مجموعہ ہیں۔ جن کے متعلق یہ خیالات کہ اگر ان کی عبادت نہ کی گئی تو نقصان پہنچائیں گے سوائے اوہام کے اور کیا قرار دے جاسکتے ہیں اور ایسے ہی وہام کی بنا پر لوگ ان نبیوں کے سامنے اپنی اولاد کی قربانی دے دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی ان کے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہوتے ہیں۔ پردہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔

حضرت عظیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ تھے اور ایک عرصہ تک صارا کچہ کشمیر کے طبیب خاص بھی رہے۔ ان کو ایک دن صارا کچہ کشمیر نے کہا کہ آپ کچھ نہیں کرتے تو کالہ پوئی کی

عَلَيْهِمْ اَلْخَلِيْلُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَاَلْأَعْدَلُ اَلْبَنِي كَانَ نَشَ عَلَيْهِمْ (ملائک) یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر ان لوگوں کو ملے گی جو کامل طور پر اس موعود رسول کی اطاعت کریں گے جس کی بعثت کی بشارت کو وہ اپنے دل و قرات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ رسول وقت پر مبعوث ہو کر انہیں نیک کاموں کی تلقین کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتا ہے اور وہ ان سے سخت جگہوں کے بوجھوں کو اور رسومات کے پھندوں کو جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے دور کرتا ہے۔

چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ایک غرض رسم و رواج کو مٹانا تھا۔ اس لئے اسلام نے صرف رسوم کی مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان کو مختلف دلائل کے ذریعے جڑ سے اکھڑانے کی پوری کوشش کی ہے۔ چنانچہ اس نقطہ نظر کے تحت رسم و رواج کے پیچھے چلنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلٰى الرَّسُوْلِ قَالُوْا بَعَثْنَا مَا وَ جَدْنَا عَلَيْنَا اٰبَاءَنَا وَاَوْ لٰوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ (المائدہ) یعنی جب لوگوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اسی شریعت کی پیروی کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جن رسوم و عادات پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلنے ہوئے پایا وہی طریق ہمارے لئے کافی ہے۔ کیا اپنے باپ دادا کی تقلید کا دعویٰ کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کہ ان رسوم کے تردید دینے والے نہ تو کوئی ذاتی علم رکھتے ہوں جس کی بناء پر انہوں نے ان رسوم کو چلایا اور نہ انہیں خدا کی طرف سے کوئی ہدایت ملی ہو کہ وہ ان رسوم کو رائج کریں۔ بلکہ ان کی جاری کردہ رسوم

جو حیات الآخرة کو مانتا ہے اس کے اعمال قربانی پر منحصر ہوں گے اور اس کے اندر بشارت ہوگی۔ پس حیات بعد الموت کا عقیدہ مومن کو بشارت سے اعمال بجالانے کے لئے ایک خاص تقویت بخشتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے اس عقیدہ کو بار بار پیش کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (توبہ ۲۰)
یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ تعالیٰ وعدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو ایسی جنات عطا کی جائیں گی۔ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے اور بہترین رہنے کی جگہیں انہیں دی جائیں گی اور یہ باغات اور نہریں ہمیشہ کے لئے ہوں گی نہ کہ عارضی۔ پس اسلام اس نظریہ کو پیش کرتا ہے کہ صرف اس دنیا کی زندگی نہیں بلکہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ملے گی اور اصل زندگی یہی ہے اور یہ کہ اس کے لئے اس دنیا میں اعمال بجالانے چاہئیں۔ چنانچہ فرمایا :-

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَظَٰئِرُ الْآخِرَةِ لَكَبِيرَةٌ ۚ تَلَوَّ عَصَاؤُا يَخْلَعُونَ (عنکبوت ۲۷) کہ یہ دنیا تو عارضی ہے اور اصل زندگی تو بعد از موت حاصل ہوگی۔ کاش لوگ اس بات کو جان لیں۔

ان تمام امور کے علاوہ اسلام ایسے خدا کو پیش کرتا ہے جو سراپا محبت ہے۔ وہ اپنے عبادت گزاروں کی دعائیں سنتا اور ان کی مشکلات کے وقت ان کے مصائب کو دور کرتا ہے اور اپنے محبت بھرے کلام سے دلوں کو ایمان بخشتا ہے۔ جیسے فرمایا اَمَّا نَحْنُ بِغِيْبٍ مُّضْطَرِّ

اور اس نے اونٹ میں سے دو کو اور گھٹے میں دو کو پیدا کیا ہے (یعنی زولدہ کو) تو ان سے کہہ کہ کیا اس نے دو نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادیوں کو یا اس چیز کو جو مادیوں کے رحموں میں پائی جاتی ہے۔ کیا تم موقوف جب تمہیں اللہ نے اس امر کا حکم دیا تھا موجود تھے ؛ اگر نہیں تو پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو جان بوجھ کر اللہ پر اس لئے جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو علمی دلیل کے بغیر گمراہ کر دے۔ اللہ ظالم لوگوں کو یقیناً ذراہ نہیں دکھاتا۔

ان آیات میں قرآن کریم نے مشرکوں کی جاری کردہ رسوم و رنجوں کے نام پر کی جاتی تھیں صرف وہیوں کا محسوسہ قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات مرث عرب کے ساتھ مخصوص نہیں تھی۔ کہ دیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو ہم پرستی تھی بلکہ اور ملکوں میں اب بھی ایسی رسومات پائی جاتی ہیں جو محض ہم کی بنا پر ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے ایسی تمام باتوں کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ کیونکہ اس کا پیش کردہ اصل یہ ہے کہ ہر بات حکمت کی بنا پر ہونی چاہیے تاکہ اس پر عمل کرتے ہوئے دل میں بشارت پیدا ہو۔ اور اولام کی باتوں کی حاجت اکراد اور جبکہ ہوتی ہے نہ کہ بشارت سے۔

(۳) پھر مشرکین کے عقائد کے خلاف اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ہماری زندگی صرف اس دنیا کی نہیں بلکہ مرنے کے بعد ایک غیر منقطع زندگی ملے گی۔ اور حقیقت اس دنیا سے اگلی دنیا میں نقل مکانی کا کام ہے اور یہ دنیا مزرعۃ الآخرة ہے یعنی جیسے جیسے اعمال کئے ہوں گے ویسا ہی بدلہ میں ملے گا۔ جو بوجھیں گے وہی کاٹیں گے۔ ہر حال وہ شخص جو حیات بعد الموت کا قائل نہیں۔ اس کے اعمال محض محدود دائرہ کے لئے ہوں گے اور نکلنے کے سے اس میں بشارت پیدا نہ ہوگی۔ لیکن ایک مومن

إِذَا عَادَ وَيَكْتَشِفُ الْمُشَوَّعَ (نمل ۷) کہ اللہ کے سوا وہ کوئی ہستی ہے جو لاچار کی دعا کو سنتی ہے اور اس کی تکلیف کو دہر کر دیتی ہے یعنی ایسی ہستی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں۔ صوف اللہ ہی کی ذات ہے جس میں یہ وصف پایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا :-

إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ السَّائِلِ إِذَا دَعَانِ (بقدرہ ۲۱) یعنی میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور ان کی پکار کو سننا ہوں۔ پس جب عبادت کرنے والے کو یہ پتہ ہو کر میرے معبود میں یہ وصف پایا جاتا ہے کہ وہ میری دعاؤں کو سنیں گا اور وہ طاقت رکھتا ہے کہ میری تہمیں کی مشکلات کو دور کرے۔ تو وہ احکام عبادت خوشی سے بجالائے گا اور دوڑتے ہوئے اپنے معبود کے آستانہ پر گرے گا۔

اس کے مقابل پر مشرک جی توں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے عبادت گزاروں کی تو دعائیں سنتے ہیں اور نہ ان سے بولتے ہیں اور نہ ان کی مشکلات میں اُنکے کام آتے ہیں۔ اس قسم کی ہستیوں کو ماننا یا نہ ماننا برابر ہوتا ہے چہ جائیکہ ان کی عبادت کی جائے۔ قل انکم بھی بتوں کے معبود نہ بن سکتے کی یہی دلیل بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے اور سامری نے ان کی قوم کے سامنے زور اسکا بنا کر بظہر معبود کے طور پر پیش کیا اور قوم کا کچھ حصہ گمراہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اہل باغ ملی تو آپ واپس تشریف لائے اور اس بھڑکے کو ٹٹے ٹکڑے کر دیا۔ اس بھڑکے کے معبود نہ بن سکتے اور اس کو معبود سمجھنے والوں پر ان کی غلطی واضح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

أَمْ لَا يَرَوْنَ أَنَّا نَرْجِعُ بَالَهُم مُّذُنَّ ۚ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرْعًا وَلَا نَفْعًا (طہ ۱۱۱)

یعنی کیا یہ بھڑکے کے حملات گزار نہیں سمجھتے کہ معبود تو اس ہستی کو مٹانا چاہئے جو دعائیں سنئے۔ تکالیف کو دور کرے اور اپنی محبت کا اظہار کرے۔ لیکن یہ بھڑکے تو ان صفات کا مالک نہیں۔ نہ وہ دعا سن کر جواب دیتا ہے اور نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ کسی نقصان سے بچا سکتا ہے پس ایسی چیز کو معبود مٹانا ضرور غلطی ہے۔ پس اسلام نے خدا تعالیٰ کے متعلق جو نظریہ پیش کیا ہے وہ ہر مومن کے اندر الباجذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا اس کے آستانے پر آگرتا ہے اور احکام کے بجالانے میں ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ جبکہ کافر اپنے معبودوں کی عبادت کو ایک بوجھ سمجھتا ہے اور احکام کو ایک چٹنی تصور کرتا ہے۔

اسلام کے مقابلہ میں عیسائیت کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے احکام بے محنت قرار پاتے ہیں عیسیت کی بنیاد شریعت کے لغت ہونے پر ہے۔ چنانچہ لکھا ہے :-

”مسیح جو ہمارے لئے لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لغت سے چھڑایا“ (مختصریوں باب ۱۴)

جب شریعت لغت ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ احکام شریعت بے محنت اور بے مغز نہیں اور محض اللہ تعالیٰ نے انسان سے اپنی خدائی منوانے کے لئے یہ احکام دئے تھے۔ انسان کا ان میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر روزہ کا حکم دیا تو محض اس لئے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حکم بجالاتے ہوئے بھوکا پیاسا مڑتا رہے۔ ورنہ اس کا کوئی روحانی فائدہ نہیں تھا۔ پس عیسائیت شریعت کے احکام کے متعلق یہ سمجھتی ہے کہ نہ وہ انفرادی طور پر فائدہ مند ہیں اور نہ قومی طور پر۔ اور جب یہ حقیقت ہو تو احکام کا بجالانا واقعی ایک مصیبت اور

لعنت بن جانا ہے۔ احکام بھی رحمت ہوتے ہیں جب انکی تعمیل کے نتیجے میں انفرادی اور قومی فائدہ بھی ہو۔ جیسے اسلام کے احکام ہیں۔ کہ نماز۔ روزہ۔ حج اور زکوٰۃ سب اپنے اندر گہرا فلسفہ رکھتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہ خدا تعالیٰ سے ملانے ہیں بلکہ قومی ترقی اور حفاظت کے لئے بھی بہترین سامان مہیا کرتے ہیں۔

الغرض مسلمانوں اور کافروں کا طریق عبادت بالکل مختلف ہے مسلمانوں کے طریق عبادت میں فی الشاقت قائم رہتی ہے۔ کیونکہ ان کی شریعت کے تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں۔ اور ان کے اندر محفولیت پائی جاتی ہے۔ پس ان محنتوں اور محفولیت کی بنا پر مسلمانوں کی عبادت کافروں اور مشرکوں کی وہی عبادت کی طرح نہیں ہو سکتی۔ گو یادوں فریق بالطبع ایک دوسرے کے طریق کو اختیار نہیں کر سکتے۔ مسلم بعیرتہ کا عادی ہے وہ بے بعیرت عبادت کس طرح کر سکتا ہے اور کافر بے بعیرت عبادت کا عادی ہے وہ بعیرت والی عبادت کس طرح کر سکتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ جو شخص اس عقیدہ پر قائم ہو کہ اِنْ تَحْكُمُوا اَآئَاتِنَا وَمَنْ فِي الْاَشْرَافِ جَمِيعًا قَيَّامُ اللّٰهُ لَنُخَيِّطَنَّ جَمِيعًا رَاۤءِ اَبۡرَہِمَ عۡمِیۡنُ خَدَاتٰی اِنۡسَاۤفُوۡنَ کِیۡ فَرَاۤنِیۡرَیۡ کَاۡخِتَاجَ نَہِیۡنَ۔ بلکہ وہی احکام اس نے نازل کیوں ہیں جو لوگوں کے لئے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر مفید ہیں۔ اور پھر جو شرک کو وجود باری کے منافی جانتا ہو۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیونکر عبادت میں متحد ہو سکتا ہے۔ جن کے اقل تو کوئی اصل ہی نہیں اور اگر کوئی اصل ہیں تو ان کا اپنا اختراع ہیں۔

غرض اللہ تعالیٰ نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی زمانے میں کفر کے سامنے جھکیں نہیں بلکہ ان کی طرف مڑے اور زور سے یہ اعلان ہونا چاہیے کہ یَاۤاَیُّهَا النَّکْفَرُوۡنَ۔

لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوۡنَ۔ اے منکر و اہم جو میںیں لگائے۔ جیسے ہو کہ مسلمانوں کو اپنے لوہان کی طرف مائل کر لو گے یہ غلط امیدیں ہیں۔ تم ہماری طرف سے کینہہ مایوس ہو جاؤ۔ ہم تمہارے طریق عبادت کو کسی اختیار نہیں کر سکتے۔ یعنی تم جن اصول پر عبادت کرتے ہو۔ ہم اُن اصول پر عبادت کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اور اس اعلان کی وجہ لَکُمۡ دِیۡنُکُمۡ وَ لَیۡ دِیۡنِیۡنَ میں بتا دی۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طبعی اطاعت کے طریق کو پیش کیا ہے تم اس کے منکر ہو۔ حالانکہ اس پر عمل کرنے سے بشارت قلب قائم رہتی ہے اور صحیح فکر انسان کامل خود یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے شکر و طہر یقین پر محال مزین ہو۔ کیونکہ احکام کے ساتھ ساتھ اُن کی علت اور وجہ بھی بتا دی گئی ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان احکام پر چلنے والے کو خدا تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کون کون سے قومی اور قبیلہ فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابل پر دوسرے مذاہب کے متبعین کے پاس جو احکام عبادت ہیں ان کی تعمیل میں نہ تو بشارت قلب قائم رہ سکتی ہے اور نہ انسان خوش فہمی کو اختیار کر سکتا ہے۔ کیونکہ اُن احکام کی علت اور وجہ نہیں بتائی گئی اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان احکام پر چلنے والوں کو قومی یا قبیلہ فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور جب یہ باتیں احکام میں نہ ہوں۔ تو ایک عقل اور فکر سے کام لینے والا انسان ان احکام عبادت کو کیسے اختیار کر سکتا ہے۔ صواب سے اس کے عقل اور قوت فکر کو جواب دے دے۔ پس ایک مسلمان علیٰ وجہ کے احکام عبادت کی موجودگی میں غیر معقول احکام کو کیسے اختیار کر سکتا ہے اور اپنے بہترین ذہن کو مجبور کرناقص لوہان کی اتباع کا خیال بھی ذہن میں کیسے لا سکتا ہے اور اسی بات کو لَکُمۡ دِیۡنُکُمۡ وَ لَیۡ دِیۡنِیۡنَ میں

پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

لفظ دین کے دوسرے معنی السُّلْطَانُ وَ
الْمُلْكُ وَالْحُكْمُ کے ہیں۔ السُّلْطَانُ کے معنی
نعت ہیں الْحُجَّةُ وَالتَّسْلُطُ کے لکھے ہیں۔ یعنی
دلیل اور غلبہ اور اَلْمُلْكُ وَالْحُكْمُ کے معنی پادشاہت
کے ہیں۔

ان معنوں کے اعتبار سے لُکْفَرٌ دین کے دینی
کی تشریح ہوگی کہ (۱) اسے منکر و اپنے معبودوں کی عبادت
منوانے اور اپنی عبادت کے طریقوں پر دوسروں کو کاربند
کرنے کے معنی ہمارے دلائل اور قسم کے ہیں اور توحید کو
قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو دنیا میں رائج کرنے
کے لئے میرے دلائل اور قسم کے ہیں۔

(۲) تمہارے تسلط کا نتیجہ اور ہے اور میرے تسلط کا
نتیجہ اور۔

(۳) تمہارا طریق حکومت اور ہے اور میرا طریق حکومت
اور۔ تمہارے اصول حکومت اور ہیں اور میرے اصول
حکومت اور۔

گویا دین کے انی تینوں معنوں میں تین اور مضبوط
دلائل اس امر کے مہیا کئے گئے ہیں۔ کہ کیوں ایک سچا
مومن غیر مسلم کے ساتھ عبادت میں اشتراک نہیں کر سکتا۔
اور کیوں وہ ہر موقع پر دین کی چوٹ کھتا ہے کہ لَا اَعْبُدُ
مَا تَعْبُدُونَ یعنی میں تمہارے ساتھ متحد فی العبادۃ
نہیں ہو سکتا۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے دین کے ایک معنی
محبت کے بھی ہیں۔ ان معنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آیت
لُکْفَرٌ دین کے تین تشریح ہوگی کہ اسلام
کے منکرین کے پاس اپنے معبودوں کی عبادت منوانے
اور اپنی عبادت کے طریقوں پر دوسروں کو کاربند کرنے
کے لئے سوائے اکراہ اور جبر کے کچھ نہیں۔ اگر ان کے

معبودوں کی عبادت کوئی سرکاری کرتا ہے یا اس کو روکنا
اختیار کرتا ہے تو وہ اس کو جبر اور اکراہ اور ڈنڈے
کے زور سے اپنے معبودوں کی طرف لانا چاہتے ہیں اور
یہ طریق کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خواہ وقتی طور پر
انسان جبر کے آگے سر جھکا دے۔ لیکن جب دل سے اس
کا مطیع نہیں ہوتا۔ تو ہر موقع پر وہ اس قید سے آزاد
ہونے کے لئے پوری جدوجہد کرتا ہے۔ انسان اس چیز
کے سامنے صحیح طور پر جھکتا ہے جس کی دلیل اس کی سمجھ
میں آجائے۔ اور جب وہ کسی چیز کو دلیل سے آتا ہے تو
پھر اس کا دل اور دماغ تسلیم پا جاتا ہے لیکن نبی کریم
اس کے خلاف اپنے معبودوں کی عبادت منوانے اور آگے
لائے گردانے کے لئے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کرتے
جو انسانی دل و دماغ کو مطمئن کر دے۔ ان کے پاس
صرف ایک ہی طریق ہے کہ جو ان کے مذہب کے ذرا بھی
ہٹا۔ اس کو مارا پٹا اور ذلیل کرنے کی کوشش کی اور
اس کے آزار کے درپے ہو گئے اور اگر وہ ان کے سامنے
نہ جھکا تو اس کی جان لینے کے منصوبے کرنے لگے چنانچہ
ابتداءً اسلام میں جب مسلمان پورے طور پر غیر مسلموں
کے رحم پر تھے۔ ان کے ساتھ ہی سلوک کیا جاتا تھا۔
تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلمانوں پر جو مظالم
قریش مکہ کرتے تھے۔ وہ محض اس لئے تھے کہ وہ ان
توں کی عبادت کی طرف پھر سے رجوع کریں جن کو چھوڑ کر
وہ توحید اختیار کر چکے ہیں۔ چنانچہ بلال بن رباح
جو امیہ بن خلف کے ایک حبشی غلام تھے جب انہوں
نے اسلام قبول کر لیا اور توں کی عبادت کو ترک کر کے
خدا کے واحد کی عبادت کا اقرار کیا۔ تو امیہ ان کو عین
دو پہر کے وقت جبکہ اوپر سے آگ برستی تھی اور مکہ کا
پتھر لایا میدان بھٹی کی طرح پیتا تھا، باہرے جاتا تھا اور
ننگا کر کے زمین پر لٹا دیتا تھا اور بڑے بڑے گرم پتھر

اُن کے سینے پر رکھ کر گستاخاک لالت اور عزیسی کی پرستش کرو اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے علیحدہ ہو جاؤ۔ ورنہ اس طرح قذاب دے دے کہ مار دو نکلا۔ بلالؓ زیادہ عزیسی نہ جانتے تھے۔ اسی کے علم کے جواب میں وہ صرف اتنا کہتے احمد - احمد - یعنی اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ ایک ہی ہے۔ امید یہ جواب سنکر اور حسینہ ہو جاتا اور اُن کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں شہید کر لوں گے کے حوالہ کر دیتا اور وہ ان کو مکہ کی پتھر چٹائی کو چل میں گھسیٹے پھرتے جس سے اُن کا بدن خون سے تر تر ہو جاتا معمران کی زبان پر سوائے احمد - احمد کے کوئی اور لفظ نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اُن پر یہ جو رسد بھجوائی کہ ضرر لیا اور آزاد کر دیا۔

اسی طرح خبابؓ بن الکالت جو پہلے غلام تھے پھر آزاد ہو گئے تھے۔ آہنگری کا کام کرتے تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ قریش مکہ نے ایک دفعہ اُن کو انجی بھیجی کہ کوٹلوں پر لٹا لٹا دیا اور ایک شخص اُن کی چھاتی پر چڑھ گیا تاکہ وہ کروٹ نہ پھل سکیں چنانچہ وہ کوٹلے اسی طرح جل کر اُن کے پیچھے ٹھنڈے ہو گئے اور اُن کا چمڑا اس طرح ہو گیا جس طرح بھیسنے کا ہوتا ہے۔

الغرض مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ہوتے تا وہ توحید کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کریں جنہی کہ انکو اپنی جان و دل سے محروم ہو کر اور اپنے محبوب شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا اور پھر بھی مشرکین نے اُن کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بلکہ لشکر اکٹھے کر کے اپنی جگہ اور ہوتے رہے۔ حتیٰ کہ ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی جگوں میں شہید ہو گئی۔ پس یہ سب کچھ اس لئے تھا۔ کہ مشرکین اپنے طریق عبادت کو دوسروں کے لئے نہایت ہی منڈھنا چاہتے تھے اور اپنی اکثریت اور طاقت کو اپنے حق پر ہونے کی دلیل سمجھتے تھے لیکن مسلمان یہ کہتے تھے

کہ عبادت کے منولے اور اس پر کار بند کھانے میں زبردستی نہیں ہونی چاہیے بلکہ پوری آزادی دینی جانی چاہیے اور دلائل سے قائل کرنا چاہیے۔ کہ کیوں عبادت کا فلاں طریق اختیار کیا جائے۔ اگر مخاطب کی سمجھ میں وہ بات آجائے تو اس کو تسلیم کرے ورنہ چھوڑ دے۔ اور مسلمان اپنے مذہب کی تبلیغ کے ضمن میں اسی طریق کو اختیار کرتے تھے۔ بتوں کی عبادت کے خلاف جو عظیم ہوتا اس میں یہی بات بیان کی جاتی۔ کہ یہ بتھر کے بت تم اپنے باتھوں سے بناتے ہو۔ یہ نہ کسی تکلیف کو دور کر سکے ہیں اور نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ دعا کو قبول کر سکتے ہیں۔ پس اُن کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ۔ عبادت تو اس ہستی کی کرنی چاہیے جو دعاؤں کو سننے۔ تکلیف کو دور کرے اور احسان کرنے اور نفع پہنچانے پر قادر ہو۔ اور ایسی ہستی سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ مسلمان قرآن کریم کے اس حکم پر پوری طرح عامل تھے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (مذہب عبادت کے معاملہ میں جبر نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ دلائل کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ قرآن کریم اس تعلیم کو بار بار پیش کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:-

لِيَقُولَ مَنْ هَٰذَا الَّذِي دُعِيَ مَعَنَا وَرَبُّنَا اللَّهُ فَأَسْرِ بِالْمَلَائِكَةِ وَالْجُنَّاتِ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ أَنتَ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (انفال ۲۴) یعنی جنگِ بدر میں جو معجزات تمہارے دکھائے وہ تمہارے لئے تھے تاکہ جو ہلاک ہو وہ صرف تمہارے ہلاک نہ ہو بلکہ دلیل سے ہلاک ہو۔ اور جو زندہ ہو۔ وہ صرف تمہارے سچے گزندہ نہ ہو بلکہ دلیل سے زندہ ہو۔ گویا اس آیت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ شکست و فتح دلائل کے مد سے ہونی چاہیے اور اصل شکست یہی ہے کہ انسان کے پاس دلائل نہ ہوں۔ اور اصل جیت یہی ہے کہ انسان کے پاس دلائل ہوں اور وہ دوسروں کو قائل کر لے۔

پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ دِیْنِیْ نَبِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الْکَرِیْمُ قُلْ دِیْنِیْ مَنْ دُوْنِ اِلٰہِ قُلْ لَا اَسْجُدُ اِلٰہًا اَوْ اَنْکُمْ قَدْ فَکَلْتُمْ اِذَا وَاَمَّا اَنْتُمْ اَلْعَمَلُ فَدِیْنُہٗ قُلْ اِنِّیْ عَلٰی بَیِّنٰتٍ مِّنْ سَرِیْقٍ وَکَذٰبٍ ثُمَّ یُذٰخِرُ (انعام ۱۰۸) یہی اے نبی اعلان کر دو کہ مجھے تمہارے بتوں کی عبادت کرنے سے روکا گیا ہے۔ تم محض اپنی خواہشات کو پورا کرنے کیلئے انکی عبادت بجالا لے جو تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں اور اگر میں بھی تمہارے پیچھے چلوں تو میں بھی سیدے راستے سے ہٹک جاؤں۔ اے نبی اعلان کر دو کہ میں نے تو جس راستے کو اختیار کیا ہے یعنی توحید کو۔ اس کے لئے میرے پاس کھلے کھلے دلائل ہیں لیکن تم ان کا انکار کر رہے ہو۔ پس اسلام تو دلائل کو پیش کرتا ہے اور ان دلائل کے پیش کرنے کے بعد کہتا ہے۔ مَوْضِعًا فَعَلِیْہِمْ مِّنْ عَوْنٍ شَلٰۤءَ فَعَلِیْہِمْ عَصْفَرٌ (کعبہ) کہ جس کی جگہ میں نے دلائل آئے ہیں وہ اسلام کی پیش کردہ تعلیم کو مان لے اور جس کی جگہ میں نے دلائل نہیں آئے، بیشک وہ اپنی اختیار کردہ راہ پر قائم رہے۔

کفار کے زعم میں جب کوئی مسلمان چھٹس جانا اسکو زبردستی اتار کر لے کر کوٹش کرنے کو وہ خدا کے واحد کو چھو کر بتوں کی عبادت کر چکا لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے۔ وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ اَسْتَجَارَکَ فَاجِرًا حَتّٰی یَسْمَعَ کَلَامَ اللّٰہِ ثُمَّ اَبْلَغْہُ مَا مَنَعَہٗ (توبہ ۱۷) کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دے اور پھر کوئی مشرک تمہارے ہاں پناہ گزین ہو تو اسکو پناہ دو اور اسکی بہترین ہمائی اس طور پر کر دو کہ قرآنی تعلیم کو اس کے سامنے پیش کرو۔ پھر اس پر اسکو منوانے کے لئے کوئی جہز نہ کرو بلکہ اس کے اپنے علاقہ میں جہاں اسے امن حاصل ہو پہنچا دو۔

مسلمان مذہبی آزادی قائم رکھنے پر پوری طرح عامل تھے۔ چنانچہ مدینہ میں جب اسلام پھیلا اور مسلمانوں کو طاقت حاصل ہوئی تو انہوں نے جبر و اکراہ سے کام نہیں لیا۔ مدینہ میں یہ طریق تھا کہ کسی آدمی یا خارجی یا مشرکین مدینہ کے ہاں اگر ولادہ نہ نہ ہو تو وہ منت مانتا تھا کہ اگر اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ اُسے یہودی بنا دے گا۔ اس طرح اوس اور خزرج کے کئی بچے یہودی بن گئے۔ مسلمانوں کی طاقت کے زمانہ میں جب بنو نضیر یہودی اپنی شرارتوں کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کئے گئے تو ان میں وہ بچے بھی تھے جو انصار کی اولاد تھے اور انصار نے انہیں روک لینا چاہا۔

لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کشاہ فی اللذین کی آیت کے تحت ایسا کرنے سے روک دیا۔ پھر مدینہ میں یحزان کے عیسائیوں کا وہاں آیا تو انکی عبادت کا وقت آنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا مذبح انکو عبادت بجالانے کی اجازت دیدی۔ اور جب بعض صحابہ نے روکنا چاہا تو آپ نے ان صحابہ کو منع فرمایا۔ چنانچہ عیسائیوں نے مشرق رو کر جو کہ یمن مسجد نبوی میں اپنی عبادت کے مراسم ادا کئے۔ (زور قانی جلد ۴ حالات وفد یحزان) پس سلام مذہبی آزادی کا قائل ہے۔ وہ اپنی تعلیم اور عبادت کو دلائل تویہ کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش تو کرتا ہے لیکن اس پر چلانے کے لئے جبر و اکراہ کا قائل نہیں اور اگر کوئی ایسی تعلیم کو قبول کر لینے کے بعد پھر اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس پر کسی قسم کی گرفت نہیں کرتا لیکن مشرکین اس کے مقابل پر اپنی عبادت کو ڈنڈے کے زور پر منواتے اور اس پر کاربند ہونے کے لئے مجبور کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی انکی عبادت سے نفرت کرتے ہوئے کنار کشی اختیار کرتا ہے تو اسکی جان لینے کے درپے ہو جاتے ہیں۔

اَللّٰہُ یُطٰقِنَ کَے دوسرے معنی اَلْقَسَطُ کے ہیں اس معنی کے اعتبار سے اَلْحَکْمُ وَیُتَحَکَّمُ وَیَیْ دِیْنِ کی

یہ تشریح ہوگی۔ کہ اے منکر و! تمہارا تسلط کا طریق اور جو
اور میرا تسلط کا طریق اور۔ تمہارے تسلط کے نیچے حریت
ضمیر باقی نہیں رہتی۔ لیکن میرے تسلط میں حریت ضمیر کو
قائم کیا جاتا ہے۔ ان دو متضاد نظریوں کے ساتھ ہم جہالت
کس طرح اکٹھے کر سکتے ہیں۔ تم تو خدا سے یہ دعا کرو گے
کہ اچھی ہم کو اپنے مخالفوں پر غلبہ بخش۔ تاکہ جبراً ان کا مذہب
بدلا دیں اور میں یہ دعا کروں گا کہ انہی مجھے منکر و پر
غلبہ بخش۔ تاکہ میں حریت ضمیر کا اعلیٰ نمونہ پیش کر سکوں۔

پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ اِنَّ
عِبَادِي لَيْتِسْ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ (حجرات)
میرے بندوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا۔ یعنی غیبر
مومنوں پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ
جن پر شیطان کا تسلط ہو جائے وہ دوسروں پر غالب
اگر شیطان تسلط کو قائم کریں گے۔ پس تسلط کے اس
معنے کے مد نظر نکتہ ذیل دیکھو کہ یہ معنے
بھی ہوں گے۔ کہ میں خدا کا تسلط دنیا میں قائم کرنا چاہتا
ہوں اور منکرین اسلام شیطان کا تسلط قائم کرتے ہیں
پس دونوں فریق متحد فی العبادۃ کس طرح ہو سکتے ہیں۔

(۲) جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے لفظ دین کے
ایک معنے اَتَمَلِكُ وَ اَتَمَلِكُ یعنی بلو شہادت اور حکومت
کے ہیں اس مفہوم کے لحاظ سے نکتہ ذیل دیکھو کہ
کے یہ معنے ہوں گے۔ کہ اے اسلام کے منکر و! تمہارا
طریق حکومت اور اصول حکومت اور ہے اور میرا طریق حکومت
اور اصول حکومت اور ہے۔ یعنی تمہارے ہاں استبداد
جائز ہے لیکن میرے نزدیک ہر فرد کو حکومت میں راستے
دینے کا حق ہے۔ اور انتخاب کا طریق جائز ہے۔ تم اٹھ راہی
سے کام چلاتے ہو اور اپنے تجھوں کے سہارے ملکوں پر
قبضہ کر لیتے ہو۔ تمہاری حکومتیں اول تو دنیا ہی نہیں ہوتیں
اور اگر کہیں ہوں بھی تو سارے ملک کی نمائندہ نہیں ہوتیں۔

تم اپنی حکومتوں میں اپنے ماتحتوں کے حقوق کا پوری طرح خیال
نہیں رکھتے اور اس وجہ سے ہمیشہ تمہارے خلاف ملکوں میں
بغلاوتیں ہوتی رہتی ہیں اور رعایا اور حکومت کی جھگڑا ہی
ہے۔ تم میں سے جب کوئی حاکم ہو جاتا ہو تو وہ اپنے مقام کو کم
لوگوں سے بہت بلند خیال کرنے لگتا ہے۔ تم لوگ جب کسی
دوسری حکومت سے معاہدہ کرتے ہو تو اس کی پروا نہیں
کرتے اور جب تمہیں اپنا مفاد ضائع ہوتا نظر آتا ہو تو
وہاں فوراً معاہدہ کو توڑ دیتے ہو۔ تمہارے پاس کئی ایسے
صحیح قوانین اور مخصوص ذرائع نہیں جن سے تمہارے اپنے
ملک کے اندر اور تمہارے ہمسایہ ملکوں میں اسی برقرار رہے۔
ہم تو ایسی جاہلانہ حکومتوں کے خلاف ہیں اور ہم ان سے
لوگوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں جو
خدا تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق ہو۔ وہ اپنے ملک
کی نمائندہ ہو۔ اپنے ماتحتوں کی ضروریات کا پوری طرح
خیال رکھے۔ لوگ اس کے ماتحت رہنا فخر و عزت خیال
کریں۔ اس میں حاکم و محکوم کے درمیان کوئی طےح مال نہ ہو۔ وہ
اپنے معاملہ دل کی باندی نہ بن جائے۔ اور نہ اپنے ملک میں
ہو نہیں بلکہ اپنے ہمسایہ ملکوں میں بھی اس کو قائم کرنا فیصلہ
کر چکی ہو پس اس اختلاف کے ہوتے ہوئے ہمسایہ اور ہمسایہ
درمیان ماحول فی العبادۃ کیونکر ہو سکتا ہے۔ تمہاری جہالت
کے نتیجہ میں دنیا میں ظلم کے راستے کھلتے ہیں اور میری حمادت
ظلم کے راستوں کو بند کرتے ہوئے من کی طلب جار ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب سورۃ کافرون
نازل ہوئی تھی اس وقت تو مسلمانوں کی حالت نہایت کمزوری
اور وہ کمزوری جا بجا ماریں کھاتے پھرتے تھے۔ اس وقت
مسلمانوں کو یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ہم ایسی حکومت قائم
کر لیں گے جو امن کا گہوارہ ہو اور جنت کا نمونہ ہو اس
سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت نہایت
ضعف کی تھی اور ان کے مخالفین پورے جو بن پر تھے۔

الغرض مومنوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکومت عطا کرے گا اور وہ حکومت بھی الہی فساد کے مطابق ہوگی۔ پھر مَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کے الفاظ میں یہ بھی بتا دیا کہ خلافت درحقیقت خدا تعالیٰ کی نمائندگی میں ہوتی ہے اور خدا کی صفات کو ظاہر کرنے والی ہوتی ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ درحقیقت خدا تعالیٰ سے عہد مودت توڑتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بعد خلافت ہوگی یعنی ایسے وجود ہونگے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاری رکھنے والے ہوں گے۔ لیکن ان کے بعد یہ حالت بدل جائے گی۔ اور دوسری قوموں کی نقل میں مسلمان بھی استبدادی حکومت کے شائق ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ صحیح خلافت کو قائم کرے گا جو خدا تعالیٰ کے فساد کو پورا کرنے والی ہوگی چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:-

فَإِنْ دَخَلَ اللَّهُ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النَّبِيُّ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَا جِ النَّبِيُّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مَلَكًا عَلَى مَا شَاءَ اللَّهُ تَكُونُ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مَلَكًا جَبْرِيَّةً فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَا جِ النَّبِيُّ (مشکوٰۃ باب تغیر ان س ۳۵۵)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عرصہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے نبوت کا زمانہ رہے گا۔ پھر خلافت نبوت کے طریق پر قائم ہوگی اور اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا فساد ہوگا۔ پھر وہ ختم ہو جائے گی اور بادشاہت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور

یہ کچھ عرصہ تک جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کھلا رہے گا۔ پھر اس کے بعد جابر کو ستیس شرع ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا اور اس کے بعد دوبارہ نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہوگی۔

چنانچہ وہ عرصے پورے ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں کو حکومت ملی گئی۔ اور آپ کے بعد کچھ عرصہ تک یہ حکومت قائم رہی۔ لیکن بعد ازاں یہ حکومت عام دنیوی حکومتوں کی طرح بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے اور بینگنل کے مطابق آپ کے ذریعہ ایسی حکومتوں کی بنیاد پڑے گی جو بھلے دنیا کی طالب ہونے کے روحانی اور اخلاقی اندر کو قائم کرنے کی کوشش کریں گی اور ظلم و استبداد کا خاتمہ ہو جائے گا۔

غرض یہ سب وعدے چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ اس لئے بہر حال سونے پورا ہونا تھا اور مسلمان ان پر پورے وثوق و یقین سے قائم تھے اور اسی کے پیش نظر ان کو ابتدائی زمانہ میں ہی یہ اعلان کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ اے منکرو! لنگہ چھینک دوئی و چین۔ تمہاری ظالمانہ حکومت تمہی کو سمجھتی ہے۔ ہم تو ظلم و استبداد کو جائز نہیں سمجھتے۔ بلکہ اس کو مٹانے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں۔ تمہاری حکومتیں میں مذہبی آزادی نہیں اور مسلمان ایسی حکومتوں سے نہ صرف خود آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ بلکہ دوسروں کو بھی آزاد کرانیں گے اور ایسی حکومت قائم کریں گے جو ہر قسم کی خیر و برکت اپنے اندر لئے ہوئے ہوگی چنانچہ اسلام کے ذریعہ جو حکومت قائم ہوئی۔ تاریخ کو معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی اور یہودی خود چاہتے تھے کہ اسی حکومت کے ماتحت رہیں۔

تاریخ میں آتا ہے کہ کلشام کی فتوحات میں باب قحص پر قبضہ کے بعد دوبارہ دشمنی کے حملہ کا خطرہ ہوا۔ تو

- ۳۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی عزت۔ جان اور مال کی حفاظت کرے۔
- ۴۔ حاکم کے لئے ضروری ہے کہ وہ افراد اور اقوام کے درمیان عدل کرے۔
- ۵۔ قومی معاملات مشاورت سے طے ہوں۔
- ۶۔ حکومت ہر ایک شخص کے لئے خوراک۔ لباس اور مکان جمیا کرنے کی ذمہ دار ہو۔
- ۷۔ دھرموں کے مالک پر طبع کی نظر نہ رکھی جائے۔ جنگ صرف دفاعی ہو۔
- ۸۔ مفسترج کے ساتھ عدل کا سلوک کیا جائے۔
- ۹۔ جنگی قیدیوں کو خاص طور پر مراعات دی جائیں
- ۱۰۔ معاہدات کی پابندی کی جائے۔
- ۱۱۔ ملک میں مذہبی آزادی قائم کی جائے۔

یہ وہ اصول ہیں جن کو اسلام نے حکومت کیلئے ضروری قرار دیے ہیں۔ چنانچہ پہلے چار اصولوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْلَمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْلَمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (نساء ۵۸) یعنی اسے لوگو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں موقع ملے کہ تم حکومت کی امانتیں کسی کے سپرد کرو۔ تو یاد رکھو کہ تم یہ امانتیں ہمیشہ لوگوں کے سپرد کرو۔ جو تمہارے نزدیک حکومت کے اہل ہوں۔ اور جن کے اندر یہ قابلیت پائی جاتی ہو۔ کہ وہ حکومتی کاموں کو عمدگی سے انجام دے سکیں۔ اور جب اسے حاکم اتم حاکم ہو جاوے تو تم انصاف کے ساتھ حکمرانی کرو۔ اللہ تعالیٰ جس امر کی تم کو نصیحت فرماتا ہے وہ بہت اچھا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے

مسلمانوں نے قصص کو خالی کر دیا اور وہاں کے میسائی باشندوں سے جو چیز یہ لیا گیا تھا وہ سب کا سب واپس کر دیا۔ اور اُن کو کہہ دیا کہ یہ رقم ہم نے اس معاہدہ کے ماتحت لی تھی۔ کہ مسلمان ہماری حفاظت کریں گے۔ لیکن اس وقت ہماری ایسی نازک حالت ہے کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے اس لئے تمہیں تمہاری رقم واپس کی جاتی ہے۔ چنانچہ کئی لاکھ کی رقم جو وصول کی گئی تھی واپس کر دی گئی۔ عیسائیوں پر اس واقعہ کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ روٹے جلتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جلتے تھے۔ کہ خدائے تم کو واپس لائے۔ یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ توراہ کی قسم جنگ ہم زندہ ہر قبصر حصہ بربعد نہیں کر سکتا۔ (فتوح البلدان بخاری ص ۱۸۷) کتاب الخراج ص ۱۸۷

پس ان واقعات سے اور ان جیسے دوسرے واقعات پر جو تاریخوں میں ملتے ہیں یہ ثابت ہے۔ کہ اسلامی حکومت لوگوں کے دلوں کو فتح کرتی تھی۔ ملک سے ظلم و استبداد کو ختم کرتی تھی۔ مذہبی آزادی برقرار رکھتی تھی۔ اپنے معاہدوں کی پابندی کرتی تھی۔ جس کی وجہ سے وہ ملک امن کا گہوارہ بن جاتا تھا۔ اور ملکوں کے باشندے دل سے اس حکومت کو چاہتے تھے۔

۲۵۱
اسلامی حکومت
کے گیارہ اصول

پھر اسلام نے حکومت کے جو اصول پیش کئے ہیں۔ وہ اتنے اعلیٰ اور ارفع ہیں کہ جو حکومت ان اصولوں پر قائم ہوگی وہی دنیا کی ترقی اور امن کی ضامن ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ اصول یہ ہیں۔

- ۱۔ پہلا اصل اسلام نے حکومت کا یہ پیش کیا ہے کہ حکومت انتخابی ہو اور حکومت کی بنیاد اہلیت پر ہو۔
- ۲۔ دوسرا اصل اسلام نے حکومت کا یہ پیش کیا ہے کہ حکومت کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ ایک امت ہے۔ گویا اسلام کے نزدیک نسلی اور موروثی بادشاہت نہیں ہے۔

اور یہ تمہارا اختیار نہ ہو گا کہ اس حق کو ضائع کر دو۔

پانچواں امر اس آیت سے یہ نکلتا ہے۔ کہ حکام کو چاہیے کہ دوران حکومت میں لوگوں کے حقوق کو پوری طرح ادا کریں اور کسی قسم کا فساد پیدا نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ کسی فرد کی ناجائز طرفداری کرتے ہوئے اُسے برحق ادا دیں اور کسی کو نیچے گرد دیں۔ کسی قوم کو بھینچ کر دیں اور کسی قوم کو نیچا کر دیں۔ کسی قوم میں تعظیم پھیلا دیں۔ اور کسی قوم کو جاہل رکھیں۔ کسی کی اقتصادی ضروریات کو پورا کریں اور کسی کی اقتصادی ضروریات کو نظر انداز کر دیں۔ بلکہ جب لوگوں کے حقوق کا فیصلہ کیا جائے تو ہمیشہ عدل اور انصاف سے فیصلہ کیا جائے۔ رعایت یا بے جا طرفداری سے کام نہ لیا جائے۔

الغرض اسلام یہ کہتا ہے کہ حکومت انتہائی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی نیا بتی بھی۔ یعنی حکمران ملک کے لوگوں کا ان کی مجموعی حیثیت میں نہ کہ بحیثیت افراد نائب ہے۔

پھر جو شخص منتخب ہو۔ حکومت کو اپنی اولاد میں تسلط یا وراثت منتقل نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کی وفات پر وہ امانت قوم کے سپرد ہوگی اور قوم جس کو اس کا اہل سمجھے گی۔ انتخاب کرے گی۔

یورپ اور دیگر ممالک میں آجکل یا تو ڈکٹیٹر شپ ہے یا دراثتی پلو شاپت۔ یا خائفہ جمہوریت۔ لیکن اسلام ڈکٹیٹر شپ اور وراثتی بادشاہت کے باطل خلاف ہے۔ اسلام جمہوریت کو پیش کرتا ہے۔ لیکن اس جمہوریت سے قدرے مختلف جس کو آجکل کے متمدن ممالک اپنی فوقیت کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ ان ممالک میں پارٹی بازی ہوتی ہے اور ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ ان کی پارٹی کا لیڈر منتخب ہو جائے۔ خواہ قابل اور حکومت کا اہل دوسرے

اس آیت میں پہلے تو عنانہ الناس کو مخاطب کیا ہے کہ حاکم بنانا تمہارا کام ہے اور تمہارے اختیار میں ہے۔ تمہارے سوا اور کوئی شخص حاکم بنانے کا مجاز نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص زبردستی حاکم بن جائے اور پھر وراثت حکومت چل پڑے۔ یہ طریق درست نہیں اور نہ کسی شخص کا حق ہے کہ محض کسی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے لوگوں کی گردنوں پر حکومت کا جوا رکھے۔

دوسرا امر یہ بتایا کہ یہ حکومت کے حقوق ایک قیمتی چیز ہیں جس طرح کہ امانت قیمتی ہوتی ہے پس فرقہ دارانہ جذبات سے علیحدہ ہو کر اس امانت کو حق وار کے سپرد کرنا چاہیے۔ کسی ایسے شخص کے سپرد نہ کرنا جو اس کے قابل نہ ہو۔ اور یہ مد نظر نہ ہو کہ یہ شخص ہماری پارٹی کا نہیں ہے۔ اس لئے ہم اس کو یہ امانت نہیں دیں گے بلکہ اس شخص کے سپرد کرو۔ جو دیانتداری سے امانت کی حفاظت کر سکے۔

تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ حکومت کوئی مستقل چیز نہیں ہے بلکہ ان حقوق کو کسی شخص کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ جن کو وہ جبریت سے لوگوں کے اشتراک کے لوگ فرداً فرداً ادا نہیں کر سکتے۔ اس لئے اس کو امانت خیال کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ حقوق و فرائض جن کے مجموعہ کا نام حکومت ہے کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں۔ بحیثیت مجموعی جماعت ان کی مالک ہے۔

چہاں حاکم کو یہ دیا گیا ہے۔ کہ جو کچھ تم کو دیا جاتا ہے۔ وہ چونکہ بطور امانت ہے۔ اس لئے اس کو ایسی طرح محفوظ بلا غراب یا تباہ کرنے کے اپنی موت کے وقت واپس دینا ہو گا۔ یعنی حکومت کی پوری حفاظت اور اہل ملک کے حقوق کی نگہبانی کفنی ہوگی

فریق کا لیڈر ہو۔ لیکن اسلام سمیت کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ فرقہ وارانہ جذبات سے الگ ہو کر محض قابل۔ لائق اور اہل شخص کو منتخب کیا جائے۔

پھر ان ممالک میں پریزیڈنٹوں کا انتخاب محض چند سالوں کے لئے ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک قابلِ دماغ بے کار ہو جاتا ہے اور اس کو ٹھکڑا دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی آئین کی رو سے جو منتخب ہوگا وہ ساری عمر کے لئے ہوگا۔ اور اس شخص کا فرض ہوگا کہ اپنی ساری عمر کو ملک کی بہتری کے لئے صرف کر دے۔ نہ کہ اپنی بڑائی کے حصول کے لئے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جبکہ خلافت روحانی اور ملکی اختیارات ایک شخص کے ہاتھ میں ہوں۔ دوسری صورت میں جبکہ صرف ملکی اختیارات کا سوال ہو۔ پریزیڈنٹ یا صدر مملکت تھوڑے عرصہ کے لئے بھی مقرر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کے انتخاب میں پھر بھی یہی بات مد نظر رہنی چاہیئے۔ کہ اس کا انتخاب موجودہ مغربی ممالک کی پارٹی بازی کے طریق پر نہ کیا جائے۔ بلکہ خالصتاً اہلیت کو مد نظر رکھا جائے۔ اور یہ کوشش کی جانی رہے۔ کہ ہمیشہ ملک کا بہترین دماغ قومی خدمت کے لئے آگے آتا رہے۔

پس، اسلامی اصول حکومت آج کل کے متقدم
مالک کے اصولوں سے مختلف ہیں اور اُن سے بہتر
ہیں۔ اور ہمارے نزدیک جمہوریت کے مدعی مالک
میں جو طریق حکومت رائج ہے وہ درست نہیں۔

پھر اسلام کا حکم ہے کہ اَمْرُ مَعْمُومٍ شُورِی
بَيْنَهُمْ (شوری کا) کہ حکومت کے معاملات متداول
طے ہونے چاہئیں۔ یعنی منتخب شدہ شخص کے لئے
ضروری ہے کہ وہ ایک مجلس شوری کے ذریعے

ملک کی عام رائے کو معلوم کرتا رہے اور جب ضرورت ہو۔ عام اعلان کر کے تمام افراد سے ان کی رائے دریافت کرے۔ تاکہ اگر کسی وقت ملک کے نامزد دل اور ملک کی عام رائے مخالف ہو جائے۔ تو ملک کی عام رائے کا علم ہو سکے۔

پھر اگر نیا بتی فرد کے وجود میں روحانی اور ملکی
حکومت یا رات دونوں جمع ہوں۔ تو وہ مشیر کاروں کی کثرت
رہنے کو رد کر سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے بیان کے
مطابق ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت
ملتی ہے۔ اور اس کو ہر قسم کی سیاسی جنبہ داری سے
بالا سمجھا جاتا ہے اور اس کی رائے کی نسبت یقین کیا گیا
ہے کہ وہ تعصب سے پاک ہوگی اور محض ملک و ملت
کا فائدہ اُسے مد نظر ہوگا۔ لیکن اگر وہ انتخابی فرد
صوت پرینڈیٹ یا صدر مملکت ہو۔ تو وہ اس آئین کا
پابند ہوگا جس کے ماتحت اس کا تعزیر تھا۔

پھر اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسلامی حکومت
اس بات کی ذمہ دار ہے کہ ہر ایک شخص کے لئے
خوراک - لباس اور مکان مہیا کرے۔ یہ اونی ہے ادنیٰ
فرضیات ہیں جن کا پورا کرنا حکومت کے ذمہ ہے
کیونکہ اس کے بغیر وہ چیز جس کی حفاظت اس کے
سپر رک گئی ہے - زندہ - نمیدہ - سکتی - مکان اور
خوراک کے بغیر جسمانی زندگی محال ہے اور لباس کے
بغیر اخلاقی اور تمدنی زندگی محال ہے۔

اسلام کا حکم قرآن کریم کی اس آیت میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَسْبُغُ ۚ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْبُغُ ۚ** (طالع) یہ آیت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے آدم ہم نے تمہارے جنت میں رکھے جانے کا

فیصلہ کر دیا ہے۔ تم اس میں بھوکے نہیں رہو گے تم اس میں تنگ نہیں رہو گے۔ تم اس میں پیاسے نہیں رہو گے اور تم اس میں رہنے کی وجہ سے دھوپ میں نہیں پھرو گے۔ لگ اس آیت سے غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد آخری جنت ہے اور آیت کا یہ مطلب ہے۔ کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو وہاں اس کا یہ حال ہوگا۔ حالانکہ قرآن کریم سے صاف ظاہر ہے کہ آدم اسی دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً دَبْرَهُ** (میں دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اور دنیا میں جو شخص پیدا ہوتا ہے۔ وہ بھوکا بھی ہو سکتا ہے سوہ پیاسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تنگ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دھوپ میں بھی پھر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں تو پیدا ہو اور بھوک اور پیاس اور لباس اور مکان کی ضرورت اُسے نہ ہو۔ اور جبکہ یہ آیت اسی دنیا کے متعلق ہے۔ تو لازماً تمہیں اس کے کوئی اور معنی کرنے پڑیں گے اور وہ معنی یہی ہیں۔ کہ ہم نے اپنا پہلا قانون جو دنیا میں نازل کیا۔ اس میں ہم نے آدم سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہر ایک ایسا قانون تمہیں دیتے ہیں۔ کہ جو تم کو اور تیری امت کو جنت میں داخل کر دے گا اور وہ قانون یہ ہے۔ کہ ہر ایک کے کھانے پینے لباس اور مکان کا انتظام کیا جائے۔ آئندہ تم میں سے کوئی شخص بھوکا نہیں رہنا چاہیے بلکہ یہ سوسائٹی کا کام ہے۔ کہ ہر ایک کے لئے غذا مہیا کرے۔ آئندہ تم میں سے کوئی شخص تنگ نہیں رہنا چاہیے بلکہ یہ سوسائٹی کا کام ہونا چاہیے۔ کہ ہر ایک کے لئے کپڑا مہیا کرے۔ آئندہ تم میں سے کوئی شخص پیاسا نہیں رہنا چاہیے۔ بلکہ یہ سوسائٹی کا کام ہونا چاہیے

کہ وہ تالابوں اور کنوؤں وغیرہ کا انتظام کرے۔ آئندہ تم میں سے کوئی شخص بغیر مکان کے نہیں رہنا چاہیے۔ بلکہ یہ سوسائٹی کا کام ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایک کے مکان کا انتظام کرے۔ گویا یہ وہ پہلا تمدن ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ دنیا میں قائم کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا پر اس حقیقت کا ظاہر فرمایا کہ خدا کا خدا ہے۔ وہ ایسوں کا بھی خدا ہے۔ وہ غریبوں کا بھی خدا ہے۔ کمزوروں کا بھی خدا ہے اور طاقتوروں کا بھی خدا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ دنیا کا ایک طبقہ تو خوشی میں اپنی زندگی بسر کرے اور دوسرا روٹی اور کپڑے کے لئے رستہ رہے۔

چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدم ثانی ہیں۔ ان پر بھی قرآن کریم میں یہ آیات نازل کر کے آپ کو بھگایا کہ آپ کو بھی ایسا تمدن قائم کرنا ہو گا۔ جس میں ہر ایک کے لئے لباس۔ مکان اور خوراک کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ مدنی زندگی میں جب عرب کے علاقہ بحرین کا رئیس مسلمان ہوا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے ہدایات۔ بھجوائیں اور لکھا۔

رَافِرَضَ عَلٰی حُلِّ دَجْلٍ لَيْسَ لَكَ اَشْرَ حُلٌّ اَزْبَعَهُ دَسَاهِمٌ وَعَبَاءٌ ۝

(زرغانی بحوالہ ابن مندہ جلد ۳ ص ۳۵۵)

یعنی جن لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے۔ اُن میں سے ہر ایک کو ملکی خزانہ میں سے چار درہم اور لباس گزارہ کے لئے ۷۰ دیا جایا کرے (اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس کے پاس زمین نہیں صرف اسی کی مدد کرنی چاہیے۔ بلکہ جس کی زمین ہو۔ اور تباہ ہو جائے۔ یا فصل ہو اور وہ تباہ ہو جائے۔ بلکہ جس کی زمین نہیں کیونکہ

نتیجہ میں وہ اس کے مشاہدے جس کی زمین نہیں) پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب نظام مکمل ہوا۔ تو اس وقت اسلامی تعلیم کے ماتحت ہر فرد بشر کے لئے روٹی اور کپڑا جیسا کرنا حکومت کے ذمہ تھا اور وہ اپنے اس فرض کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غرض کے لئے مردم شماری کا طریق جاری کیا اور رجسٹرات کھولے جن میں تمام لوگوں کے ناموں کا اندراج ہوا کرتا تھا۔ یوروپین مصنفین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پہلی مردم شماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی۔ اور انہوں نے ہی رجسٹرات کا طریق جاری کیا۔ اس مردم شماری کی وجہ یہی تھی کہ ہر شخص کو روٹی کپڑا دیا جاتا تھا اور حکومت کے لئے ضروری تھا۔ کہ وہ اس بات کا علم رکھے کہ کتنے لوگ ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ سویٹ رشیا نے غریبوں کے کھانے اور ان کے کپڑے کا انتظام کیا ہے حالانکہ سب سے پہلے اس قسم کا اقتصادی نظام اسلام نے جاری کیا تھا۔ اور علیٰ رنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہر گاؤں ہر قصبہ اور ہر شہر کے لوگوں کے نام رجسٹر میں درج کئے جاتے تھے۔ ہر شخص کی بیوی اس کے بچوں کے نام اور ان کی تعداد درج کی جاتی تھی۔ اور پھر ہر شخص کے لئے غذا کی بھی ایک حد مقرر کر دی گئی تھی۔ تاکہ تھوڑا کھانے والے بھی گزارہ کر سکیں اور زیادہ کھانے والے بھی اپنی خواہش کے مطابق کھا سکیں۔

تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتداء میں جو فیصلے فرمائے اُن میں دودھ پینے بچوں کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ اور ان کو اس وقت غلہ وغیرہ کی صورت میں مدد ملتی مشرورع ہوتی تھی

جب ماٹیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑا دیتی تھیں۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے گشت لگا رہے تھے۔ کہ ایک خیمہ میں سے کسی بچہ کے رونے کی آواز آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں ٹھہر گئے۔ مگر بچہ تھا کہ روتا ہوا جلاتا تھا۔ اور ماں اسے تھکیاں دے رہی تھی کہ وہ سو جائے جب بہت دیر ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خیمہ کے اندر گئے اور عورت سے کہا کہ تم بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتیں یہ کتنی دیر سے روتا رہا ہے؟ اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے سمجھا کہ کوئی عام شخص ہے۔ چنانچہ اس نے جواب میں کہا کہ نہیں معلوم نہیں۔ عمر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دودھ پینے والے بچہ کو غذا نہ ملے۔ ہم غریب ہیں ہمارا گزارہ تنگی سے ہوتا ہے۔ میں نے اس بچے کا دودھ چھڑا دیا ہے تاکہ بیت المال سے اس کا غلہ بھی مل سکے۔ اب اگر یہ روتا ہے تو روتے عمر کی جان کو جس نے ایسا قانون بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اُسی وقت واپس آئے اور راستے میں نہایت غم سے کہنے جاتے تھے۔ کہ عمر! معلوم نہیں تُو نے اس قانون سے کتنے عرب بچوں کا دودھ چھڑا کر اُسندہ نسل کو کمزور کر لیا ہے۔ ان سب کا گناہ اب تیرے ذمہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ سٹوپ میس آئے اور دروازہ کھولا اور ایک بوری آٹے کی اپنی پیٹھ پر اٹھالی کسی شخص نے کہا کہ لائے میں اس بوری کو اٹھا لیت ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ نہیں غلطی میسر ہے۔

اور اب ضروری ہے کہ اس کا خمیازہ بھی میں ہی بھگتوں۔ چنانچہ وہ بوری آٹے کی انہوں نے اس عورت کو پہنچائی اور دوسرے ہی دن حکم دے دیا کہ جس دن بچہ پیدا ہو۔ اُسی دن سے اس کے لئے

غز مقرر کیا جائے کیونکہ اُس کی ماں جو اسکو دودھ
 پلاتی ہے زیادہ غذا کی محتاج ہوتی ہے۔ اب دیکھو
 یہ انتظام اسلام نے شریعتِ دین سے ہی کیلئے ہے
 گو یہ نظام زیادہ دیر جباری نہیں رہا۔ مگر اس میں
 بھی کوئی شبہ نہیں کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے
 کام ہیں اُن میں یہی قانون پایا جاتا ہے۔ کہ وہ
 کئی لہروں سے اپنی ہمدی کو پہنچتے ہیں۔ ایک دفعہ
 وہ دنیا میں قائم ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ عرصہ کے بعد
 پُرانے رسم و رواج کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں۔
 مگر داغوں میں اُن کی یاد قائم رہ جاتی ہے اور ایک
 اچھا نیک دنیا میں بویا جاتا ہے اور ہر شریف اور
 منصف مزاج انسان تسلیم کرتا ہے۔ کہ وہ اچھی
 چیز تھی مجھے دوبارہ اس چیز کو دنیا میں واپس
 لانا چاہیے۔ پس گوینظام ایک دفعہ مٹ گیا مگر
 اب اسی نظام کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کے
 لئے احمدیت کا درخت لگا دیا گیا ہے۔ اور وہ دن دور
 نہیں جب تمام دنیا اس کے شیریں اشعار کھا کر
 لذت حاصل کرے گی اور دنیا سے بھٹک اور دکھ مٹ
 جائیں گے اور دنیا جنت کا نمونہ ہوگی۔

پھر اسلامی حکومت کا فرض قرار دیا گیا ہے
 کہ وہ دوسروں کے ملک پر طبع کی نظر نہ رکھے چنانچہ
 فرمایا :-

وَلَا تَسُدُّوا عَيْنَيْكُمَا إِلَى مَا تَبْغِيَانِ بِهِ
 اَزْوَاجًا بَيْنَهُمْ رَهَبًا وَالتَّحِيُّنُ اِلٰلٰهِيَّةٌ
 يَنْفَعِيْنِيْهُمْ رَحِيْمًا وَرَدَّ ذِكْرُكَ خَيْرٌ مِّنْ اٰتِيْقِيْهِ
 رطع یعنی اے مسلم تو اپنی آنکھیں دنیاوی منافع
 کی طرف جو تمہارے سوا دوسری اقوام کو بھرنے
 دے ہیں اٹھا کر نہ دیکھ اور تیرے رب نے جو
 تجھے دیا ہے وہی تیرے لئے اچھا ہے اور زیادہ

دیر تک رہنے والا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی دہی
 کام آئے گا۔ اور جو دوسری اقوام پر تعدی کر کے
 مال لوگے تو وہ نفع نہیں دینگا اور نہ قائم رہے گا۔
 گویا اسلام آج کل کی حکومتوں کے طریق عمل کے
 خلاف اسباب سے روکتا ہے۔ کہ یو نہی دوسرے
 ممالک پر حملہ کر کے اُن کو اپنے قبضہ میں لیا جائے
 ہاں اسباب کی اجازت دیتا ہے۔ کہ اگر اسلامی حکومت
 پر حملے ہوں یا حملوں کا خطرہ ہو تو اس کا دفاع کیا
 جائے (الحج ۶) نیز یہ حکم دیا گیا ہے۔ کہ سرحدیں
 مضبوط رکھی جائیں (آل عمران ۶) پھر اگر کوئی قوم حملہ
 کرے اور فلع کے وقت مغلوب ہو جائے تو موجود حکومتوں
 کی طرح یہ اجازت نہیں دی گئی۔ کہ مغتوبین سے
 عدل نہ کیا جائے اور اُن کو معاف نہ کیا جائے بلکہ
 اسلامی حکومت کو یہی حکم ہے کہ وہ عدل سے کام
 لے۔ چنانچہ فرمایا :-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ
 بِرِلِّئِھِمْ سَوَآءًا يَّا لِقِسْطٍ لَا يَجْعَلُ مِنْكُمْ شِقَاقًا
 قُوْا عَلٰی اَلَا تَعْلَمُوْا اِغْدِثُوْا فِیْہِمْ
 اَقْرَبَ يَلْفُتُوْا یٰۤا وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
 خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (مائدہ ۸) اے مومنو!
 اپنے تمام کاموں کو خدا کے لئے سربا تمام دو۔ اور
 انصاف سے دنیا میں معاملہ کرو۔ اور کسی قوم کی دشمنی
 تم کو اس امر پر نہ اُگے دے کہ تم عدل کا معاملہ نہ کرو
 تم ہر حال انصاف سے کام لو۔ یہ بات تقویٰ کے
 مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی دھال بناؤ اللہ تعالیٰ
 اس سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔

پس اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ :-

(۱) کسی ملک کو غصب کرنے کیلئے حملہ نہ کرو۔

(۲) اگر دفاعی جنگ کرنی پڑے۔ تب بھی دشمن کے

مغلوب ہونے پر انصاف سے کام لو۔

پھر یہ حکم ہے۔ کہ اگر دفاعی جنگ کرنی پڑے تو جب تک خون ریز جنگ نہ ہو۔ کوئی قیدی نہ پکڑے جائے (انفال ۶) اور جب خون ریز جنگ ہو جائے اور جنگی قیدی پکڑ لئے جائیں۔ تو ان کے متعلق حسبِ اہل احکام دئے گئے ہیں

جنگی قیدیوں کے متعلق اسلام کے احکام

۱۔ یا تو ان قیدیوں کو احسان کر کے چھوڑ دیا جائے (سورہ محمد) اور یہ ایسے قیدیوں کے متعلق ہی ہو سکتا ہے۔ جو اپنی غلطی کا افسوس کریں اور آئندہ جنگ میں شامل نہ ہونے کا معاہدہ کریں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک قیدی ابو عزرہ نامی کو رہا کیا۔ یہ شخص جنگ بدر میں پکڑا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ عہد لے کر چھوڑ دیا تھا۔ کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شامل نہیں ہو گا۔ مگر وہ جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف پھر لڑنے کے لئے نکلا۔ اور آخر حمر اعلا سد کی جنگ میں مارا گیا۔

۲۔ اگر اسلامی حکومت کی مالی حالت ایسی نہ ہو۔ کہ وہ احسان کر کے چھوڑ دے۔ تو پھر قیدی کو حق ہے کہ وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑائے۔ لیکن اگر قیدی کو فدیہ کی طاقت نہ ہو۔ تو پھر حکم ہے کہ اسلامی ملک کی زکوٰۃ میں سے اگر ممکن ہو تو اس کا فدیہ دے کر اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو۔ تو قیدی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مکاتبت کرے یعنی حکومت سے یہ عہد کرے کہ وہ کھائی کیسے آہستہ آہستہ اپنا فدیہ دیدگا اور اُسے آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ اس معاہدہ کے بعد فوراً آزاد ہو جائے گا اور قسط وار اپنا فدیہ ادا کر دے گا۔

یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ پرانے زمانہ میں جنگیں افراد کرتے تھے۔ اور اپنے اخراجات جنگ وہ خود برداشت کرتے تھے۔ اس لئے ان کا بوجھ اتارنے کے لئے دوسری قوم سے تاوان نہیں لیا جاتا تھا۔ بلکہ افساد پر حسبِ طاقت تاوان ڈالا جاتا تھا۔ اب چونکہ قومی جنگ ہوتی ہے اور حکومت خرچ کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ لازماً اس نظام میں بھی موجود حالات کے لحاظ سے تبدیلی کرنی ہوگی۔ اور قیدی سے تاوان نہیں لیا جائے گا۔ بلکہ حملہ آور قوم سے بحیثیت قوم تاوان لیا جائے گا۔

۳۔ جب تک تاوان جنگ ادا نہ کرے۔ اس سے خدمت لی جاسکتی ہے۔ لیکن کام لینے کی صورت میں مندرجہ ذیل احکام اسلام دیتا ہے۔
(ا) تم کسی قیدی سے انکی طاقت سے زیادہ کام نہ لو (ب) جو کچھ خود کھاؤ۔ یہی قیدی کو کھلاؤ۔ اور جو کچھ خود پہنو وہی قیدی کو پہناؤ۔
(ج) کسی قیدی کو مارا بیٹھا نہ جاتے۔
(د) اگر کوئی شہوی کے قابل ہو۔ اور انہیں علم نہ ہو کہ کب تک وہ جنگی قیدی رہیں گے تو انکی شادی کر دو۔

یہ اصول نہایت ہی عادلانہ اور اعلیٰ درجہ کے ہیں۔ اس زمانہ میں حکومتیں متمدن بھی جاتی ہیں لیکن جنگی قیدیوں کے ساتھ ان کا سلوک اسلامی تعلیم کے مقابل میں بہت ہی ناقص ہے۔ مثلاً ان کے ہاں احسان سے چھوڑنا نہیں پایا جاتا۔ تاوان جنگ لینا مقدم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح خوراک اور پوشاک کے معاملہ میں انہیں وہ کچھ کھلایا اور پہنایا نہیں جاتا جو خود آزاد لوگ کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں۔ پھر جنگی قیدیوں کی شادی کرانا تو کچھ ان کا اپنی بیویوں کو بھی پاس آنے نہیں دیتے۔

الغرض اسلام کے پیش کردہ قوانین باقی تمام قوانین پر فضیلت رکھتے ہیں۔

پھر اسلام نے یہ حکم دیا ہے۔ کہ اگر جنگ ہو تو بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں اور مذہبی خدمت پر مامور لوگوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ اسی طرح مذہبی عبادت خانوں کی حفاظت کی جائے (مسلم۔ طحاوی۔ ابوداؤد) نیز یہ بھی کہا ہے کہ مذہبی امور میں پوری آزادی ہونی چاہیے۔ کسی پر جبر نہ کیا جائے۔

پھر بار بار قرآن کریم میں معاہدات کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کل کی حکومتیں معاہدات تو کر لیتی ہیں۔ لیکن خفیہ طور پر ان کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اسلام یہ کہتا ہے۔ کہ اگر معاہدہ ہو۔ تو اس کی پابندی کرو۔ اور اگر خطرہ ہو کہ معاہدہ قوم شرارت کرے گی۔ تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اجابک اُس پر حملہ نہ کرو۔ بلکہ پہلے نوٹس دو کہ ہم معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ کیونکہ تمہاری طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس کا اعلان کرنے کے بعد اگر جبر بھی وہ باز نہ آئیں۔ تو پھر بے شک جنگ کر سکتے ہو۔ یونہی نہیں۔ چنانچہ فرمایا :-

وَمَا تَخَافَتَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (انفال غ) کہ اگر کسی معاہدہ قوم کی طرف سے یہ خطرہ ہو کہ وہ معاہدہ کی پروا کئے بغیر حملہ کر کے خیانت کی مرتکب ہوگی۔ تو مساوات کا لحاظ رکھ کر ان کے غم کو انہی کی طرف واپس بھیج دے۔ بیشک اللہ تعالیٰ دعا بازوں اور معاہدہ توڑنے والوں کو دمت نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی قوم صلح کرنا چاہے تو صلح کر لینا۔ یہ نہیں کہ ان کا ضرور مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا :-

إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (انفال غ) اے سلم! اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف جھکو اور اللہ کی مدد اور اس کی حفاظت پر بھروسہ رکھو۔

پھر اسلامی حکومت کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی قوم کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ جیسے آج کل کی متحدہ کھلانے والی حکومتیں کرتی ہیں اور کبھی ہیں کہ فلاں کالے رنگ کے لوگ ہیں۔ اس لئے ان کے انسانیت کے کوئی حقوق نہیں اور انکو ہمارا پنا غلام سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ (حجرات غ) کہ کوئی قوم دوسری قوم کو حقیر سمجھ کر انکو باطل نہ کرے شاید وہ اہل کو اس قوم سے اچھی ہو جائے۔

پھر چونکہ ضروری نہیں۔ کہ ایک وقت میں ساری دنیا میں ایک ہی نظام ہو۔ اس لئے قرآن کریم نے یہ تعلیم دی ہے کہ :-

إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا أَتَيْنَهُمَا فَيَا نَبَأٌ خَلِيفَتَانِ عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي بِغْيًى بَيْنِي وَأَمْرَ اللَّهِ ۖ فَيَا نَبَأٌ خَلِيفَتَانِ فَأَصْلَحُوا ۖ تَبْغِي بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ ۖ وَأَفْسَدُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (حجرات غ) یعنی اگر دو قومیں آپس میں لڑیں تو انکی آپس میں صلح کرادو۔ یعنی دوسری قوموں کو چاہیے کہ نیچے میں چڑھ کر ان کو جنگ سے روکیں اور جو جنگ کی «جبر» ہو اس کو مٹائیں اور ہر ایک کو اس کا حق دلائیں۔ لیکن اگر باوجود اس کے ایک قوم باز نہ آئے اور بیشتر کہ انھیں کا فیصلہ نہ ملے۔ تو اس قوم کو جو زیادتی کرتی ہے سب دوسری قومیں مل کر لڑیں۔ یہاں تک کہ خدا کے حکم کی طرف لوٹ آئے یعنی حکم کا خیال چھوڑ دے۔

اور کہا ہے کہ کَلَّا ۚ كَلَّا ۚ فِي الدِّينِ (بقرہ ۲۵۶)
یعنی معاملات میں کوئی جبر نہیں ہونا چاہئے بلکہ پوری
آزادی ہونی چاہیے۔ جو شخص جسکے دین میں داخل کیا
جائے۔ وہ بے شک ظاہراً تو جماعت میں داخل ہو گا مگر
لیکن دل سے اس جماعت کے عقائد کا قائل نہیں ہوتا اور
نہ دل سے اُن کے ساتھ ہوتا ہے اور اسلام چونکہ لائل
سے قائل کرنے اور زُلوٰب کو فسخ کرنے کا حکم دیتا ہے اس
لئے وہ لوگ جو دل سے اسلام کے قائل نہیں ہوتے
اور دکھلوے کے لئے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ انکی
برائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ان کو منافق کے لفظ سے
تعبیر کیا گیا ہے پس اسلام مذہبی آزادی پر زور
دیتا ہے۔ اور بار بار یہ تعلیم دیتا ہے کہ اصل فتح لائل
کی فتح ہے نہ کہ اجسام کی فتح۔

خلاصہ کلام یہ کہ اسلام کے پیشکر وہ نظام حکومت
اور کفار کے نظام حکومت میں زمین و آسمان کا فرق
ہے۔ اول الذکر اگر قائم نہ جائے تو دنیا اس کا گوارہ
ہو سکتی ہے اور ثانی الذکر دنیا کے امن کا ضامن نہیں
ہو سکتا۔ اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جن فریقوں
کے اصول میں انتہائی فرق ہو۔ وہ کبھی متحد فی العبادۃ
نہیں ہو سکتے۔

تیسرے مخفی دین کے التیشیر کے ہیں اور
میشیرۃ الائنسین کی تشریح کرتے ہوئے نعت میں لکھا
ہے کَيْفِيَّةٌ مُلَوَّكَةٌ بَيْنَ النَّاسِ اقْرَبُ يَعْنِي
انسان کی سیرۃ کے یہ معنی ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ
کس طرح پیش آئے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے آیت
نَحْنُ دِينُكُمْ وَابْنُ دِينِكُمْ کی یہ تشریح ہوگی۔
کہ اسے حکمران ہمارے لوگوں سے معاشرت کے
طریق اور میں اور اسلام کے معاشرت کے طریق اور۔
اور یہ مسلمانوں اور ان کے مخالفوں کا ایک بڑا اختلاف ہے۔

پس اگر وہ اس امر کی طرف مائل ہو جائے۔ تو اُن
دو نوں قوموں میں صلح کرادو۔ مگر عدل سے اور انصاف
سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند
کرتا ہے۔

ان آیات سے مندرجہ ذیل اصول مستنبط ہوتے ہیں۔
۱۔ اگر دنیا میں کسی کھلمخلم ہوں اور اُن میں سے کسی
دو کھلمخلم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسلامی اصول
کی روشنی میں اُن کا فرض ہوگا۔ کہ وہ ایک دوسرے کے
ساتھ تعاون کرتے ہوئے ایسی لیگ بنائیں جو اُن دونوں
میں صلح کرائے۔

۲۔ اگر صلح ہو جائے تو بہتر ورنہ باقی حکومتوں کی
پنجائت مل کر ایک علاوہ فیصلہ دے۔ جس کو ماننے کے
لئے مخالف حکومت کو مجبور کیا جائے۔

۳۔ اگر ایسے فیصلہ کو کوئی فریق نہ مانے یا ماننے کے
بعد اس پر عمل کرنے سے انکار کر دے تو ساری طاقتیں
مل کر اُس سے لڑیں اور اُسے مجبور کریں کہ وہ دنیا
کے امن کی خاطر کھلمخلم کی پنجائت کے فیصلہ کو تسلیم
کرے۔

۴۔ جب اس پنجائتی دباؤ یا لڑائی سے وہ حکومت
صلح کی طرف مائل ہو جائے۔ تو یہ کھلمخلم کی پنجائت
بغیر کسی ذاتی فائدہ اٹھانے کے صرف اس امر کے متعلق
فیصلہ نافذ کرے جس سے جھگڑے کی ابتداء ہوئی تھی۔
اور مغلوب ہونے والی حکومت سے کوئی ناہم فائدہ
اپنے لئے حاصل نہ کرے۔ کیونکہ اس سے نئے فسادات
کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں۔

یہ اصول ایسے زمین ہیں کہ ان اصولوں کی موجودگی
میں دنیا کی جنگوں کے امکان باطل کم ہو جاتے ہیں۔
اور دنیا امن کا گوارہ بن سکتی ہے۔
پھر اسلام نے مذہبی آزادی پر زور دیا ہے۔

کی وجہ سے مسلمانوں کی عبادت میں شریک نہیں ہونگے
پس مسلمانوں کی طرف سے تَکَلُّمٌ دَیْنُکُمْ وَ لَیْ دَیْنِ
کَلَامُ مَلِیْکٍ مَّوَدَّعِیَّتِہِ

چھپے معنی دین کے اَنِمَلَّةُ کے ہیں اَنِمَلَّةُ
کے ایک معنی شریعت اور مذہب کے ہیں۔ اور
دوسرے معنی قومیت۔ قومی نظام اور جماعت بندی
کے ہیں۔ پس اَکْثَرُ دَیْنُکُمْ دَیْنِ دَیْنِ کے معنی
اس مفہوم کے اعتبار سے یہ ہوں گے کہ لے سکے!
تمہاری شریعت اور ہے اور میری شریعت اور تمہاری
جتنی بندی اور اصولوں پر مبنی ہے اور میری قومی نظام
اور اصولوں پر مبنی ہے۔ پس اس تفاوت کی بناء
پر ہمارا تمہارا اجتماع فی العبادۃ ناممکن ہے۔

اگر مِلَّة کے معنی شریعت اور مذہب کے
لئے جائیں۔ تو یہ امر واضح ہے کہ مشرکین کے پاس تو
کوئی شریعت تھی ہی نہیں۔ سوائے چند رسوم و رواج
کی باتوں کے۔ اور وہ لوگ جو کسی مذہب کی طرف
مخسوب ہوتے ہیں اُن کے پاس جو کچھ شریعت کی باتیں
ہیں۔ وہ اتنی نامکمل ہیں کہ انسانی زندگی میں پیش آنے
والی مشکلات کا حل پوری طرح پیش نہیں کریں لیکن اس
کے خلاف اسلام کی پیش کردہ شریعت ایک مکمل
شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ ۱۰ میں فرماتا
ہے:-

اَلَا یَذَّکَّرُ اَنْ یَّخْلُقَ لَکُمْ دَیْنَکُمْ وَ اَلَمْ یَخْلُقْ
عَلَیْکُمْ دَیْنَکُمْ وَ لَیْ دَیْنِکُمْ دَیْنِ دَیْنِ
اے مسلمانو! میں نے تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا
ہے اور تم پر اپنے احسان کو پورا کر دیا ہے۔ اور
تمہارے لئے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا ہے
پس اسلام کا دعویٰ ہے کہ دوسرے مذاہب کے مقابل
میں اس کی شریعت مکمل ہے اور جہاں امور کو دوسرے

مذہب نے چھوڑا ہے، اسلام نے انکی جزئیات
تک کو بیان کر دیا ہے۔ اور ایک مسلمان کھیلے جن
امور میں راہنمائی کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ اُن سب
کو مفصل طور پر واضح کر دیا اور ابدان آباد کے لئے
اُسے اور شرائع سے مستغنی کر دیا۔

الغرض ایک مسلم اپنی اعلیٰ شریعت کی موجودگی میں
رسم و رواج کی باتوں پر چلنے والوں یا غیر مکمل اور ناقص
تعلیم رکھنے والوں کے ساتھ عبادت میں کیونکر شامل
ہو سکتا ہے اور اس کی اُن کے پاس جا کر کیسے نقل
ہو سکتی ہے۔

دوسرا حصہ مِلَّة کے لفظ کا قومیت اور
جتنی بندی کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ کسی ملک یا قوم
کے افراد کے اندر خواہ کتنی ہی ذمہ داری کا احساس ہو
جب تک کسی کام کو اجتماعی رنگ میں نہ کیا جائے اس
وقت تک عظیم اثرات ان نتائج نہیں پیدا ہو سکتے۔ اسلام
نے اس نقطہ کو بار بار پیش کیا ہے اور امت محمدیہ
کو اس طرف توجہ دلائی ہے۔ کہ تمہارا ایک ہاتھ پر جمع
رہنا ضروری ہے۔ تاکہ تم اس مقصد اور ذمہ داری
کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کی ہے
اجتماعی رنگ میں کوشش کر سکو۔ ہماری نماز میں بھی
ایسی سبق کو دہرایا گیا ہے۔ چنانچہ جب تک ایک امام
نہ ہو۔ نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اجتماعیت کی ہدایت
کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَ اَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران ۱۰)
یعنی اے مسلمانو! خدا کی طرف سے نازل کردہ شریعت کو
مضبوطی سے پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ ہی تم ایک
ہاتھ پر جمع رہو اور تمہارے اندر تفرقہ پیدا نہ ہو بلکہ
اجتماعی رنگ ہو۔ تاکہ تمہاری کوششیں جمع ٹھہرا سکیں۔
پس اسلام نظام اور اجتماعی زندگی پر زور

دیتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ یہ ہر حال میں قائم ہوئی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ارشاد فرماتا ہے :-

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ (المائدہ: ۲)

یعنی تمہاری اجتماعی کوششیں نیکی کے پھیلانے پر مبنی ہونی چاہئیں اور اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ اور گناہ اور ظلم اور بدی کے کاموں میں ہرگز کسی کی مدد نہ کی جائے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے متبعین اور دوسری قومیں اس بات کو ضروری نہیں سمجھتیں۔ اور نہ اس کو ملحوظ رکھتی ہیں۔ بلکہ اپنے سامنے کسی کے ساتھ خواہ وہ ظالم ہی ہو مل جاتی ہیں۔ اور اس کو غالب کی پوری کوشش کرتی ہیں۔ لیکن اسلام کی یہ تعلیم نہیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہوں تعاون نہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی ظالم ہو۔ تو اس کو ظلم سے روکا جائے۔ اور جو مظلوم ہو اس کی مدد کی جائے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

أَنْصُرُوا خَالَفَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْصُرُوهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَوْ قَرَعْتُمْ إِذَا كَانَ ظَالِمًا يَخْتَفِ أَنْصُرُوهُ قَالَ تَخْبَرُونَهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ قِيَاتٌ ذَٰلِكَ نَصْرُهُ (بخاری کتاب الاکراه)

یعنی اسے مسلم تیرا فرض ہے۔ کہ تو اپنے بھائی کی ہر حالت میں مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم ہونے کی صورت میں اس کے ہاتھ کو ظلم سے روکا جائے اور اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے اور مظلوم کی امداد کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کیا جائے۔

عام طور پر لوگ اس اصول پر نہیں چلتے۔ بلکہ اپنا اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اسلام کا یہ سنہرا اصل زریں حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ نظام کے ساتھ ساتھ نیکی اور تقویٰ کے پھیلانے کے لئے کوششیں ہونی چاہئیں۔ جو تحریک نیکی پھیلانے کی ہو اس کے ساتھ تعاون ہو اور کوشش کی جائے کہ تمام لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر کوئی تحریک نقصان رساں اور ضرر دہی ہو۔ تو قطعاً اس کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے۔ پس جن لوگوں کا نقطہ نظریہ ہو کہ جس بات میں کوئی فائدہ دیکھو اُدھر ہو جاؤ۔ خواہ اس میں دوسرے لوگوں پر ظلم ہی ہوتا ہو۔ ان کے ساتھ مسلمان کیونکر شامل ہو سکتے ہیں۔

ساتویں معنی اَلَّذِينَ کے اَلْوَدْع کے ہیں اور اَلْمُحْصِيَّةُ کے ہیں۔ اَلْوَدْع کے معنی تقویٰ کے ہیں اور اَلْمُحْصِيَّةُ کے معنی ہوتے ہیں اطاعت سے نکلنا اور کسی امر کی خلاف ورزی کرنا گویا دَسْرَع اور مَحْصِيَّة دونوں ایک دوسرے کا ضد ہیں۔ لیکن چونکہ اَلَّذِينَ کے معنی جزا اور سزا دے بھی ہیں۔ اور جزا دینا یہی پر مٹی ہے اور سزا بدی پر۔ اس لئے دین کے معنی تفصیلی رنگ میں دَسْرَع اور مَحْصِيَّة کے کر دئے گئے ہیں۔

مذکورہ بالا معنوں کے اعتبار سے نَکْمٌ ذِیْنُکُمْ وَاِیْیَ دِیْنِ کا مفہوم یہ ہو گا۔ کہ تمہارے لئے تمہارا طریق تقویٰ ہے اور میرے لئے میرا طریق تقویٰ ہے۔ یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اختیار کرتا ہوں۔ اور تم خدا تعالیٰ کی توحید کے منکر ہو اور تمہوں سے ڈرتے ہو۔ اس لئے جبکہ دونوں کا ڈر مختلف سستیوں سے ہے۔ اور دونوں کی امید مختلف سستیوں سے ہے۔ تو ہماری اجتماعی عبادت اکٹھی کس طرح ہو سکتی ہے ہم اپنے اعمال میں

موتوں کی خوشنودی مد نظر رکھو گے۔ یعنی جو تمہارے باپ دادا نے وہ حکو نسلی بنارکھے ہیں کہ بتوں سران لائن باتوں میں ڈرنا چاہیے اور ان باتوں میں ان سے امید رکھنی چاہیے۔ تم اس کی پیروی کرو گے اور میں اپنے تمام اعمال میں اس امر کو مد نظر رکھوں گا کہ آئی کلام کے مطابق کن کن باتوں سے خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور کن کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے پس تمہارا اور میرا اتحاد فی العبادۃ کس طرح ہو سکتا ہے۔

فیر مئے آسوتین کے افعال کے ہیں۔ اس مضمون کے اعتبار سے کھنڈہ یتکھنڈہ ینی دین کے یہ معنی ہونگے۔ کہ تمہاری حالت اور ہے اور میری حالت اور۔ یعنی میرے روزہ مرو کے کام اور اصل پر انجام رہے ہیں اور تمہارے روزہ مرو کے کام اور اصول پر ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کُنْ اَمِيْدِيْ بِالْاَمْرِ مَيْبَةِ اَبِيْشَيْمِ اللّٰهِ فَهَوَ اَبْتَرُ۔ یعنی ہر کام جو اللہ کا نام لے کر نہ شروع کیا جائے وہ بے نتیجہ ہوتا ہے۔ گویا ہر کام میں خدا کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا کیونکہ اس کی مدد کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ اور اگر اس کی مدد شامل حال ہو۔ تو ایک کمزور آدمی بھی بہت کچھ کر جاتا ہے۔

پھر بسم اللہ کا حکم ہر کام سے پہلے دے کر گویا ایک مسلمان کو یہ بتایا گیا ہے۔ کہ اس کی ہر حرکت خدا تعالیٰ کے لئے ہونی چاہیے۔ کیونکہ بڑے کام سے پہلے ڈکونی بھی بسم اللہ نہیں پڑے گا۔ لازماً بسم اللہ لے ہی کام کے متعلق پڑھی جائے گی۔ جس میں اللہ کی ذات بندہ کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے۔ پس اس حکم کے ذریعہ سے اُن تمام بدیلوں کی جن کے لوگ متحجب ہوتے ہیں روک تھام ہو جائے گی۔ جب کوئی مسلمان بسم اللہ

پڑھے گا۔ اور اس کا بڑا ارادہ ہو گا۔ تو فوراً اسے یاد آجائے گا کہ اس کو تو خدا تعالیٰ نے اس کام سے روکا ہوا ہے۔ اس لئے وہ لازماً اس سے رُک جائیگا۔ اور ناجائز کاموں کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔

پھر بنی نوع انسان کھاتہ معاطہ کرتے ہوئے عفو اور رحم کو مد نظر رکھے گا۔ کیونکہ اللہ کی صفات رحمن اور رحیم اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ بندے بھی اس کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاطہ کریں۔

پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کیلئے دعائیں سکھائی ہیں۔ ان سے ایک طرف تو انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہتی ہے اور وہ دست درکار و حل یا بار کا مصداق ہو جاتا ہے۔ دوسرے اس میں یہ حکمت ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو۔ کیونکہ اگر وہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر رہا ہو گا تو وہ دعا نہیں کر سکے گا۔ پس ایک مسلم کے روزمرہ کے اہل جن پر اس کے کام سرانجام پالہ ہے۔ وہ اور ہیں اور دوسرے مذاہب والوں کے اور۔ غیر مذاہب والے نہ جائز طہریتوں کو دیکھتے ہیں نہ ناجائز کو۔ انکی مساری توجہ اسی طرف ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اُن کا مقصد حاصل ہو خواہ کسی ذریعہ سے ہو۔ اور خواہ اس ضمن میں ہزاروں لوگوں کی جائیں تلف ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے۔ لیکن اسلام اس بات سے منع کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اَلْمُسْلِمُ مِّنْ سَلَامِ الْمُسْلِمِيْنَ وَمِنْ تَسْلِيْمِهِ وَيَسْجِدُ۔ کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ اور اُن کو کسی قسم کا دک نہ پہنچے۔ پس مسلمان اپنے روزمرہ کے کام اس نقطہ کو مد نظر رکھ کر کر رہا ہے کہ کسی کو دک نہ پہنچے اس کے مقابل پر کافر نہ اس کا دھیان رکھتا ہے اور

نہ اس چیز کو کوئی اہمیت دیتا ہے۔ پس ان حالات میں مسلمانوں کو لکھ: **يُنْكِرْهُ وَ لِيَ دِيْنِ كُنَّا بِالْحَلِّ بِرَحْلِ بُوْكَ**۔

دوہیں معنی انسان کے انسان کے ہیں۔ اور انسان کے معنی نعمت میں الخطب العظیم کے لکھے ہیں۔ (اقریب) یعنی اہم کام۔ بہت بڑی ہم میں معنوم کے اعتبار سے لکھ: **يُنْكِرْهُ وَ لِيَ دِيْنِ** کے معنی یہ ہوں گے۔ کہ اسے منکرہ! تمہارے لئے بھی تمہارا ایک اہم مقصد ہے اور میرے لئے بھی میرا ایک اہم مقصد ہے۔ تمہارے مد نظر بھی ایک سکیم اور ہم ہے اور میرے مد نظر بھی ایک سکیم اور ہم ہے۔ اور ہر دو سکیموں اور مقصدوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لئے ہمارا اجتماع ناممکن ہے۔

کافروں کا اہم مقصد کیا ہے؟ مرنے کہ لوگ رسم و رواج کے پیچھے چلیں۔ لیکن قرآن کریم اس بات کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رسم و رواج کچھ چیز نہیں۔ بلکہ رسم و رواج کی تفصیل ایک مہالت کی بات ہے۔ اس کے مقابل پر مسلمانوں کا اہم مقصد یہ ہے۔ کہ تمام دنیا پر توحید پھیل جائے اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت زمین پر پوری طرح قائم ہو جائے۔ اس کی نازل کردہ شریعت پر تمام لوگ چل پڑیں اور مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے رہنے والے سب کے سب ایک ہی نقطہ مرکزی پر جمع ہو جائیں۔ ایک ہی موجود ہو۔ اور ایک ہی رسول ہو اور ایک ہی شریعت۔ اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات کو اپنے اندر لے لیں۔ "نادینا جنگوں کی پلیٹ سے نکل کر اس کا گھوارہ بن جائے اور صرف ذاتی فوائد۔ خاندانی عزت اور توہم اور ملکی کوششوں کو ترک کر کے عالمگیر فوائد کے لئے سب انسان مل کر کوشش کریں اور ایک طرف ان کا

اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق ہو اور دوسری طرف بنی نوع انسان کے حقوق پوری طرح ادا ہوں۔

یہودیت۔ عیسائیت اور دیگر مذاہب ایک ایک قوم کے لئے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لئے مبعوث کئے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **مَا آتَيْنَاكَ إِلَّا حَقًّا وَلِنَبَيِّنَ** (سبا ۷) اے ہمارے رسول ہم نے تجھے ساری دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے۔

پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔
أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَ لَهَا أَحَدٌ مِّنْكُمْ
نُصِرْتُ بِالزُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَ جُعِلَتْ
لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا وَ أُجِلَّتْ
لِيَ الْغَنَائِمُ وَ أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَ كَانَ
السَّيِّئُ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَ يُبْعَثُ
إِلَى النَّاسِ عَامَّةً وَ فِي رَدَائِيْهِ بُعِثْتُ إِلَى
الْأَخْسَرِ وَ الْأَشْوَدِ (مسند احمد جلد ۳ و بخاری کتاب التیم)

یعنی مجھے پانچ ایسی خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ مجھے ایک ماہ کی مسافت تک خدا اور رب عطا کیا گیا ہے۔

(۲) میرے لئے تمام زمین مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنائی گئی ہے

(۳) میرے لئے جنگوں میں حاصل شدہ مال غنیمت جائز قرار دیا گیا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ جو اموال دشمن کے ان کے اتمہ آئیں۔ انکو جلا کر رکھ کر دیا جائے مگر مجھے اجازت دی گئی ہے کہ خدا میں ان اموال کو اپنے ان فوجیوں میں تقسیم کر دوں جو بھروسہ تنخواہ کے دفاع ملک لئے لڑتے ہیں۔ اور خواہ دشمن کو مال تو تادوں۔

۴۔ مجھے شفاعت کا مقام عطا کیا گیا ہے۔

۵۔ مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا۔ مگر مجھے سب بنی نوع انسان کیلئے مبعوث کیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میں اسود و احمر یعنی سیاہ و سفید سب کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔

پس محمدی حکیم یہ ہے کہ ساری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور متفرق لوگوں کو جو دنیا کے خواہ کسی کوئے میں رہتے ہوں۔ خدا کے واحد کے آستانہ پر لا کھڑا کیا جائے تا سب کا ایک نقطہ نگاہ ہو اور ایک ہی مقصد ہو۔ تا سب دنیا سادی طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کَبِشْتُمُ الْفَرَقَ بَيْنِي عَلَى النَّاسِ فَجَعَلْتُ فَضْلِي يَعْنِي عَرَبِيٍّ كَوْجَعِي بِرِكْوَيْ فَضِيلَتِ نَبِيِّهِ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے کہ سب قومیں جو عرب کے سما ہیں۔ ان کا بھی معیار اونچا کیا جائے۔ تا عربی اور عجمی سب ترقی کی راہوں پر گامزن ہوں۔ پس مسلمانوں کی حکیم سب دنیا کو بہترین پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی ہے۔

اس کے مقابل منکرین اسلام کی حکیم محض رسم و رواج کی ترویج یا ایک قوم اور خاندان کے لئے فائدہ حاصل کرنے کی جدوجہد ہے۔ پس ان حالات میں جبکہ دونوں فریقوں کا مقصد علیحدہ علیحدہ ہے۔ کیونکہ اجتماع فی العبلوۃ ہو سکتا ہے۔ گیارہویں معنی دین کے اتحاد کے ہیں۔

عادت اور سیرت در حقیقت ایک ہی مفہوم رکھتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی کام اس لئے کرتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک رو پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی کام بیرونی اثرات کے ماتحت

کیا جاتا ہے۔ پس جو کام تو اندرونی شعور کے ماتحت کیا جائے وہ سیرت کہلاتا ہے اور جو سیرت بیرونی اثرات کے ماتحت کیا جائے وہ عادت کہلاتا ہے۔ دین کے ان حصوں کے لحاظ سے لَکُم دینکم و رَی دینکم کا یہ مفہوم ہوگا کہ اسے منکر! تمہارے لئے تمہاری عادت ہیں اور میرے لئے میری عادت۔ یعنی تمہاری عادت میری عادت سے بالکل مختلف ہیں۔ تمہاری عادت اپنے باپ دادا کی تقلید کے ماتحت ہیں۔ جنہوں نے کسی عقل و جرہ پر اپنے لئے قانون نہیں بنایا تھا۔ لیکن میری عادت ان احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوئی ہیں جو حکیم خدا کی طرف سے زبردست حکمتوں کے ماتحت نازل ہوئے ہیں۔ تم رسم و رواج کے بند سے ہو۔ جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اس کو پناہ دینا اور عادت بنالیا۔ خواہ وہ عادت صریح طور پر تب ہی کی طرف لے جانے والی ہوں۔

اس کے مقابل پر میری عادت کا منبع اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے وَصَحَّفَ اللّٰهُ (بقراءۃ) یعنی تم اپنے اللہ اللہ کی صفات پیدا کرو۔ سو میں نے اپنی عادت کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ماتحت ڈھالا ہے اور عادت اس فطرۃ صمیمہ کے مطابق ہیں۔ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے كَذَبُوا۟ النَّاسُ فِطْرَتَ اللّٰهِ اَتَجِزُّ فِطْرَةَ النَّاسِ عَلَيْنٰهَا (سورہ روم ۲۸) یعنی انسان فطرت محمد پر پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اسلام کے صحیح ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس کی فطرت صحیح طور پر نشوونما پاتی ہے اور الہی تعلیم کا پانی جب اُسے دیا جاتا ہے تو وہ بہترین نشوونما پا کر بہترین پھل لاتا ہے۔ جس سے اسکے اپنے رشتہ دار و اقارب اور دیگر لوگ پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور وہ بہترین سوسائٹی کا ایک بہترین فرد ہوتا ہے

لیکن تمہارے ہاں پیدا ہونے والا بچہ آتا تو بہترین
فطرت کے ساتھ ہے۔ مگر آتے آتے یہ وہ
اَوْ مُنْتَحِسًا يَنْهٰهُ اَوْ يَنْتَهِيْ عَنْهُ (الطبرانی جامع الكبير)
بحوالہ جامع الصغير) اگر وہ یہودیوں کے ہاں پیدا ہوتا
ہے۔ تو اُن میں رائج شدہ عادات کو لئے لیتا ہے اور
اگر وہ مجوسیوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو ان کی عادات
کا عادی ہو جاتا ہے اور اگر وہ نصاریٰ کے ہاں جنم
لیتا اور پرورش پاتا ہے تو ان کی عادات کا حامل
ہو جاتا ہے۔ گویا اس کا مذہب اس کے باپ دادا کا
مذہب ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماحول کا اثر لیتا ہے
مشرک کے گھر پیدا ہونے والا بچہ اپنے مشرک
والدین کے اثر کے ماتحت بتوں کو بوجھنے لگتا ہے
اور رسم و رواج کی تقلید کرنے لگتا ہے۔

پس تمہاری عادات اور ہیں اور یہی عادات
اور۔ عادات کا اتفاق بھی خسرینوں کے لئے لٹنے کا
ایک سبب اور وجہ بن جایا کرتا ہے۔ لیکن یہاں
یہ وجہ بھی نہیں پائی جاتی پس تمہارا راستہ اور
ہے اور میرا راستہ اور۔ اس لئے ہم کسی طرح
مقدمہ فی العبادۃ نہیں ہو سکتے۔ اور ہماری طرف سے
لَحْكُمُ ۚ وَيُنْكُكُمُ ۚ وَ لِي ۚ وَيُنْكُكُمُ ۚ
کامل حقیقت ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو محض
عناد اور بغض کی بناء پر کی گئی ہو۔

فلا صلا کلام یہ کہ سورۃ کافرون میں جو مسلمانوں
کو کفار سے عبادت میں انقطاع کلی کا حکم دیا گیا ہے
تو اس کی مکمل وجوہات لَحْكُمُ ۚ وَيُنْكُكُمُ ۚ وَ لِي ۚ
کے فقرہ میں بتائی گئی ہیں۔

ہم ہوتا چکے ہیں کہ اسلام کی رو سے محض نماز
کا نام عبادت نہیں۔ بلکہ تمام اخلاقی اور روحانی کلام
خواہ تمدن سے تعلق رکھتے ہوں یا سیاست سے۔

یا معیشت سے۔ جب خدا تعالیٰ کی خاطر رکھے
جائیں اور روحانی ترقی کے لئے کئے جائیں۔ تو وہ
بھی عبادت ہی ہوتے ہیں پس یہ جو اس سورۃ میں
فرمایا گیا ہے۔ کہ میں تمہارے ساتھ مل کر عبادت نہیں
کر سکتا۔ اس میں وہ تمام امور شامل ہیں۔ جو معیشت
سیاست یا تمدن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سب امور
میں اسلام نے محبت۔ پیار۔ انصاف۔ نظم اور
خدا تعالیٰ کی رضامندی کو مد نظر رکھ کر احکام دئے
ہیں۔ لیکن دوسرے مذاہب نے یا تو صرف جبری احکام
دئے ہیں۔ یا باپ دادا کی رسم و رواج کی تقلید کی ہے
اور کروائی چاہی ہے۔ اس لئے عبادت یعنی خواہ وہ
ایسی عبادت ہو جو نماز کا رنگ رکھتی ہے۔ یا ایسی
عبادت ہو جو معیشت یا تمدن یا سیاست پر مشتمل
ہو۔ لیکن جو خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے اس
میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کا اتحاد ناممکن ہے۔ کیونکہ
دونوں کے اصول و احکام ایک دوسرے سے باہل و تباہ
ہیں۔

الغرض قرآن کریم نے سب سے پہلے ایک حکم
دیا۔ کہ ہر مسلمان کو یہ کلمہ کھلا اعلان کرنا چاہیے کہ وہ
کافروں کے ساتھ کسی طرح متحد فی العبادۃ نہیں ہو سکتا
پھر اس اعلان کی وجوہات لَحْكُمُ ۚ وَيُنْكُكُمُ ۚ وَ لِي ۚ
کے الفاظ میں بیان کر دیں۔

لَحْكُمُ ۚ وَيُنْكُكُمُ ۚ وَ لِي ۚ
کتنے مختصر ہیں۔ لیکن اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ
گویا دریا کو کوڑے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اگر اس
مفہوم کو پوری تفصیلات کے ساتھ طبع کیا جائے
تو اس سے ایک خالصہ حجم کی کتاب تالیف ہو سکتی ہے
در حقیقت یہ صرف عربی زبان کی ہی خوبی ہے۔ کہ بعض
اوقات اپنے ایک لفظ کے ساتھ اتنے بڑے مضامین بیان

کر جاتی ہے۔ جو دوسری زبانوں میں پوری کتاب لکھنے سے بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ بات عربی کے اتم لاسنہ ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ سورۃ کافروں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سبق سکھایا ہے۔ کہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی شریعت ہر طرح سے اکمل اور اعلیٰ ہے۔ اُن کے عبادت کے طریقہ کی دوسرے مذاہب کی عبادت کے طریقوں سے افضل ہیں۔ اُن کا معاشرہ اعلیٰ درجہ کا ہے۔ اُن کے حکومت کے اصول بہترین ہیں۔ ان کا نظام جماعت نہایت عمدہ ہے اور ان کا مقصد حیات نہایت ہی مبارک ہے۔ پس ان باتوں کے حامل شخص

کا فرض ہے کہ وہ ہر موقع پر کفر کے سامنے ٹوٹ جائے اور اسلام کی فضیلت کو ثابت کرے اور کبھی کبھک میں بھی کفر سے مرغوب اور متاثر نہ ہو۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اور اُسے بھی بھی کال نظام حاصل نہیں ہوگا پس مسلمان کا اس معاملے میں دوسروں سے علیحدہ ہونا مندر کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ بلکہ بنی نوع انسان کی خیر خواہی اور ترقی کے لئے ہوگا۔ اس کے مقابلے میں دشمنوں کا ایسے پاکیزہ نظام سے الگ ہونا یا تو مندر کی وجہ سے ہوگا۔ یا بنی نوع انسان کی ترقی سے آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے ہوگا۔

سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ

سورة نصر۔ یہ سورۃ مدنی ہے۔

وَهِيَ أَرْبَعُ آيَاتٍ مَعَ الْبِسْمَلَةِ

اور بسم اللہ کو شامل کر کے اس کی چار آیات ہیں

۱۔ سورۃ نصر مدنی سورۃ ہے اور اس کے متعلق کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ سب مفسرین کا اس کے مدنی ہونے پر اتفاق ہے۔ (فتح البیان) ہاں وقت نزول کے متعلق تین روایات تفاسیر میں بیان ہوئی ہیں۔

پہلی روایت میں یہ ذکر آتا ہے کہ راتؓ فرود لہا عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْبَر (روح المعانی) کہ سورۃ نصر اس وقت نازل ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تھے۔

اور غزوہ خیبر شہ میں ہوئی ہے۔ گویا اس روایت کے لحاظ سے سورۃ نصر کا نزول شہ میں ہوا ہے۔

دوسری روایت سورۃ نصر کے نزول کے متعلق یہ آتی ہے کہ اس عباسؓ کہتے ہیں لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ أَفْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ النَّصْرُ اللَّهُ وَالْفَتْحُ (در مشور) یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لائے تھے اس وقت سورۃ نصر نازل ہوئی۔ فتح مکہ و مہمان شہ میں ہوئی ہے اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین میں شامل ہوئے۔ کیونکہ فتح مکہ کے بعد ابھی آپؐ مکہ میں ہی قیام فرماتے تھے کہ آپؐ کو معلوم ہوا کہ

ثقیف اور ہوازن کے قبیلے فساد پڑ گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ خبر ملنے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل کی طرف روانہ ہوئے اور حنین کے مقام پر ان سے مقابلہ ہوا۔ پہلے تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ لیکن بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اور مسلمان فاتحانہ شان سے واپس ہوئے۔ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ سورۃ نصر کے نزول کا وقت جنگ حنین ہے۔ آپؐ کا ہے گویا اس لحاظ سے اس سورۃ کا نزول شہ میں ماننا پڑے گا۔

سورۃ نصر کے وقت نزول کے متعلق مختلف روایات

تیسری روایت اس سورۃ کے نزول کے متعلق یہ آتی ہے کہ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ هَذِهِ السُّورَةُ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْسَطَ آيَاتِهِ وَالْفَتْحُ بِمَعْنَى وَهُوَ فَتْحُ حَقِّقَةِ الْوَدَاعِ (در مشور) یعنی حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر برائے میدان میں نازل ہوئی۔ (فتح البیان) اور اس سورۃ کے نزول کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی دن تھے کہ وہ بعض کہتے ہیں کہ ستر دن زندہ رہے۔

ان سب روایات پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سورۃ کا حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونا ہی درست ہے۔ کیونکہ دوسری

ہوتی ہے۔ اس روایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ابن عباسؓ کی طرف منسوب شدہ پہلی روایت جس میں اس سورۃ کا جنگِ حنین سے «اپسی پر نازل ہونا قرار دیا گیا ہے درست نہیں کیونکہ ایک ہی شخص کے «بیان بیک وقت نہیں ہو سکتے۔

دوسری روایت جو اس بات کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ سورۃ نصر حجۃ الوداع کے موقع پر ہی نازل ہوئی تھی یہ ہے کہ آنھا لَمَّا نَزَلَتْ حَظَبٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عِبْدًا خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ لِقَائِهِ فَأَخْتَارَ لِقَاءَ اللَّهِ تَعَالَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَدْ مَنَّا بِأَنْفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا وَأَبَارِسِنَا وَأَوْرَادِنَا دَارِ عِلْيَا وَكَشَفَ (یعنی جب سورۃ نصر نازل ہوئی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا اور تمثیل یہ بتایا کہ اب آپؐ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ وہ دنیا میں رہے اور خواہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے۔ تو اس بندے نے خدا تعالیٰ کے پاس جانے کو ترجیح دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمثیل کو سمجھ گئے اور بے تاب ہو کر کہنے لگے۔ یا رسول اللہ آپؐ پر ہماری جانیں ہمارے ماں باپ اور بیوی بچے سب قربان ہوں۔ آپؐ کے لئے ہم اپنے اموال اور دوسری سب چیزیں قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔ گویا جس طرح کس عریز کے بیمار ہونے پر بلکہ ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی اور سب عزیزوں کی قربانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش کی اور خواہش کی کہ

روایات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں چنانچہ درمنثور میں یہ روایت آتی ہے کہ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمِيتُ إِلَى نَفْسِي آتِي مَغْبُورٌ فِي مِلْكِ السَّنَةِ (درمنثور) یعنی ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جب سورۃ نصر نازل ہوئی تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ میرا کام اس دنیا میں خدا تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا اور اسلام کو پھیلانا تھا۔ اور اب جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے ہیں اور اسلام دنیا میں پھیل گیا ہے اسلئے جتنا کام خدا تعالیٰ نے لینا تھا وہ لے لیا ہے اور آپؐ اب خدا تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں اور آپؐ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ پھر آپؐ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپؐ اسی سال وفات پا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جائیں گے۔

ذکورہ بالا روایت سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ اگر سورۃ نصر شہد یا شہدہ میں نازل شدہ ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آتِي مَغْبُورٌ فِي مِلْكِ السَّنَةِ (یعنی میں اس سال وفات پا جاؤں گا کبھی بھی واقعات سے تطابق نہ پاسکتا کیونکہ آپؐ کی وفات سلمہ میں ہوئی ہے اور شہدہ میں اور سلمہ میں تین چار سال کا فرق ہے نہ کہ ایک سال کا۔ آپؐ کے یہ الفاظ واقعات کے لحاظ سے سمجھی درست ہو سکتے ہیں جبکہ آپؐ نے یہ الفاظ سلمہ میں فرمائے ہوں۔ گویا حسابی لحاظ سے بھی حجۃ الوداع کا موقع ہی صحیح قرار پاتا ہے جب کہ یہ سورۃ نازل ہوئی۔ پس اس سورۃ کے حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونے کی روایت ہی درست معلوم

کا شہر حضور جیسے رہیں اور ہماری قربانی قبول کر لیا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کا ذکر بخاری
میں بھی آتا ہے۔ لیکن ان مذکورہ بالا الفاظ سے اس کے
الفاظ کا قدرے اختلاف ہے۔ بخاری میں بیان شدہ
خطبہ کے الفاظ یہ ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرٌ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَ
بَيْنَ مَا عِنْدَكَ فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ
مَا عِنْدَ اللَّهِ - قَالَ - قَبْلَكَ أَبُو بَكْرٍ
فَعَجَبْنَا لِلْكَأَمِ أَنْ يُخَيَّرَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ
خَيْرٍ - فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخَيَّرُ - وَكَانَ
أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ
النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَحَبَّتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ
وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَقِيقٍ -
لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أُخُوَّةُ
الرِّدْ سَلَامٍ وَمَوَدَّةُ شَيْءٍ لَا يَنْقُصُ فِي
الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ
آدَمَ بَكْرٍ - (بخاری باب فضائل اصحاب النبی
صلی اللہ علیہ وسلم)

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو
اپنی رفاقت اور دنیاوی ترقیات میں سے ایک کے
انتخاب کی اعانت دی اور اس نے خدا تعالیٰ کی
رفاقت کو ترجیح دی۔ دوسرے صحابہ تو اس تمثیل
کو نہ سمجھ سکے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی
پچھیں نکل گئیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بندے کا ذکر فرمایا ہے
جس کو اختیار دیا گیا ہے کہ خواہ وہ اس دنیا میں

یہ ہے۔ رفوعات سے لذت اٹھائے اور خواہ آخرت
کے پاس آجائے۔ بھلا یہ کونسا رشتہ کا مقام ہے
کیونکہ اسلام کی فتوحات کا وعدہ پیش کیا جا رہا ہے۔
مادہ کی بیان کرتا ہے کہ حقیقت صحابہ کا قیاس
دست نہ تھا۔ بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
اپنی خداداد فراست سے جو بات معلوم کر لی وہیں
دست تھی۔ کہ تمثیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات کے متعلق ہے۔ اور یہ کہ آپ ہی وہ شخص ہیں
جن کو اختیار دیا گیا تھا۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ
کے پاس جانے کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
کا وہ فارم حاصل تھا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی
بے تابی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو
آپ کی تسلی کے لئے فرمایا۔ ابو بکر ہی وہ شخص ہیں
جنہوں نے سبقت قدمی کرتے ہوئے اپنے مال اور
اپنی جان سے میری خدمت کی ہے اور اپنی قربانی
کا وہ حصہ یہ مجھ سے محبوب ہیں کہ اگر اللہ کے
سوا کسی کو محبت کا انتہائی مقام دینا جائز ہوتا تو
میں ان کو دیتا۔ مگر اب بھی میرے دوست اور
صحابی ہیں اور اسلامی رشتہ اور اسلام کی
پیدا کردہ محبت ہمیں ملے ہوئے ہے۔ پھر فرمایا
کہ تم حکم دیتا ہوں کہ آج سے سب لوگوں کی
کھڑکیاں جو مسجد میں کھلتی ہیں بند کر دی جائیں
سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ اور اس طرح
آپ کے عشق کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
داد دی۔ کیونکہ یہ عشق کامل ہی تھا جس نے
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ اس مسخ و
نصرت کی خبر کے پیچھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کی خبر ہے۔ اور بھی آپ نے بے اختیار
ہو کر کہہ دیا قَدْ يَنَالُكَ بِأَنْفُسِنَا وَأَمْوَالُنَا

دوسری غلط ہیں۔ بلکہ اس کی وجہ درحقیقت ان کی ایک شکل تھی جن کو وہ حمل نہ کر سکے۔ اور مجبور ہو گئے کہ اس سورۃ کو فتح مکہ سے قبل ہی نازل شدہ قرار دیں۔ اور وہ وجہ یہ تھی کہ عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جب فعل ماضی سے پہلے اِذَا آجاء تو اس کے معنی عام طور پر مستقبل کے ہو جاتے ہیں اور چونکہ اِذَا آجاء نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ کی آیت میں اِذَا فعل ماضی پر آیا ہے۔ اسلئے اس آیت میں خبریں نے مستقبل کے معنی کہتے ہوئے آیت کا یہ معنوم قرار دیا۔ کہ اسلام کو آئندہ زمانہ میں فتح اور نصرت حاصل ہوگی اور یہ کہ اسلام میں کثرت سے لوگ داخل ہوں گے۔ اور چونکہ یہ ضروری ہے کہ پیشگوئی اس واقعہ سے پہلے ہو پس اس کو چسپاں کیا جاتا ہے۔ وگرنہ وہ پیشگوئی نہیں رہتی۔ اسلئے ایک طرف تو ہمارے مفسرین نے اِذَا آجاء نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ کی آیت کو پیشگوئی قرار دیا۔ اور دوسری طرف انہوں نے اس آیت میں الفتح سے مراد فتح مکہ اور ذَا آيَتِ النَّاسِ يَدْخُلُوْنَ فِي دِيْنِ اللّٰهِ آفَوْا جَنَاسے فتح مکہ کے بعد کثرت سے اسلام میں داخل ہونے والے لوگ مراد لئے۔ اب اگر مفسرین اس سورۃ کا نزول حجاز الوداع میں مانتے تو یہ آیت پیشگوئی کی حامل قرار نہ پاتی۔ کیونکہ اس کا مصداق پہلے آچکا تھا۔ یہی حجاز الوداع منسلک میں ہوا ہے اور فتح مکہ شہد ہجری میں۔ پس مفسرین کی بات صحیح بن سکتی تھی جب یہ فیصلہ کرنے کہ سورۃ نصر فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی تھی۔ کیونکہ ان کے نزدیک اس آیت کا مصداق فتح مکہ کا واقعہ تھا۔ پس اس بات پر مجبور ہوئے کہ یہ قرار دیں کہ سورۃ نصر

کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا تھا۔ وگرنہ اس کے بغیر ان کی تفسیر درست قرار نہ پاسکتی۔ حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ اِذَا آجاء نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ میں الْفَتْحُ سے مراد فتح مکہ ہی لگائی۔ کیونکہ فتح مکہ کی خبر قرآن کریم کی بعض دوسری آیات میں بڑی وضاحت سے آچکی ہے۔ اس لئے اس فتح کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کسی خاص سورۃ کے نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی مثلاً اللّٰهُ نَزَّلَ الْفَتْحُ لَمْ يَكُنْ لَكُ الْفَتْحُ فَزَحْنٌ عَلَيْكَ الْفَتْحُ لَمْ يَكُنْ لَكَ الْفَتْحُ مَقْصَادٌ (تقصص ۶) یعنی اے محمد رسول اللہ خدا تجھے خبر مکہ میں واپس لائے گا۔ اور یہ ظاہر ہو کہ وہ مکہ جس پر آپ کے دشمنوں کا قبضہ تھا۔ اس میں آپ اسی صورت میں واپس آسکتے تھے جبکہ وہ فتح ہو۔ اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دُعا سکھلائی گئی کہ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (نبی اسرائیل ۶) اب گو یہ ایک دعا ہے مگر الہامی دعا ہے۔ اور الہامی دعا وہی ہو سکتی ہے جو واقعات کے مطابق ہو۔ بہر حال اس میں یہ دُعا سکھلائی گئی ہے کہ الہی! میرا مکہ سے نکلنا بھی میری کامیابی کا موجب ہو اور ایسا نشان ہو جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ اور میرا مکہ میں واپس آنا بھی میری کامیابی کا موجب ہو اور ایسا نشان ہو جو ہمیشہ قائم رہے۔ پس فتح مکہ کی خبر چونکہ سورۃ نصر کے نزول سے بہت عرصہ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا چکی تھی اسلئے ہمارے لئے کوئی مجبوری نہیں کہ ہم سورۃ نصر کو فتح مکہ پر

اسلام میں کسی خرابی کی بنیاد نہ پڑے۔ اور اگر کوئی خرابی پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کا سامان پیدا کر دے۔

یادری و ہیری نے اپنی کتاب کنسری اون قرآن میں سورۃ نصر کے ماتحت بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ گو یہ سورۃ کو میں بنائی گئی تھی (جیسے کہ جنگ حنین کے بعد نازل ہونے کی روایات بیان ہوئی ہیں) لیکن اس کا سٹائل اور طرز بیان فی سورتوں کے ساتھ ملتا ہے۔ پھر نوآئد کی کی داسے بیان کرتا ہے کہ اس کی داسے یہ ہے کہ یہ سورۃ اس وقت بنائی گئی تھی جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مکہ پر حملہ کرنے کے لئے بالکل تیار تھے اور ان کو اپنی طاقت پر پورا بھروسہ تھا۔ اور آپ کو فتح کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس لئے یہ سورۃ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مذہب کی کامیابی کی امید کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ جبری لکھتا ہے کہ ان مورسے یہ قیچہ نکلتا ہے کہ یہ سورۃ شہ کی ہے۔

مستشرقین یوہد اور دیگر یادری صاحبان چونکہ قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں سمجھتے بلکہ وہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب قرار دیتے ہیں اسلئے عام طور پر سورتوں کے سٹائل کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ کہ یہ کئی ہے یا نہی چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں سورۃ کا سٹائل اس قسم کا ہے جیسے کئی سورتوں کا ہوتا ہے اسلئے کئی ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ فلاں سورۃ کا سٹائل ایسا ہے جیسے مدنی سورتوں کا ہوتا ہے اسلئے مدنی ہے حالانکہ اتنی عربی بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی عبارت سے صحیح نتائج اخذ کر سکیں پس عربی زبان سے اتنی

چسپاں کریں۔ اور اس لحاظ سے بھی فتح مکہ پر اس کو چسپاں نہیں کر سکتے۔ کہ روایات سے ثابت ہے کہ یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب نازل ہوئی تھی پس درحقیقت اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے زمانہ کے متعلق پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہ بتانے کے لئے کہ یہ فتوحات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہیں ان کا سلسلہ صرف آپ کی حیات تک محدود نہیں بلکہ اُندہ بھی ان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قیصر روم سے جنگ چھڑی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کسری اور قیصر کو مکمل طور پر شکست ہو گئی۔ پس اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ میں ان فتوحات کا ذکر تھا۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ہونے والی تھیں۔ اور یہی فتوحات آپ کی تسلی اور تسلی کا زیادہ موجب ہو سکتی تھیں کیونکہ انسان جب وفات کے قریب پہنچتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ میرا کام میری وفات کے بعد بھی جاری رہے گا یا نہیں۔ پس سورۃ نصر میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ کہ آپ گھبراہٹیں نہیں۔ کیونکہ اسلام کی فتوحات کا سلسلہ بند نہیں ہوگا بلکہ جاری رہے گا۔ اور اسلام دنیا پر غالب آ جائیگا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا۔ کہ چونکہ اُندہ اسلام میں لوگ گروہ درگروہ داخل ہونے والے ہیں۔ اسلئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مسلمانوں کے لئے دعا کرنی چاہیئے۔ تا ان کی صحیح تربیت ہو کر

سورۃ نصر کے متعلق بعض مستشرقین یوہد کی آراء کی تردید

کم واقفیت کے باوجود سورتوں کے سٹائل سے ان کے مٹی اور مدنی ہونے کا استدلال کو نامحض ایک ڈھکونٹا ہوتا ہے۔ سورتوں کے سٹائل کو دیکھ کر کئی اور مدنی قرار دینے کا ان کے پاس صرف ایک ہی معیار ہوتا ہے کہ جن سورتوں کی آیات چھوٹی ہوتی ہیں اور ان میں وزن کا خیال رکھا گیا ہے وہ کئی ہیں اور جن سورتوں کی آیات لمبی ہیں اور ان میں وزن کا خیال نہیں رکھا گیا وہ مدنی ہیں حالانکہ ان کے اس معیار کی تنصیص خود قرآن کریم سے ہی ہر حاق ہے۔ چنانچہ سورۃ نوح کی سورتوں میں سے ہے لیکن اس کی آخری آیت خاصی لمبی ہے۔ اسی طرح سورۃ دھرم مدنی ہے لیکن اس میں وزن کا خیال رکھا گیا ہے۔ اور اس کی آیات بہت لمبی بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح سورۃ انفال کے بعض ٹکڑے ایسے ہیں جن کے متعلق اگر سٹائل کو مد نظر رکھا جائے تو انہیں کئی قرار دینا پڑے گا۔ جیسے یہ آیت کہ **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ مِصْرَ عِزٍّ وَجَبَّحَتْ عَنْهُمْ آلُفَ يُدُوعٍ وَكَانَ اللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ** اگر سٹائل کو مد نظر رکھ کر سورتوں کے کئی اور مدنی ہونے کا فیصلہ کیا جائے تو یہ سورۃ کئی ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ آیت سورۃ انفال میں ہے جو قطعی طور پر مدنی ہے۔ بلکہ اس وقت کے قریب نازل ہوئی تھی جب مکہ فتح ہوا تھا۔ پس سٹائل والی باتیں محض ڈھکونٹا ہیں۔ نہ یہ کوئی قانون ہے اور نہ مستشرقین کو اپنی عربی آتی ہے۔ کہ ان کی بات کہ معقول مسترد دیا جاسکے۔ وہمیری کے خود ساختہ غلط معیار پر جب سورۃ نصر پڑی نہیں اُتری تو اس نے کہہ دیا کہ گو یہ سورۃ مکہ میں بنائی گئی تھی۔ لیکن اپنے سٹائل کے لحاظ سے یہ مدنی سورتوں سے ملتی ہے حقیقت

یہ ہے کہ قرآن کریم خدا کے عظیم و خیر کی نازل کردہ کتاب ہے اور یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے اور کسی خاص جگہ و مقام کی وجہ سے اس کے طرفہ بیان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پس سٹائل سے کس سورۃ کے کئی اور مدنی ہونے کا اندازہ لگانا ایک غلط طریق ہے جس کو مستشرقین نے اختیار کیا ہے۔ دہمیری نے ٹولٹو کے کی اس رائے کو بھی لکھا ہے۔ کہ یہ سورۃ اس وقت بنائی گئی تھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کے لئے تیار تھے۔ اور آپ کو اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا گیا یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو دیکھ کر کہہ دیا کہ آپ کامیاب ہائینگے ٹولٹو کے کی یہ رائے بھی محض تعصب کی بناء پر ہے۔ جہلا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ آئندہ حالات کو قیاس کر کے بنائی تھی۔ تو آپ نے ابتدائی کئی زندہ گی میں یہ قیاس کس طرح کیا کہ میری مخالفت اس قدر شدت اختیار کر جائیگی کہ ایک وقت بھی آجائے گا۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوں گے اور ہجرت کے کچھ عرصہ بعد فاختانہ شان میں مکہ میں داخل ہوں گے۔ اور پھر مکہ کو آپ مرکز نہیں ہائینگے بلکہ مدینہ میں ہی قیام فرمائیں گے۔ ایک انسان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ آئندہ کہنے والے دن میں کیا وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ لیکن اتنی حدی سے ایسے حالات کا بیان کرنا جو اب ہم میں بھی نہیں آسکتے کسی قیاس کی بناء پر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سورۃ المائدہ جو کئی سورۃ ہے اور مشرقین اس کو ابتدائی کئی مسترد دیتے ہیں۔ اس میں **لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ**

قیاس میں بھی نہیں آ سکتی تھیں۔

پھر اس کے بعد ایسے حالات بھی پیش آئے جن میں بغاوت فرخ کا سوال نہ تھا۔ بلکہ قیاس سے کام لینے والے منافق یہ کہتے تھے مَا دَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُدُوًّا. کہ محمد رسول اللہ کے سب وعدے محض فریب ہی تھے۔ اسی طرح منافق کہتے تھے۔ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ هَذَا جَحْشًا (احزاب) کہ اسے دینہ والو! اب تمہارے لئے زمین تنگ ہو گئی ہے۔ تم اپنے آپ کو ختم سمجھو۔ تم عرب قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسلئے اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ لیکن مخالف حالات کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہوئیں اور قیاس کرنے والوں کے قیاسات غلط ثابت ہوئے۔ عرب قبائل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو کوئی نہ آئی اور اس کے بعد ایسے حالات ہوئے کہ کشف ہوئے۔ اسلام نے ترقی کی اور کسریٰ اور قیصر کے حملات مسلمانوں کے قبضہ میں آئے۔ وہیری اور اسکے ہم خیال یہ بتائیں کہ کیا یہ قیاسات ہیں؟

پھر ان باتوں کو بھی جانے دیجئے۔ ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ یہ باتیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائیں لیکن ان خبروں کے متعلق کیا کہو گئے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کے متعلق بیان فرمائیں۔ مثلاً فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جبکہ مسلمان نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ اور اسلامی حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور عیسائی کثرت سے پھیل جائیں گے۔ اعداء خرافہ قتل اسلام کو دوبارہ ترقی دینے کے لئے مہدی اور مسیح کو مبعوث کرے گا۔ پھر وہیری اور اسکے متبعین

بتائیں کہ یہ خبریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قیاس سے معلوم ہو گئیں یہ حقیقت یہ ہے کہ جو امیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ سب خدا نے علام الغیوب سے معلوم کر کے بتائے۔ وہ آپ کا قیاس نہیں تھا پس سورۃ نصر کے متعلق یہ کہنا کہ یہ حالات کو دیکھ کر بنائی گئی تھی محض تعصب یا غلط فہمی ہے۔

وہیری نے سورۃ نصر کا زمانہ نزول مشنہ مقرر کیا ہے۔ یہ زمانہ نزول ہمارے تحقیقات کے لحاظ سے غلط ہے۔ جیسا کہ قبل ازہی بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر یہی زمانہ نزول مانا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ پورا ہوا۔ اور حجابات سجدۃ نصر میں بیان ہوئی تھی کہ گروہ درگروہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے وہ مشنہ میں پوری ہو گئی۔ اور یہ بات واضح ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔

یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری بیان کردہ ترتیب کے مطابق یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ خاص طور پر ملتی رکھتی ہے۔ کیونکہ ہماری تحقیقات میں تیسویں باب کے آخر میں سورتوں کی ترتیب اس طور پر ہے۔ کہ ایک سورۃ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آنے والی سورۃ میں آپ کی بعثت ثانیہ کا بیان ہے۔ یہ ترتیب سورۃ البینہ سے شروع ہوتی ہے۔ سورۃ البینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولیٰ کا ذکر تھا۔ اور سورۃ الزلزال میں آپ کی بعثت ثانیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس طرح

آگے ترتیب ملتی چلی گئی ہے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں۔ کہ جس سورۃ میں ابتدائی زمانہ کا ذکر آتا ہے اس میں آخری زمانہ کا ذکر نہیں ہوتا اور نہ یہ کہ جس سورۃ میں اسلام کے آخری زمانہ کا ذکر آتا ہے اس میں ابتدائی زمانہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ بالعموم دونوں ہی ذکر ہوتے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک سورۃ میں مد نظر اسلام کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے اور دوسری سورۃ میں خصوصیت کے ساتھ مد نظر اسلام کا آخری زمانہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی ترتیب کے پیش نظر یہ بتایا جا چکا ہے۔ کہ سورۃ نصر سے پہلی سورۃ یعنی سورۃ کافرون میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہے۔ یعنی اس کا مضمون اس موجودہ زمانہ پر زیادہ چسپاں ہوتا ہے۔ ہماری اس ترتیب کے مطابق سورۃ نصر کا مضمون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر زیادہ چسپاں ہونا چاہیے۔ گویا یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لئے مقصود اول ہے۔

سورۃ نصر کا پہلی سورۃ سے تعلق ہے کہ سورۃ کافرون میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یہ حکم تھا کہ وہ اعلان کر دیں کہ وہ اسلام کے منکروں کے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے اور نہ ان عبادت کے طریقوں کو اختیار کر سکتے ہیں جن کو اسلام کے منکروں نے اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کفار کے متعلق یہ بیان تھا کہ وہ اپنے عبادت کے طریقوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ اس کے بعد سورۃ نصر کو رکھ کر اس لطیف مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ تھوڑے عرصہ میں اسلام کو عظیم الشان فتوحات حاصل ہونے والی ہیں۔ اور

جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اتباع عملی طور پر یہ دیکھ لیں گے کہ جو طریق انہوں نے اختیار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی ہے۔ تو کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ اس طریق کو اختیار کریں۔ جس کے ساتھ خدا نہیں۔ اور پھر جو طریقے طریق بھی ہے۔ اسی طرح جب کفار دیکھ لیں گے کہ ان کی جماعت ٹوٹ گئی اور تمام کارآمد لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملے۔ تو وہ بھی خواہ ضرورتاً مشرک کے حق میں ہوں مگر ان کی ضمیر ان کو مجبور کر کے اسلام میں داخل کر دے گی پس گودہ ظاہر میں مسلمانوں کا طریق عبادت اختیار کریں گے مگر حقیقت یہ خدائی معجزہ کے ماتحت ہوگا۔ ان کی اپنی مرضی سے نہیں۔ اگر اپنی مرضی پر انہیں رہنے دیا جاتا۔ تو اپنے آباؤ اجداد کی تعلیم کے مطابق کبھی وہ اسلامی عبادت اختیار نہ کرتے۔ اسی طرح سورۃ نصر کا سورۃ کافرون کی آخری آیت کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے اور وہ یہ کہ سورۃ کافرون کی آخری آیت میں یہ کہا گیا تھا۔ لکھو ویشکروا ذیٰ دین۔ کہ اے کافرو! تمہارے نزدیک غلبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے مذہب سے ذرا ادھر ادھر ہوا۔ تم لکھ لیکر کھڑے ہو گئے۔ اس کو مارا جیٹا اور اس کی جان لینے کے درپے ہو گئے۔ اور اس کو جبر و اکراہ سے اپنے بتوں اور معبودوں کی طرف لانے کی کوشش کی۔ اور ہر طرح کا ظلم روا سمجھا۔ لیکن اسلام ایسے غلبہ کو غلبہ نہیں بلکہ شکست سمجھتا ہے۔ اور اسلام کے نزدیک غلبہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے دلائل پیش کئے جائیں جو دل و دماغ پر قابو پالیں اور ایک ہوشمند انسان ان دلائل کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور ہمیتہ کے لئے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہیں) اللہ کا نام لیکر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرے والا (شرع کو تباہوں)

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

جب اللہ کی مدد اور کامل غلبہ آجائے گا۔

غلام ہو جائے۔ اور یہ کہ مذہب کے بارے میں جبر سے کام لینے کی بجائے دلائل و براہین سے کام لینا چاہیے۔ اور مذہب کے اختیار کرنے میں پوری آزادی ہونی چاہیے۔ اسے کافر و تم نے اپنے اختیار کو استعمال کیا۔ اور مسلمانوں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا۔ اب تھوڑے دنوں میں خیمہ بکلی آئے گا۔ کہ باوجود تمہارے پورے جبر کے تمہاری ساری قوم ٹوٹ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آگریگی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب تمہاری قوم مسلمان ہو جائے گی تو مسلمانوں کو تمہارے ساتھ شامل ہو سکی ضرورت نہیں رہے گی۔ پس جو دعویٰ سورۃ کافرون کی آخری آیت میں کیا گیا تھا وہ ثابت ہو جائیگا۔ کہ غلبہ کے منتظر کفار کا نظریہ اوسے اور مسلمانوں کا اوسے۔ لیکن سچا نظریہ وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے کہ وہی جیتے گا جو دلیل سے کام لے گا۔ اور تلوار اور سونٹا ناکام رہیں گے۔

عَلَىٰ لُغَاتٍ ۖ نَّصَّرُ ۖ نَصَرَ
الْمُظَلَّمُونَ نَصْرًا کے معنی ہوتے ہیں اِغَاثَةُ
یعنی مظلوم کی مدد کی۔ اور جب نَصَرَ فَمَلَأْنَا
عَلَىٰ اَعْدَاءِهِ وَمِنْ اَعْدَائِهِ کہیں تو معنی
ہوں گے نجات دہندہ و خَلَصَهُ وَاَعَاثَهُ
وَتَوَّاهُ عَلَيْهِ۔ کہ فلاں نے فلاں کی مدد کر کے

اس کو اس کے دشمن سے نجات دلا دی۔ اور دشمن پر غالب کر دیا (اگر)

الْفَتْحُ ۖ۔ فَتَحَ الْمَسَاكِمَ بَيْنَ النَّاسِ کے معنی ہوتے ہیں قرض۔ حاکم نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم۔ اور جب فَتَحَ السُّلْطَانُ دَارَ الْمُحْرَبِ کا فقرہ بولیں تو مراد یہ ہوگی۔ کہ غلبہ علیہا و تَمْلِكُهَا یعنی بادشاہ اس علاقہ پر غالب آ گیا جس سے جنگ پھڑی ہوئی تھی۔ نیز فَتَحَ کے معنی ہوتے ہیں اس نے کوشش کی۔ وَاَقْبَلَتْ عَلَيْنَا الدُّنْيَا اور دنیا اس کے قدموں میں آگری۔ اور جب فَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ فَتَحًا کہا جائے تو مطلب یہ ہوگا۔ کہ نَصْرَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی۔ اور اس کو اس کے مخالفوں پر غالب کر دیا۔ (اگر)

مفردات امام راغب میں لکھا ہے۔ الْفَتْحُ
إِذَالَةُ الْأَعْلَاقِ وَالْإِسْكَالِ۔ دو گنا
اور بند کو دور کر دینا فتح کہلاتا ہے۔ یعنی جب کسی
چیز کے آنے کا راستہ بند ہو اور پھر اس کا راستہ
کھول دیا جائے تو اس وقت فتح کا لفظ بولتے
ہیں (مفردات)

پس إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کے
معنی ہوں گے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ

اعانت آجائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اس بند کو توڑ دے گا جس کی وجہ سے کفار اسلامی طریق عبادت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ کفار کی فطرتیں بدل ہی جائیں گی۔ اور ان کی ضمیر پر اسلام کو غلبہ دیدیا جائیگا۔

تفسیر: قبل انہیں یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف ستر دن پہلے نازل ہوئی تھی۔ اور یہ کہ اس سورۃ کے نازل ہونے کے ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم بھی دیدیا گیا تھا کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ یہ طبعی بات ہے کہ جب کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ عنقریب اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور اقرباء کو چھوڑ کر اس دنیا سے جانے والا ہے۔ تو وہ اس لحاظ سے متفکر ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد اس کے عزیزوں، رشتہ داروں اور متعلقین کا کیا بنے گا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشا تھا۔ اس لحاظ سے آپ کو اپنے جسمانی عزیزوں اور اقرباء کے متعلق تو کوئی فکر و فکر نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں اگر خیال آ سکتا تھا تو یہی کہ کہیں آپ کے بعد آپ کی امت میں کوئی خلل تو پیدا نہ ہوگا۔ اور اگر پیدا ہوا تو اس کے متعلق کیا صورت ہوگی۔ اور نبی کی وفات پر عام طور پر اس کے متبعین گھبرا جاتے ہیں اور نبی کی وفات کو بے وقت موت سمجھا جاتا ہے۔ اور مخالفین بھی اس خیال میں ہوتے ہیں کہ اس نبی نے تو اپنے زمانہ میں کام چلا لیا ہے لیکن اس کی وفات کے بعد

سورۃ فتح میں
رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات کے
بعد اسلام کی
خلافت اور
ترق کا بیج لگایا

اس کا لگایا ہوا پودا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نصر میں ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ متفکر نہ ہوں۔ یہ فتوحات جو آپ کے زمانہ میں ہوئی ہیں یہ رک نہیں جائیں گی۔ بلکہ ان کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو جائے گا اور اسلام میں اگر آپ کے زمانہ میں بیکے وقت سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے ہیں۔ تو آپ کے بعد ہزاروں کی تعداد میں شامل ہوں گے۔ اور حضور کے چشمہ سے فوج در فوج لوگ سیراب ہونگے۔ اور آپ کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے وجودوں کو کھڑا کر دے گا جو آپ کی امت کو سنبھال لیں گے۔ اور اس میں کسی قسم کا رخنہ پیدا نہ ہونے دینگے۔ اور مخالفین جو سمجھتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا ان کی خوشیاں یا مال ہو جائیں گی۔ اور اسلام دن دگنی اور رات چوٹی تر رہے گا۔ اور جو مشکلات پیش آئیں گی وہ خش و خاشاک کی طرح اڑ جائیں گی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سورۃ نصر کو نازل کر کے ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور دوسری طرف آپ کے متبعین کو یہ ہدایت کی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر گھبرائے جائیں۔ جس قدر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب و کامران کیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا خدا ہے اور وہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کا محافظ ہوگا۔ اور آپ کے بعد صحابہ کو یتیم کی صورت میں دیکھ کر یہ پہلے سے بھی زیادہ مدد کرے گا۔ اور اس کی نصرت کے دروازے بند نہیں ہوں گے بلکہ آدھ بھی زیادہ کھل جائیں گے۔ اور اس نصرت کو دیکھ کر لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے

شروع ہو جائیں گے۔ اور آسمانی بادشاہت کا قیام ہو جائے گا۔ اور ساری دنیا توحید کے نور سے منور ہو جائے گی۔

مزید برآں مخالفین کی بھڑائی خوشیاں بھی پایاں ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہ وعدہ جس رنگ میں پورا ہوا اس کو ہر غیر متعصب آدمی دیکھ کر یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر رسول تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر اور مخلص لوگوں کے بھی قدم لرز کھڑا گئے۔ اور ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بظاہر بے وقت سمجھا جانے لگا۔ اور پھر خلافت کے انتخاب پر بھی فتنہ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کیونکہ انصار یہ چاہتے تھے کہ خلیفہ ان میں سے منتخب کیا جائے اور ہاجرین کی یہ رائے تھی۔ کہ جو لوگ سوائے قریش کے کسی اور سے دینے کے نہیں۔ اس فتنہ کو دیکھ کر مخالفین یہود اور دوسرے لوگ اس خیال سے خوش تھے۔ کہ اسلام اب ختم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً گرتی ہوئی قوم کو سنبھال لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا اور انہوں نے قوم کی باگ ڈور سنبھال لی۔ اور جو لوگ انصار میں سے تھے اور چاہتے تھے کہ ان میں سے خلیفہ کا انتخاب ہو۔ ان کو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف مائل کر دیا۔

پھر اسی قوم کا شیرازہ بٹھلنے نہ پایا تھا۔ کہ عرب کے بعض قبائل نے ارتداد کا اعلان کر دیا۔

اور ان کے سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ اسی طرح سے متعدد جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے۔ مزید برآں بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان مشکلات کے ساتھ موتہ کی ہم علیحدہ درپیش تھی جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں رو میوں کو حضرت زید بن حارثہ کے خون کا انتقام لینے کے لئے ان کے لڑکے اسماء بن زید کی ماتحتی میں شام بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ ابھی یہ ہم روانہ نہ ہوئی تھی۔ کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب حالات اس قسم کے تھے کہ ایسے حالات میں ایک اچھا دلیر اور مضبوط دل والا انسان بھی گھبرا جاتا ہے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل پر اللہ تعالیٰ نے ایسی سکینت اور اطمینان نازل کیا کہ آپ گھبرائے نہیں اور آپ اسی ثلوث اور یقین پر تھے کہ خدا کے وعدے ہر حال میں پورے ہوں گے۔ زمین و آسمان بے شک ٹل جائیں لیکن خدا کی باتیں نہیں ٹل سکتیں۔ اور اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کی آیت ان کی ڈھاس کو ہاندھے ہوئے تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ان غمناک حالات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ حضرت اسماء بن زید کو موتہ کی ہم کے لئے نہ بھیجا جائے۔ اور سب سے پہلے ان فتنوں کا تدارک کیا جائے جو اندرونِ عرب پیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی مرتدین اور زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ اور جھوٹے مدعیان کا فتنہ۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سختی سے صحابہ کی بات کا انکار کر دیا اور فرمایا کہ جس لشکر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اس کو روکنے کا حق ابو بکر کو کہاں ہو سکتا ہے۔ وہ لشکر ہر حال اپنی ہم پر روانہ

ہو گا۔ خواہ مدینہ کی یہ حالت ہو جائے۔ کہ اس پر دشمن ٹوٹ پڑیں اور ہمدانی لاشوں کو درختوں سے لٹکائیے۔ یہ فقرات اسی شخص کی زبان سے ہی نکل سکتے ہیں جو اس یقین سے پُر ہو کہ اسلام کا غالب آنا خدا کی تقدیروں میں سے ایک تقدیر ہے۔ اور یہ تقدیر ٹل نہیں سکتی خواہ ساری دنیا ہی اس کے مقابلہ کے لئے اکٹھی ہو۔ خود کریں کہ یہ یقین اور یہ ثبات اور یہ دلیری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہاں سے حاصل ہو گئی۔ یہ شخص اس خدا نے آسمان سے نازل کی تھی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت تسلی دی تھی کہ آپ گھبراہٹیں نہیں آپ کے بعد ہر لمحہ خدا کے فرشتے نصرت اور فتح کو لیکر آئیں گے۔ یہاں تک کہ اسلام کا ظلم ساری دنیا پر لہرا جائے گا۔

چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی خلافت میں حضرت اسامہ بن زید کو لشکر سمیت موتہ کی طرف روانہ کر دیا۔ چنانچہ چالیس دن کے بعد یہ ہم اپنا کام پورا کر کے فاتحانہ شان سے مدینہ واپس آئی۔ اور خدا کی نصرت اور فتح کو نازل ہوتے سب نے اچھی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

پھر اس ہم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھڑوٹے دھیان کے نشے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس نشہ کی ایسی سرکوبی کی کہ اس کو کچل کر رکھ دیا۔ اور یہ نشہ بالکل لمبا میٹ ہو گیا۔ بعد ازاں یہی حال مرتدین کا ہوا۔ جو لوگ زکوٰۃ کے منکر تھے انہی تعداد کا کافی تھی اور صحابہ کیا بھی ان سے لڑنے کے واسطے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اختلاف کر رہے تھے۔ اور کہتے تھے کہ جو لوگ توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور صرف زکوٰۃ دینے

کے منکر ہیں ان پر کس طرح سے تلوار اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہایت جرأت اور دلیری سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اونٹ کی ایک دھڑی بھی زکوٰۃ کے طود پر دیتا تھا اگر وہ اس کے دینے سے انکار کرے گا تو آپ اس کا مقابلہ کریں گے۔ آپ کے اصرار پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی آپ کی احصائیت کا اعتراف کرنا پڑا۔ اور وہ کچھ گئے کہ اگر آج زکوٰۃ نہ دینے کی اجازت دیدی گئی تو آہستہ آہستہ لوگ غار زد روزہ کو بھی چھوڑ بیٹھیں گے اور اسلام محض نام کا رہ جائے گا۔ الغرض ایسے حالات میں حضرت ابو بکر نے منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا۔ اور انجام یہی تھا کہ اس میدان میں بھی آپ کو فتح اور نصرت حاصل ہوئی۔ اور تمام بگڑے ہوئے لوگ داہن کی طرف لوٹ آئے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر اسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیچھے اور برگزیدہ رسول نہ ہوتے۔ تو یہ حالات مسلمانوں کو ملنے کے لئے کافی تھے۔ لیکن کیا بات تھی کہ مسلمان آگ کے شعلوں اور موت کے منہ سے بھی نکل آئے۔ اور ان کا بال تک بیکار نہ ہوا۔ اور ہر گھڑی فتح و نصرت ان کے ساتھ رہی۔ وہ بھی وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ کہ اے رسول اللہ آپ گھبراہٹیں نہیں آپ کی قوم کی دستگیری اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور اسے ہر میدان میں فتح مند کرے گا۔ پھر بھی اندرونی خلفشار ختم ہی ہوئی تھی کہ عراق میں ایرانی حکومت کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ ایرانی حکومت ان

اور سندھ تک قبضہ کر لیا۔ اور شمالی افریقہ کے علاقے طرابلس، تونس، مراکش اور الجزائر وغیرہ فتح کر لئے اور یورپ کی سرحد تک مسلمان پہنچ گئے۔ اور مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے سب علاقوں کو روند ڈالا۔

یہ سب فتوحات اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کے وعدے کے مطابق تھیں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیچھے فرستادے اور رسول نہ ہوتے۔ تو مزید کامیابی تو کجا مسلمانوں کا اپنا شیرازہ بھی آپ کے بعد بکھر جاتا۔ لیکن نصرت یہ کہ مسلمان ایک نقطہ پر جمع رہے۔ بلکہ ہر طرف فتح نے ان کی پیشانیوں کو چٹھا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے مطابق تھا جو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کے وقت کہے تھے۔

اس آیت کے متعلق یہ امر بھی ذکر کے قابل ہے کہ اس میں الفتح پر ال داخل کیا گیا ہے۔ اور عربی زبان میں جب کسی لفظ پر ال داخل کیا جاتا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ مخاطب اس امر کو جانتا ہے۔ جیسے رَجُلٌ کے معنی ہوں گے۔ کوئی آدمی۔ اور جب اس پر ال داخل کر دیں۔ اوکس الرجل تو اس کے معنی ہوں گے وہ خاص آدمی جس کو تسلیم اور مخاطب دونوں جانتے ہیں۔ پس آیت اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ میں الفتح پر ال داخل کر کے یہ کہا گیا ہے کہ فتح جس کے وعدے دیئے جا رہے ہیں ایسی ہے کہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور یہ بات درست ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نظارے کشف میں دکھا دیئے تھے۔ اور بتا دیا تھا کہ

دونوں بڑی ترقی یافتہ حکومت تھی۔ اور اس کی فوج تربیت یافتہ اور ان کے پاس بہت سادہ سامان تھا۔ اور مسلمان ان کے مقابلے میں ایسے ہی تھے جیسے بانس کے مقابلہ میں چوڑیا کی حیثیت ہوتی ہے۔ لیکن جو بنی عراق میں مصر کے شروع ہونے کے بعد دیکھے ایرانیوں کو خطرناک طوفان شکست ہوئی اور ان کو پسپا ہونا پڑا۔ ابھی مسلمان اس طرف سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ شام اور مصر میں دو مہینوں سے جنگ پھڑک گئی۔ اور دمشق۔ اردن۔ بحص اور فلسطین میں سب طرف فوجوں کو بھیجنا پڑا۔ اور سب طرف جنگ کے شعلے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ ایسے نازک حالات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مسند خلافت پر بٹھا دیا۔ آپ کے عرصہ خلافت میں سب طرف جنگ کا میدان گرم رہا۔ اور ان جنگوں میں بعض اوقات مسلمانوں میں سے ایک ایک آدمی نے اپنے مخالفوں میں سے ایک ایک ہزار کا مقابلہ کیا اور مخالفوں کی لاکھوں کی تعداد میں آئے۔ فوج کو چند ہزار مسلمانوں نے روند ڈالا اور وہ ہر میدان سے کامیاب و کامران آئے۔ اور ایمان اور روم جیسے عظیم الشان ترقی یافتہ سلطنتوں کے پیچھے اڑا دیئے۔ اور مصر۔ شام۔ فلسطین اور ہندوستان کی سرحد سے لے کر شمالی افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت شروع ہوا۔ اور اس میں بھی مسلمان سیلاب کی طرح بڑھتے چلے گئے۔ اور خراسان، افغانستان

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

اور تو (اس بات کے آثار) دیکھ لیگا کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہونگے۔ ۳۷

مجھے بتایا گیا۔ کہ میری اُمت اس پر قابض ہوگی۔ تب میں نے اللہ اکبر کہا اور پھر دوسری بار کلال مارا۔ تو روم اور شام کے مُرخ حملات کا نظارہ مجھے کرایا گیا۔ اور بتایا گیا کہ یہ بھی میری اُمت کو ملیں گے۔ اس پر میں نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر تیسری بار جب میں نے کلال مارا تو مجھے صنعاء کے حملات دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ اس پر بھی میری اُمت قابض ہوگی۔

الفرغ من فتوحات جو حضرت ابو بکر۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہوئیں سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشفاء کچھ چکے تھے اور ان کو جانتے تھے۔ چنانچہ اس آیت میں اسی وجہ سے اَلْفَتْحُ پر ال داخل کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ اسے محمد رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت آجائے گی اور موجودہ فتوحات حاصل ہو جائیں گی جن کا نظارہ آپ کو کشفاء دکھایا گیا ہے تو اس وقت لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوں گے نیز انفتح میں اُل کمال کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے اور سننے یہ ہوں گے کہ جب کامل فتح آجائے گی۔

کے اصل لغات :- رَأَيْتَ - رَأَى سے فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ اور رَأَى - رَوَى - رَوَيْتَ کے معنی ہوتے ہیں نَظَرًا بِأَعْيُنٍ أَوْ بِإِنْعَابٍ کہ ظاہری آنکھ سے دیکھا یا دل کی آنکھ کو (ادب) پس رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ کے معنی ہوں گے۔ تو دل کی آنکھ کو دیکھ لے گا۔

وہ دن دُور نہیں۔ جب کہ ایران اور روم کے ملک مسلمانوں کے قبضہ میں آجائیں گے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ تو راستے میں ایک شخص مراد نے آپ کا تعاقب کیا۔ اسکی نیت خراب تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ بار بار مراد کا گھوڑا ریت میں دھنس جاتا تھا۔ اس وقت آپ نے مراد کو بلایا اور کہا۔ کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسری شاہ ایران کے کنگن دیکھتا ہوں۔ مراد ابھی مسلمان نہیں تھا۔ بعد ازاں ان کو قبول اسلام کی توفیق ملی اور بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب کسری شاہ ایمان کے کنگن آئے تو حضرت عمر نے حکماً ان کنگنوں کو مراد کے ہاتھوں میں پہنایا۔ پھر اسی طرح جنگ احزاب میں جب سلمان اپنی حفاظت کے لئے خندق کھود رہے تھے تو ایک ایسا پتھر آگیا جو ٹوٹتا نہیں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی اور آپ اپنا کدال لے کر تشریف لائے۔ اور تین بار کدال مارا۔ اور ہر بار اللہ اکبر بلند آواز سے فرمایا۔ اور پتھر ٹوٹ گیا۔ تب آپ نے اپنے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا وہ جانتے ہیں۔ کہ کیوں آپ نے اللہ اکبر کہا۔ تب صحابہ نے کہا کہ آپ ہی بتائیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی بار کدال مارا تو مجھے کسری کی محلات دکھائے گئے اور

رَأَى

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ

پس اسوقت تو اپنے رب کی تعریف کیساتھ (ساتھ) اکی یا کر لگی (بھی) بیان کرنے میں مشغول ہو جائیو اور اس سے

إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

ع
۱۰

(اپنی قومی تربیت کی کوتاہیوں پر) پردہ ڈالنے کی دعا کیجیو۔ وہ یقیناً اپنے بندے کی سبکدوشی کیساتھ دوش کوٹ کر ان کو

بِأَصْحَابِ الْفَيْلِ (سورۃ الفیل) یعنی اے آفواجِ
محمد رسول اللہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ صحابِ فیل
کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا۔ حالانکہ یہ واقعہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی
ایک سال پہلے ہوا تھا۔ تو گویا یہاں پختہ علم کے لئے
ذِیْنِ الْفُلُکِ آفَوا جَا کے لفظ استعمال ہوا ہے پس ذِیْنِ
النَّاسِ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ آفَوا جَا
کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد کی
قوت سے آجائے گے بعد میں طرح طرح لوگوں کو حق
اسلام میں داخل ہونا ہے یہ نظارہ اللہ تعالیٰ کچھ کو
کشف و کھادیکھا۔ یا اس کے آثار پیدا کر کے یہ یقین
تیرے دل میں پیدا کر دیا کہ اسلام غائب ہو کر
رہے گا۔

۱۰ ص ل لغات :- مَسَبَّحٌ - مَسَبَّحٌ - مَسَبَّحٌ

امرا کا صیغہ ہے اور مَسَبَّحٌ اللہ کے معنی ہیں تَرْغِہ
یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام معائب اور بُرائیوں
سے پاک قرار دیا (اقراب) فَسَبِّحْ کے معنی ہونگے
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر قسم کے معائب اور نقائص
سے پاک قرار دیدو۔

رَسْتَغْفِرُہُ - رَسْتَغْفِرُہُ - رَسْتَغْفِرُہُ باب رَسْتَغْفِرُہُ
استعمال کا صیغہ ہے۔ اور رَسْتَغْفِرُہُ الشَّیْءُ غَفَرَا
کے معنی ہوتے ہیں سَتَرہُ کسی چیز کو ڈھانپ دیا۔
اور جَبْ غَفَرَ الْمَتَاعُ فِی الْوَعَاءِ کیں تو معنی

آفَوا جَا - آفَوا جَا فَوْج کی جمع ہے۔ اور
الْفَوْج کے معنی ہوتے ہیں۔ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ
لوگوں کا ایک گروہ اور جماعت۔ أَوِ الْجَمَاعَةُ
الْمَادَّةُ الشَّرِیْفَةُ - یا ایسی جماعت جو جلدی
سے گرد جائے۔ اور ذِیْنِ النَّاسِ یَدْخُلُوْنَ
فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ آفَوا جَا کے معنی ہوں گے انہی
طَائِفَةٍ بَعْدَ أُخْرٰی۔ کہ تو لوگوں کو دیکھو کہ
وہ گروہ درگروہ اسلام میں داخل ہوئے (اقراب)
تفسیر :- وَذِیْنِ النَّاسِ یَدْخُلُوْنَ
فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ آفَوا جَا یعنی جب اللہ تعالیٰ کی
نصرت اور موعود فتح آجائیں اور تو لوگوں کو اللہ
کے دین میں گروہ درگروہ داخل ہوتے دیکھ لے گا۔
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ نے فوج در فوج لوگوں
کو اسلام میں داخل ہونے کس طرح دیکھا۔ اس کے
متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ صیغہ لَغَات میں
لکھا جا چکا ہے۔ ذِیْنِ کا لفظ صرف آنکھ سے
دیکھنے پر استعمال نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ دل سے کسی چیز کو
پالنے یا اس کا علم حاصل کر لینے پر بھی بولا جاتا ہے۔
اور اسی طرح کشف کسی چیز کو دیکھنے پر بھی استعمال
ہو سکتا ہے۔ نیز عربی محاورہ میں یقینی اور قطعی خبر کو
بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم
میں آتا ہے۔ اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلْنَا وَبَشَلْنَا

ہوں گے اَدْخَلَهُ وَسَتَرَهُ۔ کہ سامان کو قہیبلے یا ٹرنگ میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ اور غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ کے معنی ہوتے ہیں۔ غَطَّى عَلَيْهِ وَ غَفَا عَنْهُ۔ اس کے قصور کو ڈھانپ دیا اور اس کی کمزوری پر پردہ ڈال دیا۔ تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے۔ (اقرب)

مفردات میں ہے کہ التَّغْفَرُ کے معنی ہیں۔ اَلْبَاسُ مَا يَصُونُهُ عَيْنُ الدِّنْسِ کہ جب کسی چیز کو میل اور گرد سے محفوظ رکھنے کے لئے اس پر کوئی تیز ڈالہی تو اس وقت اس کے لئے غفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ رَاغِبُذُتُو بَلَّتْ فِي الْوُعَاءِ کہ اپنے کپڑے کو گرد و میل سے بچانے کے لئے کسی قہیبلے یا ٹرنگ میں رکھ دو۔ (مفردات) پس اِسْتَعْفَزَ کے معنی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی بشری کمزوری پر پردہ پوشی طلب کرو۔ یعنی دُعا کرو کہ تمہارے ماننے والوں میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ ہو اور وہ صحیح راستہ پر قائم رہیں۔

تفسیر:- سَتِيجٌ يَحْمَدُ رَبَّكَ۔ جیسا کہ مقلی نجات میں بتایا جا چکا ہے۔ سَتِيجَ کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام عیوب اور نقائص

تسبیح کے ساتھ سے ہر قرار دینے کے ہوتے ہیں اور حمد کے معنی تحمید کرنے کا نام ہے۔ جیسے یہ حرکت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تمام خوبیوں کے ہونے کا اقرار کیا جائے۔ گویا اس آیت میں تھیموں بیان کیا گیا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہماری نصرت ختم ہو جاتی اور فتوحات کا سلسلہ بند ہو جاتا تو مسلمان بجا طور پر کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فاداری نہیں کی۔ اور اسی طرح کفار بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ مسلمانوں

کو جو فتوحات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئیں وہ محض ان کی ذاتی قابلیت کے نتیجہ میں تھیں۔ اور آپ کی وفات کے بعد فتوحات کا ٹرک جانا اسلام کے سچانہ ہونے کا تین ثبوت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ان ہر دو امور سے بڑی ثابت کر کے لئے اپنے رسولؐ کو یہ اطلاع دیدی کہ نہ تو آپ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑے گا۔ اور نہ فتوحات کا سلسلہ بند ہو کر مخالفوں کے لئے خوشی کا موقع پیدا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے صمدۃ نصر کی آیات کو نازل کر کے اپنے آپ کو ان الزامات سے بڑی ثابت کر دیا ہے تو اسے رسول اللہؐ آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ پوری طرح اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور نقائص سے پاک ہے۔ نہ تو اپنے بندوں کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے کہ اس پر کوئی الزام عائد ہو اور نہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور چونکہ اس نے باوجود مخالف حالات کے مسلمانوں کو غالب کر دیا ہے۔ اور آئندہ بھی غالب کرتا چلا جائیگا۔ اسلئے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی حمد کی گیت گائے جائیں۔ اور یہ کہا جائے کہ ہر خوبی اس کی ذات میں پائی جاتی ہے۔

پھر اس آیت میں لفظ رَبِّ استعمال فرمایا۔ یعنی یہ کہہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کرو۔ یا نہیں کہا کہ اللہ کی حمد کرو۔ رب کے معنوں کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ ادنیٰ حالت سے ترقی دیتے دیتے کمال تک پہنچانا۔ گویا رب کا لفظ اس آیت میں استعمال کرنے میں یہ حکمت ہے کہ تا یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس لئے حمد کا مستحق ہے کہ اس نے

مسلمانوں کو ضعف کی حالت سے اٹھا کر مادی دنیا کا مالک بنا دیا۔ پس جو کسی پر اتنا فضل کرے کہ ہر حال حمد کا مستحق ہوگا۔

پھر حیرت کے لفظ میں یہ اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ اے مسلمانو! فتوحات کو دیکھ کر تمہارے اندر کبر پیدا نہ ہو۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ فتوحات تمہاری کسی ذاتی قابلیتوں کی بناء پر ہیں۔ بلکہ یہ سب کچھ خدا کے فضل کے ماتحت تم کو مل رہا ہے اس لئے تمہیں خدا تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اس کے آستانے پر ہمیشہ جھک رہنا چاہیئے۔ تا تمہارا یہ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے مزید فضلوں کو نازل کر نیکامو جب ہو۔ الغرض فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کے الفاظ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے مسلمانو تم اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق ہماری نصرت کر کے ایک طرف اپنی ذات کو تمام الزامات سے بری ٹھہرایا ہے اور دوسری طرف اپنی ذات کو حمد کا مستحق قرار دے لیا ہے۔

لِاسْتِغْفَارِکُمْ۔ استغفار کا لفظ غُفْر سے نکلا ہے۔ اور عیبیا کہ غل لغات میں بت یا جا چکا ہے غُفْر کے معنی دُعا نکلنے یا حفاظت کرنے کے ہیں۔ اور استغفار کے معنی ہیں حفاظت کے لئے دُعا یا طلب حفاظت۔ گویا استغفار کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لے اور اس کی بشریت کی کمزوریاں ظاہر نہ ہوں۔ یا یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں اس طور پر آجائے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔

قرآن کریم نے استغفار کے معنی میں وصحت پیدا کرتے ہوئے اس کو ان معنوں میں بھی استعمال

کیا ہے۔ کہ جو گناہ انسان سے صادر ہو چکے ہوں ان کے بدنتائج امدان کی سزا سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ لفظ اس مفہوم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اور یہ ادنیٰ لوگوں کے لئے ہے۔ کامل لوگوں کے لئے اس کا یہی مفہوم ہوتا ہے۔ کہ قوم کی اصلاح کرتے ہوئے اگر کوئی امر نظر انداز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اذالم کر دے۔

سورۃ نصر کی زیر تفسیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اے ہمارے رسول! اِسْتَغْفِرْکَ۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اسی طرح قرآن کریم میں بعض مقامات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اِسْتَغْفِرْ لِحَقِّکَ کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کہ اپنے ذنب کے لئے استغفار کرو۔ ایسے مقامات کو پڑھتے وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کا لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کیا ان معنوں میں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس کی سزا سے بچائے جائے کی دُعا کریں یا کسی اور معنی میں؟

عیسائی صاحبان بھی ہمیشہ اس قسم کی آیات کو لیکر جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں پر اعتراض کرتے چلے گئے ہیں کہ دیکھو تمہارا رسول گنہگار تھا تبھی تو ان کو استغفار کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سید علیہ السلام کے لئے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا اس لئے گناہوں سے پاک تھے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے کا مطلب

اس اعتراض کے جواب میں مسلمانوں کو بڑی کافرت پیش آئی۔ اور گواہوں نے جواب دینے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن حضرت سید مودود علیہ السلام پہلے اس کا جواب دینے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہزار مسلمان عیسائی بن گئے۔ اور تو اور رسالات میں سے بھی بعض نے پیغمبرؐ کے غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لفظ استغفار کے استعمال سے عیسائیوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور بھلے اسکے کہ مسلمان عیسائیوں کو جواب دیتے وہ خود ان کے دھوکے میں آ گئے۔

ان آیات کو جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استغفار کا لفظ استعمال ہوا ہے حل کرنے کے لئے یہ امر اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہدایت اور ہمتائی کے لئے آئے تھے۔ اور اس دنیا میں اپنے مسیحت کے لئے گئے تھے کہ تاگرہ اور بے دین لوگوں کو با خدا انسان بنائیں اور تانگنا ہوں اور بدیوں میں گرفتار شدہ انسانوں کو پاک و صاف کریں۔ اور آپ کا درجہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (آل عمران ۶) اسے ہمارے رسول! تم یہ بات لوگوں کو اچھی طرح سنا دو کہ اگر وہ خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ میری اتباع کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بن جائیں گے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب ۶) کہ اے مسلمانو! اس رسول

میں تمہارے لئے ایک نیک نمونہ ہے۔ اگر تم خدا کے حضور مقبول بننا چاہتے ہو اور اگر تم خدا سے خلق پیدا کرنا پسند کرتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس رسول کے اقوال، افعال اور حرکات و سکنات کی پیروی کرو کیونکہ آپ کے اقوال و افعال خدا تعالیٰ کے اقوال و افعال ہیں جیسا کہ قرآن کریم نے آپ کے متعلق مَادَمِيتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَئِنَّكَ اِلٰهٌ رَّحِيْمٌ (انفال ۶) کہہ کر آپ کے کنکر پھینکنے کو اللہ تعالیٰ کا کنکر پھینکنا قرار دیا ہے۔ پھر آپ کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىْ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰی (الجم ۶) یعنی یہ نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہی بات کہتا ہے جو خدا تعالیٰ اس کو بذریعہ وحی حکم دیتا ہے۔ پس وہ شخص جس کی اتباع سے انسان خدا سے ملتا ہی نہیں بلکہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو دنیا کے لئے ایک نمونہ تھا اور جس کے اقوال و افعال خدا کے اقوال و افعال تھے اس کا استغفار ان معنوں میں نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اور اس نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کی سزا سے بچالے۔ کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ بھی گناہ کا مرتکب ہو سکتا تھا تو خدا تعالیٰ نے اسکی اتباع کا کیوں حکم دیا اور اسے دنیا کے لئے نمونہ کیوں قرار دیا؟ پس آپ کو نمونہ قرار دینے کے معنی یہ ہیں کہ آپ ہر ایک بدی اور گناہ سے پاک تھے۔ گویا آپ کا استغفار گناہوں کی سزا سے بچنے کے لئے نہ تھا بلکہ کسی اور معنی میں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کون سے معنی ہیں جن کو ادا کرنے کیلئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے لئے استغفار کا لفظ استعمال ہوا ہے ہونا چاہیے کہ زبیر سورہ کی ابتدائی دو آیات میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مسلمانوں کی نصرت کا سلسلہ جاری رہے گا اور فتوحات کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے جائیں گے۔ اور توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح برکت پائیں گی جس طرح آپ کی زندگی میں لوگوں نے برکت پائی تھی۔ گویا ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ آئندہ زمانہ میں ہزاروں ہزار لوگ اسلام میں ایک وقت میں داخل ہوا کریں گے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب کسی قوم کو فتح حاصل ہوتی ہے اور مفتوح قوم کے ساتھ فاتح قوم کے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ تو ان میں جو بدیاں اور بُرائیاں ہوتی ہیں وہ فاتح قوم میں بھی آتی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فاتح قوم جن ملکوں سے گزرتی ہے اسے عیش و عشرت کے جذبات اپنے اندر لے لیتی ہے اور چونکہ عظیم الشان فتوحات کے بعد اس قدر آبادی کے ساتھ فاتح قوم کا تعلق ہوتا ہے جو فاتح سے بھی تعداد میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسلئے اس کو فوراً تعلیم دینا اور اپنی سطح پر نہایت متعلیٰ ہونا ہے۔ اور جب فاتح قوم کے افراد مفتوح قوم میں ملتے ہیں تو بجائے اس کو اخلاقی طور پر نفع پہنچانے کے جو احساس کے بد اثرات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ رفتہ رفتہ نہایت خطرناک ہوتا ہے۔ اور درحقیقت جس وقت کوئی قوم ترقی کرتی اور کثرت سے پھیلتی ہے۔ وہی زمانہ اس کے تنزل اور انحطاط کا بھی ہوتا ہے۔ پس رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم ان فتوحات کی خبر کو معلوم کر کے طبعی طور پر متفکر ہو سکتے تھے۔ کہ ان فتوحات کے ساتھ ساتھ کہیں مسلمانوں میں انحطاط تو شروع نہ ہو جائے گا اور وہ لوگ جو اسلام میں نئے داخل ہوں گے ان کی پوری طرح تربیت کا کیا سامان ہو گا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کا کلی استاد اور نفوس کا تزکیہ کرنے والا اور کامل راہنما ان کو میسر نہ ہو گا۔ پس ان خیالات کے جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسْتَعِظِرْہُ کے الفاظ نازل فرمائے اور بتایا کہ اے محمد رسول اللہ! جب تک آپ دنیا میں رہے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور تربیت اور تزکیہ نفوس کا کام کرتے رہے۔ لیکن جب آپ ہمارے پاس آجائیں گے۔ تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے خود اُمت محمدیہ کا کفیل ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ کو فکری کیا ضرورت ہے۔ ہاں آپ وہ کام کریں جو آپ کی استطاعت میں ہے۔ اور وہ یہ کہ آپ دعاؤں میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ وہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی حفاظت کرے اور ان کی نصرت کرتا رہے بلکہ اسلام میں نئے داخل ہونے والوں کی بھی خود ہی تربیت کا سامان کرے۔ اور ایسی صورت پیدا کر دے کہ تمام مسلمان ٹھوکر اور غلطیوں سے بچتے رہیں۔ اور اگر کبھی کوئی دُشمن پیدا بھی ہو تو اسکی اصلاح کا سامان خدا تعالیٰ پیدا کرتا رہے۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لئے استغفار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ اپنی اُمت کے لوگوں کے لئے استغفار کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ وہ آپ کی اُمت کی حفاظت

فرمائے اور ان میں کوئی رومانی طور پر رخصت نہ
پڑے۔ اور اگر کوئی خرابی پیدا ہو تو اسکی اصلاح
کا سامان پیدا ہو جائے چنانچہ روایات سے یہ
چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم
کے مطابق دعا کرنی شروع کر دی۔ اور واقعات
بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شریف
قبولیت بخشا اور آپ کی وفات کے بعد بقدر
فتنے پیدا ہوئے ان کی اصلاح کر دی گئی۔ اور
آئندہ ایسا انتظام کر دیا گیا کہ ہر فتنے کے پیدا
ہونے پر اس کی اصلاح ہو جائے۔ چنانچہ ہم
دیکھتے ہیں کہ آپ کی وفات پر جب بعض قبائل
عرب مرتد ہو گئے۔ اور بعض نے زکوٰۃ دینے سے
انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ کا ایسا
سدا باب کیا۔ جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ اور
پھر سے اسلام صحیح شکل میں قائم ہو گیا۔ اگر اس
وقت اس فتنہ کو دیا یا نہ جاتا تو اسلام کی صحیح
شکل کا قائم رہنا مشکل امر تھا۔

اسی طرح اسلام کی فتوحات کے زمانہ میں
جب کثرت سے عیسائی لوگ مسلمان ہوئے تو وہ
اپنے ساتھ حیات مسیح اور مسیح کے بے گناہ ہونے
اور باقی تمام انسانوں کے (جن میں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بھی آجاتے ہیں) خطا کار ہونے کا
عقیدہ بھی لے آئے اور وہ اتنا پھیلا کہ اس
غلط فہمی کی وجہ سے عیسائیت کو اسلام پر حملہ
کرنے کا موقع مل گیا اور مسلمان اسلام کو چھوڑ کر
عیسائیت میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ آخر
اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے استیصال کے لئے اہل
امت کی حفاظت کے لئے حضرت مسیح موعود
علیہ السلام کے وجود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اب ایک سوال باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ
کہ جن آیات میں استغفار کے ساتھ ذنب کا لفظ
استعمال ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ کیونکہ
ذنب کے معنی لغت میں جرم کے لکھے ہیں۔ اور
اس لحاظ سے استغفر ربی ذنب کے معنی
یہ نہیں گئے کہ اے محمد رسول اللہ! اپنے جرم
کے لئے آپ استغفار کریں۔ اس بلے میں یہ یاد
رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ اس آیت کی تفسیر شروع
میں اصولی طور پر لکھا جا چکا ہے۔ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان انسان ہیں جن کی
اتباع سے انسان خدا سے ملتا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ
کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ نبی اکبر
نمودہ ہیں۔ اور آپ کے اقوال و افعال خدا کے
اقوال و افعال ہیں۔ پس آپ کے متعلق یہ تصور
ہی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم نے کہیں یہ کہا ہو کہ
آپ گناہ گار ہیں کیونکہ آپ تو دنیا کو گناہ سے
چھڑانے کے لئے آئے تھے۔ اور آپ خود ہی گناہ کا رخص

تو دنیا کو گناہ سے کیسے آزاد کروا سکتے تھے پس وہ آیات میں بن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے انکے معنی قرآن کریم کے بیان کی روشنی میں یہ نہیں کئے جاسکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گناہ کے لئے استغفار کا حکم دیا گیا تھا بلکہ اس کے اور ہی معنی ہیں۔

اب ان معنوں کو معلوم کرنے کے لئے ہم ان آیات پر بیکانی نظر کرتے ہیں جن میں ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ وہ آیات سبیل میں ہیں:-

۱- اللہ تعالیٰ سورۃ مؤمن میں فرماتا ہے۔
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ
اسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
(ع)

۲- سورۃ محمد میں یوں آیا ہے۔ فَاعْلَمْ
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ
لِنَفْسِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ
(ع)

۳- تیسری آیت جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سورۃ فتح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُثَبِّتْ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا
مُسْتَقِيمًا (ع)

ان آیات میں اور سورۃ محمد اور مؤمن کی

آیات میں لفظ ذنب کے استعمال میں ایک فرق ہے اور وہ یہ کہ سورۃ محمد اور مؤمن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ یعنی اپنے ذنب کے لئے استغفار کر۔ اور سورۃ فتح کی آیات میں غفر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اور فرمایا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پہلے اور پچھلے ذنب پر مغفرت کر دی ہے۔

ان آیات کے حل کے لئے سب سے پہلے ہم لغت کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ لغت میں غفر کے معنی ڈھانکنے کے ہیں۔ اور ذَنْبُهُ ذَنْبًا کے معنی ہوتے ہیں۔ تَلَاَهُ فَكَوْفًا وَاقِ اثْرًا کہ اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کی اتباع اور قدم بقدم چلنے کو ترک نہ کیا۔ اور ذَنْبُ الْعَمَلَةِ کے معنی ہوتے ہیں۔ أَفْضَلَ مِنْهَا شَيْئًا وَادْخَاةً۔ کہ بگڑی یا بندھے وقت میں کا ایک نادرہ حصہ جو سر پر بیٹھا نہ جاسکتا تھا اس کو لٹکا دیا (اقراب) پس ذنب کے معنی ہوتے پیچھے آنا یا زائد چیز۔ اور غفر ذنب کے معنی ہوئے زائد چیز کا ڈھانپ دینا یا پیچھے آنے والے واقعات کی خرابیوں کا ڈھانپ دینا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذنب کے لئے استغفار کرنے سے مراد یہ ہوگی کہ آپ یہ دعا کریں کہ نبوت کے کام کے وہ بوجھ جو بشری طاقت سے زائد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اٹھانے کی طاقت عطا کر دے۔ یا آپ کے بعد آنے والے واقعات کی خرابیوں پر پردہ ڈال دے۔

اب ہم سورۃ مؤمن سورۃ محمد اور سورۃ

فتح کی ان آیات پر جن میں ذنب کا لفظ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کیا گیا ہے جب خود کرتے ہیں تو ایک ایسی عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ جو ان آیات کے مضمون کو اس طرح حل کر دیتا ہے کہ سب اعتراض دور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ ان سب جگہوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ہلاک ہونے اور آپ کی فتح کا ذکر ہے۔ چنانچہ پہلا مقام سورۃ مؤمن کا ہے اور یہ سورۃ کی ہے۔ اور اس میں آتا ہے کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ یعنی اے رسول اللہ! آپ دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر کریں اور اُس دن کا انتظار کریں جب آپ کا غلبہ ہوگا اور یہ ایذا دینے والے مٹ رہے ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ غلبہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور نگہ بھی آپ کو ملے گا۔ اور آپ اپنے ذنب کے لئے استغفار کریں۔

اس آیت سے پہلے مندرجہ ذیل آیات ہیں۔
 إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ
 يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ
 وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَفْذَنَّا
 بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَ
 ذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ

یہ آیات تمہیں نازل ہوئی تھیں۔ جیسا کہ بہت تکلیف امداد کے ہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے مسلمانو! گھبراؤ نہیں اور یاد رکھو کہ ہم اپنے رسولوں اور ان لوگوں کی

جو ان پر ایمان لاتے ہیں اسی دنیا میں مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے جب فیصلہ کے لئے گواہ اپنی گواہیاں دینے کیلئے اکٹھے ہونگے۔ وہ ایسا دن ہوگا جبکہ منافقانوں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دیگی اور ان کے لئے خدا سے دُور ہی ہوگی اور انہیں بسے کو بہت برا گھر ملیگا۔ یاد رکھو ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو تورات کا وارث کیا جس میں لوگوں کے لئے ہدایت اور نصیحت تھی۔ یعنی جس طرح بنی اسرائیل تورات کی برکت سے ارعن مقدس کے وارث ہو گئے اور خدا کی نعمتیں ان کو مل گئیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی مکمل کتاب ملیگی اور دنیا پر ظاہری غلبہ بھی حاصل ہو جائیگا۔ اور نگہ جو ان کا مقدس مقام ہے اور جو اس وقت مخالفوں کے قبضہ میں ہے وہ بھی ان کو مل جائیگا۔ اس غلبہ کی پیش گوئی کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کہ اے رسول! جلدی نہ کرو کہ یہ غلبہ کا وعدہ کب آئیگا بلکہ صبر سے کام لو۔ یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہیگا اور اپنے ذنب کے لئے استغفار کرو۔ غرض پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ہلاکت کی خبر دیا اور پھر غلبہ اور فتح مکہ کی خبر دی اور استغفار کا حکم دیا۔

دوسری جگہ جہاں استغفار کا حکم ہے۔ وہ سورۃ محمد کی آیت ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اس سے پہلے یہ آیت ہے فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا

فَاقْبَلْ لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ -
 سورۃ محمد کا سارا مضمون مخالفین اسلام کی
 تباہی کے ذکر میں ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ
 مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھائیں گے۔ اور
 اسلام کو فتح ہوگی۔ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا
 السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
 اسلام تو بس اس گھڑی کے منتظر ہیں۔ جس میں
 مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ
 ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون اور
 اس سے پہلے پہلے اسلام کے دلائل پر غور کرنے کی
 کوشش ہی نہیں کرتے اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اس
 وقت جب معاملہ کھل جائے گا ایمان لے آئیں گے۔
 لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ فتح تک کی گھڑی
 اچانک آجائے گی۔ ہاں یاد رکھو اس کے قریب
 آنے کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ پھر جب وہ
 گھڑی آپہنچے گی ان کا ایمان لانا ان کو کیا فائدہ
 دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے۔ کہ اے نبی! یہ امر یاد رکھو کہ صرف قادر
 خدا ایک ہی ہے اسی کے اشارے پر ہر ایک
 چیز حرکت کرتی ہے۔ پس جب وقت آجائے گا
 اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتریں گے اور لوگوں کے
 دلوں کو تہا دی طرف مائل کر دیں گے اور لوگوں
 کے لئے اسلام میں داخل ہونے کا راستہ کھل
 جائے گا۔ پس ایسے وقت میں نبی کی کم صلی اللہ
 علیہ وسلم کو استغفار کرنا چاہیے۔ نہ صرف اپنے
 لئے بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے
 اللہ تعالیٰ تمہارے حالات سے بخوبی واقف ہے۔
 غرض ان آیات میں بھی پہلے دشمنوں کی تباہی

کا ذکر ہے۔ اور پھر مسلمانوں کی کامیابی اور ان کے بعد
 استغفار کا حکم ہے تیسری جگہ جہاں رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے لئے ذنب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
 لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے
 تیرے ذنب پر پردہ ڈال دیا ہے وہ سورۃ فتح
 کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے۔ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
 لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
 وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ
 يَهْدِيكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيُنْصِرَكَ اللَّهُ
 تَصْرًا عَزِيزًا۔ یعنی اے نبی! ہم تجھے ایک ایسی
 کھلی فتح عطا کریں گے۔ کہ جس کے بعد ہر ایک پر
 واضح ہو جائے گا۔ کہ دین اسلام سچا دین ہے۔
 اور تم صراطِ مستقیم پر تھے۔ اور اس فتح کا نتیجہ یہ
 ہو گا کہ ایک طرف تم پر فتح سے پہلے ایمان لانے
 والوں کی تربیت ہو کر نئے نئے ایمان والے ہو جائیں گے
 اور تمہاری بشری کمزوریوں کی وجہ سے انہی تربیت
 میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ دُور کر دی جائیگی
 اور فتح کے بعد جو لوگ اسلام میں داخل ہوں گے
 ان کی تربیت میں اگر تمہاری بشری کمزوریوں کی وجہ
 سے کوئی نقص رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی
 دُور کر دے گا اور تمہاری دُعاؤں کے نتیجہ میں تم
 پر نعمت کو مکمل کر دیگا یعنی مسلمانوں میں ایسے لوگ
 بادیار پیدا ہوتے رہیں گے جو اصلاحِ امت کا کام
 سرانجام دیں گے اور اس کی خرابیوں کو دُور کر کے
 صحیح مقام پر ان کو قائم رکھیں گے اور دنیاوی
 لحاظ سے بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائیگی۔
 اور اللہ تعالیٰ ان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا
 جس سے وہ خدا تعالیٰ کے انعامات کے مورد ہوں گے

میں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی نصرت کرے گا
کہ کوئی مانع اور مزاحم نہ ہو سکے گا۔

ان آیات میں بھی پہلے فتح و نصرت کا ذکر
ہے۔ اور دشمنوں کی ہلاکت کی پیشگوئی کی گئی ہے
اور اس کے بعد ذنب پر مغفرت کر دینے کا ذکر
کر دیا گیا ہے۔

غرض ان تمام آیات کو دیکھ کر بالطبع یہ حال
پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح
اور آپ کے دشمنوں کی مغلوبیت کے ساتھ وہ کوئی
بات متعلق ہے جس کے لئے استغفار کا حکم ہے۔
یا وہ کوئی بات ہے جس کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم
نے اس پر مغفرت کر دی ہے۔ سو جانتا چاہیے کہ
نہی باوجود نبی ہونے کے پھر انسان ہی ہوتا ہے
اور انسان کے تمام کام خواہ کسی حد تک وسیع ہوں
محدود ہی ہوتے ہیں۔ ایک استاد خواہ کتنا ہی
لائق ہو اور ایک وقت میں میں جا لیس نہیں بلکہ
سوسو اساتذہ کوں کو بھی پڑھا سکتا ہو۔ اگر اسکے
پاس ہزار دہ ہزار لڑکے لے آئیں تو نہیں پڑھا
سکے گا۔ رسول بھی استاد ہی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ
قرآن شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نسبت آتا ہے۔ يَرْزُقْنَهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
(سورۃ آل عمران ۱۰) کہ اس رسول کا کام یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں لوگوں کو سنائے کتاب
کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے اور احکام کا
فلسفہ سکھائے۔ غرض نبی ایک استاد ہوتا ہے
اس کا کام تعلیم دینا ہوتا ہے اسلئے وہ تھوڑے
لوگوں کو ہی دے سکتا ہے کیونکہ لاکھوں کوڑوں
انسانوں کو سبق دینا اور پھر یاد بھی کرا دینا کسی

انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ پس جب کسی کے سامنے
لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی جماعت سبق
لینے کے لئے کھڑی ہو تو ضرور ہوگا کہ اس کی تعلیم
میں نقص رہ جائے اور لوگ پوری طرح علم نہ حاصل
کر سکیں۔ یا یہ ہوگا کہ بعض تو پڑھ جائیں گے اور
بعض کی تعلیم ناقص رہ جائے گی اور بعض بالکل
جاہل کے جاہل ہی رہ جائیں گے اور کوئی تعلیم حاصل
نہ کر سکیں گے۔

پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
نے فتوحات کی خبر دی۔ اور بتایا گیا کہ کتر فتح ہوگا۔
اور اس کے نتیجہ میں بے شمار لوگ اسلام میں داخل
ہوں گے تو آپ کے دل میں جو بڑا ہی پاک دل تھا
یہ گھبراہٹ پیدا ہوگا کہ ان تھوڑے سے لوگوں
کو تو میں اچھی طرح تعلیم دے لیتا تھا، قرآن کریم
سکھا سکتا تھا لیکن یہ جو لاکھوں انسان اسلام
میں داخل ہوں گے ان کو میں کس طرح تعلیم دوں گا۔
اور مجھ میں جو بوجہ بشریت کے یہ کمزوری ہے کہ اتنے
کثیر لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتا اس کا کیا علاج ہوگا۔
اس کا جواب خدا تعالیٰ نے یہ دیا کہ اس میں شک
نہیں کہ جب فتح ہوگی اور نئے نئے لوگ کثرت سے
اسلام میں داخل ہوں گے تو ان میں بہت سی کمزوریاں
ہوں گی۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ سب کے سب
آپ سے تعلیم نہیں پاسکتے۔ مگر ان کو تعلیم دلانے کا
یہ علاج ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ
اے خدا مجھ میں بشریت کے لحاظ سے یہ کمزوری ہو
کہ اتنے لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتا۔ تو میری اس
کمزوری کو ڈھانپ دے اور اس طرح کہ ان
سب لوگوں کو خود ہی تعلیم دیدے اور خود ہی انکو
پاک کر دے پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر

یَدِ نَبِیِّکَ کے الفاظ کہہ کر اس طرف متوجہ کیا گیا ہے۔
 کہ اسلام میں کثرت سے داخل ہونے والے لوگوں کی
 تعلیم و تربیت کے لئے آپ خدا تعالیٰ سے دعا کریں۔
 اور التجا کریں۔ کہ اب لوگوں کے کثرت سے آنے
 کی وجہ سے جو بدعتا سچ بھل سکتے ہیں ان سے آپ
 ہی بچائیے۔ اور ان کو خود ہی دُرُود رکھائیے۔
 اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کا لاکھوں انسانوں کو ایک
 ہی وقت میں پوری تعلیم نہ دے سکتا کوئی گناہ نہیں۔
 بلکہ بشری کمزوری کا نتیجہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے
 کہ آپ کے متعلق ذنب کا لفظ تو استعمال ہوا
 ہے لیکن جَنَاحٌ - اِسْمٌ یا جرم کا لفظ استعمال
 نہیں ہوا۔ گناہ اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی دی
 ہوئی طاقت اور قوت کے باوجود اس کے حکم کی
 فرمانبرداری نہ کی جائے۔ اور وہ بات جس کی
 خدا تعالیٰ کی طرف سے طاقت ہی نہ دی جائے اس
 کا نہ کر سکتا گناہ نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ بشری کمزوری
 کہلاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے تو
 یہ اس کا گناہ نہیں بلکہ ایک کمزوری ہے جو بشریت
 کی وجہ سے اُسے لاحق ہوتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کا یہ گناہ نہ تھا کہ آپ اس قدر زیادہ
 لوگوں کو پڑھانے لگے تھے۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے آپ
 کو بتایا ہی ایسا تھا۔ اور آپ کے ساتھ یہ یہی
 بات لٹی ہوئی تھی جو آپ کی طاقت سے بالا تھی۔
 اسلئے آپ کو بتایا گیا کہ ایمان لانے والوں کی
 کثرت کی وجہ سے جو نقص ان کی تعلیم میں رہ
 جائیگا اس کے دُور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے
 دُعا کریں۔ پس ۱۱ تمام آیات جن میں آپ کیلئے
 وَاسْتَغْفِرْ یَدِ نَبِیِّکَ کے الفاظ استعمال
 ہوئے ہیں ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

کسی گناہ کا اظہار مقصود نہیں ہے بلکہ بشری کمزوری
 کے بدعتا سچ سے بچنے کی آپ کو راہ بتائی گئی ہے۔
 اور بتایا گیا ہے کہ وہ بوجھ جو آپ پر پڑنے والا
 ہے اور آپ کی طاقت سے زائد ہے اس کے لئے
 اللہ تعالیٰ سے دُعا کریں۔ کہ اس کو اٹھانے اور
 ذمہ واری کو پوری طرح سے ادا کرنے کی توفیق
 ملے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے
 بعد ایمان لائے تھے اور وہ رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زیر تربیت زیادہ عرصہ نہ رہ سکے تھے۔
 ابتلاؤں اور فتنوں کے وقت ان کا ایمان بھی خراب
 نہ ہوا اور وہ اسلام حبیبی نعمت سے محروم نہ ہوئے۔
 گو آپ کی وفات پر کچھ لوگ مرتد ہوئے مگر جلد ہی
 ہی واپس آگئے۔ اور ان فسادوں میں شامل نہ
 ہوئے جو اسلام کو تباہ کرنے کے لئے مشرکین اور
 مفسدین نے برپا کئے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان
 رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جو عظیم الشان فساد ہوا۔
 اس میں عواتق - مصر - کوفہ اور بصرہ کے لوگ تو
 شامل ہو گئے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
 کے بعد ایمان لائے تھے لیکن مین - حجاز اور نجد کے
 لوگ شامل نہ ہوئے۔ یہ وہ ملک تھے جو رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں فتح ہوئے تھے۔
 پس اللہ تعالیٰ نے ان ملکوں کے لوگوں کی جو
 آپ کے زمانہ میں اسلام لائے تھے بُرائیاں اور
 کمزوریاں دُور کر دی تھیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ
 امیر معاویہ کا زور اور طاقت تھی کہ شام کے لوگ
 اس فتنہ میں شامل نہ ہوئے لیکن حقیقت یہ ہے
 کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت تھی۔
 اور دُعا کا اثر تھا۔ کہ شام کے لوگ حضرت عثمان

فہی اللہ عنہ کے خلاف نہیں اُٹھے۔ کیونکہ گو یہ ملک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فتح نہ ہوا لیکن آپ نے اس پر بھی چڑھائی کی تھی جس کا ذکر قرآن شریف کی سورۃ قوہ میں ان میں صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے آیا ہے جو اس سفر میں شامل نہ ہوئے تھے۔ پس شام کا اس فتنہ میں شامل نہ ہونا امیر معاویہ کی دانائی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اسلئے تھا کہ وہاں اسلام کا بیج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بویا گیا۔ اور اس سرزمین میں آئیے قدم مبارک ڈالا تھا۔ پس خدا تعالیٰ نے آپ کی دُعاؤں میں اس ملک کو بھی شامل کر لیا۔

اس عظیم الشان فتنہ میں اس قدر صحابہ میں سے صرف تین صحابہ کے شامل ہونے کا پتہ ملتا ہے۔ اودان کی نسبت بھی ثابت ہے کہ صرف غلط فہمیوں کی وجہ سے شامل ہو گئے تھے اور بعد میں توبہ کر لی تھی۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو کبھی اود نہی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اسلئے جہاں آپ کی فتح کا ذکر آیا ہے اود یہ بتایا گیا ہے۔ کہ اسلام میں کثرت سے لوگ داخل ہونے والے ہیں وہاں ساتھ ہی استغفار کا حکم بھی آیا ہے جو آپ کو اس طرف متوجہ کرنے کے لئے تھا کہ ہم آپ کو غلبہ اور عزت دینے والے ہیں اور بے شمار لوگ آپ کے ساتھ شامل ہونے والے ہیں۔ پس یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس بہت سے شاگرد ہو جائیں تو آپ خدا تعالیٰ کے حضور گر جائیں اور عرض کریں کہ اہل اب کام انسانی طاقت سے بڑھتا رہتا ہے۔ آپ خود بھی ان نو واردوں کی اصلاح کر دیجئے۔ ہم آپ کی دُعا قبول کریں گے

اور ان کی اصلاح کر دیں گے اودان کی کمزوریاں اور بدیاں دُور کر کے ان کو پاک کر دیں گے۔ پس قرآن کریم کی وہ آیات جن میں یہ ذکر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذنب کے لئے استغفار کرنا چاہیئے۔ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ اور اس کے لئے آپ کو استغفار کرنا چاہیئے۔ بلکہ اس سے صرف یہ مراد ہے کہ فتوحات کی وجہ سے اور اسلام میں لوگوں کے کثرت سے داخل ہونے کی وجہ سے جو تربیت کا کام بڑھنے والا ہے اور وہ آپ کی طاقتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو باحسن وجہ سرانجام دینے کی طاقت عطا کرے اور اگر اس میں کوئی کمزوری رہ جائے تو اس پر پردہ ڈال دے اور اس کی اصلاح اس طور پر کر دے کہ کوئی بُرا نتیجہ پیدا نہ ہو۔ اور چونکہ یہ نو مسلموں کی تربیت کا کام صحابہ اور صحابیات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے ماتحت کرتا تھا۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ محمد کی آیات میں یہ بھی فرما دیا۔ کہ نہ صرف اپنے لئے بلکہ آپ کے ماتحت جو مرتی کام کرتے والے ہیں ان کے لئے بھی دُعا کریں کہ وہ صحیح رنگ میں تربیت کر سکیں۔ اور اگر ان کی تربیت میں کوئی نقص رہ جائے تو اس کا نتیجہ نہ نکلے بلکہ اس کی بھی پردہ پوشی ہو جائے۔

خلاصہ کلام یہ کہ سورۃ نصر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ کا حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ دُعا کریں کہ فتوحات کے نتیجے میں جو خرابیاں اُمت محمدیہ میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی اصلاح کا انتظام فرما دے۔

اور وہ آیات جہاں اِسْتَعِظْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَآتِيَنَّكَ مِنَ الْمَوْلَىٰ دُعَاؤُكَ فَيَحْضُرَكَ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مَا يُحْكَمُ لَكَ يَوْمَئِذٍ

کے الفاظ کہے گئے ہیں ان میں یہ حکم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ آپ کے زمانہ میں جو فتوحات ہوں گی اور جن کے نتیجہ میں کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی تربیت پوری طرح کرنے کی توفیق دے اور اگر تربیت میں کوئی کمی رہ جائے تو اس کمی کے نتیجہ میں جو خرابی پیدا ہو سکتی ہے اس کے بد نتائج سے بچالے۔

اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا۔۔۔ ثَابِت کے معنی ہوتے ہیں فضل کے ساتھ رجوع کیا۔ اور تواب مبالغہ کا صیغہ ہے اسلئے اس کے معنی ہوں گے بار بار فضل کے ساتھ رجوع کئے والا۔ گویا اس حصہ آیت میں اس مضمون کو ادا کیا گیا ہے کہ اے محمد رسول اللہ! اگر آپ دعاؤں میں لگ جائیگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سُنے گا۔ اور اپنے فضل کے ساتھ آپ کی قوم پر بار بار رجوع کرے گا۔ نبوت، صدیقیت، شہیدیت اور صالحیت چار روحانی انعام ہیں جن کو فرمان کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اور بتایا ہے کہ ان انعاموں کا پلنا خدا تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا (نساء ۶۷) یعنی جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ذمہ میں شامل ہو جائے گا جن پر اللہ تعالیٰ

نے انعام کیا یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ اور ان مقامات کا پلنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بوجہ علم ہونے کے پوری طرح جانتا ہے کہ کون ان فضلوں کا مورد ہونے کا اہل ہے۔ پس اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا کے الفاظ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دی گئی ہے کہ جب بھی آپ کی قوم کو حفاظت کی ضرورت ہوگی جب بھی کسی اصلاح کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اور اصلاح کے ذرائع پیدا کر دیگا۔ اور اس خرابی کے مناسب حال شخص پیدا کر دے گا چنانچہ واقعات بتاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں گئی۔ اور اُمت میں جب بھی کوئی خسارت پیدا ہوئی تو اس کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب حال شخص کھڑا کر دیا۔ چنانچہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت بڑے بڑے صحابہ گھبرا گئے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زبردست شخص بھی گھبرا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیقیت کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ اور تمام مسلمان ایک ہاتھ پر جمع ہو گئے۔ اور جتنے فتنے اس وقت کھڑے ہوئے ان کا مقابلہ کرنے کی قوت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ باوجود اس کے کہ آپ کی طبیعت نرم تھی لیکن آپ نے فتنوں کو دبانے کے لئے جو کام کیا انکو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کے نتیجہ میں تھی جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت کیں۔

پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے

اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا
اسلام کی حالت
کے پیش نظر

بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اور ایرانیوں اور شامیوں کے ساتھ مٹھ بھیر ہو رہی تھی اسلئے آپ کی وفات کو بے وقت سمجھا گیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت پر متمکن ہوتے ہی ایسی راہنمائی کی کہ مصر، شام اور فلسطین کے سارے علاقے مسلمانوں کے ماتحت آگئے اور قیرو، کسریٰ کی ساری طاقتیں ختم ہو گئیں۔ اور ایک طرف مسلمانوں کی ایک حکم سلطنت قائم ہو گئی اور دوسری طرف مسلمان ایک ہاتھ پر اکٹھے رہے۔ اور ان میں کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی۔ بلکہ آپ کی خلافت میں اسلام کا وہ رعب و دبدبہ قائم رہتا کہ مسلمان بڑے بڑے بادشاہوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاؤں کا دوسرا اثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وجود میں ظاہر ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے وجود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاؤں کا نتیجہ تھے۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز اور مجددین امت جو مختلف ممالک اور مختلف زمانوں میں اسلام کی حفاظت اور اسلام کی صحیح صورت کو قائم رکھنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ مسیح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاؤں کی بدولت ہی تھے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سو سال بعد جب ایک طرف آپ کے ملنے والے اسلام کو چھوٹ بیٹھے اور اس پر عمل کرنا تک کہ دنیا اور دوسری طرف مغربی اقوام نے اسلام پر ہلہ بول دیا۔ اور چاہا کہ اسلام کا نام تک

بٹا دیا جائے۔ ایسی نازک حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث کر دیا اور آپ کے درہندہ مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت قائم کر دی۔ جو ایک طرف صحیح اسلام کا نمونہ تھی۔ اور دوسری طرف وہ اسلام کے لئے اپنے اموال اور اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے۔ اور اس طرح اسلام از سر نو زندہ ہو گیا۔ چنانچہ کجاویہ حالات تھی کہ سمندر پار سے عیسائیوں کے پادری مسلمانوں کے مختلف ممالک میں اسلام پر حملے کر رہے تھے اور کجاویہ حالت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے ان کے ممالک میں پہنچ کر ان پر حملہ شروع کر دیا۔ اور یکے بعد دیگرے مخالفین میں سے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اور اب یہ بات نظر آ رہی ہے کہ دن جلد ہی آنے والا ہے جبکہ تمام مغربی اقوام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوں گی۔ اور ایک ہی رسول ہو گا اور ایک ہی شریعت۔ اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت جس طرح آسمان پر ہے زمین پر بھی قائم ہو جائے گی۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاؤں کو سنیں اور بار بار اپنے فضل کیساتھ آپ کی قوم پر جو رح کریگا۔ پورائی دنیا کیساتھ پورا ہوا ہو اور پورا ہوتا رہے گا۔ کیونکہ اسلام قیامت تک کیلئے ہے۔ اور خدا کے وعدے میں قیامت تک پورے ہو رہے۔ اللہ اللہ روایات میں آتا ہے کہ جب سورۃ نصر نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سے اطلاع دی تو آپ فرمایا لیخبرنہ عنہ منہ آفوا جاکمہ دخلوا فیہ

آقُوا جَا (فتح القدير) کہ اب تو اسلام میں لوگ گروہ درگروہ داخل ہو رہے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا۔ جبکہ مسلمان گروہ درگروہ اسلام کو خیر باد کہنے لگ جائیں گے اور اسلام کے حلقے سے نکل جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ سونی صدی پورا ہوا ہے۔ چنانچہ اس زمانہ میں جب عیسائیت نے اسلام پر حملہ کیا۔ لوگ کثرت سے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح سے دوسری تحریکیں جو اسلام کے خلاف چلیں اُن کا شکار ہو گئے تھے۔ پس اسلام کا موجودہ تفرق بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کا تین ثبوت ہے۔ کیونکہ ایسے وقت میں جب کہ اسلام دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ اور اس کے تفرق کا خیال بھی نہیں آ سکتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جبکہ اسلام کے ملنے والے اسکو خیر باد کہہ دیں گے۔ اور گروہ درگروہ = اسلام سے نکل کھڑے ہوں گے صرف اور صرف خدا سے علام الغیوب کے علم کی بنا پر ہی ہو سکتا تھا۔ پس جہاں خدا تعالیٰ کی یہ بات پوری ہوئی ہے وہاں دوسری بات بھی پوری ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو پہلوائی کہ وہ بارہ اسلام زندہ کیا جائے گا۔ اور مسیح جو عود کی بعثت کے ذریعے سے اسلام کا سورج پھر وسط آسمان میں چمکے گا۔ اور تمام قومیں اسلام میں داخل ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کے گیت گائیں گی۔ پس جس طرح سے عالم الغیب خدا کی باتیں پہلے پوری ہوتی ہیں

اب بھی پوری ہوں گی۔ وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ۔
 روایات میں آتا ہے کہ سورۃ نصر کے نزول پر اللہ تعالیٰ کے حکم سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَكَ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعائیں نکالتے آٹھ بجتے بجتے پڑھتا پڑھا کرتے تھے کہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (درود شریف) یعنی اے اللہ میں تیری تسبیح کرتا ہوں اور تیری کلمات میں سب خوبیوں کے ہونے کا اقرار کرتا ہوں اور تجھ سے بشری کمزوری پر پردہ پوشی چاہتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا بار بار کیوں پڑھتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی قسم کی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا ہے اور پھر سورۃ نصر کی آیات پڑھیں۔ پھر مال اس روایت سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی اُمت کیلئے کثرت دعائیں کیں تا آپ کی اُمت راہِ راست پر قائم رہے اور جب کبھی ایسی کوئی خرابی پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص کو کھڑا کرے جو اس خرابی کو دور کر دیں اور یہ کہ خود اللہ تعالیٰ اُمت محمدیہ کی تربیت کا انتظام کرتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سُنی گئی اور اسکا نتیجہ جو کچھ نکلا وہ تاریخ کے لواحقین سے ہیں اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا اور جب بھی اسلام کی حفاظت کا سوال پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ خود اسکی حفاظت کے سامان پیدا کر دیگا۔

سُورَةُ اللَّمْبِ كِيَّةٌ

سورة اللمب - یہ سورۃ مکمل ہے

وَرَحْمَتُ سِتِّ آيَاتٍ مَعَ الْبِسْمَلَةِ

اور اس کی بسم اللہ سمیت چھ آیات ہیں۔ ۱۵

یہاں تک کہ اسلام دنیا پر غالب آجائے گا۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا تھا۔ کہ جب بھی اسلام کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوگی جو اس کی کشتی کو بھنور سے بچائے اور اس کا جھنڈا سرنگھوں نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی ایسے شخص کو کھڑا کر دے گا۔ اور امت محمدیہ کی ہستگیری فرمائے گا۔

سورۃ لمب میں سورۃ نصر کے مضمون کو مکمل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ کہ مرف ہی نہیں ہوگا۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتوحات کے دروازے کھلتے چلے جاتیں گے اور اسلام غالب ہو جائے گا۔ بلکہ اگر کسی نے اسلام کو مٹانے کے لئے اس پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس حملہ آور کو تباہ کر دے گا۔ نہ صرف اس کو بلکہ ان کو بھی جو اس حملہ آور کی تائید میں ہوں گے۔

ایسے لوگ جو اسلام کے خلاف حملہ آور ہونے والے تھے۔ ان کو اس سورۃ میں ابو لمب کے نام سے پکارا ہے۔ اور ان کو جو ایسے لوگوں کی تائید میں ہوں گے۔ بیوی کے نقطہ سے تعبیر کیا ہے۔ تو کیا ابو لمب سے مراد اُمّ کلثوم اور اس کی بیوی سے مراد ان کے اتباع جیسا کہ آدم علیہ السلام کی بیوی سے مراد آدم کے اتباع بھی ہیں۔ گویا اس سورۃ میں سورۃ نصر میں بیان ہونے والے مضمون کو پیدا شدہ ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ اور

۱۵ سورۃ اللمب مکمل سورۃ ہے اور اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ ابن مردود نے حضرت ابن عباس۔ حضرت عائشہ اور ابن الزبیر سے روایت کی ہے۔ کہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ (فتح القدیر) تفسیر ارتقان میں علامہ سیوطی نے جو ترتیب نزول مختلف راویوں سے بیان کی ہے۔ اس میں سورۃ اللمب کو پانچویں نمبر پر بیان کیا ہے یعنی ان کی تحقیقات میں سب سے پہلے سورۃ اعلق نازل ہوئی پھر نوح والعلم پھر مزمل پھر مدثر پھر سورۃ اللمب۔ (ارتقان النزول الاول فی معرفۃ المکی والمدنی) گویا یہ سورۃ بالکل ابتدائی سورتوں میں سے ہے وہیمیری کے نزدیک اس سورۃ کا نزول نبوت کے پانچویں یا چھٹے سال ہوا تھا۔

ترتیب و تعلق | مضمون کے اعتبار سے سورۃ اللمب تیسرے ان کریم کی آخری سورۃ ہے۔ کیونکہ ہماری ترتیب کے لحاظ سے اس پر قرآن کریم کا مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کی تین سورتوں میں تیسرے ان کریم کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ تعلق ہے کہ پہلی سورۃ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ وہ فتوحات جو آپ کو ہو رہی ہیں وہ آپ کی حیات تک محدود نہیں بلکہ ان فتوحات کے دروازے آپ کی وفات کے بعد بھی کھلے جائیں گے۔

سورۃ لمب کی ہے۔

۲ سورۃ لمب کا خلاصہ مضمون

۱ سورۃ اعلق سے

وہ یہ کہ طبعی طور پر دل میں خیال آ سکتا تھا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتوحات کے دروازے کھل بھی گئے اور اسلام غالب بھی آگیا۔ لیکن پھر کسی وقت کوئی ایسا زبردست دشمن پیدا ہو گیا جس نے اسلام پر حملہ کر کے اس کے غلبہ کو ختم کر دیا۔ تو اس عارضی غلبہ کا کیا فائدہ؟ اس سوال کا جواب سورہ لہب میں دیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ اے محمد رسول اللہ! یہ امر اچھی طرح یاد رکھیں۔ کہ نہ صرف یہ کہ اسلام غالب آئے گا بلکہ اس کا غلبہ دائمی ہوگا اگر کسی وقت کسی دشمن نے اسلام پر حملہ کر کے اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی زبردست طاقت سے ایسے دشمن کو تباہ کر دیگا۔ اور اسلام کی کمزوری کو دور کر کے پھر اس کو غالب کر دے گا۔ اور اگر اسلام کے اندر کسی وقت ضعف پیدا ہوا۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لئے ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر سے اسلام کا سورج ساری دنیا کو منور کرنے لگ جائے گا۔

اس سورہ کا تعلق سورہ کوثر سے بھی ہے۔ سورہ کوثر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو وعدے کئے گئے تھے (۱) اکثر جماعت کا وعدہ۔ (۲) دشمنوں کی تباہی کا وعدہ۔ گویا پہلے وعدہ کے پورا ہونے کا ذکر سورہ نصر میں کیا گیا ہے۔ اور دوسرے وعدے کے پورا ہونے کا ذکر سورہ لہب میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو بالکل ابتدائی زمانہ میں نازل فرمایا کہ مسلمانوں کی ہمت بندھائی کہ کعبہ انہیں گھر قرار دے گا اور ضعیف ہو لیکن تمہارا مددگار وہ طاقت ور خدا ہے کہ جس کے حکم کے ماتحت

زمین و آسمان کے ذات حرکت میں آتے ہیں پس جو بھی تمہاری مخالفت کرے گا۔ رسوا ہوگا۔ غار ہوگا۔ اور سب ہی کا منہ دیکھے گا۔ پھر مضمون کے اعتبار سے اس سورہ کو بالکل آخر میں رکھا۔ تا آئندہ آنے والی نسلوں کے حوصلے بلند ہوں۔ اور کسی زمانہ میں کفر کی طاقت کو دیکھ کر مسلمان گھبرانہ جائیں۔ بلکہ یہ یقین رکھیں کہ اسلام کا خدا غالب خدا ہے۔ اور اس کے دشمنوں کو خود تباہ کر دے گا۔ گویا سورہ نصر اور سورہ لہب امت کے نام دو آخری پیغام ہیں۔ ایک زیادتی ایمان اور ترقی ایمان کی طرف سے جانا ہے اور دوسرا کفر کی ہلاکت کی طرف ذہن کو منتقل کرنا ہے۔

اس سورہ کے سبب نزول کے تعلق مختلف روایات تفاسیر میں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی روایت یہ آتی ہے :-

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتُمُ آمَنَهُ فِي أَوَّلِ الْمَسْجِدِ وَيُصَلِّي فِي شِعَابِ مَكَّةَ ثَلَاثَ يَمِينِينَ إِلَى أَنْ تَزَلَ كُنُوزُ مُعَالٍ وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَيْكَ الْاَقْرَبَيْنِ مَصْعِدَةَ الْقَصْفَا وَنَادَى يَا آلَ غَالِبٍ فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ غَالِبٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ هَذَا غَالِبٌ قَدْ أَتَيْتَكَ فَمَا عِنْدَكَ ثُمَّ نَادَى يَا آلَ لُؤَيٍّ فَجَرَجَ مِنْ لُؤَيٍّ مَعَهُ مِنْ لُؤَيٍّ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ هَذَا لُؤَيٌّ قَدْ أَتَيْتَكَ فَمَا عِنْدَكَ ثُمَّ قَالَ يَا آلَ مُزَافٍ فَجَرَجَ مِنْ لُؤَيٍّ مَعَهُ مِنْ مُزَافٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ هَذَا مُزَافٌ قَدْ أَتَيْتَكَ فَمَا عِنْدَكَ ثُمَّ قَالَ يَا آلَ حِمْيَرٍ فَجَرَجَ مِنْ لُؤَيٍّ مَعَهُ مِنْ حِمْيَرٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ هَذَا حِمْيَرٌ قَدْ أَتَيْتَكَ فَمَا عِنْدَكَ ثُمَّ قَالَ

بَعْدَ هَٰذَا لَقِيتُ مَقَالَ أَبُو لَهَبٍ هَٰذَا
قُصِيَ قَدْ أَتَيْتُكَ فَمَا عِنْدَكَ فَقَالَ
إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْذِرَ عَشِيرَتِي
الْأَقْرَبِينَ وَأَنْتُمْ الْأَقْرَبُونَ - إَعْلَمُوا
أَنْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا حَقًّا وَلَا
لَا مِنَ الْآخِرَةِ لَكِنَّ بَيْنَا الْآلَ أَنْ تَقُولُوا لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا هَٰذَا بَلْ أَنْتُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ
فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ عِنْدَ ذَلِكَ تَبَا لَكَ الْهَيْهَاتَ
دَعَوْنَا فَهَكَذَا كُنْتَ السَّوْسَرَةُ (تفسیر رازی)
یعنی حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بشت کے بستان
نہاڑ میں یعنی تین سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم زیادہ زور سے تبلیغ نہیں فرماتے تھے بلکہ
مذکر کی مختلف گھاٹیوں میں نماز ادا کر لیا کرتے تھے
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
وَ أَقْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ کہ اپنے
قریبی رشتہ داروں کو انداز کرو۔ چنانچہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفا پر چڑھ گئے اور مختلف
قبائل کو بلانا شروع کیا۔ سب سے پہلے آل غالب
کو بلایا۔ اور وہ مسجد حرام سے نکل کر آ گئے۔ ابو لہب
نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا
کہ آل غالب تو آگئے ہیں اب مقصود بیان کریں لیکن
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی بات
پر توجہ نہ دی اور لوتی قبیلہ کے افراد کو پکارا
اس پر وہ بھی پہنچ گئے۔ پھر ابو لہب نے کہا۔ کہ اب
تو لوتی قبیلہ بھی آ گیا اب آپ بتائیں کہ کیا کہنا
چاہتے ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
کی بات کی طرف توجہ نہ دی اور آل مرہ کو پکارا۔
چنانچہ وہ بھی پہنچ گئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے آل کلاب اور آل قصی کو بلایا جب سب آ گئے

تو آپ نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ کہ میں اپنے
اقرباء کو آنے والے غلاب سے خبردار کروں۔ سو تم
میرے اقرباء ہو۔ اور تمہیں یاد رکھنا چاہیئے۔ کہ میں
تمہارے لئے دنیا اور آخرت سے کسی چیز کا مناس
نہیں ہو سکتا۔ سوائے اس کے کہ تم خدا تعالیٰ کی
توحید کا اقرار کرو۔ اور لا الہ الا اللہ کو۔ اس پر
ابو لہب غصہ میں آ گیا۔ اور اس نے بڑے جوش
سے کہا تَبَا لَكَ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تم ہلاکت کا منہ دیکھو۔ کیا تم نے اسی غرض کے لئے
ہمیں جمع کیا تھا؟ ابو لہب کے اس قول کے مطابق
یہ سحدہ نازل ہوئی۔ اور یہ بتایا گیا۔ کہ ابھی
ابو لہب کے لئے ہوگی مذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے لئے۔

دوسری روایت سبب نزول کے متعلق یہ
بیان ہوئی ہے۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْنَا
نَزَلَتْ وَ أَقْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
صَحِيحًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
النَّصَا فَيَعْمَلُ يُنْجِلُ بَابِي نَهْيِي يَا بَنِي
عَدِي لِيُطْعَمُوا قَرِيْبِي حَتَّىٰ يَجْتَمِعُوا فَيَعْمَلُ
السَّجْدَ وَ أَنْتُمْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ
رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَبَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَ
قَرِيْبُهُ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ كَيْفَ أَخْبَرْتُكُمْ
أَنْ يَخْلُوا بِالْأَوْدِي تَرِيدُونَ تَغْيِيرَ عَلَيْنَا
أَكُنْتُمْ مُصَدِّقًا قَالُوا نَعَمْ مَا جَوْرَبْنَا
عَلَيْكَ إِلَّا صَدَقَا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ
بِمَقِيْدِي عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ
تَبَا لَكَ سَائِرَ الْأَيَّامِ الْهَيْهَاتَ جَمَعْنَا
فَنَزَلَتْ وَيُزَوِّجِي أَنْتَ مَعَ ذَٰلِكَ الْغَوْلِ

أَخَذَ بِبِدْرٍ لَهُمْ حَبْرًا لِيُزِيحَ بِهَا رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (روح المعاني)
 یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
 وَأَخَذَ بِبِدْرٍ لَهُمْ حَبْرًا لِيُزِيحَ بِهَا رَسُولُ
 نازل ہوئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصفا
 پر چڑھا اور عرب کے مختلف قبائل کو پکارنے
 لگے۔ یہاں تک کہ لوگ کوہ مصفا پر پہنچ گئے۔ اور جو
 خود نہ آ سکا۔ اس نے اپنا ایلچی بھیج دیا تاکہ معلوم
 کرے کہ اطلاع دے کہ کس غرض کے لئے بلایا گیا ہے
 چنانچہ اس موقع پر قبیلہ قریش اور ابولہب بھی
 پہنچ گیا۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ اے لوگو! اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ
 کے پرے وادی میں ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو
 تم پر شب خون مارنا چاہتا ہے۔ تو کیا تم میری بات
 مان لو گے؟ لوگوں نے کہا۔ کیوں نہیں۔ چار یہ تجربہ
 ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں۔ اس پر رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لو سنو! میں تمہیں
 ایک اہم خبر سنانا ہوں۔ کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور میں تم کو آنے
 والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر ابولہب بھڑک
 اٹھا۔ اور اس نے کہا تَبَّالَّذِي أَسْعَى مُحَمَّدًا رَاغِبًا
 تم پر ہلاکت ہو کر کیا تم نے اس معمولی سی بات کے لئے
 ہم کو جمع کیا تھا؟ چنانچہ اس کے جواب میں یہ سورۃ
 نازل ہوئی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے۔ کہ
 ابولہب نے ایک پتھر اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹھاکر
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکنا چاہا۔ اس
 لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ
 کہ ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے۔
 غرض یہ دو روایات سورۃ لمبیکے سبب نازل

کے متعلق بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن ہاں یہ بات
 یاد رکھنی چاہیے کہ آیات کے سبب نزول کے متعلق
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ بھی مروی
 نہیں۔ صرف صحابہ کرام کی بیان کردہ روایات ہی ہیں
 تبھی بعض اوقات ان میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔
 اور ایک آیت کے متعلق کئی کئی سبب نزول بیان
 ہو جاتے ہیں۔ اس سورۃ کے متعلق بھی جو سبب نزول
 بیان کیا گیا ہے وہ حضرت ابن عباس کی طرف منسوب
 ہے۔ اور تفاسیر میں اس سورۃ کے متعلق ان کے سوا
 کسی اور کی طرف سے بیان کردہ روایت نہیں پائی
 جاتی۔ حالانکہ یہ سورۃ ابتدائی زمانہ کہہ سکتا اور اس
 زمانہ کے صحابہ میں سے حضرت ابن مسعود اور حضرت عائشہ
 بیٹے پائے کے ہیں۔ لیکن انہوں نے کوئی روایت نہیں
 کی۔ حضرت ابن عباس تو اس وقت پیدا بھی نہیں
 ہوئے تھے جب کہ یہ سورۃ نازل ہوئی۔ انہوں نے مدینہ
 میں جا کر ہوش سنبھالی ہے۔ اور ان کا علم کئی سو سال
 کے متعلق صحت سماعی ہے۔ پس ان حالات میں ہم یہ
 حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ کہ اس سورۃ کے متعلق
 بیان کردہ شان نزول قطعی اور یقینی ہے۔ بیشک قرآن کریم
 کی ہر سورۃ کے پہلے صدیق و صلح کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانہ
 کے لوگ ہی ہیں۔ لیکن یہ کہ پہلی صدیق و صلح کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانہ
 سورۃ کی ترتیب یہ ہے کہ ایک سورۃ زیادہ تر نزول کرے صلی اللہ علیہ وسلم
 و سلم کے زمانہ کی طرف توجہ دلاتی ہے اور ایک زیادہ تر آخری زمانہ کی
 طرف۔ ہماری ترتیب کے مطابق سورۃ لمبہ اس مقام پر ہے جو زیادہ تر
 آخری زمانہ کی طرف توجہ دلاتی ہے کیونکہ سورۃ لمبہ پہلی سورۃ یعنی
 سورۃ نعر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔
 مفسرین کہتے ہیں۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ایک چچا کا نام عبد العزیٰ تھا جس کی کنیت ابولہب
 پڑ گئی تھی۔ کیونکہ اس کا رنگ بہت سرخ و سفید تھا

قرآن شریف نے سورۃ لب میں اس کی مخالفتوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ مخالفت کے لحاظ سے ابولہب جس کا نام ابولہب تھا عبدالحزی سے بہت بڑھا ہوا تھا۔ اور سارے قرآن کریم کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ کسی مخصوص دشمن یا منافق کا نام قرآن کریم میں نہیں آیا۔ بلکہ اگر کسی دشمن کا ذکر آیا ہے تو اشارہ کے ساتھ آیا ہے۔ جو عام الفاظ میں ہے۔ اور مختلف انصاف پرچسپاں ہو سکتا ہے۔ مثلاً آدم کے دشمن کو دو صفاتی ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ ایک شیطان اور ایک ابلیس (دیکھو سورۃ بقرہ ۲، اعراف ۲، طہ ۲) یعنی وہ حق سے دور تھا اور خدا کی رحمت سے مایوس تھا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شدید مخالف کو جو آپ کے خلاف لوگوں کو لڑائی کے لئے اکساتا تھا شیطان کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ لیکن اس کا اصل نام نہیں لیا (سورۃ الانفال ۲، آیت ۸۸) اس سورۃ میں بھی ایسے الفاظ نہیں ہیں جن سے کسی خاص شخص کی طرف اشارہ ہو۔ بلکہ کئی لوگوں پر یہ مضمون چسپاں ہو سکتا ہے۔

اس طریق کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ عبدالحزی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ مخالفت میں کئی ہفتہوں کی لڑائی کرتا تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورۃ میں جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے بعض ایسے دشمنوں کا ذکر کیا گیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی پر لوگوں کو اکساتے تھے۔ اور مغربیوں کا یہ کہنا کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے چچا کا ذکر ہے۔ جس کا چہرہ سرخ و سفید تھا درست معلوم نہیں ہوتا۔ ابولہب کے الفاظ

بتلتے ہیں کہ وہ شخص آگ بھڑکاتا تھا۔ اور آیت وَامْرَأَتُهُ خَتَّانَةَ الْخَطَبِ بھی بتاتی ہے۔ کہ یہاں آگ بھڑکانے کا ذکر ہے، چہرہ کی سفیدی کا ذکر نہیں۔ اگر چہرہ کی سفیدی کی وجہ سے کسی کو ابولہب کہا گیا ہے۔ تو اس کی بیوی کے کڑیاں اٹھا کر لانے اور آگ میں جھونکنے کا کیا مطلب ہے۔ کیا اس کی بھینٹ لیل سے ابولہب کے چہرہ کی سفیدی بڑھا کر قتی تھی؟ پس حقیقت یہ ہے۔ کہ اس سورۃ میں اُن شدید دشمنوں کا ذکر ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتنہ کی آگ بھڑکاتے رہتے تھے۔ اور بتایا ہے کہ وہ ناکام رہیں گے۔ لیکن سورتوں کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے (جو تفسیر میں سب سے اہم مقام رکھتی ہے) اس سورۃ میں آخری زمانہ کا ذکر ہے۔ اور ایک ایسی قوم کا ذکر ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف سخت آگ بھڑکائے گی۔ اور بتایا گیا ہے کہ وہ جماعت کو کشش کر کے اپنی ہمسایہ قوموں کو اپنے ساتھ ملائے گی۔ اور وہ اس کے ہاتھ کی مانند ہوں گے یعنی اس کے مددگار ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ اس زمانہ میں دوسری جتنے ایسے ہیں۔ جو کہ اسلام یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحرک ہیں۔ ایک جتنہ بعض مغربی طاقتوں پر مشتمل ہے اور ایک جتنہ مشرقی طاقتوں اور ان کے ساتھیوں کا ہے۔ ابولہب سے مراد یہ دونوں جتنے ہیں۔ جو ظاہر میں بھی ابولہب ہیں۔ کیونکہ ان کے رنگ سرخ و سفید ہیں۔ اور باطنی لحاظ سے بھی ابولہب ہیں۔ کیونکہ آگ کی جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تیار کر رہے ہیں۔ اور اس لحاظ سے بھی وہ ابولہب ہیں کہ ان میں سے بعض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اڑ رہے ہیں۔

پیدا کرتے رہتے ہیں اور اسلامی حکومتوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک جتھہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کوشش کر رہا ہے اور دہریت پھیلارہا ہے۔ یعنی مشرقی جتھہ۔ جس نے بہت بڑی اسلامی حکومتوں کو تباہ کر دیا ہے مثلاً سمرقند، بخارا اور سنکیانگ کے علاقے اس نے اپنے قبضہ میں کر لئے ہیں۔ اور ترکی اور عراق اور ایران کے خلاف منصوبے کرتا رہتا ہے۔ وہ تو ملکی اس وقت اپنی ظاہری تدبیروں اور مذہبی مخالفتوں کی وجہ سے ابولب کھانے کی مستحق ہیں۔

اس سورۃ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابولب کے نام کی مستحق اقوام جو آخری زمانہ میں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ناکام کر دے گا۔ یہ ایک سیاسی سوال ہے جس میں ہم بڑے ناہیں چاہتے کہ اس وقت مشرقی طاقت کون سے دو مؤید ہیں۔ جو اس کی جنگی کارروائیوں میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور مغربی جمہوریت کے کون سے دو مؤید ہیں جو اس کی جنگی طاقتوں میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ بہر حال یہ ظاہر ہے کہ ایک طرف مغربی جمہوریت اپنے ساتھی بڑھا رہی ہے۔ اور ایک طرف اس کے مقابل کی مشرقی طاقت اپنے ساتھی بڑھا رہی ہے۔ اور دونوں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یہ سورۃ بتاتی ہے کہ یہ اتحاد کام نہ دے گا۔ اور جن طاقتوں پر امیدیں کی جا رہی ہیں۔ انہی طاقتوں کو خدا ناکام کر دے گا۔

اس کے بعد فرماتا ہے کہ علاوہ غیر قوموں کے جو کہ بطور ہاتھ کے ہیں۔ خود ان ملکوں میں بھی ایسے گروہ پائے جائیں گے جو کہ خدا تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لئے

اپنی حکومتوں کو بھڑکائیں گے۔ صاف ظاہر ہے۔ کہ ایسے گروہ مغربی ممالک میں بھی موجود ہیں اور مشرقی ممالک میں بھی موجود ہیں۔ ان گروہوں کا نام اس مناسبت سے کہ وہ اندرونی ہیں، اُمتِ باطن رکھا گیا ہے یعنی یوں۔ اور شرماتا ہے کہ ابولب کی۔ یعنی یوں تباہ ہو جائیگی یعنی ان قوموں کے وہ گروہ بھی کمزور ہو جائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے جو کمزور ہیں اُن کے مخالف حکومت کی آگ کی طاقت کو بڑھا رہے ہیں ملکیوں کو اُن سے اس جگہ مراد یہ ہے کہ وہ حکومت کو شہ دلاتے ہیں کہ تم ایسے کام کرو۔ جیسا کہ مغربی ممالک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اسلام کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور اسرائیل کی تائید کے لئے ان ممالک کو اکسارتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مشرق میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی قوم کو اندرونی حکومت کو دہریت کی تائید میں اکسارتے رہتے ہیں۔ اور توحید کے خلاف جنگ پر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔

اس سورۃ سے پتہ لگتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ ان دونوں فتنوں کو دور کر دے گا۔ مغربی جمہوریت کے اشتعال پسند لوگ محفوظ رہیں گے نہ اس کے مقابل کی مشرقی طاقت کے اشتعال پسند لوگ محفوظ رہیں گے۔ پھر فرماتا ہے کہ باوجود پیچھے کی ساری تدبیروں کے ان کو کسی جنگ میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ جو بڑی مشکل والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی وقت انجم ہوا اور اُمتِ باطن کی جنگ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو عیساکر قرآن شریف کی آیات سے پتہ لگتا ہے، عذابِ ثلثی جایا کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور سچی توبہ اور استغفار سے کام لیں۔ تو یہ عذابِ ثلثی بھی سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اسی شکل میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(ہم) اللہ کا نام لے کر جو بڑے مہربان و مہربان کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں)

تَبَّتْ يَدَا ابْنِي لَهَبٍ وَتَبَّ

شعلہ کے باپ کے دونوں ہاتھ ہی شعلہ ہو گئے ہیں۔ اور وہ (خود) بھی شعلہ ہو کر رہ گیا ہے

چیز پیدا ہو جس نوع کا وہ خود ہے، اب کہتے ہیں
یعنی والد۔ نیز آیت کے معنی ہیں کہ کان صَبَبًا
فِي اِنْبِجَاوِ شَيْءٍ اَوْ اِخْلَاجِهِ اَوْ ظُهُورِهِ
جو کوئی کسی چیز کے اِیجاو کرنے یا ظاہر کرنے اور
وہود میں لانے کا سبب ہو اس کو بھی اب کہتے ہیں (اقرّب)
لَهَبٌ :- لَهَبٌ لَهَبٌ کا مصدر بھی
ہے اور اسم بھی ہے۔ لَهَبٌ النَّارُ کے معنی
ہوتے ہیں اَشْتَعَلَتْ لَهَبُ الصَّيْفَةِ مِثْلَ الدُّخَانِ
اُگ ایسی تیسری سے بڑھ کر اُٹھی کہ اس میں دھواں
باقی نہ رہا۔ اور اللَهَبُ کے معنی ہوتے ہیں۔
يَسَاقُ النَّارُ یعنی آگ کا شعلہ (اقرّب)
پس ابو لہب کے معنی ہوں گے شعلوں کا
باپ۔ یعنی ایسی چیزوں کا موجد جو آگ کو
بھڑکائیں۔

تفسیر :- محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی صداقت اور آپ کے منجانب اللہ ہونے کے
دلائل میں سے ایک وبردست دلیل یہ ہے کہ کتب
آپ نے دعویٰ کیا۔ اس وقت آپ نے اللہ جلّٰے
کی وحی کے مطابق اعلان کیا۔ کہ آپ جس مقصد کو
لے کر کھڑے ہوئے ہیں اس میں آپ ہر حال کا مایاب
ہوں گے۔ گو دنیا آپ کی مخالفت کیے گی لیکن کوئی
شخص آپ کا بال تک بیکا نہیں کر سکے گا۔ آپ
کونے کا چھریاں کہ جس پر آپ کوے دو ہو چکا ہو وہ

آئے۔ ممکن ہے کہ یہ ٹیم ہم کی جگہ اصولوں کی مخالفت اور
مقابلہ کی صورت میں ہی یہ پیشگوئی پوری ہو جائے۔

طہ حل لغات ۱۔ تَبَّتْ۔ تَبَّ سو وہ
عزیز غائب کا صیغہ ہے اور تَبَّ تَبَّتْ تَبَّ کے
معنی ہیں هَلَكَ وَتَحَسَّرَ تَبَاه و برباد ہو گیا اور
اُس نے نقصان اٹھایا۔ اور جب تَبَّتْ تَبَّتْ
کا قرینہ لیں تو اس کے معنی ہوں گے هَلَكَ وَ
تَحَسَّرَ تَبَّ۔ اس کے دونوں اُتھوں نے نقصان
اٹھایا اور تباہ ہوئے (اقرّب)

مفردات امام راغب میں لکھا ہے اَلتَّبَّ
وَالنَّبَّابُ اَلَا تَجِزَاؤُ فِي النُّحْمَرِ اب۔ یعنی
اَلتَّبَّ وَالنَّبَّابُ (جو تَبَّ نعل کے مصدر ہے)
کے معنی ہیں ہمیشہ گھماؤ اٹھانا۔ اور تَبَّتْ يَدَا ابْنِي
لَهَبٍ کے معنی ہیں اِسْتَمَرَّتْ فِي مُحْسَرٍ اب
ابو لہب کے دونوں ہاتھ ضرور نقصان اٹھائیں گے
اَلْيَدُ :- اَلْيَدُ کے معنی ہیں اَلْيَدُ

ہاتھ۔ نیز اس کے معنی ہیں اَلْجَاهُ وَالْوَقَارُ
عزت و رتبہ۔ اَلْقُوَّةُ وَالْقُدْرَةُ وَالسُّلْطَانُ
وَالْوَلَايَةُ قوت و طاقت۔ ہولناقت اور غلبہ۔
اَلْجَمَاعَةُ۔ جماعت۔ اَلنُّحْمَةُ وَالْاِخْسَافُ
احسان اور نعمت۔ (اقرّب)

اَلْآبُ :- اَلْيَدُ يَكُونُ لَدُونَهُ اٰخَرُ
یعنی اس وجود کو جس سے اسی نوع کی

تَبَّتْ

لَهَبٌ

اَلْيَدُ

ہم نے یہ
صاف لکھا ہے
عظیم الشان دلیل

اَلْآبُ

اور جو آپ پر گرے گا وہ بھی پکنا پور ہو جائے گا۔ تاریخ شاہد ہے۔ کہ آپ کا یہ دعویٰ درست نکلا۔ دعویٰ کے بعد مخالفت کے بڑے بڑے طوفان مٹے لوگوں نے آپ کے قتل کے منصوبے کئے۔ آپ کے متبعین کو ختم کرنے کی تدبیریں کی گئیں۔ ایسے حالات میں جبکہ کامیابی کی کوئی امید نہیں ہو سکتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی اعلان فرماتے کہ آپ کا مہلاب ہوں گے۔ اسلام مغرب و مشرق میں پھیل جائیگا مہاری دنیا آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوگی۔ اور پھر یہی نہیں کہ اسلام کی زبردست حکومت قائم ہو جائے گی بلکہ آخر اس پر ایک ایسا وقت آئے گا۔ جب اسلام کے ماننے والے قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ ان پر تشنہ لاو بار آ جائے گا۔ انکی حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور بعض نئی برسر اقتدار آنے والی قومیں اسلامی ممالک کو دبا لیں گی اور اسلام بے سرو سامانی کی حالت میں ہو جائے گا تب اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو دنیا میں دوبارہ بھیجے گا اور پھر اسلام زندہ ہوگا۔ اور اس کے دشمن ختم ہوں گے۔ اور اسلام کا دوبارہ اچیلہ ہوگا۔ یہ وہ خبریں ہیں جو خیرا ان کریم بن میں کثرت سے ملتی ہیں اور یہی کافریں اور ان کی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائیں۔ جس میں سے بعض احادیث کی کتب میں محفوظ ہو کر ہم تک پہنچ گئی ہیں۔ اور یہ سب باتیں لفظاً بلفظ پوری بھی ہو گئیں پس ایسے وقت میں جبکہ بظاہر کامیابی کے امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ اپنی ترقی اور اپنے عروج کی خبریں دینا اور عروج کے بعد پھر قوم کے تنزل کی پیش گوئی کرنا اور پھر کہنا کہ اس تنزل کے بعد پھر عروج ہوگا یہ سب کچھ محض دماغ کے تصورات نہیں ہو سکتے۔ بلکہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے ہی یہ سب خبریں دی تھیں تبھی تو غیر معمولی حالات میں پوری ہوئیں۔ پس ان سب خبروں کا پورا ہونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ اور یہ جانتا ہے کہ آپ منجانب اللہ تھے۔

آج یوروپین ممالک ہام عروج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کی تہذیب۔ ان کا تمدن اور ان کی ایجادات کو دیکھ کر سب دنیا دنگ ہے اور یہ لوگ خود بھی ان سب باتوں کو اپنی فوقیت میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہر ملک کی نگاہ ان کی طرف اٹھتی ہے۔ اور ہر قسم کے علوم کا منبع ان کے ممالک کو سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی وہ سکونتیں جس سے دنیا کا نپ اٹھتی تھی جس کے سامنے یورپین ملکوں کے لوگ شاگردوں کی طرح بیٹھتے تھے۔ جن کے گھوڑوں نے ان کے ملکوں کو روند ڈالا۔ آج سمٹ سٹاکر محدود علاقوں میں رہ گئی ہیں وہ ٹیسر جس کے سامنے سب ممالک چوبوں کی طرح تھے۔ آج وہ ٹیسر اتنا کمزور و اضعیف ہے کہ یہ چو ہے اس کے جسم پر دوڑتے پھرتے ہیں اور اس کو فپتے میں مار ڈالتے ہیں اتنی قوت نہیں کہ ان چو ہوں کو بدن سے ہٹا سکے۔

آج کا مسلمان بھی مایوس ہو چکا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسلام آج بے توکل نہیں۔ اور جو کوئی یوروپین ممالک میں جاتا ہے اور وہ ان کی ترقی اور عروج کو نظر سے خود محاسبہ کرتا ہے۔ وہ مجسم یاس اور ناامیدی بن جاتا ہے اور واپس پہنچ کر یہی پیغام دیتا ہے کہ اسلام کا اب خدا ہی حافظ ہے۔ بظاہر اس کے دوبارہ ترقی کرنے کا امکان نہیں۔ کیونکہ ایک طرف اس کے دشمنوں نے اس کی سیاسی طاقت کو ختم کر دیا ہے اور دوسری طرف اسلام کے ماننے والوں نے خود اسلام کو

خبر یاد کہ دیا اور یورپ کو اپنا امام سمجھ کر اس کی اقتدار کو خیر خیال کرنے لگ گئے۔ اور انہوں نے یہ بھلا دیا کہ ایک مسلمان کو کتاب بطور مکمل مضابطہ حیات کے دی گئی ہے۔ اس لئے نہیں کہ یہ دوسرے لوگ راہنمائی حاصل کرے۔ بلکہ اس لئے ہے تاکہ لوگ اس کے نور سے منور ہوں اور اس کی پیروی سے دین دنیائیں فائدہ اٹھائیں۔

و تحقیقت اسلام کا تسنن اور یورپین ممالک کا یہ عروج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک زبردست دلیل ہے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب خبریں آئیں سے پہلے پہلے بتادی تھیں۔ اور اتنی تفصیل سے بتائیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سینما کی فلم دکھائی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو وہ تمام حالات پردہ پر دکھائے گئے ہیں جس سے اسلام دوچار ہو گیا تھا۔ اور ان سب واقعات کو دیکھنا ہونے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر تسنن لگا دی۔ کیونکہ اتنا علم غیب جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کبھی کسی شخص کو اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدائے عالم الغیب اس کو نہ بتائے۔ پس اسلام کا یہ ضعف، یہ بے کسی اس واسطے نہیں کہ ہم گھبرا جائیں۔ ہم یوں ہو جائیں بلکہ جس خدا نے اسلام کے تسنن کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ نے اپنے صحابہ کو بتائی اور یہ لفظ بلفظ پوری ہی ہوئی۔ اسی فرائی طرف سے آپ کو ایک اور خبر بھی دی گئی اور وہ یہ کہ اسلام دوبارہ ترقی کرے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا۔ اس سے جھرنے والے پاش پاش ہوں گے۔ اور اسلام کا جھنڈا ساری دنیا پر لہرے گا

اسلام کے عروج و زوال کی پیش گوئی

لیکن یہ سب کچھ خدا تعالیٰ خود کرے گا۔ جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا تھا اسی طرح آخری زمانہ میں دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواج دنیا میں آئے گی اور خدا کی نسبت اور اس کے فضل کو جذب کرے گی۔ اور طاقتور بن جائیں گے اور اس سے آخر کر کمزوروں کو طاقتور اور سلطنتوں کا وارث بنائیں گی۔ پس کسی مسلمان کے لئے یا دوسرے کوئی وجہ نہیں۔ اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ اور انتہائی کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ مناسب اسباب رواج کے اختیار کرنے سے جلد سے جلد وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اور پورے وثوق کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے۔

ذیل میں ہم بعض اُن اخبار کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن کریم اور حدیث میں موجود زمانہ کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ اور ان کا تعلق سورہ لب کے مضمون کے ساتھ ہے۔ تاکہ ایک مسلمان کے لئے اُن کو پڑھ کر زیادتی ایمان کا موجب ہو۔ کہ کس طرح آج سے تین سو سال قبل بیلان کی ہوئی خبریں پوری ہو رہی ہیں۔ اور وہ یہ یقین کرے۔ کہ دوسری خبریں جو اسلام کی ترقی کے متعلق ہیں وہ بھی اسی طرح پوری ہوں گی جس طرح سے یہ خبریں پوری ہوئی ہیں۔

سو جانا چاہیے۔ کہ آخری زمانہ میں اسلام نے جن مصائب اور تسننوں سے دوچار ہونا تھا۔ ان تسننوں میں سے دو جو دونوں کا خاص طور پر ذکر آتا ہے۔ اور اُن وجودوں کے نقصان کا خاص طور پر ذکر کرنے کی یہ وجہ ہے کہ اُن سے اسلام کو خاص طور پر نقصان پہنچنا تھا۔ ایک وجود کا نام و قیل رکھا گیا ہے۔ اور

اور دوسرے فقہ کے دو طور بیان کئے گئے ہیں۔
ایک طور کا نام یا جوج اور ایک کا نام ما جوج بتایا
گیا ہے چنانچہ مسلم کی حدیث میں ہے :-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَهَّارِ
قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا
وَنَحْنُ نَشْدُ أَكْبَرُ فَقَالَ مَا تَشْدُ كَرِيمُونَ قَالُوا
نَشْدُ كَرِيمُ السَّاعَةِ قَالَ إِنَّهَا لَتَنْتَقِوْهُ
حَقِّي تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ - قَدْ كَرِ
الْبُخَارِ وَالْإِسْخَالَ وَالْإِبْجَةِ وَطُلُوعِ
النُّجُومِ مِنْ بَغْدَادٍ - وَنُزُولِ عِيسَى بْنِ
مَرْيَمَ يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ
تُخَفُّفُ بِالنَّشْرِ وَتُخَفُّفُ بِالنَّعْرِ
وَتُخَفُّفُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ - وَاجْرُؤُكَ
كَمَا تَخْرُجُ مِنَ الْيَمِينِ تَطْمُؤُ النَّاسَ
إِلَى مَحْشَرِهِمْ رَسْمُ بَحْرِ الْمَكَّةَ كِتَابُ الْغَنِيِّ
باب الامارات میں پیری السامع

یعنی مزیفہ ابن اسید الغفاری کہتے ہیں کہ
ایک دن ہم چند لوگ بیٹھے قیامت کا ذکر کر رہے
تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جھانکا
اور دریافت فرمایا کہ کیا باتیں کر رہے ہو ہم نے
عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے
فسر دیا کہ اس کے برپا ہونے سے قبل دس علامات
کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ اور آپ نے سببِ نیل
علامات گنوائیں۔

دخان - خروج دجال - خروج ابہ - طلوع الشمس
من المغرب - نزول عیسیٰ بن مریم - خروج یا جوج و
ما جوج - اور تین ایسے واقعات جن سے لوگ زمین
میں دھنسیں گے۔ ایک ایسا واقعہ مشرق میں ہوگا۔
اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں اور

آخری علامت یہ بتائی کہ یمن کی طرف سے ایک
آگ نکلے گی۔

ان علامات میں دو جہاں اور یا جوج اور
ما جوج کے پھٹنے کا ذکر ہے۔ اور غور کریں یہ معلوم ہوتا
ہے کہ درحقیقت یہ وہ دونوں فتنے ہیں جن سے پہلے ہیں
اور ایک ہی فتنہ کی مختلف شاخیں ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ قرآن کریم میں یا جوج و ما جوج کا لفظ نہ آیا ہے۔
لیکن دجال کا ذکر نہیں آتا۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس کی اہمیت زیادہ بیان فرمائی ہے۔
چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

وَكَمْ لَدَيْكَ جَالٍ فَقَالَ إِنِّي لَا نَذِيرُكُمْ بِهِ
وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَقْدَرَكُمْ مَدَّةً كَعَدَاكَ
نُوحٌ كَعَدَمِكَ دَكْرُ الْعَمَلِ جَلْبُ مَقَامِ الْوَلَدِ الْوَلَدِ
وَدَنِي

یعنی دجال کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا
کہ کوئی بھی ایسا نہیں گذرا جس نے اپنی اُمت کو
دجال سے ہوشیار نہ کیا ہو۔ نوح علیہ السلام نے
بھی اپنی قوم کو اس سے ہوشیار کیا۔ اور میں بھی
اس کی خبر دیتا ہوں اور قوم کو ہوشیار رہنے کی
تلقین کرتا ہوں۔

پس اتنے بڑے فتنے کا ذکر قرآن کریم میں نہ آنا
اور یا جوج و ما جوج کا ذکر آنا بتاتا ہے کہ درحقیقت یا جوج
و ما جوج اور دجال کا فتنہ ایک ہی چیز کے دو نام
ہیں یا ایک ہی فتنہ کی دو شاخیں ہیں۔ اس کی مزید
تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ دجال اور یا جوج
و ما جوج کا ایک ہی زمانہ ہے۔ اور پھر یہ بھی معلوم
ہوتا ہے کہ دو فتنے ساری دنیا پر غالب آجائیں گے
یہ باتیں بتاتی ہیں کہ یہ دجال اور یا جوج و ما جوج کے
پہلے کوئی الگ قسم کے فتنے یا الگ ناموں کے فتنے نہیں ہیں

خروج دجال اور
یا جوج و ما جوج
کے سبق پیشکش

بلکہ ایک ہی فتنہ کے مختلف مظاہر ہیں۔ و تحقیق
و جلال مذہبی پہلو سے اس فتنہ کا نام رکھا گیا ہے۔
و جہاں کے معنی ہوتے ہیں۔ طبع ساز۔ قریب کر نیوالا۔
پس آخری زمانہ کا فتنہ جس سے کہ بنوا اسرائیل کے
انبیاء بھی ڈراتے رہے ہیں۔ اس کے دو حصے ہونے
لگے۔ ایک حصہ تو نبی عہد اور مذہبی خیالات
میں فساد پیدا کرنے کے متعلق تھا اور ایک حصہ سیاسی حالات
اور سیاسی امن کو برباد کرنے کے متعلق تھا۔ جو مذہبی عقائد سے
متعلق فتنہ تھا اس کے بھڑکانی والی روح کو جہاں کہا گیا
ہے یعنی فریب اور دھوکا دینے والی ہستی۔ اور جو فتنہ کہ
سیاسی پہلوؤں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اس کے بھڑکانی والی
ہستیاں کو باجوج اھا باجوج کہا گیا ہے۔ یا باجوج اھا باجوج کے
الفاظ اسی طرح سے نکلے ہیں۔ اور اَجَّتِ النَّارُ اَجَّتْ جَا
کے معنی ہیں۔ تِلْكَ هِيَ تِلْكَ اُثْمِي اور جب
اَجَّتِ النَّارُ کہیں تو معنی ہوں گے اَلْهَبُ شَعَا
فَا لَقِیْهِمْ تِلْكَ اُتْمِ کو بھڑکانے والا تو وہ بھڑکانے والی ہستی
پس لفظ اَجَّتِ کے معنی آگ بھڑکانے کے ہیں۔
اور یا باجوج و باجوج کے الفاظ ایسی سستیاں پر دلالت
کرتے ہیں جو ایسی طاقت رکھیں گے کہ انہیں سلیم
کے استعمال سے دینا پر غلبہ پالیں گے۔ اس تشریح
کے بعد ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی ان خبروں کا
ذکر کرتے ہیں جو کہ یا باجوج و باجوج کے متعلق آتی ہیں۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

حَتّٰی اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجُ وَّ مَاجُوجُ وَهُمْ
وَنَحْلُ حَدَّ پ ۲ یَسْلُوْنَ (انبیاء) کہ ایک
زمانہ تک یا باجوج و باجوج کو دنیا کے کناروں پر بند
رکھا جائے گا۔ اس کے بعد وہ درجہ جو ان کو روکے
ہوئے ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ یعنی اسلام کی حکومت
جاتی رہے گی اور اس کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اس کی

خروج یا باجوج
ماجوج کا ذکر
قرآن مجید میں

روحانی طاقت بھی کمزور پڑ جائے گی اور مسلمان اپنے
دین کو بھول جائیں گے۔ چنانچہ اس زمانہ کی تعبیر کے
متعلق سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

يَذَّبُوْنَ الْاَسْوَ مِنَ السَّمَاءِ اِذِ الْاَسْوَ
تُفْجَرُ يَخْرُجُ اِلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ ذُو عَارٍ وَّ مَقْدَارًا
اَلْفَ مَسْجِدٍ مِّمَّا تَخَذُوْنَ (سجده ۷) یعنی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام ترقی
کرے گا اور پھر جیسا کہ حدیثوں میں ہے۔ تیس سو
سالوں کے بعد وہ کمزور ہو کر ماضی و باجوج ہوگا۔ اور
ایک ہزار سال تک برابر کمزور ہوتا جائے گا۔ گویا یہ
زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سو سال بعد
کا ہے۔ پھر آیت خَشَعَتِ اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجُ وَّ مَاجُوجُ
وَهُمْ وَنَحْلُ حَدَّ پ ۲ یَسْلُوْنَ سے یہی ظاہر
ہوتا ہے۔ کہ یا باجوج و باجوج سمندر پار پہنچنے والی اور
پہاڑوں کے پرے رہنے والی قومیں ہیں۔ چنانچہ آیت
کے الفاظ یہ ہیں وَهُمْ وَنَحْلُ حَدَّ پ ۲ یَسْلُوْنَ۔
اور حَدَّ پ کے معنی لغت میں موج اور اونچا درخت
زمین کے نیچے ہیں۔ پس وَنَحْلُ حَدَّ پ ۲ یَسْلُوْنَ
کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یا باجوج و باجوج جو سمندر پار
رہنے والی اور پہاڑوں کے پرے رہنے والی قوم ہیں۔
وقت موعود پر پہاڑوں سے اور سمندروں کی موجوں پر
سوار ہو کر ایشیائیں اتر پڑیں گی۔ ایشیا کا نام ہم
اس لئے لیتے ہیں کہ اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے دشمنوں کا ذکر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی قوم ایشیائیں ہی ہستی ہے۔

اسی طرح سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

حَتّٰی اِذَا بَلَغَ ابْنُ الْمَرْثَدَيْنِ وَجْدًا مِنْ
دُونِ مَعَا قُوْا مَا لَا يَمْلِكُ اَدُوْنِ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا
قَامُوْا يَدَّ اَلْعُقْدَيْنِ اِنَّ يَابُجُوجُ وَّ مَاجُوجُ

مَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ يَجْعَلُ رَبِّي
خَيْرًا مِّمَّا عَلَّمَنَا نَحْنُ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ
سَدًّا ۖ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ
فَأَعْيُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَهُمْ
وَبَيْنَهُمْ رَدًّا ۚ مَا أَتُوبُ إِلَّا عَلَىٰ
الْحَدِيدِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا اسَّاسُوا
بَيْنَ الْعَدُوِّ قَالُوا انْفُخُوا ۚ حَتَّىٰ إِذَا
جَعَلَهُ نَارًا ۚ قَالَ اتُّوبُوا ۚ أَفَرِيغَ عَلَيْهِ
قَطْرًا ۚ فَسَاسُطَاعُوا ۖ إِنَّ يَنْفَخُوا فَمَا اسْتَطَاعُوا
لَهُ نَفْثًا ۚ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي ۖ
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دُخَانًا ۚ وَ
كَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۚ وَتَرَكَنَا بُعْثَهُمْ
يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ فِي بُعْثٍ ۚ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۚ وَعَرَّضْنَا جَهَنَّمَ
يَوْمَئِذٍ لِلْعَذَابِ ۖ بَيْنَ عَذَابٍ ۚ وَالَّذِينَ
كَانُوا أَغْنَاهُمْ فِي غِيَاظٍ ۚ وَخَيْرِي
وَكَاثِبًا لَا يَسْتَطِيعُونَ مَسْخَا ۚ أَفَحَبِ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ يَمْخِجُ اللَّهُ الْأَبْجَادَ ۚ
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ
نُورًا ۚ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا
الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ ۚ وَاسْتَزِينُوا
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُخْسِنُونَ ۚ مُنْعَاهُ
(رکت ۷)

ان آیات اور اس سے چند پہلی آیات میں
ذوالقرنین بادشاہ (یعنی خورس) کے بعض واقعات
کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ یا جوج و
ماجوج اقوام جو شمالی ایشیا اور مشرقی یورپ کے علاقوں
میں رہتی تھیں۔ ایشیا کی زرخیز سی کی وجہ سے اس
پر حملے کرتی تھیں۔ ذوالقرنین نے ان اقوام کے حملوں
کو بڑی سختی سے روک دیا اور یہ اقوام ایشیا کے

انتہائی شمال مغرب اور یورپ کے مشرق میں بکھریں۔
اور ذوالقرنین نے اس امر کا انتظام کیا۔ کہ ان اقوام
کے ایشیا میں آنے کی صورت ہی نہ رہے۔ اور ان
کے حملوں سے نجات کے لئے ایک دیوار بنا دی۔

سورہ کہف کی آیات جو اوپر بھی گئی ہیں۔
ان میں ذوالقرنین کے اس واقعہ کا ذکر ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ذوالقرنین جب دیواروں
کے درمیان پہنچا۔ تو اس نے ان کے درے کچھ ایسے
لوگ پائے جو شکل اس کی بات سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا
کہ اے ذوالقرنین یا جوج و ماجوج بغیناں ملک میں
فساد پھیلا رہے ہیں۔ پس کیا ہم لوگ آپ کے لئے کچھ
خدا کے اس شرط پر مقرر کر دیں۔ کہ آپ ہمارے دریا
اور ان کے درمیان ایک روک بنا دیں۔ اس نے کہا
کہ اس قسم کے کاموں کے متعلق میرے رب نے جو
طاقت مجھے بخشی ہے۔ دشمنوں کے سامان میں سے
بہت بہتر ہے۔ اس نے تم مجھے اپنی طاقت کے مطابق
مدد دو۔ تاکہ میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان
ایک روک بنا دوں۔ تم مجھے لوہے کے ٹکڑے لا دو۔
چنانچہ وہ روک تیار ہونے لگی۔ یہاں تک کہ جب
اُس نے پہاڑی کی دونوں چوٹیوں کے درمیان دیوار
بنا دی۔ تو اس نے ان سے کہا۔ کہ اب مجھے چلا ہوا
تانا بنا لا دو۔ تاکہ میں اس کو اس میں استعمال کر کے
اس کو مضبوط کر دوں۔ پس جب وہ دیوار تیار ہو گئی
تو یا جوج و ماجوج کے حملے رک گئے۔ نہ تو وہ اس
دیوار پر چڑھ کر اس کو بھانڈ سکے۔ اور نہ اس میں
کوئی سوراخ کر سکے۔ اس پر ذوالقرنین نے کہا۔ کہ
یہ کام محض میرے رب کے احسان سے ہوا۔ پھر جب
اللہ کے عذاب کے متعلق میرے رب کا وعدہ پورا ہونے
پہنچے گا۔ تو وہ اسے توڑ کر زمین کے برابر کر دیگا۔

اور میرے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ یعنی وہ موعود وقت آنے والا ہے جبکہ یہ قومیں جنوب مشرق کی طرف بڑھیں گی اور یہ دیوار بیکار ہو جائے گی۔ کیونکہ ان قوموں کا داخلہ سمندر کے زیر سے ہونا تھا اور یہ دیوار ان کیلئے ٹوک نہ ہو سکتی تھی) پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جب یہ وقت آجائے گا۔ تو ہم ان قوموں کو ایک دوسرے کے طاقت پوشش سے حلقہ آور ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور بجل بھایا جائے گا۔ اور دنیا میں اپیل جی جائیگی تب ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ اور ہم اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے لئےائیں گے۔ ان کے سامنے جن کی آنکھیں میرے ذکر یعنی قرآن کی تکمیل پر غفلت کے پردہ میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو کیا یہ سب کچھ دیکھ کر پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے سمجھتے ہیں۔ کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو مددگار بنا سکیں گے ہم نے تو کافروں کی ضیافت کے لئے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ تو انہیں کہہ کر کیا ہم تمہیں ان لوگوں سے آگاہ کریں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھانا پالے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام تر کوشش اس دنیاوی زندگی میں ہی لگ گئی ہے۔ اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان آیات سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں ترقی کرتے کرتے یا جوج و ماجوج وہ قومیں دنیا کے ممالک پر قابض ہو جائیں گی۔ اور پھر آپس میں ان کی رقابت شروع ہو جائیگی۔ اور آخر کار دونوں کی آپس میں لڑ بھڑ ہو جائیگی اور وہ ایک دوسرے پر آگ برساتیں گی۔ اور اپنی تباہی کا موجب بن جائیں گی۔ پھر منہ مایا

کہ وہ دونوں بڑی صنعتی قومیں بنیں گی اور عجیب در عجیب ایجادیں کریں گی۔ لیکن دین اور خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی طرف سے غافل ہو جائیں گی۔ اور اس وجہ سے ان کی دنیوی اور علمی ترقی بیکار ہو جائے گی اور ان کو تب ہی سے بچا نہیں سکے گی۔ یہ پیشگوئیاں موجودہ زمانہ پر بالکل صادق آتی ہیں۔ اسلامی حکومت کا تختہ تزلزل تشرہویں صدی کے شروع میں ہوا ہے۔ اور اس کے بعد مغربی حکومتوں کی سیاسی رسد کشی شروع ہوئی ہے اور سائنس کی ترقی ہوئی ہے۔ اور فلسفہ اور مادیت نے مذہب پر حملے شروع کئے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں آخر مذہب بالکل بے کار ہو کے رہ گیا۔ ماریت نے خاص منطق کتنوں کی اتباع کر کے اقتصادی تغیرات کی ایسی شکلیں پیش کیں کہ دنیا جو حیرت ہو گئی۔ اور اسی میں سے ایک نتیجہ کیونکر مزم ہے۔ دنیا کے پیدا کر نیوالے ایک خدا اور اس کے نظام کو چھوڑ کر میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ دنیا کیونکر مزم یا ناٹھی ازم سے ورے کسی اور دلیل کو تسلیم کر سکتی ہو۔ خدا تعالیٰ اور ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے یا تو ہمیں یہ ماننا ہو گا کہ تمام انسان برابر ہیں اور دنیا کی سب سے چیزیں ان میں زور کے ساتھ برابر تقسیم کر دینی چاہئیں یا نہ یا یہ ماننا پڑے گا کہ جس کی لاشی اس کی بھینس طاقت ہی اصل چیز ہے جس کے پاس طاقت ہے وہی قابل ہے اور وہی دنیا کی نعمتوں کا مستحق ہے۔ آخر ان دونوں نظریوں کے سوا خالص عقل اور کیا نظریہ پیش کر سکتی ہے۔ صرف مذہب ہی ہے۔ جو خدا اور اخلاق کو درمیان میں لا کر ایک درمیانی راہ پیش کرتا ہے۔ وہ عقل و ایمان دونوں نظریوں کے سوا کسی جگہ نہیں ٹھہرتی۔

یا جوج و ماجوج کے متعلق بائبل میں بھی پیشگوئی پائی جاتی ہے۔ اور بتایا گیا ہے۔ کہ آخری زمانہ کی ان دونوں طاقتوں (یعنی یا جوج و ماجوج) میں رقابت بڑھتے بڑھتے آخر لڑائی کا موجب ہو جائے گی۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف آتشیں اسلحہ کا استعمال کریں گی۔ چنانچہ حزقی ایل باب ۳۸ آیت ۱۸ تا ۲۲ میں آتا ہے

”کہ ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا۔ تو مید قہر میرے چہرے سے نمایاں ہوگا۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتش قہر میں فرمایا۔ کہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سر زمین میں سخت زلزلہ آئیگا۔ یہاں تک کہ سمندر کی چھلیاں اور آسمان کے پرندے اودھیدان کے چہرے اور سب کیڑے مکوڑے جو زمین پر رہتے پھرتے ہیں تمام انسانی جو روئے زمین پر ہیں میرے حضور تھر تھرائیں گے اور ہمارے گر پڑیں گے اور کرناڑے بیٹھ جائیں گے اور ہر ایک نہروار زمین پر گر پڑے گی۔ اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور ہر ایک انسانی کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی۔ اور میں و با بھیجکر اور خونریزی کر کے اسے سزا دوں گا اور اس پر اور اس کے شکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں۔ شدت کا مینہ اور بڑے بڑے لطف اور آگ اور گندھک برسائوں گا۔“

پھر باب ۳۹ آیت ۳ میں لکھا ہے:-

”تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکرا اور جماعتیں سمیت گر جائے گا اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور مینوں کے درندوں کو دوں گا کہ کھا جائیں۔ تو کھلے میدان میں گرے گا۔ کیونکہ میں ہی نے کہا۔ خداوند فرماتا ہے اور میں یا جوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں امن رکھتے کرتے ہیں آگ بھیجوں گا۔“

قرآن کریم اور بائبل کی وہ آیات جو اوپر بھیجی ہیں ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بائبل اور قرآن کریم دونوں یا جوج و ماجوج کی لڑائی کے متعلق متفق ہیں۔ لیکن قرآن کریم بائبل سے ایک بات زیادہ حور پر بیان کرتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ کہ جہاں تک ان کے سیاسی نظریوں کا سوال ہے وہ دونوں ہی اس لڑائی میں تباہ ہو جائیں گے اور دونوں میں سے کوئی بھی اپنی ہستی کو اس جنگ کے بعد زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکے گا۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دجیل اور یا جوج و ماجوج کے فتنے برپا ہوں گے۔ اور اسلام کمزور ہو جائے گا۔ تو اشد تحلفے اسلام کی حفاظت کے لئے مسیح موعود کو نازل کرے گا۔ اور وہ مشرق میں ظاہر ہوگا۔ اور اس کے آنے کے بعد دجیل ہلاک ہو جائے گا۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس مادی طاقت نہ ہوگی۔ لیکن مسیح موعود کی جماعت دعاؤں اور تبلیغ کے ساتھ کام کرتی چلی جائے گی اور یا جوج و ماجوج آسمانی عذابوں کے ساتھ تباہ ہوں گے اور اشد تحلفے پھر اسلام کو غالب کرے گا۔ اور وہ دنیا کو کھٹے گا کہ تیسری برکت تجھ میں پھر لوٹ آئے اور تھوڑا رزق لوگوں کے لئے کافی ہوگا۔ عزم ٹ جائیگی

یا جوج و ماجوج
کی لڑائی کے متعلق
بائبل میں پیشگوئی

یا جوج و ماجوج
کے متعلق قرآن کریم
اور بائبل کی
پیشگوئیاں میں
ایک فرق

اور لوگ مادیت کی بجائے روحانیت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ اسلام غالب ہو جائیگا۔
الغرض اسلام کو مٹانے کے لئے جو خطرناک
قوتیں آخری زمانے میں پیدا ہونے والے تھیں۔

سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق کو ان کے انجام کے متعلق پیش گوئی فرمائی ہے اور کہا ہے
تَبَيَّنَتْ يَدَا آيَاتِنَا لَهَبٍ وَ تَمَّتْ يَمِينُ سَلَامٍ
کے خلاف آگ بھڑکانے والی اقوام جو آخری زمانہ
میں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے
ساتھیوں کو تباہ کرے گا۔

ابولہب سے مراد
مغربی اقوام

جیسا کہ مل لغات میں لکھا جا چکا ہے۔ تَبَيَّنَتْ
کے معنی برباد ہونے اور ہلاک ہونے کے ہیں۔ اور
جب کسی کا مقصد حاصل نہ ہو۔ اس وقت بھی تَبَيَّنَتْ
کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مفسرین نے تَبَيَّنَتْ
کے معنی صِفَرَاتِ مَن تَحِلَّ تَحِيْبٍ کے بھی کئے
ہیں۔ یعنی ہر قسم کی خیر و برکت سے خالی رہنا۔

یَدَا کے معنی ہاتھ کے بھی ہیں اور عزت و
رتبہ۔ قوت و طاقت اور طلب۔ بادشاہت کے بھی
ہیں۔ اسی طرح یَدَا کا لفظ جماعت پر بھی بولا جاتا
ہے پس تَبَيَّنَتْ يَدَا آيَاتِنَا لَهَبٍ کے معنی ہونگے
۱۔ ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے۔

۲۔ ابولہب کے دونوں چہرے برباد ہو گئے اور انکو
ان کا مقصد حاصل نہ ہوا۔

۳۔ ابولہب کی عزتیں۔ قوتیں۔ بادشاہت اور
طلب سب ختم ہو گئے۔

۴۔ ابولہب نے ساتھ تعلق رکھنے والی دونوں جماعتیں
ہر قسم کے نفع اور خیر سے محروم رہیں۔

ابولہب کے لفظی معنی ہیں شعلے کا باپ۔ لیکن
معاور سے میں اس کے معنی ہوں گے۔ وجود جو

ایسی چیزوں کا موجد ہو۔ جن سے شعلے اور آگ
پیدا ہو۔ یا وہ وجود جس کا انجام یہ ہو گا کہ وہ شعلوں
کی لپیٹ میں آجائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں۔ کہ
لفظ ابولہب سے چہرے کا سرخ و سفید رنگ بھی ملو
ہو سکتا ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر اشارۃً ذکر کر کے ہیں کہ سورہ
جنت میں ابولہب سے مراد کوئی ایک شخص نہیں بلکہ
اس سے مراد وہ قوم ہے۔ جو آخری زمانہ میں
دنیا پر غلبہ حاصل کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے خلاف یا اسلام کے خلاف آگ بھڑکائے گی۔

یا وہ ایسی ایجادیں کرے گی جس سے شعلے اور آگ
پیدا ہو۔ اور پھر یہ قوم اپنی ہمسایہ قوموں کو بھی
اپنے ساتھ ملا کر اپنے جتھہ کو مضبوط کرے گی۔ اور
یہ قومیں اس کے ہاتھ کی مانند ہوں گی۔ ہم دیکھتے
ہیں کہ اس زمانہ میں دو ہی جتھے ایسے ہیں۔ جو کہ
اسلام یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
متحد ہیں۔ ایک جتھہ بعض مغربی طاقتوں پر مشتمل ہے۔
اور ایک جتھہ بعض مشرقی طاقتوں اور ان کے ساتھیوں

کا ہے۔ ابولہب سے مراد یہ دونوں جتھے ہیں۔ یہ
ظاہر میں بھی ابولہب ہیں کہ ان کے رنگ سرخ و سفید
ہیں اور باطن کے لحاظ سے بھی۔ کہ انہیں ہم اور
انہیں جن ہم ایجاد کر رہے ہیں۔ جن کا نتیجہ آگ
اور شعلے ہیں۔ اور اس لحاظ سے بھی ابولہب ہیں۔
کہ یہ انجام کار جنگ کی آگ کی لپیٹ میں آجائے
ہیں۔ اور چونکہ ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے خلاف خطرناک لڑ پھر پیدا کر کے
ایک آگ لگا دی ہے اس لئے بھی۔ ابولہب

کہلانے کے مستحق ہیں

تَبَيَّنَتْ يَدَا آيَاتِنَا لَهَبٍ میں تَبَيَّنَتْ ہائی لامید

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ

اس کے مال نے اُسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور نہ اس کی کوششوں نے کوئی فائدہ دیا ہر سب سے

استعمال ہوا ہے۔ لیکن عربی زبان میں جب کوئی امر یقینی اور قطعی طور پر ہونے والا ہو۔ تو اس کے لئے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ گویا یہ بتایا جاتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ یہ کام ہو چکا۔ پس تَبَيَّنَتْ کے معنی اس جگہ پر یہ ہوں گے کہ یہ یقینی بات ہے کہ یہ تبدل ہو جاتیں گے۔ اور اُن کا یہ مقصد کہ اسلام کو مٹا دیں حاصل نہ ہو گا۔

پھر یہ امر بھی قابل غور ہے۔ کہ آیت زہر تفسیر میں پہلے ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کی تباہی کا ذکر ہے اور پھر اس کی اپنی تباہی کا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابو لہب کا نام پانے والی اقوام یعنی مشرقی اور مغربی طاقتیں دونوں پوری کوشش کریں گی کہ مختلف ممالک کو اپنے ساتھ ملا لیں اور وہ ممالک اُن کے ساتھ مل بھی جائیں گے اور ان کے لئے بطور ہاتھوں کے ہو جائیں گے۔ اور ابو لہب کسلانی والی اقوام ان جتھوں پر فخر کریں گی اور ان کو اپنی طاقت شمار کریں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا۔ کہ پہلے تو یہ یویدین تباہ ہوں گے اور پھر وہ وجود ہو ابو لہب کسلانے کا مستحق ہو گا اور ان قوموں کا نقطہ مرکزی ہو گا، وہ تباہ ہو گا۔

ایک لطیف بات جو اس جگہ قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ احادیث میں جہاں اسلام کے خلاف اُٹھنے والی تحریکات کو بیان کیا گیا ہے وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان فتنوں کے وقت اللہ تعالیٰ مسیح موعود کو نازل کرے گا اور وہ ان فتنوں کا مقابلہ کرے گا۔ لیکن دعاؤں سے کیونکہ لَا يَسْتَدِينُ لَاحِدٌ لِّفِتْنَالِهِمْ

(مذکورہ کتاب الفتن) ان اسلام کے مخالف لوگوں کا مقابلہ مادی ہتھیاروں سے نہ ہو سکے گا۔ اس لئے کہ مسلمانوں کی حالت ضعیف و کمزوری کی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسیح موعود کی دعاؤں کو سنے گا۔ اور ایسے سامان پیدا کر دے گا کہ جس طرح مذک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی مخالف اقوام آپس میں لڑ کر تباہ ہو جائیں گی۔ قرآن کریم نے ابو لہب کا نام پانے والی اقوام کے یویدین کو بھی ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے اور فرمایا ہے تَبَيَّنَتْ يَدَا رَبِّي نَصَافٍ اور حدیث میں بھی جہاں آخری زمانہ میں پیدا ہونے والے فتنوں کا ذکر ہے وہاں يَدَا رَبِّي کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ امر بتاتا ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے متعلق آخری زمانہ میں آنے والے استلا کیلئے علم دے دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ سورہ لب میں جن اقوام کے خروج کی خبر دی گئی تھی ان کا مقابلہ ظاہری طاقت سے نہ ہو سکے گا۔ یہی تو آپ نے فرمایا کہ لَا يَسْتَدِينُ لَاحِدٌ لِّفِتْنَالِهِمْ الغرض آیت تَبَيَّنَتْ يَدَا رَبِّي نَصَافٍ وَتَبَيَّنَتْ میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے۔ کہ اسلام پر حملہ کرنے والی اقوام ہر اس کی تائید میں اُٹھیں۔ لے لوگ سب تباہی کا منہ دیکھیں گے اور اسلام کو مٹا نہ سکیں گے ۛ

۳۰ حل لغات :- مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ۔ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ۔

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ کے معنی ہوتے ہیں ناب عنہ کوئی چیز اس کے قائم مقام ہو گئی۔ اور جب مَا يَخْتَرِقُ عَنْكَ هَذَا کا فقرہ بولیں تو معنی ہوں گے اے مَا يَجْعِدُنِي عَنْكَ یعنی ہر چیز نہیں نقصان پہنچا سکتی ہے

کوئی فائدہ نہ دے گی۔

نَبْرَ آغْنَى عَنْهُ كَذَلِكَ مَعْنَى نَحْنُ
وَبَعْدُ : اُس نے اُس کو کسی چیز سے دور کر دیا۔
اور بَرَبَّ مَا آغْنَى فَلَانُ شَبِّهْنَا کہیں۔ تو مجھے
میں گے لَمْ يَنْفَعْ فِي مُبِهِمْ وَكَمْ يَكْفِ مَوْدَعَهُ
کہ ضرورت اور تکلیف کے وقت غلام کچھ کام نہ آیا (اقرب)
كَسَبَ : كَسَبَ الْقَسِيءُ عَمَلُكَ مَعْنَى ہوتے ہیں
جَمَعَهُ : اس کو جمع کیا۔ اور جب كَسَبَ مَالًا وَ
عِلْمًا کہیں۔ تو مجھے ہوتے ہیں حَلَبَهُ وَتَرْبِيحَهُ
مال و علم کو حاصل کیا اور اُن سے فائدہ اُٹھایا۔ اور
كَسَبَ يَكْسِبُ مَعْنَى ہوتے ہیں۔ حَلَبَ
الْمُحَنِيقَةُ : اپنے اہل و عیال کے لئے معیشت یعنی
زندگی بسر کرنے کے سامان حاصل کر لینے کو شش کی (اقرب)
الْكُتُبُ : مَا يَخْتَصُّهُ الْإِنْسَانُ وَمَقَاتِلُهُ
إِجْتِلَابُ نَفْعٍ وَتَحْوِيلُ حَقِّ كُتُبِ الْعَالِ
یعنی الكُتُبُ کے معنی ہیں۔ اس چیز کی تلاش کرنا جس
میں کسی نفع کی امید ہو۔ جیسے مال و فیسرہ کو تلاش
کیا جاتا ہے (مفہوم)

تفسیر : مَا آغْنَى عَنْهُ مِمَّا نَأْتِيهِ
ہو سکتا ہے اور مَا اسْتَفَامَهُ بھی۔ مَّا نَأْتِيهِ ہونے کی
صورت میں یہ معنی ہوں گے۔ کہ ابولس کا مال اس
کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اور مَا اسْتَفَامَهُ کی صورت
میں یہ معنی ہوں گے کہ ابولس کا مال اس کے کس
کام نہ آئے گا یعنی وہ اس کو تباہی سے بچا نہ سکے گا۔

مفسرین نے کہا ہے کہ مَا كَسَبَ مِمَّا
موصول بھی ہو سکتا ہے اور مَا مَصْدَرٌ بھی۔ موصول
ہونے کی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ وہ چیزیں
بھی اس کے کام نہ آئیں گی جو اس نے محنت کر کے
حاصل کی تھیں۔ اور مصدری معنی یہ نہیں گے کہ اس

مال کا کماتا اس کے کام نہ آئے گا۔

پہلی آیت میں اس بات کا ذکر تھا۔ کہ اسلام پر
حسد کرنے والی اقوام تباہ ہوں گی اور نہ صرف خود
تباہ ہوں گی۔ بلکہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ اُس نے
شامل ہوئے تھے کہ ان کو کچھ نفع ہو گا وہ بھی حسرت
کے ساتھ تباہ ہوں گے۔ اور اُن کو اُن کا مقصد حاصل
نہ ہو گا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ یہ
اقوام بڑی مالدار ہوں گی۔ اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے
ایکادوں اور صنعتوں سے بہت مال پیدا کیا ہو گا بلکہ
اپنا اس المال دوسرے ملکوں میں لگا کر اور تجارت
کے بہانے دوسرے ملکوں پر قبضہ کر کے اُن ملکوں کا
مال بھی اپنے قبضہ میں کر لیا ہو گا۔ مَالُهُ میں لفظ مال
نکرہ رکھا۔ اور نکرہ عظمت شان پر دلالت کرتا ہے گویا
اس سے یہ اشارہ کیا کہ اس کا عظیم الشان مال بھی اس کو
تباہی سے بچا نہ سکے گا۔ مَالُهُ کے بعد مَا كَسَبَ
کے الفاظ رکھے ہیں۔ اور مَا كَسَبَ کے معنی ہیں۔
مَكْسُوبُهُ۔ اس کا کمایا ہوا مال۔ گویا ان اقوام کے
مالوں کو دوسروں میں تقسیم کیا گیا ہے اور وہ مال جو
اپنے ملکوں میں صنعتوں و فیسرہ سے پیدا کریں گے۔
(۲) وہ مال جو دوسرے ملکوں سے حاصل کریں گے۔
یہاں ہے کہ یہ آیت مغربی اقوام پر پوری حد تک
ہے۔ کیونکہ ایک طرف مہم ترقی سکود مالدار ہو گئی ہیں اور
دوسری طرف انہوں نے نہ صرف دوسرے ملکوں میں
اپنا اس المال لگا کر ان کا مال جھین لیا۔ بلکہ اس بہانے
سے انہوں نے کئی ملکوں پر بھی قبضہ کر لیا۔

مَا آغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ کے
الفاظ بھی اس امر کی دلیل ہیں کہ سورہ لب کا نزول
عبدالعزیٰ کے لئے قرار دینا کسی طرح بھی درست نہیں۔

کَسَبَ

سَيَصِلُ نَارًا اِذَا تَلَهَّبَ ۝

وہ ضرور آگ میں پہلے گا جو (اسی کی طرح) شعلے مارنے حال ہوگی۔ ۳۰

کیونکہ مَالُکُ و مَاحِکَسَب کے الفاظ کثیر کی طوف اشارہ کرتے ہیں۔ اور عبدا العزیز کے پاس تو کوئی ایسا مال نہ تھا۔ جو قابل ذکر ہو۔ اور نہ وہ اپنے زمانہ میں مالدار سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے پاس چند اونٹوں کا ہونا اس کو مالدار نہیں بنا سکتا۔ پس مَالُکُ و مَاحِکَسَب کے الفاظ اپنی پوری شان کے ساتھ ارقام پر ہی صادق آتے ہیں۔ کیونکہ یہی وہ اقوام ہیں۔ جو دنیا کی دولت مند اقوام بھی جاتی ہیں۔ مفسرین کے نزدیک مَاحِکَسَب سے مراد اعمال۔ کوششیں اور اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ پس ان معنوں کے اعتبار سے یہ مضموم ہوگا۔ ان قوموں کو پہلے جنھوں، اپنے اعمال اور اپنی ایجادات پر بڑا ناز ہوگا۔ لیکن تباہی کے وقت یہ چیمبرز اسی کے کام نہیں آئیں گی۔ بلکہ یہی چیزیں ان کی تباہی کا موجب ہو جائیں گی۔

۳۰ حل لغات ۱۔ یَصِلُ یَصِلُ

سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور صَلَّی النَّارَ کے معنی ہوتے ہیں قَاسَمَ حَرَّهَا وَ اخْتَرَقَ بِهَا وَ دَخَلَ فِيْهَا۔ یعنی آگ کی گرمی کی تکلیف برداشت کی اور آگ میں داخل ہوا اور اس میں جلا۔ (اقرب)

نَارًا، اَلْتَّارُ تَقَالُ لِلْمِثَیْبِ یعنی نار کا لفظ آگ کے شعلوں پر بھی اسحاق پاتا ہے۔ وَ لِلْخَرَادَةِ الْمَجْرُودَةِ وَ لِنَارِ جَهَنَّمَ اور گرمی پر بھی اور جنم کی آگ پر بھی۔ وَ لِنَارِ الْخَرْبِ اور لڑائی کے لئے بھی نار کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے (مفردات) پس سَيَصِلُ نَارًا کے معنی حملے

۱۱ ضرور آگ میں پڑے گا یا وہ ضرور جنگ میں پڑے گا۔ تفسیر ۱۔ جیسا کہ حل لغات میں بتایا گیا ہے۔ نار کے معنی آگ کے ہیں اور نار سے مراد جنگ بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے كَلَّمَآ اَوْ قَدْ وَا نَاَزَا اِلَیْكَ رُوْبَ اَطْفَا هَا اَللّٰهُ دَامَلُ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں نے جب بھی لڑائی کی آگ کو برا ٹیخت کیا۔ اللہ نے اسے بھجوا دیا۔ پس نَارٌ کا لفظ عربی محاورے میں جنگ کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور سَيَصِلُ نَارًا حَقَّ تَلَهَّبَ کے معنی یہ ہونگے کہ اب وہی تحریکیں ایک سخت جنگ میں ڈالی جائیں گی۔ اور وہ ایسی جنگ ہوگی جو شعلوں کی ہوگی اور ایسی ہوگی جس کی مثال پہلے نہ ملتی ہوگی۔ کیونکہ نادر عمر ہے۔ اور نکر عظمت شعلہ پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کا پیچھ سوائے آگ کے شعلوں اور شدید گرمی کے کیا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ان کے استعمال سے ایک وقت شمرل کے ٹھہر آگ کی پیٹ میں آ سکتے ہیں۔

۲۔ پس یہ آیت بتاتی ہے۔ کہ ان اقوام کو ایک ہولناک جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہی میں لڑ کر تباہ ہو جائیں گی۔ عربی زبان میں سی اور سَوَفَ جب فعل پر داخل ہوتے ہیں۔ تو زمانہ کی مقدار بتاتے ہیں۔ کہ یہ فعل کب واقع ہوگا۔ اس زمانہ قریب کے لئے آتا ہے۔ اور سَوَفَ زمانہ بعد کے لئے۔ اس آیت میں سَيَصِلُ فعل پر سی داخل ہوئے۔ جو زمانہ قریب پر دلالت کرتا ہے گویا اس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ قومیں جو

مَا اَغْنٰ عَنْهَا
میں۔ دلیل کہ
سہ۔ ایک شخص
کے لئے آگ
نہیں ہوتی۔

سَيَصِلُ نَارًا
میں جنگ کی
پیچھ لڑائی

یَصِلُ

۱۔

وَأَمَرَ أَنَّهُ حَمَالَةُ الْخَطَبِ ۝

اور اس کی بیوی بھی۔ جو ایندھن اٹھا اٹھا کر لاتی ہے (آگ میں پڑے گی) ۷۵

فِي جَنْدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝

اس کی (بیوی کی) گردن میں ایک کھجور کا سلت بٹا ہوا رہے باندھا جائیگا (جو کسی نہ ٹوٹے گا) ۷۶

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آگ بھڑکائیں گی اور آپ کے مذہب کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گی جس وقت ان کی کوششیں انتہا کو پہنچ جائیں گی۔ تو اس کے بعد جلد ہی وہ لڑائی کی آگ میں جھونکی جائیں گی۔ چنانچہ دیکھ لو کہ مغربی تحریکیں اسلام کے خلاف غلاطی میں کمال کو پہنچیں۔ اور اس کے معاً بعد ان کی آپس میں جنگ ہو گئی جو ۱۹۱۴ء میں ختم ہوئی۔ اور پھر دوبارہ ۱۹۳۹ء میں اس کے نتیجہ میں پھر ایک جنگ ہوئی جو ۱۹۴۵ء تک چلی گئی اور ۱۹۴۵ء کے بعد ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کی ایجاد ہوئی جس سے دنیا ایک اور تباہی کے کنارہ پر کھڑی ہے۔ اور یہ زمانہ اس زمانہ کے بالکل قریب ہے۔ جس میں ان مغربی اقوام کی کوششیں اسلام کے خلاف انتہا کو پہنچ گئی تھیں۔

جو کسی کے ماتحت ہوں اور قوت متاثرہ رکھتے ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو فرماتا ہے اَسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (بقرون) کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ اس آیت میں زوج سے مراد صرف بیوی نہیں۔ بلکہ وہ لوگ بھی مراد ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے تابع تھے۔ اور ان کی ہر بات کو تسلیم کرتے تھے۔ پس وَامْرَاَتُكَ حَمَالَةً اَلْخَطَبِ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابولہب کے نام کی سستی اقوام کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اور لوگ بھی اپنے فائدے کے لئے شامل ہو جائیں گے۔ جو ان کے لئے بطور ہاتھ کے ہوں گے۔ بلکہ بعض ایسے لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے جو ان کے اپنے ملکوں میں ہوں گے۔ اور اپنی حکومتوں کو شہ ولائیں گے۔ کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایسے کام کریں جن سے اسلام ختم ہو جائے۔ یعنی لٹریچر بھی لکھوائیں گے۔ اور ان کے خلاف جنگ کے لئے بھی اکسائیں گے۔ گویا ایندھن بھی میا کر دیں گے اور اسلام کے خلاف چٹاٹوری بھی کر دیں گے اور غلط بائیں پریش کر کے لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکائیں گے۔

۷۵ حل لغات :- جِنْدٌ - آنچیندہ۔ اَلْعَنْقُ - آنچیندہ کے معنی گردن کے ہیں۔

۷۶ مَسَدٌ - حَبْلٌ یَقِیْ لَیْنٌ - کھجور کے پتوں کا بٹا ہوا ترسہ۔ وَتِیْلٌ لِّخَبْلٍ الْمَضْمُونُ لَمْ یُخْکَدُ

۷۶

وَأَمْرًا شَدِيدًا
حَمَالَةُ الْخَطَبِ
سے مراد مغربی
اقوام کے انتہائی
موبہ۔

حَبْلٌ

۷۵ حل لغات :- مَالُ الْخَطَبِ - مَالُ اُیْعَدُ مِنَ الشَّجَرِ فَيُسَوَّى بِالْقَارِ - درخت کی کڑیاں جو جلانے کے لئے تیار کی جاتی ہیں اور خشک کی جاتی ہیں ان کو خَطَبٌ کہتے ہیں۔ یعنی ایندھن۔ نِزَالُ الْخَطَبِ کے معنی ہیں الْقَوِيْمَةُ - چٹاٹوری۔ رَافِیَہ (پس مَمَالَاةُ الْخَطَبِ کے معنی ہوں گے ایندھن اٹھانے والی (۲) چٹاٹوری کرنے والی۔

تفسیر :- اِمْرَاةٌ کے معنی عورت کے ہیں لیکن یہ لفظ ایسے لوگوں کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے

جِنْدٌ

مَسَدٌ

انفِشَلْ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہَسَدُ اُس رسکو کہتے ہیں۔ جو خوب مضبوط بنا ہوا ہو۔ اور ٹوٹ نہ سکے۔
 اَلْمِخْوَدُ مِنَ الْخَدِ يَدٌ۔ لوہے کی وہ سلاخ جس کے ارد گرد چرخی گھومتی ہے (اقرب)
 تفسیر:- فِي جَيْدٍ هَاخِلٌ مِّنْ مَّسَدٍ کے سننے ہیں۔ کہ وہ لوگ جو ابوبسی اقوام کے لئے بمنزلہ عورت کے ہیں۔ اُن کے گلوں میں ایسی رسیاں ہیں جو ٹوٹ نہیں سکتیں۔ یعنی انکی مخالفت

اسلام کے خلاف اتنی شدید ہوگی۔ کہ اس کو دور کرنا مشکل ہوگا۔ پھر اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ کہ بظاہر ان حکومتوں کی قومیں آزاد کلائیں گی لیکن درحقیقت اپنے زمانہ کے رسم و رواج کی غلام ہوں گی۔ اور جب تک خدا تعالیٰ انکو آزاد نہ کرائے، فِي جَيْدٍ هَاخِلٌ مِّنْ مَّسَدٍ وہ حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکیں گی۔

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ

سورة الاخلاص - یہ سورتہ مکی ہے

وَرَهِيَ خَمْسُ اَيَّامٍ الْبَسْمَلَةُ

اور اس کی بسم اللہ سمیت پانچ آیات ہیں۔ ۵

دہمیری اپنی کتاب کنطری آون دی قرآن میں لکھتا ہے۔ کہ میور کے نزدیک یہ سورۃ بالکل ابتدائی مکی سورتوں میں سے ہے۔ اور فولڈ کے کے نزدیک یہ پچھتر سال کی نازل شدہ ہے۔ دہمیری کا خیال ہے کہ میور کی رائے درست ہے۔ کیونکہ اس کا شائل اس قسم کا ہے جیسا کہ بالکل ابتدائی نازل ہونے والی سورتوں کا ہے۔

ہمارے مفسرین اور مشرقین یورپ میں یہ فرق ہے کہ مفسرین سورتوں کے مکی یا مدنی ہونے کی بنیاد تاریخ پر رکھتے ہیں۔ لیکن مشرقیوں بجائے تاریخ پر بنیاد رکھنے کے مضمون سورۃ۔ اس کی عبارت اور اس کے شائل سے نتائج اخذ کرتے ہیں جو حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ مسند ان کے مضمون کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہ اتنی عربی جانتے ہیں کہ اس کی عبارت سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں۔ زبان عربی سے ان کی واقفیت اتنی کم ہے۔ کہ ان کا آیات قرآنیہ کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اس کی مکہ والی زبان ہے اور اس کی مدینہ والی محض ایک دھوکہ دہا ہوتا ہے۔

اس سورۃ کے متعدد نام مختلف **سورۃ کے نام** اتنا سیر میں مروی ہیں۔ اور یہ ناموں کی کثرت اس کے کثرت مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہے چنانچہ وہ نام یہ ہیں :-

۱۔ سورۃ التفرید۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے

۱۔ ابن مسعود کے نزدیک سورۃ الاخلاص مکی ہے۔ اور حسن۔ عطاء۔ مکرمر اور جابر بھی کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ جھک اور سدھی کہتے ہیں۔ کہ یہ سورۃ مدنی ہے لیکن ابن عباس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مکی ہے (فتح البیان) اتفاق میں ہے۔ کہ بعض مفسرین نے ان ہر دو قسم کی روایتوں کو یکجا کر فیصلہ کیا ہے کہ سورۃ الاخلاص کا نزول دو مرتبہ ہوا تھا۔ ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں۔ اتفاق کے معنی علامہ جلال الدین سیوطی کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے۔ ہمارے نزدیک صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے۔ کہ اس سورۃ کا نزول دو مرتبہ ہوا۔ ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں۔ حضرت ابن مسعود بالکل ابتدائی صحابہ میں سے ہیں اور تفسیر میں ان کا پایہ بلند مانا جاتا ہے۔ ان کی روایت کو بغیر کسی دلیل کے رد نہیں کیا جاسکتا دوسری طرف ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ گو انہوں نے مدینہ میں جا کر پوشش سنبھالی ہے اور ابتدائی سورتوں کے متعلق ان کا علم محض سماعی ہے لیکن ان کا مقام بھی بہت بلند سمجھا جاتا ہے۔ ان کی بات بھی بلاوجہ رد نہیں ہو سکتی۔ پس بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک صحابی کی بات بغیر کسی مضبوط دلیل کے رد کریں۔ ہم ان مفسرین کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں جیسی رائے یہ ہے کہ اس سورۃ کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے۔

سورۃ الاخلاص کا نزول مشرقیوں اور یورپ کے نزدیک

سورۃ الاخلاص مکی ہے

سورۃ اخلاص کے متعدد نام

اور فرد ہونے اور تثلیث وغیرہ کی

تردید اس سورۃ میں کی گئی ہے۔

۲۔ سورۃ التجرید کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ثانی ہونے

کا اس میں بیان ہے۔

۳۔ سورۃ التوحید۔ کیونکہ توحید کا ایسا واضح بیان کسی

دوسری کتاب میں نہیں ہے۔

۴۔ سورۃ الاخلاص۔ کیونکہ یہ انسان کے اندر اخلاص

پیدا کرتی ہے اور خدا تعالیٰ کے

ساتھ اس کا تعلق جوڑتی ہے۔

۵۔ سورۃ النجاة۔ کیونکہ اس بات پر یقین رکھنے

سے کہ خدا ایک ہے انسان نجات

پاتا ہے۔

۶۔ سورۃ الولایت۔ کیونکہ یہ سورۃ پورے علم اور عمل

اور معرفت کا ذریعہ ہو کر انسان کو

درجہ ولایت تک پہنچا دیتی ہے۔

۷۔ سورۃ المعرفۃ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسی کلام

کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ

جاہل ربی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں

کہ ایک شخص نے نماز پڑھتے ہوئے

سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی تو رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ کو سن کر

فرمایا کہ اس شخص نے اپنے رب کی

معرفت حاصل کر لی۔

۸۔ سورۃ الجہاں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ

جَبَّ جَبَّتْ جَبَّتْ الْجَبَّتْ کہ اللہ تعالیٰ

جمل ہے اور جہاں کو پسند کرتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال

کیا گیا کہ اللہ کا جہاں کیا ہے۔ آپ نے

فرمایا اے محمد! لم یلد ولم یولد ہو نا۔

۹۔ سورۃ المقتشفۃ۔ مقتشفہ کے معنی ہیں بری کر نیوالی۔

جب کوئی بیمار شفا پاتا ہے تو اسی عرب

کہتے ہیں تَقَشَّفَتْ الْعَرَبُ یعنی

عَرَبٌ بِمَ۔ یعنی بیمار نے اپنی اس

بیماری سے شفا پائی جس میں جملہ تھا۔

چونکہ یہ سورۃ شرک اور نفاق سے

انسان کو بری کر کے خدا تعالیٰ کا

فصل بندہ بنا دیتی جو اس واسطے

اس سورۃ کا نام مَقْتَشَفَةٌ رکھا گیا ہو۔

۱۰۔ سورۃ المعینہ۔ کیونکہ احادیث میں آیا ہو کہ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن

عمرہ کے پاس تشریف لے گئے

اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سورۃ الفلق

اور سورۃ الہ اس پڑھ کر اُسی پر سوخا۔

اور اسی ہی ہدایت کی کہیں سورۃ قل کے

ذریعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیا کریں۔

۱۱۔ سورۃ القمدر۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت

صمد کا ذکر آچکے جس میں اس آ

کر بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ

اس کا محتاج ہے۔

۱۲۔ سورۃ فلاس۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ہے کہ اَنْتَسَبْتَ اَنْتَسَبْتَ اَنْتَسَبْتَ

وَاَلَا اَنْتَسَبْتَ عَلٰی خَلْقِ هُوَ

اللہ اَحَدٌ یعنی ساقی آسمان اور زمین

و زمین کا قیام قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ

کی وجہ سے ہے اس کا مطلب یہ

ہے کہ تثلیث کا عقیدہ آسمانی اور

زمین کی برائی کا موجب ہو جیسے کہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہوتا کَادُ اَنْتَسَبْتَ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ سورہ پڑھتے سنا، تو آپ نے فرمایا
 اَتَاخُذُ اَقْبَدَ بِرَبِّیْ یٰمُؤْمِنُکَ
 کہ شخص تو شرک سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ
 نے فرمایا جس شخص نے سورہ تہ اس سورہ
 کو نماز میں یا اس کے علاوہ پڑھا تو وہ
 آگ سے محفوظ ہو گیا۔

۱۷ سورۃ المدثرہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلا دلائل کو۔
 ۱۸ سورۃ التور۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ہیں۔ اِنَّ یَحْیٰی ثَنٰی وَّمُؤَادًا وَّمُؤَادًا
 اِنْعٰمَ اَبْنٰی قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، کہ ہر
 چیز کا ایک نور ہو تاکہ اور قرآن کا نور
 قل حوالہ خدا ہے۔

۱۹ سورۃ الانعام۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے۔ کہ توحید کو ماننے والا قلہ
 میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس سورہ میں
 توحید کا ذکر ہے۔ پس یہ عذاب سر اس
 میں رکھنے والا ہے۔

۲۰ سورۃ المنقرہ۔ یعنی شیطان کو بگاڑی (تفسیر رازی)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
فضائل سورہ کو ثلث قرآن قرار دیا ہے۔ چنانچہ
 آپ فرماتے ہیں۔ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ
 فَحَسَّ اَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ (فتح القدیر)
 یعنی جس نے سورہ الاطلاس کو پڑھا تو گویا اس نے
 قرآن کریم کے تیسرے حصہ کو پڑھا۔ نیز ابوسعید خدریؓ
 کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 وَالَّذِیْ نَفِیْ بِیْ سِدِّہِ اِنَّہَا اَلْکُفْرُ ثُلُثُ
 الْقُرْآنِ (فتح القدیر) یعنی وہ ذات
 جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اسکی قسم کھا کر کتابوں

یَتَلَطَّرْنَ مِنْہٗ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ
 وَتَجْزُو الْجِبَالُ۔ قریب ہے کہ آسمان
 اس گندے عقیدہ کی وجہ سے پھٹ جائیں
 اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اور
 پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور یہ
 مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے لَوْ کَانَ فِیْہِمَا اِلٰہَةٌ اِلَّا اللّٰهُ
 لَفَسَدَتَا کہ اگر زمین و آسمان میں
 اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی موجود ہوتا
 تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا
 گویا توحید کا عقیدہ اس دنیا کی آبادی
 کی بنیاد ہے۔

۲۱ سورۃ المائدہ۔ کیونکہ یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے حضرت
 ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ جب
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج ہوا
 تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کما غَلَبَتْکَ
 سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ وَہی میں کہ خاتیر
 مکتوب عَزَّوَجَلَّ وَہی لَمَّا بَعَثَ تَمَنُّعُ
 عَذَابِ الْقَبْرِ وَتَلَحُّاتِ الْبَیْزَابِ۔
 کہ میں نے تمہیں سورہ الاخلاص دی ہے۔
 اور یہ سورہ عرش کے خوابوں کے ذخائر
 میں سے ایک ہے۔ اور یہ عذاب قبر اور
 آگ کے شعلوں سے بچا نیوالی ہے کیونکہ
 جو بھی توحید پر قائم ہو جائے۔ اس کو آگ
 پہنچ نہیں سکتی۔

۲۲ سورۃ الحضر۔ کیونکہ جب یہ پڑھی جائے تو فرشتے
 اس کو سننے کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔

۲۳ سورۃ البقرۃ۔ یعنی آگ سے یا شرک سے محفوظ رکھنے
 والی چنانچہ حدیث میں آتا ہے۔ کہ

۲۴
 فضائل سورہ
 اخلاص

کہ سورۃ الاخلاص تیسرا قرآن کریم کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔

اس سورۃ کے ثلث قرآن ہونیسے یہ مراد نہیں کہ یہ سورۃ قرآن کریم کے حجم کا تیسرا حصہ ہے۔ بلکہ صرف یہ مراد ہے کہ اس کا مضمون خاص اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں دو بڑے فتنے پیدا ہوں گے۔ ایک تجالی فتنہ اور دوسرا باجوج و باجوج کا فتنہ۔ اور ان دونوں فتنوں نے یکے بعد دیگرے اسلام کے ساتھ ٹکرائیں گی۔ ایک فتنہ خدا کے رسول کی بجائے تین غلاموں کا عقیدہ ملنے ہوتے ہیں یعنی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس۔ اور دوسرا فتنہ دہریت کا ہے۔ یعنی وہ سرے سے خدا کا حکم ہے قرآن کریم نے ان ہر دو فتنوں کے عقائد کی تردید کی ہے اور صحیح عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم خدا باپ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ اور اسی طرح محمد باپ کے رب ہونے اور ایک ہونے کی تائید کرتا ہے۔ اور خدا روح القدس اور خدا بیٹے کی نفی پورے زور سے کرتا ہے۔ گویا تیسرا قرآن کریم نے خدا باپ کی خدائی کو قائم کیا ہے اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی تردید کی ہے۔ اس لئے یہ صاف بات ہے کہ چونکہ خدا باپ کی تائید قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے اس لئے سورۃ اخلاص بھی قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے۔ درحقیقت قرآن کریم کا کام توحید کو ثابت کرنا اور غلط عقائد کو مٹانا ہے۔ پس جب اس سورۃ نے نہایت جامع مانع الفاظ کے ساتھ مختصر طور پر وہ مضمون ادا کر دیا جس سے غلط عقائد کا ابطال ہوتا ہے اور توحید کی حقیقت کو بیان کر دیا۔ تو یہ سورۃ ثلث قرآن کیا بلکہ اسے قرآن کے برابر ہو گئی۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا

اس سورۃ کو ثلث قرآن قرار دینا مبا لغ نہیں۔ بلکہ اس کے مضمون کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ چنانچہ اسی اہمیت کے پیش نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعظم السور کے نام سے بھی یاد کیا ہے (روح المعانی) روایات میں آتا ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی

تو اس کے ساتھ شتر مزار فرشتے نازل ہوئے (روح المعانی) سورۃ اخلاص کے ساتھ نازل ہوئے۔ جنت سنہ چار (روح المعانی) اس قسم کی روایات کے متعلق صحیح میں سورتوں کے ساتھ فرشتوں کے نزول کا ذکر ہوتا ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے نزول کے وقت کی حفاظت مراد نہیں ہوتی۔ بلکہ نزول کے بعد کی حفاظت مراد ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ہر سورۃ کسی خاص مضمون کے بارہ میں ہوتی ہے اور بعض دفعہ اس میں پیشگوئیاں ہوتی ہیں جن کے پورا ہونے پر اس سورۃ کی سچائی کا انحصار ہوتا ہے یہ پیشگوئیاں بعض دفعہ طبعی تغیرات کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دفعہ انسانی اعمال کے متعلق۔ انسانی اعمال کے متعلق جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں۔ وہ اس لحاظ سے خاص اہمیت رکھتی ہیں کہ جن کے عذاب کی ان پیشگوئیوں میں خبر ہو۔ وہ اس عذاب کو ٹالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور چونکہ بالعموم یہ معمولی طور پر مخالف حالات میں کی جاتی ہیں۔ اس لئے دنیوی سامانوں کے لحاظ سے ان کا پورا ہونا بظاہر ناممکن یا غیر مرغوب نظر آتا ہے۔ اور اسی وقت ان کے پورا ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد کا انتظام کیا جائے۔ پس جس سورۃ میں اس قسم کی پیشگوئیاں ہوں۔ جن کے باطل کرنے کے متعلق زیر دست قوموں نے زور لگایا ہو۔ ان کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لاکھوں کاموں پر بطور مدد مقرر ہیں، ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایسے سامان پیدا کریں۔

کہ وہ پیشگوئیاں بخیر و بد کے پوری ہو جائیں۔
گو سورۃ الاخلاص میں کوئی پیشگوئی نہیں۔ لیکن
چونکہ اس میں توحید باری کا مضمون ہے۔ اور جیسا کہ اوپر
کی سطور میں بیان ہو چکا ہے کہ توحید کے خلاف
آخری زمانہ میں دو خطرناک فتنے اٹھنے والے تھے۔ اور
وہ ایسے فتنے تھے۔ کہ اگر آسمانی فرشتوں کے ذریعہ
سے اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے مٹانے کا انتظام نہ فرماتا
تو اسلامی طاقتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ اور
ان فتنوں کا مقابلہ شکل تھا پس اللہ تعالیٰ نے توحید
کی حفاظت کے لئے ستر ہزار فرشتوں کو لگا دیا۔ تاکہ
جہاں وہ جالی فتنہ اور یا جوج و ماجوج کا فتنہ توحید کے
خلاف نہ دہا کرنا ہو۔ اور پورے ساز و سامان کے ساتھ
اس چرند آور ہو۔ وہاں ان کے مٹانے کیلئے فرشتے
آسمان سے اتریں اور مخالف حالات میں توحید کو دنیا
پر قائم کر دیں۔ اور شرک اور دہریت کا قلع قمع ہو جائے
اور جس طرح خدا تعالیٰ کی بادشاہت آسمان پر ہے۔
زمین پر بھی قائم ہو جائے۔

اس سورۃ کے فضائل کے متعلق جو روایات بیان
ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد میں نماز پڑھایا کرتے
تھے۔ جب بھی وہ کوئی سورۃ نماز میں پڑھتے تو اس سے
پہلے سورۃ الاخلاص پڑھ لینے اور اس کے پڑھنے کے
بعد پھر کوئی اور سورۃ پڑھتے۔ مقتدیوں نے کہا کہ جب
ایک رکعت میں ایک سورۃ پڑھنی کافی ہے۔ تو دوسری
سورۃ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر انصاری نے
کہا کہ میں تو سورۃ الاخلاص کو پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔
خواہ مجھے امامت سے فارغ کر دو۔ اور چونکہ اس محلہ میں
افضل ترین شخص نماز پڑھانے کے لئے وہی تھے۔
اس لئے ان کو امامت سے الگ نہ کیا گیا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس محلہ میں تشریف
لے گئے۔ تو آپ کی خدمت میں حاضر پیش کر دیا گیا۔
تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری
شخص سے اس سورۃ کو ہر رکعت میں پڑھنے کی وجہ
دریافت کی تو اس صحابی نے جواب دیا رَأَيْتُ أُبَيَّ بْنَ
يَعْنَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ كَيْفَ يُطَالِبُكَ مِنْ حُبِّكَ رَكْعَتًا
كَيْفَ يَكُونُ بِكَ خَدَا تَعَالَى كَيْفَ تَوَحُّدُكَ لَمْ يَكُنْ
اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حُبُّكَ
إِيَّاهَا أَذْ خَلَقَ الْجَنَّةَ رِجْعَ الْبِلَاسِ كَرْتَابِ
اس سورت سے محبت کرنے نے تم کو جنت میں داخل
کر دیا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر خالص توحید
پر قائم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل
رکھے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح روایات میں آیا ہے۔ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَشَكَا إِلَيْهِ الْفَقْرَ
فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ بَيْنَتِكَ فَسَبِّحْ إِنَّ هَكَذَا
فِيهِ أَحَدٌ وَإِنْ كُنْتَ فِيهِ أَحَدٌ فَسَبِّحْ
عَلَى نَفْسِكَ وَاقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
مَرَّةً وَاحِدَةً (روح البیان)

یعنی ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی محتاجی کی شکایت کا ذکر
کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور
گھر میں کوئی موجود ہو۔ تو اس کو اسلام علیکم کہا کرو۔
اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو۔ تو اپنے نفس پر سلام
بجھو اور اس کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ایک دفعہ
پڑھو۔ روایات میں آتا ہے۔ کہ اس شخص نے آپ کے
ارشاد پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا جتنا پھر اس کے
نتیجہ میں نہ صرف یہ کہ اس کی غربت دور ہو گئی۔ بلکہ

اس کے پاس روپیہ اور مال کی اتنی کثرت ہو گئی کہ وہ اپنے پڑوسیوں اور ہمسایوں کی بھی مدد کیا کرتا تھا۔

حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کو علم ہو کہ ایک خدا ہے۔ جو سب طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ میرے کام میں برکت ڈال سکتا ہے۔ تو اس پر توکل کرے گا اور اُسی کے حضور جھکے گا۔ اور جب محنت اور دعا کسی کے اندر جمع ہو جائیں تو اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اور اس روایت میں محنت۔ توکل اور دعا کا سبق سکھایا گیا ہے۔

بخاری۔ ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر میں بیٹھے۔ تو آپ دونوں ہتھیلیاں جمع کرتے اور قل ھو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد ہتھیلیوں میں پھونکتے اور پھر سارے بدن پر مل لیتے۔ اور یہ فعل آپ تین مرتبہ کرتے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سورتوں کو اکٹھا پڑھنے اور ان کے ذریعہ دعا کرنے سے اسباب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کہ ان تینوں سورتوں کا جو قرآن مجید کے آخر میں رکھی گئی ہیں گہرا اشتراک ہے۔ سورۃ الاخلاص میں توحید کا مل کا ثبوت ہے۔ اور دوسری دو سورتوں میں دعاؤں کا ذکر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اگر انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ ایک خدا ہے جو ساری احتیاجوں کو پورا کرتا ہے۔ اور خیر کے دینے اور شر سے حفاظت میں رکھنے پر قادر ہے۔ تو اس کی توجہ کسی دعا کی طرف مبذول نہیں ہوگی۔ مثلاً اگر ایک گناہمیں کاٹنے کے لئے دوڑے۔ تو جب تک ہمیں اس کے مالک کا پتہ نہ ہو

ہم کس طرح کتے کو روکنے کے لئے کسی کو بلا سکتے ہیں۔ ہاں اگر ہمیں اس کے مالک کا علم ہو جائے تو ہم فوراً اسے آواز دے کر کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو تمہارا گناہمیں کاٹنا ہے۔ اسے ہٹاؤ یہی طرح جب ہمیں علم ہو جائے کہ ایک ہستی ایسی ہے جس سے ہماری تمام ضروریات وابستہ ہیں۔ اور وہ اتنی طاقتور ہے کہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کر سکتی ہے۔ تو پھر ہمارا دل دعا کی طرف خود بخود راغب ہو جائے گا۔ پس سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں طبعی ترتیب ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی عیسیٰ قدرتی کا علم دیا گیا ہے اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے خدا۔ ہر مخلوق تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لئے تجھی سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ انسان ایک ایک چیز کا نام لے کر نہیں کہہ سکتا۔ کہ فلاں فلاں چیز سے مجھے بچائیے۔ مثلاً ہزاروں بیماریاں ہیں۔ سرور دے۔ پھر سرور دے کہی قسمیں ہیں۔ جن کا ڈاکٹروں کو بھی علم نہیں۔ کیونکہ اگر سرور دے کہی قسم کا ڈاکٹروں کو علم ہو۔ تو پھر درد اچھا کیوں نہ ہو جائے اسی طرح بخاروں کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر سارے بخاروں کا ڈاکٹروں کو علم ہو۔ تو پھر بخار کے سارے مریض کیوں اچھے نہیں ہو جاتے۔ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں۔ کہ یہ طیریا ہے۔ لیکن اب طبی ترقی کے نتیجے میں معلوم ہوا ہے۔ کہ طیریا کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اور جن مچھریں سے طیریا پیدا ہوتا ہے۔ وہ بھی کئی قسم کے ہیں۔ پس جب سارے بخار ڈاکٹروں سے اچھے نہیں ہوتے۔ تو ظاہر ہے کہ طیریا کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ جن کا ابھی تک پتہ نہیں لگا۔ مویو پیتھاک والے تو کہتے ہیں۔ کہ ہر انسان کے

شروع ہوگا۔ پھر آخر میں اس کا خلاصہ بیان کر کے بتاتا ہے کہ یہ مضمون ہم نے آج ختم کیا ہے۔ گویا سورۃ فاتحہ میں جن مضامین کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ قرآن کریم میں ان کا حل کرنے کے بعد آخر میں ان کا خلاصہ کر کے بتایا ہے کہ ہم نے یہ بیان کیا ہے اسے یاد رکھنا۔

سبب نزول اس سورۃ کے شان نزول کے متعلق تین قسم کی روایات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی روایت یہ آتی ہے کہ مشرکین کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ **يَا مُحَمَّدُ اُنْشُبْ لَنَا رَبًّا**۔ یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے لئے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں۔ چنانچہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل کی۔ اور بتایا کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی برابری کرنے والا ہے (درمنثور) یہ روایت مختلف طریقوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے بعض روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک اعرابی نے یہ سوال کیا تھا اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ سوال قریش مکہ نے کیا تھا۔ بہر حال رسول ایک ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ **اُنْشُبْ لَنَا رَبًّا** یعنی اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ روایت اپنے اندر کوئی صداقت نہیں رکھتی۔ کیونکہ یہ سوال عقلاً تبھی ہو سکتا ہے جب ان بتوں کا کوئی نسب نامہ ہوتا جس کی مشرکین کو عبادت کرتے تھے۔ جب بتوں کا کوئی نسب نامہ تھا ہی نہیں۔ تو مشرکین یہ سوال کر ہی کیسے سکتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ بیان کیا جائے۔ پس عقلاً یہ سوال قریش مکہ سے ہونا بعید ہے۔

بخار کی قسم الگ ہوتی ہے۔ یعنی زید کا بخار الگ قسم کا ہوتا ہے۔ بکر کا الگ قسم کا۔ پھر زید کا طیر یا ایک وقت میں ایک قسم کا ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں دوسری قسم کا۔ مثلاً جب وہ سنگ کھاتا ہے تو طیر یا الگ قسم کا ہوتا ہے اور جب کباب کھاتا ہے تو دوسری قسم کا۔

غرض حقیقت یہ ہے کہ نہ بیماریوں کا احاطہ کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی اور شے کا۔ اس لئے فرمایا دعا کرو کہ خدا یا ہمیں تو ہر چیز کا علم نہیں۔ اس لئے تو ہی ہر برائی سے ہمیں بچا۔ پھر سورۃ الفلق کے بعد سورۃ الناس رکھ دی۔ اور اس میں یہ نہیں بتایا کہ مجھے زید کے شر سے پناہ دے یا بکر کے شر سے محفوظ رکھ۔ بلکہ فرمایا کہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ۔ خواہ وہ کسی زہرست کی طرف سے۔ ملک کی طرف سے یا کسی افسر کی طرف سے ہو۔ اور یہ دعا اُس وقت تک دل سے نہیں نکل سکتی۔ جب تک کوئی شخص **اَللّٰهُمَّ اَحَدُكَ** کا قائل نہ ہو۔ پس ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی آخری تین سورتوں کا کام ہم جوڑا اور اشتراک ہے اور ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ پتلے وحید کو سمجھنا چاہیئے۔ اس کے بعد دعائے کامل پیدا ہوگی۔ اور جب دعائے کامل پیدا ہوگی تو پھر شر کا خاتمہ ہوگا۔

یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ یہ تینوں سورتیں (یعنی سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) سورۃ فاتحہ کے مضمون پر مشتمل ہیں۔ پس جس طرح سورۃ فاتحہ سے تسمن کریم شروع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے ختم بھی سورۃ فاتحہ پر ہی کیا ہے۔ گویا وہ سارا مضمون جو سورۃ فاتحہ میں بیان کیا گیا تھا آخر میں آکر اُسے دہرایا گیا ہے۔ جس طرح استاد آخر میں سبق کو دہرایا کرتا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دوبارہ بیان کر دیتا ہے کہ آج یہ مضمون

قرآن کریم کی آخری تین سورتوں کا گہرا اشتراک

قرآن کریم کی آخری تین سورتوں میں سورۃ فاتحہ کا مضمون دہرایا گیا ہے۔

دوسری روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ تیسرے کے یہود آئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ خَلَقَ اللَّهُ الْفَلَکَ مِنْ نُورٍ الْجَبَابِ وَادَمَ مِنْ حَمَاءِ قَسْنُونٍ وَابْنِیْنَسٍ مِنْ لَهَبٍ النَّارِ وَالسَّمَاءُ مِنْ دَخَانٍ وَالْاَرْضُ مِنْ زَبَدٍ الْمَاءِ فَآخِرُهَا عَنْ رَبِّكَ۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فلک کو نور سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے اور ابلیس کو آگ کے شعلے سے اور آسمان کو دخان (گیسر) سے اور زمین کو پانی کی جھاگ سے۔ پس ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا ہوا۔ اور کس چیز سے پیدا ہوا؟ روایت میں آتا ہے کہ یہ سوال سنکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہاں تک کہ جب سبیل سورۃ قل ہو اللہ احد لیکر اُترے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کے سوال کا جواب دیا۔ (درمنثور)

اگر اس روایت پر ذرا غور کیا جائے۔ تو عقلی طور پر وہ سوال جو یہود کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہود اللہ کی ہستی کو ملتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق تو ہے۔ لیکن یہ سوال اس کے متعلق نہیں کیا جاسکتا کہ وہ خود کس چیز سے پیدا ہوا۔ ہاں اس کی صفات کے متعلق سوال ہو سکتا ہے۔ کہ اس کے اندر کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گستاخ کہ یہود کا سوال سنکر خاموش ہو گئے یہ بھی عقلاً درست نہیں۔ کیونکہ اس سوال تک قرآن کریم کا ہمیشہ صراحتاً نازل ہو چکا تھا۔ اور اس کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے سکتے تھے۔

یہود کا سوال کوئی ایسا مشکل نہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنکر خاموش ہو جاتے۔ پس قیاساً نزل جو سورۃ الاخلاص کا بیان کیا جاتا ہے۔ عقلاً درست معلوم نہیں ہوتا۔

تیسری روایت یہ آتی ہے کہ یہ سوال عیسائیوں کی طرف سے تھا۔ جب وفد نجران مدینہ میں آیا تو انہوں نے کہا۔ نصف لنا رَبِّكَ آمِنٌ وَبَرٌّ جَدُّ اَوْ يَأْتِيَتْ اَوْ ذَهَبَ اَوْ فُتِحَ فَقَالَ اِنَّ بَيْنَ لَيْكِنَ مِنْ شَيْءٍ عِزٍّ لَا تَدْرِي الْاَشْيَاءُ فَتَزَلَّتْ قُلُوبُهُمْ اَللَّهُ اَحَدٌ وَرَدَّوْهُ۔

یعنی ہمارے لئے اپنے رب کا حال بیان کرو کہ وہ زبرد کا بنا ہوا ہے یا قوت کا یا سونے کا یا چاندی کا۔ اس سوال کو سنکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بنا ہوا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سب اس کی مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے۔ بعد ازاں سورۃ قل ہو اللہ احد نازل ہوئی جس میں عیسائیوں کے سوال کا جواب بیان ہوا ہے۔ یہ روایت بھی عقلاً درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ عیسائی بھی خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ گواہ کے ساتھ بیٹا خدا اور روح القدس خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہ باپ خدا سونے چاندی اور یا قوت وغیرہ کا مجسمہ نہیں۔ پس انکی طرف سے اس سوال کا ہونا عقلاً بعید ہے۔

الغرض سورۃ الاخلاص کے متعلق جو روایات اس کے سبب نزل کے متعلق بیان کی جاتی ہیں وہ محض قیاسی ہیں۔ اور کوئی بھی ان میں سے ایسی وجہ نہیں۔ جس کی بناء پر اس عظیم الشان سورۃ کا نزل ہوتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ اپنی توحید کا اعلان فرمایا۔ تاکہ ہر چھوٹا اور بڑا مسلمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہیں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) یارِ یارِ رحم کرنے والا ہے (شرع کرتا ہیں)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

ہم ہر زمانہ کے مسلمان کو حکم دیتے ہیں کہ تو (دوسرے لوگوں سے) کہتا چلا جا کہ (کی اور مل) بات یہ کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا پرستہ

اصل پکی بات یہ ہے کہ اللہ احد ہے
اللہ :- اللہ اس ذات پاک کا نام ہے۔ جو
ازلی ابدی اور الٰہی القیوم ہے۔ اور مالک و خالق
اور رب سب مخلوق کا ہے۔ اور اسم ذاتی ہے۔ نہ کہ
اسم صفاتی۔ عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں
اس خالق و مالک کل کا کوئی ذاتی نام نہیں پایا جاتا۔
صرف عربی میں اللہ ایک ذاتی نام ہے جو صرف ایک
ہی ہستی کے لئے بولا جاتا ہے اور بطور نام کے بولا
جاتا ہے۔ اللہ کا لفظ اسمِ باریہ مشتق نہیں ہو
یعنی نہ یہ اور کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے
کوئی اور لفظ بنا ہے۔

أَحَدٌ :- عربی زبان میں دو الفاظ "ایک"
کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔
ایک واحد کا لفظ اور دوسرا أَحَد ہے۔
أَتَوْا أَحَدُ کے متعلق لغت میں لکھا ہے أَتَوْا أَحَدُ
أَتَوْا أَحَدُ يُقَالُ وَأَحَدٌ - اِثْنَانِ - ثَلَاثَةٌ
راقرب یعنی عربی زبان میں واحد وہ عدد کہلاتا ہے۔
جس سے آگے اور عدد چلتے ہیں یعنی دو - تین - چار۔
لیکن أَحَد کا لفظ عربی میں اس وقت بولا جاتا ہے۔
جب دوسرے عدد کا ذہن میں کوئی مفہوم ہی پیدا
نہ ہو۔ مثلاً اردو میں اس کی مثال لفظ اکیلا ہے اور
انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ONENESS گویا
جب ہم کہتے ہیں۔ ایک تو اسکے ساتھ دو تین چار پانچ کا

اس کو سمجھ لے اور ذہن میں اس کو مستحضر رکھے۔ اور
ہر مجلس میں اس کا اعلان کرنا یہ خیال کرے۔
غالباً جن لوگوں نے اس لفظ کے متعلق رد کیا
بیان کی ہیں۔ اُن کو اس کا شانِ نزول دیکھنے سے
کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے۔ کہ اس سورۃ
سے پہلے قُلْ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے
یہ شبہ ہو سکتا ہے۔ کہ یہ کسی سوال کا جواب ہے۔
حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ قرآن کریم میں جہاں
یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کسی سوال کے جواب میں
ہوا ہے۔ بلکہ عام طور پر جہاں یہ لفظ آتا ہے۔
وہاں یہ حکم ہوتا ہے۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور امت کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ اس کے بعد
بیان ہونے والے امر کا پوری طرح لوگوں میں اعلان
کرتے جائیں اور اس کے بیان کرنے میں کوتاہی
نہ کریں۔

لَعَلَّ لُغَاتٍ :- هُوَ - هُوَ اہم ضمیر

ہے۔ جو واحد مذکر غائب کے لئے استعمال ہوتا ہے
اردو میں اس کے معنی "وہ" کے ہوتے ہیں۔ لیکن
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں هُوَ وہ کے معنوں
میں نہیں ہے۔ کیونکہ وہ کے معنی تب ہوتے جب
هُوَ سے پہلے کسی ایسی چیز کا ذکر ہوتا جس کے
قام مقام وہ بن جاتا۔ یہاں پر هُوَ ضمیر شان ہے۔
اور اس کے معنی ہیں۔ حق یہ ہے سچ یہ ہے۔ شان یہ کہ

مفہوم بھی ذہن میں آتا ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں اکیلا تو اس کے آگے دو کیلا۔ تکیلا کوئی لفظ نہیں ہوتا۔

اقرب میں ہے کہ اَلْفَرَقُ بَيْنَ الْاَحَدِ وَالْوَاحِدِ اَنَّ الْاَحَدَ اِسْمٌ يَمُنُّ لَا يُشَارِكُهُ شَيْءٌ وَفِي الْوَاحِدِ اِسْمٌ يَمُنُّ لَا يُشَارِكُهُ شَيْءٌ عَزَّ وَجَلَّ فِي صِفَاتِهِ (اقرب)

یعنی احد اور واحد جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان میں فرق یہ ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کے لئے احد کا لفظ استعمال ہو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے۔ جس کا اگر تصور کریں تو دوسری کسی ذات کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔

اور جب اللہ تعالیٰ کے لئے واحد کا لفظ استعمال کیا جائے۔ تو وہاں صفات کی وحدانیت مراد ہوتی ہے۔ کہ وہ صفات میں واحد ہے۔ یعنی اپنی صفات میں کامل ہے۔ اور اس کے سوا کوئی اور وجود نہیں جو صفات کے لحاظ سے کامل ہو۔

پس قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ کے معنی ہونے اعلان کر دو۔ کہ بقی اور اصلی بات یہ ہے۔ کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔

تفسیر:- جیسا کہ سورۃ لب کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے۔ سورۃ لب پر قرآن کریم کا مضمون ختم ہے گویا سورۃ لب آخری سورۃ ہے۔ یہ ظاہر ہے۔ کہ ہر شخص نہ قرآن کریم کے صحیح مطالب کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ان پر پورا عبور حاصل کر سکتا ہے اور نہ اس کو ذہن میں رکھ سکتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے جیوں کے فائدہ کے لئے یہ طریق اختیار کیا۔ کہ آخر میں سورۃ لب کے بعد تین سورتوں میں اگلے قرآن کریم کا

خلاصہ بیان کر دیا۔ جیسے ایک قابل مصنف کتاب کو شروع کرنے سے قبل ان مضامین کو اختصاراً بیان کر دیتا ہے جو اس کتاب میں بیان کئے جانے ہیں اور کتاب کے آخر میں پھر اپنے مضامین کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے۔ بعینہ اسی طرح قرآن کریم کے ابتدائے سورۃ فاتحہ کو رکھا گیا ہے۔ اور اس میں اختصاراً ان مضامین کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔

جو قرآن کریم میں بیان کئے جانے تھے۔ پھر آخر میں سورۃ الاخلاص۔ سورۃ المطلق اور سورۃ الناس میں سارے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کر دیا۔ گویا ایک رنگ میں سورۃ الاخلاص بھی ذات قرآن کریم کا مکمل خلاصہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے مضامین کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا۔ کہ ان مضامین کا نقطہ مرکزی یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا جائے۔ اور اس کی صفات اور شان کو بیان کیا جائے چنانچہ سورۃ الاخلاص میں اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مل اور اس کی صفات اور شان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ گویا ان محنوں میں سورۃ الاخلاص بھی قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ لیکن اگر آخری تین سورتوں میں بیان ہونے والے مضمون کو من حیث المجموع دیکھا جائے۔ تو معلوم ہو جائے کہ یہ تین سورتیں سورۃ فاتحہ ہی ہیں۔ گویا جس طرح سورۃ فاتحہ سورۃ قرآن کریم کو شروع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے ختم بھی سورۃ فاتحہ پر کیا ہے اور اس طرف توجہ دلائی ہے۔ کہ ہم نے خود قرآن کریم کا خلاصہ کر دیا ہے اب ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس خلاصہ کو یاد رکھے، اپنی نسلوں کو اس کی وصیت کرے۔ اور دنیا میں اس کا اعلان کرتا رہے۔ یہاں تک کہ دنیا ایک مرکزی نقطہ پر جمع ہو جائے۔ اور اس مقصد کی طرف توجہ مبذول

کرانے کے لئے قُتل کا لفظ آخری تینوں سورتوں سے پہلے رکھ دیا۔ جس کے معنی یہ ہیں۔ کہ یہ پیغام ہمارا آگے وہ سرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ جب وہ رسول تک یہ پیغام پہنچے گا۔ تو چونکہ وہ بھی قُتل کا لفظ پڑھیں گے جس کے معنی ہیں۔ کہو۔ بیان کرو۔ ان پر بھی فرض ہو جائیگا کہ وہ اس کلام کو آگے دوسرے تک پہنچائیں۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے آج کل لوگ خطوں میں لکھتے ہیں کہ جسے وہ پہنچے وہ آگے دس لوگوں تک وہی مضمون پہنچا دے گا۔ گویا قرآن کریم اس سلام کی تعلیم کا خلاصہ ان آخری تین سورتوں میں بیان فرما دیا۔ اور واضح کر دیا۔ کہ اے انسان جبکہ تو سارا قرآن پڑھ چکا ہے ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے لئے ہے۔ اور اے لوگوں تک تم نے پہنچا نہیں۔ مگر چونکہ یہ ممکن نہیں۔ کہ ہر انسان اس کے تمام مطالب پر عادی ہو سکے۔ اور نہ ہر شخص حافظ ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہم تمہاری آسانی کے لئے اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ قُتل۔ یعنی تم اس مضمون کو آگے دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اور تم سے سننے والے کچھ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور یہ کچھ لوگ لوگوں کے۔ یہاں تک اسی طرح ہوتے ہوئے یہ مضمون سب دنیا تک پہنچ جائے۔ گویا لفظ قُتل کے زبیر ہر مسلمان اس بات کا پابند ہو جاتا ہے۔ کہ وہ اس مضمون کو دوسرے تک پہنچائے۔ یہ نہیں کہ عمر بھر میں ایک دفعہ اس پر عمل کر دیا۔ بلکہ قُتل ھُوَ اَمْلَکُ کے جملہ کی بندش بتاتی ہے۔ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جس کسی کو ملے۔ جس مجلس میں جائے اور جس مقام پر جائے۔ وہاں پر اس کا اعلان اس کے ملاحظہ ہو۔ اور پھر مجالس اعلان کو سنیں وہ آگے دوسرے تک پہنچائیں۔ جیسا کہ یہ مضمون ساری دنیا تک پہنچ جائے

سورۃ الاحقاف کے
شروع میں قُتل کا
لفظ لکھ کر ہر مسلمان

اودھنڈا اسی بناء پر کسی نے اس رسم کا نام قُتل رکھ دیا ہے۔ جو موت کے بعد مسلمانوں میں ادا کی جاتی ہے مجھے یاد ہے۔ ایک دفعہ ہمارے ایک غیر احمدی عزیز فوت ہوئے۔ ان کے متعلقین نے مجھے بھی بلایا میں بھی گیا۔ جب وہاں سب لوگ بیٹھ گئے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک مولوی صاحب نے پہلے کچھ پڑھا۔ اس کے بعد گھروالوں نے لاکے اتار میں قرآن کریم کا ایک نسخہ دیا۔ اُس نے آگے دوسرے کے اتار میں دیا۔ پھر اُس نے میرے اتار میں دے دیا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا۔ اور ان امور سے بالکل لغو تھا۔ اور مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ یہ کیا بات ہے۔ جائز ہے کہ ناجائز۔ گو مجھے یاد ہو کہ میں مل میں کراہت کر رہا تھا۔ آخر جب انہوں نے مجھے قسطن کریم دیا تو میں نے اُسے لے کر سامنے رکھ دیا۔ کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا۔ کہ یہ مجھ سے کچھ چاہتے ہیں۔ اس پر کسی نے خود ہی قرآن مجید اٹھا کر آگے کر دیا یا شاید مجھے کہا کہ یہ آگے دے دو۔ میں نے کسی صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ کہ یہ مرنے والے کو ثواب پہنچانے کا ایک طریق ایجاد کیا گیا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ جو چیزیں مرنے والے کے لئے صدقہ میں دیں گے۔ دس بیس یا پچاس سو روپیہ کی ہوگی اور اس لئے مرنے والے کو ثواب بھی محدود پہنچے گا۔ اور شاید اس سے گناہوں کا کفارہ نہ ہو سکی اس لئے انہوں نے یہ سوچا۔ کہ قرآن کریم صدقہ میں دیا جائے۔ جس کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس خیال کو عملی شکل اب یہ دی جاتی ہے۔ کہ ایک شخص تیس دن کریم اپنے سے اگلے آدمی کو یہ کہہ کر کریم نے تیسری ملک کیا۔ دس دینا ہے اور وہ اگلے کو۔ اس طرح گویا کئی قرآن کریم صدقہ میں دے دے جلتے ہیں۔ اور سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس طرح مرنے والے کو

سورۃ الاخلاص
میں توحید کامل
اور توکل کامل

بیان کیا ہے۔ یا ایل کموک اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اور اَیَّاکَ
نَعْبُدُ وَاَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ نے توحید کامل اور
اَعْدْنَا لِلصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ صِرَاطِ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ
نے توکل کامل کا مضمون بیان کیا ہے اور یہی مضمون
قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا
کہہ دے کہ اللہ ہی احد ہے۔ احد اس ذات کو
کہتے ہیں جو اسوا کو بھلا کر ہمارے سامنے آتی ہے
اللہ تعالیٰ واحد بھی ہے اور احد بھی۔ واحد کے
معنی ہیں کہ وہ سرچشمہ ہے تمام مخلوقات کا۔
اور احد کے معنی ہیں کہ اس کے سامنے ہر چیز غائب
ہو جاتی ہے۔ احمد شد میں یہی بیان تھا کہ لوگ کہتے
ہیں باپ کا احسان ہے۔ مگر آپس تو اللہ تعالیٰ کے
سوا کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ سو ہم تو یہی کہتے ہیں
کہ احمد شد۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ استاد کا احسان ہے۔ مگر ہمیں تو
کوئی استاد نظر نہیں آتا۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔
سو ہم کہتے ہیں۔ احمد شد۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں بڑا
کا احسان ہے۔ مگر ہمیں تو سب احسان اللہ تعالیٰ
کے ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی دکھائی ہی
نہیں دیتا۔ اس لئے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ احمد شد۔
سب تعریف اللہ ہی کی ہے تو قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ
میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ والا مضمون ہی بیان کیا گیا ہے
قَسَمٌ بِلَیْلٍ وَاَنْتُمْ یَوْلَدُ میں بھی وہی ہے یعنی
نہ کوئی اس سے پہلے ہے اور نہ پیچھے ہے۔ وہی
وہی ہے۔ پھر وَاَنْتُمْ یَخْفَوْنَ لَہٗ کُفُوًا اَحَدٌ
میں بھی وہی مضمون ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر
کوئی کہے کہ یہ سب چیزیں جب نظر آتی ہیں۔ تو
پھر یہ کہنا غلط ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا نظر کچھ
نہیں آتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے۔ یہ

سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ مگر ان میں تو کوئی بھی
خدا تعالیٰ کا کفو نہیں۔ یعنی وہ تو سب کچھ اپنے
پاس سے دیتا ہے۔ اور باقی لوگ جو کچھ دیتے
ہیں خدا کے دئے ہوئے میں سے دیتے ہیں۔ اپنے
پاس سے نہیں دیتے۔ اس کے سوا سب محض واسطے
ہیں۔ خدا ان کہے یا لے میں ڈالتا ہے تو وہ آگے
پہنچا دیتے ہیں۔ ماں کی بھائیوں میں دو وہ خدا تعالیٰ
ڈالتا ہے اور وہ صرف واسطے بن جاتی ہے۔ باپ
کو خدا تعالیٰ دیتا ہے تو وہ اولاد پر خرچ کر دیتا
ہے۔ تو گویا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اور قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ
کا مضمون ایک ہی ہے۔ پھر اَیَّاکَ نَعْبُدُ وَاَیَّاکَ
نَسْتَعِیْنُ کا مضمون کا مضمون کا مضمون کا محتاج
میں آگیا ہے۔ حمد وہ ہے جو خود تو کسی کا محتاج
نہ ہو۔ مگر باقی سب اس کے محتاج ہوں۔ اور وہ انکی
حاجتیں پوری بھی کرتا ہو۔ اَیَّاکَ نَعْبُدُ میں یہ
مضمون آگیا۔ کہ سب خدا کے محتاج ہیں اور نَسْتَعِیْنُ
میں یہ مضمون آگیا کہ اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرتا
ہے۔ اور جب اس کے سوا کوئی حاجت پوری کر ہی
نہیں سکتا۔ تو ہر ایک کو مجبور ہو کر اسی کی طرف
آنا پڑتا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ سورۃ فاتحہ اور
سورۃ الاخلاص کے مضمون میں ایک اشتراک ہے۔

سورۃ الاخلاص ہے تو بہت مختصر لیکن میں میں
کامل توحید کو پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس میں تین
امور کو پیش کیا ہے۔

- ۱۔ خدا تعالیٰ کی ذات کو کہ وہ موجود ہے۔
- ۲۔ خدا تعالیٰ کے ذات میں منفرد ہونے کو یعنی
یہ کہ وہ اکیلا ہے اور یہ کہ دو یا تین خدا نہیں۔
- ۳۔ خدا تعالیٰ کے واحد فی الصفات ہونے کو۔
یعنی یہ کہ اس کی صفات میں کوئی ہمسر نہیں کر سکتا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تم کہہ دو کہ خدا کی ہستی کے متعلق تم مختلف خیالات میں مبتلا ہو۔ قسم قسم کی تعبیریں ایجاد کرتے ہو۔ طرح طرح کے فلسفے اور نکتے معلوم کرتے ہو لیکن خدا تعالیٰ کے متعلق جو یقینی بات ہے اس کا نقطہ مرکزی یہ ہے کہ اَللّٰهُ اَحَدٌ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہر رنگ میں اور ہر طرح اپنے وجود میں ایک ہی ہے۔ نہ وہ کسی کی ابتدائی کڑی ہے۔ اور نہ آخری سرا۔ نہ کسی کے مشابہ ہے۔ اور نہ کوئی اس کے مشابہ۔

اَحَدٌ کا لفظ اپنے اندر عجیب خصوصیت رکھتا ہے۔ اور وہ یہ کہ اس میں کسی رنگ میں دوئی کا خیال نہیں پایا جاتا۔ باقی سب ہندسوں میں دوئی کا خیال پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ واحد میں بھی اور اول میں بھی دوئی پائی جاتی ہے۔ واحد کے معنے ہیں پہلا۔ یعنی دوسروں کی نسبت سے پہلا اور نسبت دوئی کو طلب کرتی ہے۔ کیونکہ اس وقت تک کسی چیز کی نسبت نہیں قائم کی جاسکتی۔ جب تک دوئی نہ ہو۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دایاں ہے جب تک بایاں نہ ہو۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ شمال ہے جب تک جنوب نہ ہو۔ اسی طرح جو واحد ہے دلالت کرتا ہے کہ دوسرے ہوں۔ مگر احد کے معنے ایک ہیں۔ اور ایک دوسرے کی نفی کر دیتا ہے۔ مگر ایک کے لفظ سے بھی وہ مفہوم ادا نہیں ہو سکتا۔ جو احد میں پایا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کے سوا کوئی اور لفظ اردو میں نہیں پایا جاتا۔ اس لئے ہم مجبور ہیں کہ ایک کا لفظ استعمال کریں۔ تو احد کے معنے ہیں۔ وہ ذات جو ایسی ایک ذات ہے کہ جس کا تصور کریں تو دوسری کسی ذات کا خیال بھی مل میں نہ آ سکے۔ پس احد

وہ صفت ہے کہ جو سب خلق سے منزہ ہو اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی اصل شان احدیت ہی ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ مخلوق سے تعلق کے لئے نیچے اترتا ہے تو اس کی صفات محدود ہوتی جاتی ہیں جیسے شلارج ہے۔ اُس کی چوڑائی آٹھ فٹ نہ میل ہے۔ لیکن کھجور کے مقابلہ میں اگر چھوٹا سا رہ جاتا ہے۔ کیونکہ اگر اس کا عکس پوری جسامت میں ہو۔ تو آنکھیں دیکھ نہ سکتیں پس جس طرح آنکھوں کے محدود ہونے کی وجہ سے جب تک سورج چھوٹا نہ ہو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اسی طرح خدا تعالیٰ جو احد کی شان رکھتا ہے اور اس کی اصل شان ہی ہے۔ جب ہندوں پر ظاہر ہوتا ہے تو ایسا کہ ہم اُسے دیکھ سکیں۔ اور خدا تعالیٰ کی وہ جلوہ گری کامل نہیں ہوتی۔ پس اللہ تعالیٰ کی اصل شان کو جو احدیت ظاہر کرتی ہے کوئی اور صفت بیان نہیں کرتی۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ دو قسم کا رب ہے۔ ایک رب الاحدیت اور ایک رب المخلوق۔ شان اول کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ مگر دوسری شان محدود ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ رحمان بھی دو قسم کا ہے۔ وہ رحمانیت جو احدیت کے لحاظ سے ہے اور اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن وہ رحمانیت جو ہندوں سے تعلق رکھتی ہے اُسے غفلانہ دیکھ سکتا ہے۔ یہی خدا تعالیٰ کی مالکیت کا حال ہے اور یہی اُس کے علم کا گویا ہندوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی صفات محدود ہیں۔ لیکن احدیت کی شان کے ساتھ تعلق رکھنے والی صفات محدود نہیں۔ انہی دو کیفیتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں میں خدا تعالیٰ کے متعلق بڑے جھگڑے چلے آئے ہیں۔ بعض نے تو کہا ہے خدا نظر نہیں آتا۔ بعض نے کہا نظر آتا ہے

پس جسے چشمہ ملے وہ گلاس پر کیوں بیٹھ جائے۔
اور میں وہی وہ چشمہ ہوں جس سے تمام لوگ اپنے اپنے
کوزے اور گھڑے بھرتے ہیں۔ جب تم مجھ ہی سے
حاصل کرتے ہو۔ تو تم کیوں مجھ سے تعلق پیدا نہ کرو
اور مجھ ہی سے نہ مانگو۔

جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں۔ ایک احد ہونا اور
دوسری واحد ہونا۔ اور ان دونوں میں فرق ہے جب
ہم واحد کا لفظ بولتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ دو تین۔
چار یا کم و بیش دوسرے افراد کے وجود کا بھی اقرار
کرتے ہیں۔ انکار نہیں کرتے۔ گویا ہم اس بات کا بھی
اقرار کرتے ہیں کہ باقی جو چیزیں ہیں اسی سے نکلی
ہیں۔ جس طرح دو تین چار وغیرہ سب عدد ایک سے
ہی نکلے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جس قدر بھی کشتیاں
ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ سے ہی نکلی ہیں۔ اور
ہر چیز اپنے کمال کے لئے اس کے پر تو کی محتاج ہے۔
جس طرح سورج کی روشنی کے بغیر اور کمیں نور نہیں
اسی طرح خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر اور کوئی وجود
نہیں ہو سکتا۔ یہ تو مفہوم ہے واحد کا۔

احد کا لفظ یہ مضمون بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اپنی ذات میں بیکتا ہے۔ یہ دو قسم کی نفی کرتا ہے۔ پہلی
یہ کہ وہ دوسرے ایک نہیں ہوا۔ اور دوسری یہ کہ
وہ ایک سے بھی دو نہیں ہوا۔ واحد ایک سے دو بنتا
ہے۔ اگر بیچھے کی طرف تو میں تو دیسے ایک ہو جاتا
ہے۔ ہمارے خدا تعالیٰ کی صفات کا تعلق ہے۔
ان کے ساتھ دنیا کا اشتراک پایا جاتا ہے۔ اس کے
پر تو کے ماتحت دوسری شیا میں بھی ایک حد تک
وہ صفات مل سکتی ہیں۔ گویا واحد کہنے کے ساتھ ہم اس
امر کا اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں دوسرے دو بھی موجود ہیں

اس پر جھگڑنے لگ گئے۔ حالانکہ جنہوں نے کہا۔ نظر
نہیں آتا۔ انہوں نے بھی ٹھیک کہا۔ اور جنہوں نے کہا
نظر آتا ہے انہوں نے بھی ٹھیک کہا۔ جنہوں نے کہا
نظر آتا ہے انہوں نے اس شای کے لحاظ سے کہا جو
بندوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اور جنہوں نے کہا۔ نظر
نہیں آتا انہوں نے ان صفات کے لحاظ سے کہا جو
احدیث کے گرد چکر لگاتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ نظر
نہیں آتا اور بے شک نظر نہیں آتا جب تک اس وقت
کو نہ دیکھیں جو بندوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر کوئی یہ
کتاب ہے۔ کہ میں نے خدا تعالیٰ کو ان صفات کے
ساتھ جو احادیث سے تعلق رکھتی ہیں، دیکھا ہے۔ تو وہ
غلط کتاب ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
دریافت کیا۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے
تو آپ نے جواب دیا۔ نُوْرٌ آتٰی اَسْرًاۃ۔ کہ وہ
ایک نور ہے۔ میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ پھر
جو یہ کتاب ہے کہ خدا تعالیٰ کسی شان میں بھی نظر
نہیں آتا۔ وہ بھی غلط کتاب ہے۔ دراصل دونوں قسم
کے لوگ الگ الگ نقطہ نگاہ سے بات کر رہے ہوتے
ہیں۔ الغرض خدا تعالیٰ کی احادیث اور رنگ کی ہر
ایک وہ جسے ہم سمجھنا چاہیں تو نفی سے ہی سمجھ سکتے
ہیں۔ اس لئے ہمیں سمجھانے کے لئے فرمایا اَللّٰهُ
الصَّمَدُ۔ میں صمد ہوں۔ یعنی وہ ہستی جس کی مدد
کے بغیر کوئی کام نہ کیا جاسکے۔ یہ گویا تنہا کی
احادیث کو بیان کرنا شروع کیا ہے کہ میں وہ خدا
ہوں جس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور
جب یہ صورت ہے۔ تو یاد رکھو کہ میرے دروازہ
سے بھٹکنا فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ کمین چلے جاؤ کسی
پر فیر کو حاجت روا بناؤ۔ وہ صعب میرے محتاج ہیں

تو کہہ دے اللہ منفر د ہے۔ وہ نہ تو ایک سے بیٹا اور روح القدس بن سکتا ہے اور نہ یہ تینوں واپس ایک ہو سکتے ہیں۔ وہ نہ تو تنوع اختیار کر سکتا ہے اور نہ اس تنوع کو مٹانے سے پھر ایک ہوتا ہے۔ الغرض سورۃ الاخلاص اس آخری زمانہ میں خدا تعالیٰ کی حدیث کو ثابت کرنے کے لئے اناری گئی ہے۔

اس مختصر سی سورۃ کے ذریعہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت دیا ہے۔ وہاں شرک کا بھی کلیتہً استیصال کر دیا ہے۔ شرک دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کئی وجود خدا کی حیثیت دیکھنے چلے ہوں۔ چاہے اس سے چھوٹے ہوں یا بڑے۔ دھڑے یہ کہ خدا کے سوا باقی ہو تو مخلوق ہی۔ مگر اُسے خدا ہی کا وجہ دیا گیا ہو۔ تو ایک شرک فی الذات ہے۔ اور دوسرا شرک فی الصفات۔ اللہ تعالیٰ نے قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ کہہ کر تمام اُن لوگوں کے عقائد کی تردید کر دی۔ جو تین خدا کہتے ہیں یا دو خداؤں کے قائل ہیں۔ یا خدا کا بیٹا یا بیٹیاں سمجھ کر رہتے ہیں یا اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ چنانچہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ کے بعد اللّٰهُ الصَّمَدُ اور پھر لَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفْرًا اَحَدٌ کہہ کر بتا دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو لوگ شرک کرتے ہیں اور دوسرے میں جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ اس کی صفات میں شرک کیا کر دیتے ہیں۔ یہ اُن کی غلطی ہے۔ خواہ کتنا ہی کوئی بڑا انسان ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ نہ اس کے رب کو کوئی پہنچ سکتا ہے۔ اور نہ اس کا کوئی شریک فی الفعل ہو سکتا ہے۔

واحد کے لفظ سے ہم دوسرے کسی وجود کی طرف جاسکتے ہیں مگر احد کے لفظ سے نہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں واحد اثنان کہتے ہیں۔ یعنی ایک دو تین۔ احد۔ اثنان نہیں کہتے۔ تو مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں اشتراک ہے۔ ذات میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ مستنا ہے اور اس کے پر تو ہے ہم بھی سننے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ کئی نادان کہہ دیا کرتے ہیں۔ کہ یہ کہنا کہ ہم بھی سننے ہیں اور خدا تعالیٰ بھی سننا ہے یہ شرک ہے۔ لیکن یہ شرک نہیں۔ کیونکہ ہم جو سننے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا پر تو ہے۔ پس جب ہم واحد کہ لفظ بولتے ہیں۔ تو اقرار کرتے ہیں کہ دوسرے وجود بھی دنیا میں ہیں جو اس سے طاقت حاصل کر کے صفات ظاہر کرتے ہیں۔ ایک سے آگے دو۔ تین۔ چار۔ پانچ وغیرہ ہیں۔ اور اگر پھر واپس چلیں تو ایک پر ہی پہنچ جاتے ہیں۔ مگر احد کا لفظ بتاتا ہے۔ کہ نہ اس ایک سے آگے دو تین چار کی طرف جاسکتے ہیں اور نہ واپس ایک کی طرف آسکتے ہیں۔ اور اصل بنا، محاسن کی یہی بڑی بہت سی قومیں ہیں۔ جو ایک سے دو تین کی طرف لے جاتی ہیں اور پھر واپس ایک کی طرف لاتی ہیں۔ چنانچہ عیسائیوں میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ باپ۔ بیٹا اور روح القدس مل کر ایک ہوا گویا بکثرت سے وحدت کی طرف لے جاتے ہیں۔ کہ تینوں مل کر ایک ہو گئے۔ سورۃ الاخلاص یہ کہتی ہے کہ واحدیت تو اقدم ثلاثہ سے پیدا ہو سکتی ہے لیکن وحدت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اور توحید کا مل کا یہی مقام ہے جو کہ غلطی خصوصیت کے ساتھ آخری زمانہ میں پیدا ہونے والی تھی۔ اس لئے قرآن کریم کے اختتام پر دُعا ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْکَ

کہیں دوسرے ستاروں کی کشش کی۔ کہیں مکہ ہوا کی۔ پھر ابھر کے نئے مادہ کی محتاج ہے۔ غرض کسی بڑی سے بڑی چیز کو کہہ باریک درباریکہ کہتے جاؤ۔ تو محتاج ہی محتاج ثابت ہوگی۔ پس ہر چیز جو ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے۔ وہ اپنے وجود کے لئے دوسری اشیا کی محتاج ہے۔ اور یہ احتیاج بتا رہی ہے کہ دنیا اپنی ذات میں قائم نہیں۔ بلکہ اس کا چلانے والا کوئی اور ہے۔ کیونکہ محتاج الی الغیر چیز اپنی خالق آپ نہیں ہو سکتی۔ اور نہ ہمیشہ ہی ہو سکتی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے۔ کہ چیزوں کی تخلیق موجود تحقیقات کی روش سے ہے جب تحقیقات مکمل ہو جائیگی تو شاید ثابت ہو جائے۔ کہ بحیثیت مجموعی دنیا کسی کی محتاج نہیں۔ اول تو اس کا یہ جواب ہے کہ شاید نئی تحقیقات سے دنیا کی احتیاج اور بھی واضح ہو جائے اور اس کے خالق کا وجود اور بھی زیادہ روشن ہو جائے۔ پس یہ کوئی اعتراض نہیں۔ اس وقت تک تحقیقات کے کئی دو بدلے ہیں۔ مگر یہ مسئلہ زیادہ زیادہ قائم ہوا ہے۔ کبھی اس کے خلاف کوئی بات ثابت نہیں ہوئی۔ پس ہر جدید تحقیق کے بعد اس جہل کا اور بھی پختہ ہو جاتا، اسی امر کا ثبوت ہے کہ آئندہ تحقیق اسے باطل نہیں کرے گی بلکہ ثابت کرے گی۔ لیکن اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ کوئی ایسا فرد معلوم ہو جائے جو اپنی ذات میں کامل ہو۔ تو پھر بھی اس کے جوڑنے والے کی ضرورت رہے گی۔ لیکن حقیقت یہ غلط محال ہے کہ کوئی ذرہ اپنی ذات میں کامل ہو۔ بغیر بالارادہ ہستی کے اور قادر مطلق وجود کے یہ طاقت کسی میں نہیں پائی جاسکتی۔

پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ وہ مادہ جسے اپنی ذات میں مکمل قرار دیا جائے اس کیلئے

دوسری شکل اختیار کرنا ناممکن ہے۔ کیونکہ تغیر کسی دوسری شے سے ملنے سے ہوتا ہے۔ اور ملنے کی طاقت اس میں ہوتی ہے جو نامکمل ہو۔ کامل شے چونکہ تغیر قبول نہیں کرتی۔ وہ کسی اور چیز سے حقیقی طور پر مل ہی نہیں سکتی۔ اس کا ملنا ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ کھانڈ کے ذرے آپس میں مل کر پھر کھانڈ کی کھانڈ ہی رہتے ہیں۔ پس اگر ایسا کوئی ذرہ فی الواقع ہے۔ تو یہ دنیا اس سے پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ دنیا تو بے تعداد تغیرات کا مقام ہے۔ غرض کائنات عالم پر غور کرنے سے صاف ثابت ہوتا ہے۔ کہ یہاں کی ہر چیز تغیر پذیر ہے۔ اور اپنی ہستی کے قیام کے لئے دوسروں کی محتاج۔ اس لئے کسی ایسی ہستی کا ماننا جو ان محتاج ہستیاں کو وجود میں لانے والی ہو اور ایک قانون کے ماتحت چلانے والی ہو ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک مخفی طاقت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ مخفی طاقت بالارادہ ہے یا بلا ارادہ؟ اگر بلا ارادہ ہے تو خود دوسری چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ تمام طاقتیں دوسری چیزوں کی حرکت یا باہمی ترکیب سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر بالارادہ ہے۔ تو ہمارا دعویٰ ثابت ہے۔ ہم بھی تو ایسی ہی طاقت کو منوانا چاہتے ہیں۔ غرض کہ اللہ الصمد میں خدا تعالیٰ کے وجود کی ایک نہایت ہی عجیب دلیل ہی گئی ہے۔

الصمد کے دوسرے معنی الکرطیع کے ہیں۔ یعنی بلند ورجت والا۔ ان معنوں کے لحاظ سے اللہ الصمد کے معنی یہ ہوں گے۔ کہ ذات جس کے متعلق ہم نے کہا ہے کہ وہ احدیت کی خان رکھتا ہے۔ وہ رفیع الدرجات ہے اور غیر محدود ہے۔ اور قیامات سے بالا ہے۔ گویا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ

جب ہم نے رفیع الدرجات خدا کی طرف پرواز کرنی ہے تو پھر جتنی بھی پرواز کریں کم ہے۔ کیونکہ ہمارا خدا رفیع ہے۔ اور غیثہ محدود ہے۔ اور اس تک ترقی کرنے کے ذریعے کھلے ہیں۔ اور خواہ کوئی کتنا ہی ترقی کرے وہ اس کے نیچے ہی رہیگا۔ اور کوئی ایسی آہٹا نہیں جہاں پر پہنچ کر ہم کہیں کہ اب سفر ختم ہے۔

الضَّمَّة کے ایک معنی تفاسیر میں غنی کے بھی کڑے گئے ہیں۔ لیکن غنی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ مفہوم نامکمل ہو۔ اس کے مقابل پر صمد وہ ہے جسے معنی رکھتا ہے۔ یعنی وہ ہستی جو خود کسی کی محتاج نہ ہو۔ لیکن باقی سب چیزیں اس کی محتاج ہوں۔ پس غنی کا لفظ صمد کے پورے مفہوم کو ادا نہیں کرتا۔ بلکہ اُدھے مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ اُدھ میں کوئی مفرد لفظ ایسا نہیں ہے جو صمد کے پورے مفہوم پر حاوی ہو۔ اگر صمد کے مفہوم کو سامنے رکھیں تو اس کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں رحمان بن جاتا ہے۔ کیونکہ رحمان کے معنی یہ ہیں کہ وہ بغیر عمل کے بھی ربوبیت کرتا ہے۔ جب ہم کہیں کہ ہر شے اس کی محتاج ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ رحم مادر میں بھی بچہ اس کا محتاج ہے۔ کیونکہ دہل میں اس کی ربوبیت کرتا ہے۔ پس جب ہم کہتے ہیں۔ کہ ہر چیز اس کی محتاج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ بکری۔ اونٹ اور گھوڑے بھی اس کے محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی امتیاج پوری کرتا ہے۔ پھر اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ گنہگار کا بھی رحمان ہے۔ اور اس سے کفارہ کا رد ہو جاتا ہے اسی بحث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تفسیر کا سبب قائم ہوا ہے۔ ان آیات میں اس کا بھی رد کیا گیا ہے پھر جب ہم یہ کہتے ہیں۔ کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی محتاج

ہے۔ تو پھر حیات مذکورہ اور ستارے اور زمین کے باریک دربار یک ذرات بھی اسی کے محتاج ہیں۔ نام نہاد (جس کو منطق میں بسیط کہتے ہیں) مغرور چیزیں بھی اس کی محتاج ہیں اور مرکب چیزیں بھی۔ پھر مادے کا بھی وہ خالق ہے۔ انسانوں کا بھی اور روح کا بھی۔ پس ثابت ہوا کہ صمدیت کے اندر رحمانیت مضمر ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ توحید رحمانیت کا منبع ہے کیونکہ اگر توحید نہ ہو تو رحمانیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس کی ایک موٹی مثال یہ ہے۔ کہ جو قوم میں توحید کی قائل نہیں۔ وہ رحمانیت کی بھی قائل نہیں۔ ہندو توحید کو نہیں مانتے۔ لہذا وہ رحمانیت کے بھی قائل نہیں۔ اور ان کا عقیدہ ہے۔ کہ انسان کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ اسی طرح مسیحی توحید کے قائل نہیں اور گناہوں کی معافی کے لئے کفارہ کو ضروری خیال کرتے ہیں پس یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو قوم توحید کو نہیں مانتی وہ رحمانیت کی بھی قائل نہیں۔ پھر جتنی جتنی کوئی قوم رحمانیت کی قائل ہے اتنی ہی وہ توحید کی بھی قائل ہے۔ اور جتنی کوئی قوم توحید سے دُور ہے۔ اتنی ہی وہ رحمانیت سے بھی دُور ہے۔ مثلاً اس زمانہ میں یہودی مذہب کسی قدر رحمانیت کا قائل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی قدر توحید کو بھی مانتے والا ہے۔ لیکن باقی مذاہب نہ رحمانیت کے قائل ہیں اور نہ توحید کے۔ سورۃ اخلاص کے شروع میں فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ کہہ دو اللہ تعالیٰ ایک ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کھمکر فرمایا۔ کہ اس کا فیض جاری ہے اور ہر چیز اس کی رحمانیت سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور اس کی محتاج ہے۔ گویا ان دونوں آیات کو یکے بعد دیگرے لانے سے اس طوطا اشارہ فرمایا کہ توحید اور رحمانیت

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے ۔

لازم و لازم ہیں۔ اور یہ کہ صمدیت کے اندر رحمانیت مضمر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احد ہونے کی دلیل ہے صمد کے ایک معنی الدائم کے بھی ہیں یعنی ابدی۔ گویا بتایا گیا ہے۔ کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ اور یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا نہ اس سے کوئی پہلے وجود تھا اور نہ بعد میں ہوگا بلکہ وہی ہے جو ازل بھی ہے اور آخر بھی۔

تفسیر۔ سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اللہ ہے مگر ایک ہے۔ اس دعویٰ کے بعد اس کی دلیل اللہ الصمد کہہ کر دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کی دلیل یہ ہے۔ کہ دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات میں کامل نہیں۔ بلکہ وہ دوسری اشیاء کی محتاج ہے۔ کامل ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ پس کائنات عالم کی یہ احتیاج اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک زبردست ثبوت ہے۔

اللَّهُ الصَّمَدُ کے بعد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی صمدیت کی دلیل دی اور بتایا کہ احتیاج دو باتوں کے سبب سے پیدا ہوتی ہے اول ابتدائی تعلق کی وجہ سے۔ دوم آئندہ کے تعلقات کی وجہ سے۔

ابتدائی تعلقات سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے نیست سے ہست میں آنے اور عالم وجود میں ظہا ہر کئے جانے کا کوئی سبب ہو۔ اور جس کے پیدا ہونے اور نیست سے ہست میں آنے کا کوئی سبب ہوگا لازماً وہ وجود محتاج ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ سبب

نہ ہوتا۔ تو اس کا وجود ظاہر نہ ہو سکتا۔ اور آئندہ کے تعلقات سے مراد یہ ہے۔ کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ کیونکہ اولاد کا ہونا نہ صرف عورت کی اختلاج کو ثابت کرتا ہے۔ بلکہ اولاد کا وجود خود اپنے نفس کے فانی ہونے کا بھی ثبوت ہوتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں۔ جو اپنی پیدائش کی غرض کے پورا ہونے تک زندہ رہنے والی ہو۔ اور پھر بھی اس کے ان اولاد ہو۔ مثلاً سورج۔ چاند۔ پتھر۔ دریا اور زمین وغیرہ ہیں۔ ان چیزوں کی پیدائش ایسی ہے۔ کہ جب تک ان کی ضرورت ہے یہ قائم رہیں گی۔ ان پر موت نہیں آتی۔ اس لئے ان کی نسل بھی نہیں چلتی۔ لیکن انسان اور حیوانات اور نباتات اپنی ضرورت کے ختم ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ اور ان کی نسل چلتی ہے پس جس کا کوئی باپ نہ ہو یا بیٹا نہ ہو۔ لازماً اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ غیر فانی ہے اور یہ بھی کہ وہ اپنی ذات میں مکمل ہے اور احد ہے۔ غرض لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے تعلقات کی نفی کر دی۔ اور ایک طرف تو اس کی صمدیت کا ثبوت دے دیا اور دوسری طرف اس کی احدیت کا ثبوت دے دیا۔ گویا یہ دو باتیں مل کر پہلی دو باتوں کا ثبوت ہیں۔ پھر لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کہہ کر قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت کے تعلق ایک شعبہ کا بھی ازالہ کر دیا۔ وہ شعبہ یہ پیدا ہوتا تھا۔ کہ بے شک مان لیا۔ کہ خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی کام سرانجام نہیں دیا جاسکتا۔ مگر کیا یہ ممکن نہیں

کہ ان مماثل ہستیوں میں سے ایک بیکار ہے کیونکہ اگر دونوں ہستیاں ایک سا کام کر سکتی ہیں۔ تو پھر فضول طور پر وہ ہستیاں کیوں ہیں۔ پس نفسہ تنا کے ہی سننے ہیں۔ کہ زمین و آسمان کی پیدائش بیکار ہو جاتی۔ دوسرے یہ بتایا ہے کہ اگر مماثل ہستیاں ہوں گی تو وہ متوازی یکمیں بھی دنیا میں چلائیں گی۔ لیکن اگر متوازی یکمیں اس دنیا میں چلتیں۔ تو دنیا کا ایک حصہ کسی اور طرف جارہا ہوتا۔ اور دوسرا حصہ کسی اور طرف جارہا ہوتا۔ مگر ایسا نہیں ہو ساری دنیا میں ہمیں ایک ہی قانون چلتا ہوا نظر آ رہا ہے حتیٰ کہ جو قانون سورج پر جاری ہے وہی زمین پر بھی چل رہا ہے اور وہی ماوراء اوصیا بھی جاری ہے۔ یعنی ان دونوں کڑوں سے اوپر بھی جاری ہے۔ پس جبکہ ایک ہی قانون دنیا میں جاری ہے۔ تو وہ مماثل ہستیاں جو ایک سی طاقت رکھتی ہوں۔ ان کا وجود باطل ہو جاتا ہے۔

پھر اس آیت میں ایک طیفہ پیرایہ میں اس حقیقت پر بھی روش ڈالی گئی ہے۔ کہ باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ کی بعض صفات کے مشابہ صفات انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ پھر بھی خدا تعالیٰ کا کوئی ہمتا اور ہمسر نہیں۔ کیونکہ انسان کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ ایسے طور پر نہیں پائی جاتیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا کفو ہو سکے مثلاً ظاہر ہے کہ انسان بھی لپٹنے وارہ میں بصیر ہو۔ اور انسان بھی اپنے وارہ میں سمیع ہے۔ لیکن انسان کی بصارت اور سماعت اتنی ناقص اور محدود ہے کہ خدا تعالیٰ کی بصارت اور سماعت کے مقابلہ میں قطعاً نہیں کھا جاسکتا جیسے جانور بھی دیکھتا ہے اور انسان بھی دیکھتا ہے اور جانور بھی چلتا ہے اور انسان بھی چلتا ہے۔

اور انسان بھی چلتا ہے۔ لیکن پھر بھی جانور اور انسان کو کفو نہیں کہا جاتا۔ کیونکہ انسان اپنی آنکھوں سے جو کام لیتا ہے۔ جانور نہیں لیتا۔ اور انسان اپنے منہ سے جو کام لیتا ہے وہ جانور نہیں لیتا اور انسان اپنے پیروں سے جو کام لیتا ہے وہ جانور نہیں لے سکتا۔ دیکھو انسان اپنی آنکھوں سے کام لے کر آئندہ کے نظریات قائم کرتا ہے۔ لیکن جانور ایسا نہیں کرتا۔ انسان اپنے منہ سے کھاتا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اگر کسی ایسی چیز کو نہ کھائے جو میری صحت کے لئے مضر ہو لیکن جانور ایسا نہیں کرتا۔ اسی طرح انسان اپنے پیروں سے چلتا ہے۔ اور جانور بھی اپنے پیروں سے چلتا ہے۔ لیکن انسان اسی پیروں کی حرکت کو جس سے وہ چلتا ہے پیڑوں کے استعمال میں بھی کام لے آتا ہے جس کے مطابق اس نے سائیکل ایجاد کیا۔ اور بعض قسم کی کشتیاں ایجاد کیں۔ لیکن جانور ایسا نہیں کرتا۔ اس کے پیروں کی حرکت ایک محدود طور پر چلتی ہے۔ اس لئے وہ انسان کا کفو نہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی سمیع اور بصیر پر خدا تعالیٰ کی سمیع اور بصیر کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا دیکھنا اور سمیع کا ہے اور انسان کا دیکھنا اور سمیع کا ہے۔ مثلاً خدا ماوراء الوردی دیکھتا ہے انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ایک سو وارہ کے پیچھے جو چیز آتی ہے وہ انسان کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان بولتا ہے تو لازماً دوسرے آدمی اس کو سن لیتے ہیں۔ لیکن خدا اپنے نبیوں سے بولتا ہے اور ان کے پاس بیٹھے ہوتے دوسرے لوگ بھی نہیں سنتے۔ اور وہ ہزار پیرودوں کے پیچھے چھپی ہوئی چیزیں ان کو بتا دیتا ہے۔

جس کو بعض دفعہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی نہیں جانتے۔ پس انسان باوجود سمجھ اور بصیرت ہونے کے خدا کا کفو نہیں۔ اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے اور اس شبہ کا ازالہ کر دیا گیا ہے جیسا کہ اوپر کی سطروں میں بتایا جا چکا ہے۔

یہ سورۃ آخری زمانہ میں دہریت اور عیسائیت جیسے خطرناک فتنوں کے مٹانے اور اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی احدیت کو ثابت کرنے کے لئے اور تمام قوموں کو ایک نقطہ مرکزی پر جمع کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مختلف نام دنیا میں بولے جاتے رہے۔ کوئی اُسے گاؤں GOD کہتا۔ اور کوئی پرمیشور۔ کوئی یزدان کہتا اور کوئی الوہیم۔ اور لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے تھے کہ فلاں ہندوؤں کا خدا ہے اور فلاں زرتشتیوں کا۔ فلاں یہودیوں کا خدا ہے اور فلاں مسیحیوں کا۔ بلکہ خود ان قوموں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا تھا کہ تمہارا خدا جو پرمیشور یا الوہیم کہتے ہیں یوں کہتا ہے۔ گویا پہلے زمانوں میں

اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ایک قومی ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بنی نوع انسان پر اپنا اسم ذات یعنی لفظ اللہ ظاہر کیا۔ اور دنیا کو بتایا کہ گاؤں اور یزدان اور الوہیم وغیرہ سب اللہ کے نام کی طرف اشارہ ہیں۔ ورنہ اصل میں ایک ہی خدا ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بھی اشارہ فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِقَوْمِ آلِ عَادِ الْهَارُونَ وَأَلْهَاهُمْ أَشْجَارًا وَأَصْنَامًا فَاوْلَاهُمْ عَادَتُهُمْ الَّتِي بَعَثْنَا لِقَوْمِ الْفُلْكِ الْمَرْكَبَةَ فَوَلَّاهُم مَّا شَاءُوا فَاوْلَاهُمْ عَادَتُهُمْ الَّتِي بَعَثْنَا لِقَوْمِ الْفُلْكِ الْمَرْكَبَةَ فَوَلَّاهُم مَّا شَاءُوا فَاوْلَاهُمْ عَادَتُهُمْ الَّتِي بَعَثْنَا لِقَوْمِ الْفُلْكِ الْمَرْكَبَةَ

اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ کا نام ہیں گے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ جو بھی نام لیں گے۔ ان کا اشارہ اللہ ہی کی طرف ہو گا پس اصل چیز ایک ہی ہے یعنی خواہ ہندو اور عیسائی اس کا کوئی نام رکھیں۔ مراد حقیقت یہی ہے کہ اللہ سب چیزوں کا خالق ہے پس اللہ قومی نہیں بلکہ رب العالمین ہے۔ اور دنیا کی ساری قومیں کسی نام سے اس کو مانتی اور تسلیم کرتی ہیں ۛ

سُورَةُ الْفَلَقِ مَدَنِيَّةٌ

سورة الفلق - یہ سورۃ مدنی ہے -

وَهِيَ سِتُّ آيَاتٍ بِبِسْمِ اللَّهِ

اور بِسْمِ اللَّهِ سمیت اس کی چھ آیات ہیں

۱۔ حسن۔ عطاء۔ عکرمہ اور جابر کہتے ہیں۔
کہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس کا
ایک قول یہ ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے اور قتادہؓ
بھی یہی کہتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی
کتاب اتقان میں لکھا ہے کہ مختار قول یہی ہے
کہ یہ سورۃ مدنی ہے۔ جو لوگ اس بات کے حق
میں ہیں کہ یہ سورۃ مدنی ہے اُن کی دلیل یہ ہے کہ
اس سورۃ اور اس کے بعد کی سورۃ کا تعلق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کے ساتھ
ہے جس میں یہ سمجھا گیا تھا کہ یہود کی طرف سے آپ
پر جادو کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ دو سورہیں نازل
ہوئیں اور آپ نے ان کو پڑھ کر چھوٹا مغفرین
کہتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ مدینہ میں ہوا تھا اسلئے
سورۃ الفلق اور سورۃ الناس مدنی ہیں۔ بہر حال
ترجیح اسی کو دی گئی ہے کہ یہ دونوں سورہیں مدنی
ہیں۔ یہ مفسرین کا ایک استدلال ہے تاریخی شہادت
نہیں۔ گو ہم اسے پاس بھی ایسی کوئی یقینی شہادت نہیں
کہ جس کی بناء پر ہم کہہ سکیں کہ یہ کئی سورۃ ہے۔ مگر
جو استدلال کیا گیا ہے وہ بھی بوجہ ہے کیونکہ
خواہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوتی تب بھی تو رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے موقع پر اسکو پڑھ کر
اپنے اوپر چھونک کتے تھے۔ پس محض چھونکے سے یہ
سمجھنا کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تو یہ استدلال

درست نہیں۔ لیکن چونکہ ان دونوں سے قرآن کریم
کو ختم کیا گیا ہے ہم اس سے یہ استدلال کرتے ہیں
کہ یہ سورۃ یا تو مکہ اور مدینہ دونوں میں نازل ہوئی
ہے اور یا پھر مدنی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کا اختتام
مدینہ منورہ میں ہوا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اور
لوگوں کا یہ سمجھنا کہ آپ پر یہودیوں کی طرف سے
جادو کیا گیا ہے یہ واقعہ جن الفاظ میں روایت
کیا گیا ہے وہ الفاظ یہ ہیں:-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا
قَالَتْ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَتَّى أَنَّهُ لَيُعْجِلُ لَيْلِيهِ أَنَّهُ
فَعَلَ الشَّيْءَ وَلَوْ يَكُنْ فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا
كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا
اللَّهُ مُنْعَرَةً عَاثِمَ دَعَا قَالَ أَسْخَرْتُ
يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمْتَانِي
فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ قُلْتُ وَمَا
ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ جَاءَنِي
رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي
وَالْأُخَرُ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ
رَأْسِي لَيْلِي عِنْدَ رِجْلِي أَوِ الَّذِي
عِنْدَ رِجْلِي لَيْلِي عِنْدَ رَأْسِي مَا
رَجَعَ الرَّجُلُ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ

سنن الفلق کے
نزل کے متعلق
ایک روایت۔

طَبَّهَ قَالَ لَيْسَ بِنِ الْأَعْصَمِ قَالَ
 فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ
 وَجَعَتِ طَلْعَةٌ ذَكَرْتُهَا قَائِمَتٌ هُوَ
 قَالَ فِي بَيْتِي أَرَوَانُ قَالَتْ
 فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقَامٍ مِنْ أَهْمَابِهِ
 ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ وَاللَّهِ لَكَ أَلْفُ
 مَاءٍ هَذَا نَقَاعَةُ الْحَنَاءِ وَلَكَ أَلْفُ
 تَخْلُهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ قَالَتْ
 فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَخْرَقْتَهُ
 قَالَ لَا أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَانَيْتُ اللَّهَ
 تَعَالَى وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ
 شَرًّا فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ هَذَانِ
 الْمَلَكَاةَيْنِ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِوَايَةٍ
 ابْنِ مَرْدُ وَيَهُ مِنْ طَرِيقِ عِلْمَةِ
 عَيْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَا جَبْرِئِيلُ وَ
 مِيكَائِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَوَمِنْ
 حَدِيثَيْهِمَا فِي الدَّلَائِلِ لِلْبَيْهَقِيِّ
 بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ الْمَلَكَيْنِ قَلَمًا
 أَضْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَا وَمَعَهُ أَهْمَابُهُ
 لَمَّا الْبَيْتُ قَدْ خَلَّ رَجُلٌ فَاسْتَخْرَجَ
 جَعَتِ طَلْعَةٌ مِنْ تَحْتِ الرَّاغُوشَةِ
 فَبَادَا فِيهَا مُشْطٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ مُشَاطَةٍ دَأَسَهُ
 وَإِذَا تَمَثَّلَ مِنْ شَمْعٍ تَمَثَّلَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
 إِذَا فِيهَا لَبْرٌ مَعْرُورَةٌ وَإِذَا وَبَرَفَةٌ
 إِحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً فَإِنَّا لَجَبْرِئِيلُ

عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْمَعْرُودَةِ تَيْنِ فَقَالَ
 يَا مُحَمَّدُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْغُلُقِ
 وَحَلَّ عُقْدَةً مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ
 حَلَّ عُقْدَةً حَتَّى تَرُدَّ مِنْهَا وَحَلَّ
 الْعُقْدَةَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَا يَنْزِعُ رُبَّةً
 إِلَّا وَجَدَ لَهَا أَلَمًا ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ
 ذَلِكَ سَاحَةً ثَقِيلًا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ
 قَتَلْتُ الْيَهُودِيَّ قَالَ قَدْ عَا فَا فِي
 اللَّهِ تَعَالَى وَمَا يَرَاهُ مِنْ عَذَابِ
 تَعَالَى أَشَدَّ وَفِيهِ رَوَايَةٌ أَنَّ الَّذِي
 تَوَلَّى السِّخْرَ لَيْسَ بِنِ الْأَعْصَمِ
 وَبَنَاتُهُ فَمِنْهُنَّ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ
 تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَلَ جَبْرِئِيلُ
 بِالْمَعْرُودَةِ تَيْنِ وَ أَخْبَرَهُ بِمَوْضِعِ
 السِّخْرِ بِمَنْ سَحَرَهُ وَبِمَنْ سَحَرَهُ
 فَأَرْسَلَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَيْهِمَا كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُمَا وَالرَّبُّ
 وَعَمَّادُ أَمْرَهُمَا مَاءُ الْبَيْتِ وَهُوَ
 كَنْقَاعَةُ الْحَنَاءِ ثُمَّ رَفَعُوا دَعْوَتَهُ
 الْبَيْتُ فَأَخْرَجُوا أَسْنَانَ الْيَمُشِطِ
 وَمَعَهَا وَثَرٌ قَدْ عُقِدَ فِيهِ إِحْدَى
 عَشْرَةَ عُقْدَةً مُعَرَّرَةٌ بِالْأَكْبَرِ
 فَجَاؤُوا بِهَا الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ الْمَعْرُودَةَ تَيْنِ
 عَلَيْهَا فَكَانَ كُلَّمَا قَرَأَ آيَةً
 انْمَحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَوَجَدَ عَلَيْهِ الصَّلَاحُ
 وَالسَّلَامُ خِفَّةً حَتَّى انْمَحَلَّتِ الْعُقْدَةُ
 الْآخِرَةُ عِنْدَ تَمَامِ السُّورَتَيْنِ فَقَامَ
 صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا

أَشْطَطَ مِنْ عَقَالٍ - الْخَبَرُ وَالرَّوَايَةُ
الْأُولَى أَصَحُّ مِنْ هَذِهِ (روح المعانی)
چونکہ مفسرین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کی روایت کو ترجیح دی ہے اسلئے ہم صرف اسی
روایت کا ترجمہ کرتے ہیں۔

”حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہر
یہودیوں کی طرف سے جادو کیا گیا۔ اور اس
کا اثر یہاں تک ہوا کہ آپ بعض اوقات یہ
سمجھتے تھے کہ آپ نے فلاں کام کیا ہے حالانکہ
وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ ایک دن یا ایک
رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ
سے دعا کی۔ پھر دعا کی اور پھر دعا کی۔ پھر
فرمایا۔ اے عائشہ! اللہ تعالیٰ سے جو کچھ
میں نے مانگا تھا وہ اس نے مجھے دے دیا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا۔
یا رسول اللہ وہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا
کہ میرے پاس دو آدمی آئے۔ ایک میرے
سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں
کے پاس۔ پھر وہ شخص جو میرے سر کے پاس
بیٹھا ہوا تھا اس نے پاؤں کے پاس بیٹھنے والے
کو مخاطب کر کے کہا۔ یا غائب! یہ فرمایا کہ پاؤں
کے پاس بیٹھنے والے نے سر کے پاس بیٹھنے
والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں شخص
(یعنی محمد رسول اللہ) کو کیا تکلیف ہے۔ تو
دوسرے نے جواب دیا کہ جادو کیا گیا ہے۔
اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے۔ تو اس
نے جواب دیا۔ لیسیدین الاعصم یہودی نے۔
تب پہلے نے کہا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے۔

تو دوسرے نے جواب دیا کہ لنگھی اور سر کے بالوں
پر جو کچھ رکے خوشہ کے اندر ہے پہلے نے پوچھا
یہ چیزیں کہاں ہیں۔ تو دوسرے نے کہا یہ زانیہ
کے کنوئیں میں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں۔ کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اس کنوئیں
کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر فرمایا۔ اے عائشہ
اللہ کی قسم کنوئیں کا پانی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے
مہندی کے پتھر کی طرح سرخ ہوتا ہے معلوم
ہوتا ہے۔ یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ جب وہ
کسی پر جادو ٹوٹا کرتے تھے تو مہندی یا اسی قسم
کی کوئی اور چیز پانی میں ڈال دیتے تھے۔ یہ ظاہر
کرنے کے لئے کہ جادو کے ذور سے پانی کو سرخ
کیا گیا ہے اور وہاں کی کھجوریں ایسی تھیں جیسے
شیاطین یعنی سانیوں کے سر (اس میں کھجور کے
گٹا بھوں کو سانیوں کے سروں کے ساتھ تشبیہ
دی گئی ہے۔ یعنی کھجوریں گٹا بھوں والی تھیں)۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں۔ میں نے کہا۔ یا رسول اللہ
آپ نے اس چیز کو جس پر جادو کیا گیا تھا۔ جلا
کیوں نہ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے جب اللہ تعالیٰ نے شفا دیدی تو میں نے ناپسند
کیا کہ کوئی ایسی بات کروں جس سے شر کھڑا ہو۔
(یعنی یہودیوں کو یہ شور مچانے کا موقع ملے۔ کہ
انہوں نے ہماری چیزوں کو جلا «یا ہے» اسلئے
میں نے حکم دیا۔ کہ ان اشیاء کو دفن کر دیا جائے
چنانچہ ان کو «بادیا گیا ہے» حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کی روایت میں جن «وہ فردوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے معلوم ہوتا
ہے کہ وہ دو فرشتے تھے جو رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ اگر وہ انسان ہوتے

تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی نظر آجاتے۔
 یہ۔۔۔ ایت تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو
 بیان کی گئی ہے اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں
 کے ذریعہ سے خبر دی کہ یہودیوں نے آپ پر
 جادو کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ جس طرح جادو
 کا اثر تسلیم کیا جاتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو بھی گیا تھا۔ بلکہ اصل
 حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس قسم کا ہو جو
 دوسرے سے شدید عناد رکھتا ہو تو اس کی توجہ
 دوسرے شخص پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح
 مسمریزم کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے اسی طرح جادو
 کا بھی ایک اثر پڑتا ہے۔ گویا یہ بھی مسمریزم کی ایک
 قسم ہوتی ہے جس میں دوسرے پر توجہ ڈالنے کی
 کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے
 بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوشش کی۔
 اور بعض دفعہ دشمن جب خاص طور پر کسی امر کے
 متعلق اجتماع خیال کرتا ہے تو اس کا اثر مسمریزم
 کے طور پر دوسرے پر بھی ہوجاتا ہے جب نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جادو ٹوٹنے کی چیزیں
 نکال کر زمین میں دفن کر دیں تو یہودیوں کو خیال
 ہو گیا کہ انہوں نے سوجاؤ دیکھا تھا وہ باطل ہو گیا
 ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا کر
 فرمادی۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہودی یہ یقین رکھتے
 تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو
 کر دیا ہے اس وجہ سے طبعی طور پر ان کی توجہ اس
 طرف مرکوز ہوئی کہ آپ بیمار ہو جائیں چنانچہ
 اس کا اثر آپ کے جسم پر بھی پڑا۔ لیکن جب خدا تعالیٰ
 نے حقیقت ظاہر کر دی اور آپ نے ان کی چیزیں

سورۃ الفلق
 کے فضائل

دفن کر دیں تو یہودیوں کی وہ توجہ ہٹ گئی اور
 اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت عطا
 فرمادی۔ اس روایت سے جہاں یہودیوں کے
 اس عناد کا پتہ چلتا ہے جہاں کو نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ذات سے تھا وہاں یہ بات بھی واضح
 ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ
 کے پیچھے رسول تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 آپ کو ان تمام باتوں کا علم دیدیا گیا جو یہودی
 آپ کے خلاف کہتے تھے۔ پس آپ کو غیب کی
 باتوں کا معلوم ہوجانا اور یہودیوں کا اپنے
 مقصد میں ناکام رہنا آپ کے سچے رسول ہونے کی
 واضح اور تین دلیل ہے۔

فصل مسلم۔ ترمذی اور نسائی میں روایت
 آتی ہے۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِرْتُ عَلَى الْيَتَةِ
 آيَاتٌ لَمْ أَرِ مِثْلَهُنَّ قَطُّ قُلْ أَعُوذُ
 بِرَبِّ الْعَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
 (روح المعانی) یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
 جب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں۔
 تو حضور نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایسی بے مثل
 آیات اتاری گئی ہیں کہ ان جیسی پہلے نازل نہیں ہوئیں۔
 اور پھر اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس
 پڑھی۔

یہ سورتیں چونکہ ایک طرف قرآن کریم کا خلاصہ
 ہیں۔ اور دوسری طرف ان میں مضامین کی کثرت
 ہے۔ اور بعض آئمہ زمانہ کے متعلق پیشگوئیاں
 بھی ہیں۔ اسلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا
 کہ یہ سورتیں بے مثل ہیں۔ یہ ان کے فضائل اور
 کثرت مضامین کی طرف اشارہ ہے۔

بخاری۔ ابوداؤد۔ نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَدَّى إِلَى فِرَاشِهِ كُلِّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفْيَيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسُجُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ - يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ - يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ قَرَأَهُمَا مَعَ سُورَةِ الرَّحْمَانِ ثَلَاثًا حِينَ يُمْسِي وَثَلَاثًا حِينَ يُصْبِحُ كَفَّتهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (دعائي)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اپنے بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں پتھیلیوں کو جمع کرتے اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرماتے اور پتھیلیوں میں اچھونکتے اور سر سے لیکر پاؤں تک سارے جسم پر نکل لیتے اور یہ فعل تین بار کرتے۔ نیز حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص ان دونوں سورتوں کو سورۃ الاخلاص کے ساتھ صبح و شام پڑھے گا اس کے لئے یکساں ہر جائیں گی۔ اور اس کی ضرورت پوری ہوگی اور وہ دُکھ درد سے محفوظ رہے گا۔

اس سے مراد یہ ہے کہ قرآنی تعلیم انسان کو دکھوں سے بچاتی ہے۔ کیونکہ جو شخص صبح و شام سورۃ تین پڑھے گا لامرأ قرآنی تعلیم ملاحضہ صبح و شام اس کے سامنے آتی رہے گی۔ اور جس کے سامنے صبح و شام

قرآنی تعلیم آتی رہے گی اُسے عمل کا بھی خیال آئے گا۔ اور اس طرح وہ دُکھوں سے بھی محفوظ رہے گا۔

اسی طرح ابی مردویہ نے عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ (قُرْأُوا بِالْمُحَوَّذَاتِ فِي دُجْرِ كُلِّ صَلَوةٍ وَدُخَانٍ) یعنی اے لوگو! ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھا کرو۔ اسی طرح سے ابی مردویہ نے حضرت ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ أَحَبَّ الْمُحَوَّذَاتِ إِلَى اللَّهِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ کہ اللہ تعالیٰ کو سب زیادہ پسندیدہ

سورتیں ہیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔

پھر یہ روایت بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص اور سورۃ الناس کو ہر روز کی آخری رکعت میں پڑھا کرتے تھے (بخاری)

یہ سب روایات ان سورتوں کے فضائل کو ظاہر کرتی ہیں اور ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ پر نیکارہ رکھنی چاہیے۔ اور اس کی پناہ میں رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ و تو کی آخری رکعت چونکہ دن کی نمازوں کے خاتمہ پر ہوتی ہے اسلئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ دونوں سورتیں ملا کر پڑھتے تھے۔ اور آپ کا یہ فرمانا کہ جو شخص صبح و شام ان سورتوں کو پڑھے گا وہ آفات سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو اپنی ابتدا و ابتدا بھی قرآنی تعلیم پر رکھنی چاہیے اور اپنی انتہا بھی قرآنی تعلیم پر رکھنی چاہیے۔ بعض لوگوں نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے متعلق یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ سورتیں دراصل قرآن کریم کا حصہ نہیں۔ اگرچہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے

ساتھ لکھو ایسا ہے۔ اور قرآن کریم کے خاتمہ پر نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور پڑھے گا حکم دیتے تھے۔ مگر باوجود اس کے ان کا خیال ہے یہ سورتیں قرآن کریم کا حصہ نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب صحابہ میں سے تھے ان کی یہی رائے ہے۔ لیکن اس کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں۔ واقعات کے متعلق دلیل صرف وہی شہادت ہو سکتی ہے جو یا تو نظری ہو یا سماعتی۔ یعنی یا تو اس کی شہادت جس نے خود واقعہ دیکھا ہے یا پھر اگر کسی اور کی طرف اس فیصلہ کو منسوب کرے تو اس کے الفاظ بیان کرے لیکن حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا یہ بیان نہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں سورتوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ استعاذہ کیا کریں۔ اور چونکہ یہ دونوں سورتیں استعاذہ ہیں۔ اسلئے معلوم ہوا کہ قرآن ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ محض ان کا قیاس ہے اس کے مقابل دوسرے مقتدر صحابہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورتیں انہیں قرآن کے حصہ کے طور پر لکھوائیں۔ اسلئے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قیاس در آنحضورؐ بلکہ وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفہ میں یہ قرآن کریم کے ساتھ لکھی اور پڑھی جاتی تھیں کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ پس یہ سورتیں یقیناً قرآن کریم کا حصہ ہیں اور قرآن کریم کے خاتمہ کے لئے خدا تعالیٰ نے ان کو چنا ہے۔

تعلق جیسا کہ قبل از میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ آنحضرتؐ میں

مجموعی لحاظ سے قرآن مجید کا اسی طرح خلاصہ ہیں۔ جس طرح کہ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ سورۃ الاحقاف میں وہی مضمون بیان ہوا ہے جو سورۃ فاتحہ کی آیات اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ - اِنِّیْ اَنَا نَعْبُدُکَ وَ اِنِّیْ اَنَا نَسْتَعِیْذُ بِکَ اور اَلْہٰدِیْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ الاحقاف کے بعد سورۃ الفلق ہے۔ ہمیں سورۃ فاتحہ کی آیات رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور غٰیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ کا مضمون بیان کیا گیا ہے کیونکہ سورۃ الفلق کی ابتدا میں قُلْ اَعُوْذُ کے الفاظ ہیں۔ جو بتاتے ہیں کہ اس جگہ کسی شرکاذکر ہے جس سے پناہ مانگنے کے لئے کہا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ - یعنی میں اس خدا سے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے دنیا کی ہر شے کی بُرائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ پس رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ میں خدا تعالیٰ کے رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ہونے کا ذکر آگیا۔ اور مَا خَلَقَ کے شر سے پناہ مانگنے میں غٰیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ والی دُعا آگئی۔ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں جس کے معنے ہیں کہ جب تاریکی ملبھڑا چھا جاتی ہے۔ یہ بتایا۔ کہ بعض اوقات ربوبیت عالمین کی صفت دنیا سے مخفی ہو جاتی ہے۔ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا اَحْسَدَ میں جس کے معنے ہیں ہر حسد کرنے والے کے حسد سے میں محفوظ رہوں۔ ربوبیت کے مخصوص اخصاف کا ذکر کیا۔ کیونکہ حسد ہوتا ہے جب کچھ لوگوں پر انعام ہو رہا ہو۔ اور کچھ پر مرزا نازل ہو رہی ہو۔ پس سورۃ الفلق میں دُعا سکھائی کہ خدا یا جب دُنیا میں تیرا حام غضب نازل ہو رہا

ہو۔ اس وقت بھی ہم کو بچا۔ اور جب خاص غضب نازل ہوا ہو۔ اس وقت بھی ہم کو بچا۔ تاکہ نہ ہم ماسوائے اور نہ محمود ناکام کیونکہ بعض محسود بھی دوسروں کے حسد کے قیوم میں ناکام ہو جاتے ہیں لغرض سورۃ فاتحہ کے مضمون کا کچھ حصہ سورۃ الاخلاص میں آگیا۔ اور کچھ سورۃ الغلق میں اور باقی حصہ سورۃ الناس میں بیان ہوا ہے۔ اور اس طرح وہ سارا مضمون جو سورۃ فاتحہ میں بیان ہوا ہے آخری تین رکعتوں میں ادھر ادھر دیا گیا ہے۔

اس سورۃ کا سورۃ اخلاص سے تعلق بھی ہے کہ سورۃ اخلاص میں توحید کامل کا سبق رکھا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے۔ کہ سائے قرآن مجید کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الغلق اور سورۃ الناس میں مسلمان کو یہ ہدایت کی گئی ہے۔ کہ وہ اپنے اپنے زمانہ میں خدا تعالیٰ کی توحید کے جھنڈے کو بلند رکھے۔ اور کسی جاہل ظالم اور دشمن اسلام سے ڈرے نہیں۔ اور یقین رکھے کہ صرف ایک خدا تعالیٰ کی ہستی ہی ہے جس کے اشارہ پر ساری کائنات حرکت کرتی ہے اور وہ خدا ہر خیر کے دینے اور ہر شر سے محفوظ

رکھنے پر قادر ہے۔ پس اس کی توحید کا اعلان کرنے کے لئے مخلوق میں سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ جب کوئی شخص توحید کی اشاعت کے لئے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسکی خود حفاظت کرے گا۔ اور بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔

سورۃ الغلق کا تعلق سورۃ نصر سے بھی ہے۔ سورۃ نصر میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ اسلام بڑھیکھا، پھیلے گا اور پھیلے گا۔ اور کوئی اس کی ترقی کو روک نہیں سکتا۔ سورۃ الغلق میں یہ بتایا۔ کہ اے مسلمانو! جب تمہیں خدا تعالیٰ کی پیش گوئیوں کے مطابق غلبہ مل جائے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانا۔ اور دعا کرنا کہ تمہارے اندر کوئی ضعف پیدا نہ ہو۔ اور تمہارا سورج کبھی ڈوبنے نہ پائے۔ بلکہ نصف النہار پر چمکتا رہے۔ اور کسی قسم کا شر پیدا نہ ہو۔ اور نہ تو تمہارا اندرونی نظام درہم برہم ہو کر تمہارا شیرازہ بکھرے اور نہ کوئی بیرونی ماسد کھڑا ہو جائے اور تمہاری حکومت کو تباہ کر دے +

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہیں) اللہ کا نام لے کر جو ہے انتہاء کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے (اس سؤۃ کو شروع کرتا ہوں)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

(ہم ہر زمانہ کے سمان سے کہتے ہیں کہ) اُوں (دوسرے لوگوں سے) کہتا چلا جا کر میں مخلوق کے رب کی، بناوہ طلب کرتا ہوں اس کی مخلوق کی ظاہر اور باطنی برائی کو بچنے کیلئے)

لہ صلاحت :- اَعُوذُ . عَاذَ سے
مضارع تسلیم کا صیغہ ہے ۔ اور عَاذَ بِہِ مِنْ کَذَا
کے معنی ہیں ۔ لِمَا لَا يَكُنْ وَاعْتَصِمَ کسی کی
پناہ اور حفاظت میں آکر بچاؤ چاہا ۔ چنانچہ جب
اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اللّٰهُ وَاعْتَصِمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ۔ کہ میں اللہ
کی پناہ میں آکر شیطان کے گلوں سے بچتا ہوں ۔
اور جب عَاذَ بِاللّٰهِ کہیں تو معنی ہونگے لَوْ مَنَہُ
اس کے ساتھ چھٹ گیا ۔ نیز جب عَاذَتْ بِوَلَدِہَا
کا نفرہ بولیں تو معنی ہوتے ہیں مَا مَنَتْ مَعَهَا ۔
یعنی فلاں عورت اپنے بچہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی (اُتْرَا)
پس اَعُوذُ کے معنی ہوں گے ۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ
میں آتا ہوں ۔ (۲) میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھٹے
رہنا چاہتا ہوں ۔

الفلق :- کے معنی ہیں ۔ اَلصَّبْحُ ۔ صبح ۔
اَلْفَلَقُ کُلُّہُ ۔ ساری مخلوقات ۔ جَعَلْتُمْ ۔ جنم ۔
اَلْمُطْمَئِنِّتِیْنَ مِنَ الْاَرْضِ بَیْنَ دُبُوکُمَا ۔ دو
چوٹیوں کے درمیان میدانی زمین ۔ مَقْطَرَاۃُ
السَّجَّانِ ۔ وہ لکڑی جس میں اتنے چوڑے سوراخ
ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کی پندلیاں آجائیں ۔
اس میں مجرموں کو قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے ۔ اور
ایک کیلا گاڑ کے سوراخ کو اس طرح تنگ کر دیا

جاتا ہے کہ کوئی پاؤں نہ محال کے ۔ مَا یَبْقٰی مِنْ
اَللَّیْلِ فِیْ اَسْفَلِ الْقُدْحِ ۔ دو دھکا وہ حصہ جو
آخر میں پیاد میں رہ جاتا ہے ۔ اور فلق اس دو دھ
کو بھی کہتے ہیں جو کٹا ہو کر بچھٹ جاتا ہے ۔ وَ اَلشَّیْ
فِی الْجَبَلِ ۔ اور پہاڑ میں جو شگاف ہوتا ہے اسکو
بھی فلق کہتے ہیں ۔ (اقرّب)
مفردات میں ہے ۔ اَلْفَلَقُ : شَقُّ الشَّیْ
وَابَانَاۃُ بَعْضِہُ عَنْ بَعْضٍ ۔ کہ فلق کے
معنی ہیں کسی چیز کا بھاڑنا اور اس کے بعض حصوں
کو دوسروں سے جدا کر دینا ۔ وَقَوْلُہُ قُلْ
اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اِیْ اَلصَّبْحِ وَفِیْہِ
اَلَا نَهَارًا اَلْمَذْکُوْرُوْنَ فِیْ قَوْلِہِ وَجَعَلَ خِلَافَہَا
اَنْہَارًا ۔ امد اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَقُلْ اَعُوذُ
بِرَبِّ الْفَلَقِ میں فلق سے مراد صبح ہے (وحریت
صبح کو فلق اسلئے کہتے ہیں کہ پوچھتی ہے اور اس میں
سے سفیدی نمودار ہو کر فضا کو دھو حصوں میں تقسیم
کر دیتی ہے) نیز بعض لوگوں نے فلق کے معنی نہروں
کے بھی کئے ہیں ۔ اور یہ معنی اس وجہ سے ہیں کہ نہروں
کا پانی زمین کو بھاڑتا ہے ۔ (مفردات)
پس قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کے معنی ہوں گے
۱۔ میں اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جو اذہیرے
کے بعد روشنی پیدا کرتا ہے ۔
۲۔ میں اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس نے سب کچھ

تو ۱۰۔ ابتدا سے پڑھے یا درمیان سے یا آخر سے۔ تو اس وقت تک وہ قرآنی احکام کی تفصیلات سے آگاہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس نے قرآن کریم کا ابھی مطالعہ نہیں کیا۔ مگر جس وقت پڑھنے والا سارا قرآن کریم شروع سے آخر تک ختم کر لیتا ہے تو ایمان کی باریکیوں سے بھی واقف ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے اعمال کی تفصیلات بھی آجاتی ہیں۔ اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے کون کون سے اعمال بجالانے چاہئیں اور کن اعمال کے کرنے سے اجتناب رہنا چاہیئے اور پھر اسے یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ ٹھوکر دوں کی کیا کیا نوعیتیں ہوتی ہیں۔ گویا قرآن کریم پڑھ لینے کے بعد انسان کا ذہن کھل جاتا ہے اور وہ اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور گھبراتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کروں۔ پس ان دونوں حالتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعوذ سکھایا ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا کرتے وقت صرف اتنا ہی حکم دیا کہ اعوذ پڑھ لیا کرو۔ اور اس اعوذ کے جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ بہت ہی مختصر ہیں۔ گویا قرآن کریم کے پڑھنے والے کی ذہنی کیفیت کے مطابق ہیں۔ اور قرآن کریم کے آخر میں جو اعوذ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ بہت زیادہ وسیع مطالب پر حاوی ہے اور اس میں مضمرات سے بچنے کے لئے کامل دُعا سکھلائی گئی ہے۔ اور یہ اس شخص کی ذہنی کیفیت کے مطابق

نہے جو سامنے قرآن کریم کو پڑھ لیتا ہے۔ اور ہر اونچ نیچ کا اسے علم ہو جاتا ہے۔ اور سمجھ لیتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں چیز سے بچنا چاہیئے اور فلاں فلاں قسم کی چیز کا طالب ہونا چاہیئے۔ پس ہر دو اعوذ خاص حکمتوں پر مشتمل ہیں۔ قرآن کریم کے شروع اور آخر میں اعوذ پڑھنے کی مثال ایسی ہی ہے۔ جیسے کوئی شخص مکان بناتے وقت نیک لوگوں کے ہاتھوں سے بنیاد رکھوائے اور عمارت کی تکمیل پر پھر دعا کرے۔ یہی حال نیکی کا ہے جب کوئی انسان نیکی کی عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ پہلی اینٹ خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے رکھوائے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ جب وہ نیکی کی تعمیر یا تکمیل کو پہنچ جائے۔ تو اس وقت بھی خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے آخری اینٹ رکھائے۔ پس جو اعوذ ہم قرآن کریم کے ابتدا میں پڑھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ سے اپنی نیکی کی بنیاد رکھواتے ہیں۔ اور جب آخر میں اعوذ پڑھتے ہیں تو گویا خدا تعالیٰ کے ہاتھوں اس تقویٰ کے مکان کا افتتاح کراتے ہیں۔ جب تک یہ دونوں باتیں ہوں ایمان کی عمارت مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک گڑ ہے جو ہمیں اعوذ پڑھنے کے حکم میں بتایا گیا ہے۔ ۳۔ پھر قرآن مجید کے ابتدا میں اعوذ پڑھنے کا حکم دینے اور آخر میں اعوذ نازل کرنے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیوی امور کا تو کیا ذکر ہے دینی امور کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ سے ہونی چاہیئے اور ان امور کی انتہاء بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ پر

ہونی چاہیے۔ کیونکہ کوئی شخص کتنا ہی دینی معاملات میں دسترس رکھتا ہو اور کتنا ہی اللہ تعالیٰ کا عرفان اسے حاصل ہو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی حفاظت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان جو نہ صرف تمام انسانوں بلکہ تمام بیوں کا سرور تھا اور جو مخلوق کے پیدا ہونے کا اصل موجب تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس امر کو مد نظر رکھ کر پیدا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس سے ظاہر ہونے والا ہے۔ جس کا ذکر ایک حدیث قدسی میں اس طرح آتا ہے کہ لَوْلَا اَنْتَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَنْدَلَكَ یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرا وجود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان اور مخلوق کو پیدا نہ کرتا۔ اتنے بڑے وجود کے متعلق بھی احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اتنی اتنی دیر خدا تعالیٰ کے حضور کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ کے انگلی اور پچھلے سب گناہ خدا تعالیٰ نے معاف کر دیئے ہیں تو آپ کو تہجد میں اس قدر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا۔ اے عائشہ کیا میں عیذ شکور نہ ہوں۔ یعنی جب خدا تعالیٰ نے مجھ پر اس قدر فضل کیا ہے تو میری ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے اور میرے لئے

ضروری ہو گیا ہے کہ میں پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی۔ نجات کا ذکر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ یا رسول اللہ ہمیں تو اپنی نجات کے لئے اعمال کی ضرورت ہے لیکن جب خدا تعالیٰ بکھڑوں سے آپ کے لئے نجات مقدر ہے تو آپ کو اعمال کی کیا ضرورت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ صحیح نہیں میری نجات بھی اس کے فضل سے ہی وابستہ ہے۔ تو انسان کتنا ہی اعمال صالحہ میں ترقی کرے اور کتنے بڑے بلند مدارج و معانی پر پہنچ جائے پھر بھی ایسے پہلو باقی رہتے ہیں جن کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے نجات حاصل کروں گا تو اوپر کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ کہ اب میں خدا تعالیٰ کی رحمت سے مستغنی ہو گیا ہوں اور مجھے اس کے فضل کی ضرورت نہیں رہی۔ بلکہ اپنے زور سے ترقی حاصل کر لوں گا مگر باوجود اس کے کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر بھٹکے رہیں اور اس سے اس کی اعانت طلب کرتے رہیں۔ اگر وہ چند دن بھی نیکی کا کوئی کام کئے ہیں تو کبر اور خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قصور نے غازیں پر ٹھیں گئے تو اللہ تعالیٰ پر افسان بتانے

لگ جائیں گے۔ چند روزے رکھیں گے۔ تو سمجھ لیں گے کہ اب خدا تعالیٰ پر احسان ہو گیا اور اب اس کا فرض ہو گیا ہے کہ وہ ان کی خواہش پوری کرے۔ چند دیا تو اس وہم میں مبتلا ہونے لگیں گے کہ اب خدا تعالیٰ پر ان کا حق قائم ہو گیا ہے۔ اور اگر وہ کوئی امتیازی سلوک ان سے نہیں کرتا تو نودبائے مجرم ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اور جب کسی کے اندر یہ روح پیدا ہو جائے تو چاہے وہ ترقی کے تمام مدارج طے کر چکا ہو اس کے اعمال جھٹ ہو جائے ہیں۔ اور وہ ادنیٰ سے ادنیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پس انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تاکہ کسی موقع پر بھی کبر میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم نہ ہو جائے۔ کبر ابتداء میں بھی انسان کو فتنی سے محروم رکھتا ہے یعنی جب اس کے سامنے کوئی بات پیش کی جائے تو وہ اسے سن نہیں سکتا۔ اور کبر انتہا میں بھی انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے کیونکہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب وہ ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہیں۔

ہندوستان کا ایک مشہور بادشاہ ہمایوں گزرا ہے۔ جب اس نے بنگالی میں افغانوں کے سوری خاندان کو شکست دی۔ تو اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ صوبہ بہار میں سے وہ گزر رہا تھا کہ ایک دیبا کے کنارے جب اس نے اپنے لشکر کو دو معذور

لشکر پھیلا ہوا دیکھا تو اس کے منہ سے یہ فقرہ نکل گیا۔ کہ یہ اتنا بڑا لشکر ہے کہ اگر خدا بھی اسے تباہ کرنا چاہے تو اسے کچھ دیر لگے اس وقت چٹھانوں کا لشکر جو اس کو شکست کھا چکا تھا آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ مگر بدلہ لینے کے لئے نہیں کیونکہ بدلہ لینے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ بلکہ اسلئے کہ اگر ہمایوں کی فتح کا اکاؤٹ کا سپاہی مل جائے تو اسے مار دیں جیسے کہ گوریلہ دار فیر ہوتی ہے۔ گوریلہ دراصل ایک ہندو ہے جو چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے اب یہ نام اس لڑائی کو دے دیا گیا ہے جس میں چھپ کر دشمن پر حملہ کیا جائے۔ وہ بھی اسی طرح پیچھے پیچھے چھپ کر آرہے تھے۔ مگر چونکہ ان کا کوئی لیڈر نہیں تھا اسلئے وہ متفقہ حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ جونہی بادشاہ کے منہ سے یہ فقرہ نکلا، ایک افغانی حکمران شیر شاہ سوری جس کو ہمایوں قید کر کے ساتھ لے جا رہا تھا، اس نے یہ فقرہ سن لیا۔ اس کو اس قدر غیبت آئی کہ اس نے زور سے جھٹکا لگا دیا۔ تو وہ رستہ جس سے وہ بندھا ہوا تھا ٹوٹ گیا۔ اور وہ بھاگ کر اپنے افغان لشکر سے مل گیا۔ چونکہ انہیں ایک لیڈر کی ضرورت تھی اسلئے جب یہ پہنچ گیا تو انہوں نے باہمی مشورہ کے بعد یکدم ہمایوں کی فوج پر شب خون مارا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر اس طرح بکھر کر بھاگا کہ بادشاہ کو اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی اور جیسا کہ تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں۔ ہمایوں جان بچانے کے لئے گھوڑے پر سوار

ہو کر دیا میں کوڈ پڑا۔ مگر جب گھوڑا منجدار
میں پہنچا تو تھک کر ڈوب گیا۔ اب ہمارا بھی
ڈوبنے لگا۔ اس وقت ایک سقہ نے آدھے
دن کی بادشاہت کے وعدہ پر اس کی جان
بچائی۔ اس کے بعد ہندوستان میں اس کے
پاؤں نہیں ٹکے بلکہ بھاگ کر ایران چلا گیا۔ تو
ذنیوی لحاظ سے ترقی کرو یا دینی لحاظ سے
جہاں کبریا وہاں انسان تباہ ہو گیا۔ اسلئے
قرآن کریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اَعُوذُ
رکھا ہے۔ اور اس طرح نصیحت کی ہے کہ
دیکھو تم نے قرآن کریم کو پڑھا۔ اس پر خود
کیا۔ اس کے مطالب کو سمجھا اور روحانیت
میں ترقی حاصل کی۔ لیکن یاد رکھو جہاں تم نے
یہ سمجھا کہ اب اس کے بعد میں دوسروں پر
کوئی فقیہ حاصل ہو گئی ہے۔ اور تم کبر
میں مبتلا ہو گئے وہی تمہاری تباہی کا دن
ہو گا۔ اسلئے جب بھی تم کوئی دینی یا ذنیوی
کام کرو خدا تعالیٰ کی طرف نظر رکھو۔ اور
جب اس کام کو ختم کرو تب بھی خدا تعالیٰ
پر نظر رکھو۔

اس میں پیشگی کوئی بھی معلوم ہوتی ہے
کہ مسلمان آخری دنوں میں اپنی فتوحات
پر جو ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی شکر
ہو جائیں گے اور اس کے نتیجہ میں پھر طرح
کی تباہیاں ان پر نازل ہوتی شروع ہو جائیں گی
پس ان کو چاہیے۔ کہ سورۃ العلق اور سورۃ
الناس پڑھتے رہا کریں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ انکو بکتر
سے بھی بچائے اور دلی وسامس سے بھی
بچائے تاکہ وہ دشمن کے حملہ سے محفوظ ہو جائیں۔

ایک لطیف بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے
یہ ہے کہ اَعُوذُ کے لفظ سے پہلے قُلْ کا لفظ
لایا گیا ہے بعض لوگ غور کرنے سے پہلے ہی کہہ دیتے
ہیں کہ یہاں قُلْ لانے کا کیا مطلب ہے۔ یعنی
ان کے نزدیک یہاں صرف اَعُوذُ بِرَبِّ الْعَلَقِ
کہنا چاہیئے تھا۔ اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں
کہ پڑھنے والا جب قُلْ کہتا ہے۔ تو
اس کے دل میں ان الفاظ سے وہ جوش پیدا نہیں
ہو سکتا جو صرف اَعُوذُ بِرَبِّ الْعَلَقِ کہنے
سے پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مولوی عبد الحکیم
صاحب مرحوم جب نمازیں قرآن کریم کی تلاوت
کیا کرتے اور یہ سورتیں پڑھتے تو اسی وجہ سے
ان کا طریق یہ تھا کہ وہ کہتے قُلْ۔ اور پھر کچھ
وقف کے بعد یہ الفاظ کہتے۔ اَعُوذُ بِرَبِّ الْعَلَقِ۔
تو بہت لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے
کہ قُلْ نے اس جوش کو دوبارہ سے جو بغیر قُلْ
کے پیدا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ قُلْ کہہ کر اس جوش
کو زیادہ کیا گیا ہے نہ کہ کم۔ قُلْ کے بعد اَعُوذُ
لانے کا یہ مطلب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بھی اس حکم کے مخاطب ہیں۔ اور اَعُوذُ کہنے میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ قول الحامین
ہے۔ اگر قُلْ کے بغیر اَعُوذُ ہوتا تو اَعُوذُ کہنے
والی صرف ہماری ذات ہوتی اور اَعُوذُ بِرَبِّ
الْعَلَقِ کہہ کر ہر انسان اپنی ذات مراد لیتا۔ تو
بعض لوگ جیسا کہ پنجابی میں مشہور ہے کہہ دیتے
ہمارا ترانہ والکی ہے۔ یعنی ہمارا اَعُوذُ کہنا کیا حقیقت
رکھتا ہے لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوا یا کہ تم لوگوں کو
کہہ دو کہ میں جس مقام ترقی پر پہنچ چکا ہوں اس کے

ان معنی میں نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آپ معصوم ہیں اسلئے قرآن کریم میں ان سورتوں کو قُتل کے ساتھ شروع کیا گیا اور اس طرف اشارہ کیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کو دیکھ کر اعوذ نہیں پڑھتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے پڑھتے تھے تاکہ آئندہ آپ کے اور آپ کی جماعت کے خلاف شیطان کوئی کارروائی نہ کر سکے۔

نبی کو اپنے ماننے والوں کا اسی طرح بخیر ہونا ہے جس طرح گلہ بان کو اپنی بھیدوں کا بعض اوقات گلہ بان اپنی جان کی حفاظت کا خیال نہیں رکھتا۔ اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتا ہے۔ مگر بھیدوں کے پچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ حالت نبی کی ہوتی ہے۔ وہ اعوذ اسلئے پڑھتا ہے۔ کہ جو بھیدیں اس کے سپرد کی گئی ہیں وہ شیطان کے حملہ سے محفوظ ہو جائیں۔ کیونکہ وہ خود تو شیطان کے خطرہ میں نہیں ہوتا۔ مگر اس کی بھیدیں ضرور خطرہ میں ہوتی ہیں۔ الغرض نبی اعوذ اسلئے پڑھتا ہے کہ شیطان کا اس پر جو حملہ بالواسطہ ہو رہا ہے وہ دور ہو جائے۔ کیونکہ نبی کی اُمت پر حملہ نبی پر ہی حملہ ہوتا ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعوذ پڑھنا عام لوگوں کے اعوذ پڑھنے سے مختلف ہے۔

سورة الفلق اور سورة الناس دونوں سے پہلے آعوذ کا لفظ رکھا گیا ہے۔ گویا دونوں سورتیں استعاذہ کے مضمون کو لیکر آئی ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ سے انسان پناہ طلب کرتا ہے۔ اس کے متعلق طبعاً خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ دونوں سورتیں ایک ہی مضمون پر مشتمل ہیں تو دونوں کو اکٹھا

باد جو دوسری بھی رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اُمت کے افراد اعوذ کی اہمیت کو زیادہ عمدگی سے سمجھ سکتے تھے۔ عام حالات میں انسان خیال کر سکتا ہے کہ اعوذ ادنیٰ درجہ کے آدمیوں کے لئے ہے۔ لیکن قُتل کہہ کر بتا دیا۔ کہ ہمارے اس حکم کے پہلے مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اعوذ سے مستغنی نہیں بلکہ علماً اعوذ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھک رہا ہوں۔ پس قُتل کہہ کر جوش کو کم نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس عظیم الشان انسان کے مُنہ سے اعوذ کہلوا کر جو کمالات روحانیہ کا نقطہ مرکزی ہے اس کی اہمیت کو زیادہ کیا گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا نبی بھی اعوذ کا محتاج ہے تو تم کیوں نہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اعوذ کا مفہوم یہ ہے کہ یا الہی میری کمزوریوں کی وجہ سے مجھ پر شیطان کا تسلط ہو رہا ہے اسلئے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اس مفہوم کے اعتبار سے استغفار اور اعوذ ہم معنی بن جاتے ہیں۔ گویا اعوذ پڑھنے والا اپنے گناہ کا رہونے کا اعتراف کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو پردہ پوشی چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے پس آپ کے اعوذ پڑھنے کا کیا مطلب؟

اس سوال کے جواب میں یاد رکھنا چاہیئے کہ بے شک ایک عام انسان تو اسلئے اعوذ پڑھتا ہے کہ وہ شیطان سے پناہ میں لے لے اور جب وہ آعوذ یا اللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو وہ اپنے گناہ کا رہونے کا بھی اعتراف کر لیتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعوذ پڑھنا

پہنچائے یا تمہارے اندر افتراق پیدا ہو جائے۔
اور تم اس کی حفاظت نہ کر سکو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تیرہ سال رہے۔ وہ زمانہ مشکلات اور مصائب کے لحاظ سے رات کے مشابہ تھا لیکن اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اور کامیابی کی بحر نمودار ہوئی شروع ہو گئی۔ اور ایک طرف اسلام کی کامیابی کے آثار نظر آنے لگے اور دوسری طرف مشکلات کم ہونے لگیں۔ گویا صبح کی ابتدائی سفیدی پوری طرح نظر نہیں آتی تھی اور کمزور نظر والا کو دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن تیز نظر رکھنے والا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اور وہ اس بات کی خوشخبری پاتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد سورج کی روشنی ظاہر ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور ہر شخص اس کو دیکھ لے گا۔ حتیٰ کہ آخر کار سورج نصف النہار پر پہنچنے لگے گا۔

مدینہ میں آنے سے مسلمانوں پر فجر کا طلوع ہوا۔ گو مسلمانوں کو یہ فجر نظر آرہی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ تھوڑے ہی عرصہ میں آفت میں روشنی پھیل جائیگی لیکن مخالفوں کی آنکھیں اس کو دیکھنے سے قاصر تھیں آخر یہ روشنی ظاہر ہونی شروع ہوئی اور مسلمانوں کو غلبہ ملنا شروع ہو گیا۔ حتیٰ کہ ہجرت کے آٹھویں سال تک فوج مؤاود عرب کے لوگوں کو اسلام کی روشنی نے متود کر دیا۔ اور اسلام کی صبح کو سب لوگ دیکھنے لگ گئے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ! آپ کو چاہیے کہ آپ رب الخلق کی بنیاد میں آئیں اور اس طرح اپنی امت کے ہر فرد کو حکم دیں کہ وہ رب الخلق کی بنیاد طلب کرے۔ رب الخلق کے الفاظ میں ایک طرف یہ اشارہ ہے کہ تم دعا کرو کہ اسلام کا سورج آہستہ آہستہ اُپر

کیوں نہ کھینچا گیا اور کیوں علیحدہ علیحدہ رکھا گیا؟
اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ سورۃ الخلق میں زیادہ تر انسان کے سوا دوسری مخلوقات کی برائیوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے اور سورۃ الناس میں زیادہ تر ان فتنوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے جن کی ابتداء انسانوں سے ہو۔ اور چونکہ یہ دونوں مضمون علیحدہ علیحدہ ہیں اسلئے ان کو علیحدہ علیحدہ سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْخَلْقِ - رب کے معنی ہیں وہ ہستی جو انسان کو تدبیراً ترقی دیتے دیتے کمال تک پہنچاتی ہے۔ خلق کے مات میں جس کی لغات میں لکھے جا چکے ہیں۔ اور وہ سارے کے سارے اس جگہ پر چسپاں ہوتے ہیں۔

خلق کے پہلے معنی الصُّبْح کے ہیں۔ پس رَبِّ الْخَلْق کے معنی ہوئے صبح کا رب۔ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْخَلْق کے معنی ہوتے ہیں۔ صبح کے رب کی بنیاد میں آتا ہوں۔

جیسا کہ سورۃ الخلق کے ابتداء میں لکھا جا چکا ہے کہ اس سورۃ کا تعلق سورۃ نصر سے ہے۔

سورۃ نصر میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام کی فتوحات اور غلبہ کی عمارت کی وہ بنیاد جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں رکھی گئی اس بنیاد پر عمارت بنتی چلی جائے گی۔ یہاں تک کہ غلبہ کی عمارت مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی روک پیدا ہوئی تو خس و خاشاک کی طرح اڑ جائے گی۔ سورۃ الخلق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے مسلمانو! تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے غلبہ کو کمال تک پہنچائے اور پھر یہ غلبہ ہمیشہ کے لئے ہو۔ کوئی ایسا دشمن نہ کھڑا ہو جائے جو تمہارے غلبہ کی عمارت کو نقصان

آتا چلا جائے۔ یہاں تک کہ وسط آسمان پر پہنچ کر لوگوں کی نظروں کو خیرہ کر دے۔ اور دوسری طرف یہ بتایا کہ اس ترقی کے زمانہ میں میں خدا تعالیٰ کی عظمت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تا کہ پرزوال نہ آئے۔ قرآن کریم کے مخاطب ایک طرف مومن تھے اور دوسری طرف منکر۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس آیت میں مسلمانوں کو خوشخبری دی۔ وہاں منکروں کو کہا۔ کہ تم کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم (سبح) ہے تو اس کی روشنی ہونی چاہیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب ہمارے سعدیج کی روشنی ظاہر ہونے والی ہے۔ روحانی اور جسمانی علوم جو پہلے پوشیدہ تھے ظاہر ہو جائیں گے۔ عیوب اور ترابیاں جو تاریکی کی وجہ سے پوشیدہ تھیں اب اس روشنی کے ذریعہ نظر آنے لگیں گی۔ اور دنیوی ترقیات جن سے لوگ پہلے محروم تھے اب دنیا کو حاصل ہو جائیں گی۔ جب سورج طلوع کرتا ہے تو لوگوں میں بیداری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ کام کاج کرنے لگ جاتے ہیں اور ترقی کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر نچیزوں کے عیوب و نقائص اور خوبصورتی نظر آنے لگتی ہے وہ نظر آنے لگتی ہے۔ رات کی تاریکی میں بدصورت سے بدصورت اور خوبصورت سے خوبصورت برابر ہوتے ہیں۔ اور ان میں کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا۔ اندھیرے میں مریخ و سفید سیارہ۔ زرد۔ نیلا اور سواری سب رنگ یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن جس وقت سورج چڑھتا ہے تو ان میں خود بخود امتیاز پیدا ہو جاتا ہے۔ بدصورت کی بدصورتی اور خوبصورت کی خوبصورتی نظر آنے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب قرآن کریم کی تکمیل کے ساتھ روحانی سورج

چڑھ جائے گا۔ اس سے عقل میں جو تیزی پیدا ہوگی اس کے ذریعہ اشیا کا حسن و قبح معلوم ہوگا۔ پھر اس سے فائدہ اٹھانے والوں کے لئے ترقیات کے دروازے کھل جائیں گے۔ حکومت۔ شان و شوکت۔ تجارت۔ صنعت و حرفت عرض ہر قسم کی ترقی مسلمانوں کو حاصل ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح روشنی اپنے ساتھ برکتیں لاتی ہے اسی طرح بلائیں بھی لاتی ہے۔ مختلف قسم کی خوبصورتیاں سامنے آکر انسان کو لالچ دیتی ہیں اور اصل راستہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح روشنی صرف فائدہ کا موجب نہیں بلکہ نقصان کا موجب بھی ہو جاتی ہے۔ اسلئے فرمایا۔ دیکھو جب سعدیج چڑھے گا تو کئی قسم کے عیوب ظاہر ہونے کا بھی امکان ہوگا۔ دنیوی ترقیات آرام و آسائش اور عیش و عشرت کے ولع و قلب میں پیدا کر دیتی ہیں۔ اور دولت سے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی خواہش انسان کے دل میں رونمائی ہو جاتی ہے۔ پھر روحانی علوم حاصل ہونے اور دنیا کی ان سے محرومی خود پسندی کا موجب بھی بن سکتی ہے۔ اسی طرح روحانی و جسمانی خطرات کا احتمال ہے۔ گویا روحانی علوم کی ترقی خود پسندی کی طرف لجا سکتی ہے۔ اور جسمانی ترقیات عیش و عشرت کی طرف۔ اسلئے ہم کہتے ہیں۔ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ یعنی صبح ضرور ہوگی اور مسلمانوں کو ذہنی اور روحانی ترقیات حاصل ہوں گی۔ سورج ضرور چڑھے گا مگر خطرہ ہے کہ ترقیات کے بدنتیجہ پیدا ہوں۔ گویا وہ وقت جاتا رہا جب یہ خیال کیا جاتا تھا کہ مسلمان کس طرح ترقی کریں گے۔ اب تو یہ خدشہ ہے کہ کہیں ان ترقیات کی وجہ سے وہ ابتلاؤں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی لئے مسلمانوں کو دماغی سکھائی

کہ تم ان جملہ اشیاء کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ جو اس نے پیدا کی ہیں۔ گویا میں شَرِّ مَا خَلَقَ میں یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر چیز کیلئے کیونکہ اس میں ہر چیز کے شر سے بچنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور ہر چیز کے شر سے بچنے کی ضرورت اسے ہی ہو سکتی ہے جسے ہر چیز حاصل بھی ہو۔ جو شخص گوشت کا استعمال ہی نہیں کرتا اس کی معذرتوں سے بچنے کے لئے اسے مصلح اشیاء کے استعمال کی ضرورت نہیں۔ پس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ یعنی کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق کی یعنی میرے جانے والے اور سورج چڑھنے والے کی۔ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کی خرابی سے۔ تو اس میں بتایا کہ مسلمانوں کو ہر چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس قدر نعمتیں پیدا کی ہیں ان سب سے مسلمان معصے پائیں گے۔ اور دنیا کی کوئی ترقی ایسی نہیں ہوگی جو ان کو حاصل نہ ہوگی۔ گویا ان کی ترقیات نہایت وسیع ہوں گی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے دُعا سکھائی۔ کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج ہی سے پناہ مانگیں۔ کہ جب مسلمانوں کو ہر قسم کی کامیابیاں نصیب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بد نتائج سے محفوظ رکھے۔ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ قَوْمٍ دُعا کے علاوہ فردی طور پر بھی کمال تک پہنچنے کے لئے دُعا سکھائی گئی ہے۔ چنانچہ رب کے معنے ہیں۔ وہ ہستی جو انسان کو تدبیراً ترقی دیتے دیتے کمال تک پہنچاتی ہے۔ گویا قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں مضمون یہ ہے کہ اے خدا جو ظلمت کے بعد روشنی

کودلاتا ہے مجھے بھی ظلمت سے نکال کر روشنی میں لا۔ یہ ظاہر ہے کہ اندھیرے میں پڑھتی ہے۔ اور آہستہ آہستہ روشنی ہوتی جاتی ہے اور سورج اُپر آتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نصف النہار پہنچنے لگتا ہے۔ پس فرمایا۔ اے وہ رب جس نے تافانی کمال اور ترقی کے سامان جس قدر کہ ضروری تھے انسان میں جمع کر دیئے ہیں اور بتا دیا ہے کہ انسان اپنی ذات کو ان فناء کے استعمال سے کس طرح نکل کر سکتا ہے۔ اے اپنی ذات میں کامل خدا مجھ کو بھی کمال حاصل کر لے کی توفیق دے۔ اور مجھ کو اپنی صفت ربوبیت کے ماتحت اس طور پر کمال دے کہ میں بھی اسی طرح دنیا میں چکوں جس طرح سورج وسط آسمان پر چمکتا ہے۔ اور مجھے ہر قسم کے فک اور مصیبت سے محفوظ رکھ۔ اور کمال کے حصول میں کوئی مانع نہ ہو۔

(۲) فلق کے دوسرے معنے ہیں اَلْفَلَقُ کَلْمٌ یعنی تمام مخلوقات پس قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کے معنے ہوں گے۔ میں اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جو تمام مخلوقات کا رب ہے۔ یعنی جو ہر چھوٹی بڑی چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس آیت میں مخلوقات کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے لفظ فلق کو اختیار کیا گیا ہے اور خلق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ کیونکہ خلق کی نسبت فلق میں ایک زائد مفہوم پایا جاتا ہے۔ خلق کا لفظ صرف پیدائش پر دلالت کرتا ہے۔ مگر فلق کا لفظ ادنیٰ سے اعلیٰ حالت کی طرف جانے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ پھر فلق کے معنے تاریکی سے روشنی کی طرف جانے کے بھی ہیں۔ اسی لئے فلق صبح کو بھی کہتے ہیں۔ پس ایک ایک تاریک چیز جب روشنی کی طرف جاتی

ہے تو اسے خلق کہتے ہیں۔ خالی خلق کا لفظ اگر کہا جاتا۔ تو اس میں یہ اشارہ نہ ہوتا کہ انسانی پیدائش کو ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت میں منتقل کرنے کا ذکر ہے۔ لیکن خلق کہہ کر بتا دیا کہ مخلوق کی حالت پہلے ادنیٰ ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ اعلیٰ بنا دیتا ہے پس اَعُوذُ بِكَ الْفَلَقِ میں جہاں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پناہ مانگنے کے اسباب بھی بتا دیئے ہیں یعنی ہم اس سے پناہ مانگ سکتے ہیں جو شائد کا خالق و مالک ہو اور جو نقصان رساں چیزوں سے محفوظ رکھ کر ترقیات کے بلند مقام پر پہنچا سکتا ہے۔ جیسے اگر کسی شخص کے پیچھے کوئی کتا پڑے تو اس کتے کا مالک ہی اس کے ضرر سے بچا سکتا ہے۔ اب ایک تو اس میں یہ بتایا ہے کہ جس ہستی سے پناہ مانگنے کا حکم ہے وہ تمہارے آقا و مالک کی ہستی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ پناہ دینے والی ایسی ہستی ہے جو مخلوقات کو ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف لے جاسکتی ہے۔

مِنْ شَيْءٍ مَّا خَلَقَ۔ جو چیز بھی اس نے پیدا کی ہے اس کے شر سے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں سے شر نہ پیدا ہو سکے۔ عام طور پر لوگ خیال کر لیتے ہیں کہ بعض چیزیں اچھی ہیں اور بعض بُری۔ مگر قرآن کریم بتاتا ہے۔ کہ یہ صحیح نہیں۔ ہر چیز اچھی بھی ہے اور ہر چیز بُری بھی ہے۔ کوئی اچھی بات نہیں جس میں شر نہ ہو اور کوئی بُری بات نہیں جس میں خیر نہ ہو۔ مثلاً غربت امارت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو وہ ملت بھی شر پیدا کر سکتی ہے اور اگر فضل ہو تو غربت بھی کوئی

شر پیدا نہیں کر سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے کتنی دولت دی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے حساب رزق دیا ہے۔ مگر یہ دولت اُن کے لئے خیر کا موجب بھی ہے شر کا موجب نہ بنی۔ اسکا طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ بڑے مالدار تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف جب فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے بعد اڑھائی کروڑ روپے کی جائداد چھوڑی۔ حالانکہ باقی صحابہ کا بیان ہے کہ وہ ہم سب سے زیادہ مالدار نہ تھے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف سے بھی زیادہ مالدار صحابہ میں موجود تھے۔ مگر باوجود اس کے اس قدر مال و دولت ان کے لئے شر نہ بنی۔ اسی طرح صحابہ پر ایک وہ وقت بھی آیا جبکہ وہ غریب تھے۔ مگر غربت کے باوجود شر کا پہلو ان کے لئے ظاہر نہ ہوا۔ حالانکہ دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آئے کہ ڈاکو اور چور جس قدر بھتے ہیں محض کنکال ہونے کی وجہ سے بھتے ہیں۔ پس شر درحقیقت اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان خدا تعالیٰ کی حفاظت سے باہر نکل جائے۔ قُلْ اَعُوذُ بِكَ الْفَلَقِ مِنْ شَيْءٍ مَّا خَلَقَ میں خدا تعالیٰ نے یہی بتایا ہے۔ کہ یہ نہ کہا کرو کہ یہ بُری چیز ہے مجھ سے دور رہے اور ظالم اچھی چیز ہے مجھ سے ملے۔ کیونکہ بُری چیز کی بُرائی اور اچھی چیز کی خوبی سب احوذ سے دوری اور نزدیکی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر احوذ نہ ہو تو اچھی چیز بھی بُری بن جاتی ہے۔ اور اگر احوذ کا سہارا ساتھ ہو تو بُری چیز بھی خیر کا موجب بن جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی کتاب کا علم رکھنا اور اس پر عمل کرنا کتنی اچھی چیز ہے

جنانچہ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ جس خاندان میں علم دیر تک سد ہے اور اس کے افراد اہل علم ہوتے چلے آئیں اس کے بچے وراثتاً ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی نسبت جلدی علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہی شہدہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ زیادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی اولاد کی آنکھیں زیادہ لمبی ہوتی جاتی ہیں۔ چنانچہ جن خاندانوں میں علم کا پرچا ہوتا ہے اور مطالعہ کرتے رہتے ہیں ان کی اولاد کی آنکھیں دوسروں کی نسبت لمبوتری ہوتی ہیں۔ یہ ماں باپ کے پڑھنے کا اثر ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کی خوبیاں اور کمزوریاں اولاد میں آ جاتی ہیں۔ اور جب کسی بچہ میں ماں باپ کی کمزوریاں آجائیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے دنیا کی دُور میں دیکھیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اے خدا تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ کہو اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ اے میرے پیدا کرنے والے اور میری پرورش کرنے والے اب اگر تجھ میں ورثہ کے طور پر یا کسی اور اثر سے کوئی کمزوری اور خصلتی نقص ہے گھبراہٹ تو اس کے اثر سے مجھے بچاتا ہوں تیری رضا حاصل کر سکوں اور تیرا قرب پاسکوں۔ غرض اس حصہ آیت میں ان کمزوریوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو انسان میں پیدائشی طور پر آ جاتی ہیں۔

پھر قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان تمام مخلوقات کا ایک حصہ ہے یعنی دنیا میں جس قدر جمادات، نباتات اور حیوانات ہیں ان سب کو ترکیب دیگر خدا تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اس کی جڑیں ان تینوں جگہوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور

ان تینوں کا خلاصہ مل کر انسان بنا ہے۔ اگر انسان کو ان تینوں جگہوں سے خوراک نہ ملے تو وہ انسان نہیں رہتا۔ مثلاً مٹی انگوڑ نہیں ہوتی لیکن انگوڑی مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر مٹی انگوڑ کی جڑیں مٹی سے نکال لو تو انگوڑ باقی نہیں رہے گا۔ کیونکہ اس کی تہی کا ذریعہ یہ ہے کہ مٹی بھی جو اور انگوڑ کی بی بی بھی۔ اگر مٹی نہ ہو تو انگوڑ کی حیثیت باقی نہیں رہتی اور اگر مٹی ہی ہو اور انگوڑ نہ ہو تو مٹی کو کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسی طرح اگر نباتات، جمادات اور حیوانات کے تجویز انسان پیدا نہ ہوتا اور اگر خالی اسی حد تک یہ چیزیں رہتیں تو یہ سب فضول و لغو ہوتیں۔ جیسے مٹی فضول اور لغو ہے بغیر خر بوزہ کے بغیر آم اور انگوڑ کے۔ پس وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانوں کو روحانی امور کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ مگر طبیعات سے پرہیز کرنا اور ان کی ان ضروریات سے علیحدہ کرنا کہ جو خدا تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لگائی ہیں وہ اس امر کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ طبیعات وہ زمین ہے جس میں روحانیت کا پودا اُگتا ہے اور اسی زمین میں نشوونما پا کر یہ پودا روحانیت کے میوے لاتا ہے۔ یہی چیز ہے جسے اسلام پیش کر رہا ہے اسلام کہتا ہے کہ نباتات، جمادات اور حیوانات کے ملنے سے جو خلاصہ پیدا کیا گیا ہے اسکے پھل کا نام انسان ہے۔ جب تک یہ نہ ہو انسانیت کا پودا پنپ نہیں سکتا۔ اور جب تک یہ خیال نہ دکھ جائے کہ انسانیت کی جڑیں جمادات و نباتات اور حیوانات سب میں ہیں اس وقت تک یہ پودا سرسبز نہیں رہ سکتا۔ سورۃ فلق کی آیات قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

میں ہیں اسی طرح توحید لائی گئی ہے کہ افسان مخلوقات کا ایک جزو ہے۔ وہ جمادات، نباتات، حیوانات سے علیحدہ نہیں ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے علیحدہ ہوتے تو ہمیں یہ حکم نہ دیا جاتا کہ ہم ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگیں۔ **مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ** کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی بُرائی ہم تک پہنچ سکتی ہے اسلئے ہمیں ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے ہر وقت دُعا کرنی چاہیے۔ غرض ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمام جمادات سے ہمیں شر بھی پہنچ سکتا ہے اور خیر بھی۔ تمام نباتات سے ہمیں شر بھی پہنچ سکتا ہے اور خیر بھی۔ اور تمام حیوانات سے ہمیں شر بھی پہنچ سکتا ہے اور خیر بھی۔ اور ہماری جڑیں ان تینوں گروں میں دبی ہوئی ہیں۔ ان حالات میں ہمیں دُعا سکانی۔ مگر اگر ہم توتی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی جمادات، نباتات اور حیوانی ہستی کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب تک جڑوں کو پانی نہ دیا جائے اس وقت تک درخت سرسبز نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح انسان کی روحانیت اعلیٰ درجہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ جب تک وہ جمادات، نباتات اور حیوانات میں سے طیب امتیاد کو استعمال نہیں کرتا۔ اور ان کے شر سے بچا نہیں ہے۔ اسی طرح درخت میں بعض امراض اس کی جڑوں سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض پتوں سے۔ سورۃ الفلق کی ان آیات میں ہمیں ان امراض سے بچنے کا علاج بتایا ہے جو ہمیں جڑوں سے پہنچ سکتی ہیں پس فرمایا۔ تمیں دُعا کرنی چاہیے۔ کہ وہ خدا جس نے تمام مخلوقات پیدا کی ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ تاکہ ہمیں تمام مخلوقات کی خیر تو قی ہے لیکن ان کا شر ہم تک نہ پہنچ سکے۔ کیونکہ ان چیزوں

کا خالق ہی اگر چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے وگرنہ نہیں۔ **قُلْ أَعُوذُ بِوَيْتِ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ** میں ایک اور اہم امر کی طرف بھی اہمیت مُسلّمہ کے ہر فرد کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے اور وہ یہ کہ سورۃ الفلق سے پہلی سورۃ یعنی سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توحید کامل کا سبق دیا تھا۔ اس سورۃ کے بعد **قُلْ أَعُوذُ بِوَيْتِ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ** کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اے وہ شخص جو ایمان لایا ہے ہماری ذات پر۔ ہمارے کلام پر اور اس میں جو بھی ہمارے قرآن پر۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر لوگوں میں اپنے اس ایمان کا اعلان کرو اور کہو **أَعُوذُ بِوَيْتِ الْفَلَقِ**۔ تم لوگ دنیا میں بھروسہ کرتے ہو اپنے ماں باپ پر۔ تم لوگ بھروسہ رکھتے ہو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں پر۔ تم لوگ بھروسہ رکھتے ہو اپنے خاندانوں پر اور بھروسہ کرتے ہو اپنے محلہ کے لوگوں پر۔ تم بھروسہ رکھتے ہو اور محلہ کے چوہداریوں پر۔ تم بھروسہ رکھتے ہو اپنی حکومتوں پر۔ اور تم بھروسہ رکھتے ہو اپنے ملک کی فوجوں پر اور اپنے ملک کے استادوں پر جو لوگوں کو جہالت سے بچاتے ہیں۔ اور ملک کے ڈاکٹروں پر جو اہل ملک کی صحت کی ترقی میں مدد دیتے ہیں اور ملک کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ تم لوگ ان چیزوں پر بھروسہ رکھتے ہو۔ مگر میرا ان میں سے کسی پر بھروسہ نہیں۔ بلکہ **أَعُوذُ بِوَيْتِ الْفَلَقِ** ان کی طرف سے توجہ مبذول کرکے نے رب الفلق کے ساتھ کو لگائی ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ گو **أَعُوذُ بِوَيْتِ الْفَلَقِ** چھوٹا سا فقرہ ہے لیکن اس کے

کہنے والا گویا ساری دنیا کو جلیغ دیتا ہے اور ایک ایسا دعویٰ کرتا ہے جس کے بعد دنیا کا ہر خسرو اس کے اعمال کا نگران بن جاتا ہے۔ وہ ایک مجلس میں جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں حکومت کی، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی دوستوں رشتہ داروں کی۔ پھر وہ دوسری مجلس میں جاتا ہے اور یہی کہتا ہے۔ کیونکہ اس کو قتل کے لفظ میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر مجلس میں جائے اور یہ اعلان کرے کہ اَعُوذُ بِمَوْتِ الْفَلَقِ میں نے بت الفلق یعنی مخلوقات کے پیدا کرنے والے کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا ہے۔ اور اسی لئے اب دنیوی اسباب پر میرا بھروسہ نہیں ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت تیسری مجلس میں جاتا ہے اور یہی کہتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی مجلس میں جاتا ہے اور یہی کہتا ہے۔ اور اس طرح ہر شخص اس کے اعمال کا نگران بن جاتا ہے۔ اور پھر جب اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد وہ اگر کسی تحصیلدار، تھانیدار یا کسی اور کے سامنے جاتا اور اسے سلام کرتا ہے اور اس سے اپنی مشکلات کے دور کرنے میں مدد مانگتا ہے تو ان لوگوں میں سے جن کے سامنے اس نے اپنے آپ کو بت الفلق کی پناہ میں دے دی ہے اور دنیوی رشتوں سے قطع تعلق کا اعلان کیا تھا۔ ہر ایک اسے شرمندہ کرے گا کہ تو نے دعویٰ تو بہت بڑا کیا تھا مگر عمل کے وقت اپنے دعویٰ کو سچا کر کے نہ دکھا سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اَعُوذُ بِمَوْتِ الْفَلَقِ سے پہلے قتل کا لفظ لاکر ہر مسلمان کو گویا یہ ہدایت دی ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی صیغہ توحید کا علم حاصل کیجے ہو تو

ہر مجلس میں جا کر یہ اعلان کرو۔ تاہم شخص تمہارا نگران بن جائے۔ اور جب بھی بیچھے کہ تمہارا عمل اس کے خلاف ہے تو تم کو شرمندہ کر سکے ایک شخص مُنہ سے تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بت الفلق کی پناہ میں دیدیا۔ مگر جب اس کے گھر میں بیماری آتی ہے۔ خود یا اس کے بیوی بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ گھبرا کر رونے لگ جاتا ہے۔ جب اس پر قرضہ ہو جائے تو وہ گھبرا کر رولے لگتا ہے۔ افزائہ اہل و عیال تو گھبرا کر رونے لگتا ہے۔ استاد بگڑ جاتا ہے تو گھبرا کر رونے لگتا ہے۔ اس پر ہر شخص اُسے جھوٹا کر سکتا ہے کہ تم تو خدا تعالیٰ کی توحید پر قائم ہونے کے دعویٰ دار تھے۔ تم نے تو دعویٰ کیا تھا کہ سوائے خدا تعالیٰ کے مجھے کسی کی پرواہ نہیں پھر یہ کیا ہے کہ دنیا کی برصیت سے تم ڈر رہے ہو۔ پس سورہ فلق کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن سے یہی کہا ہے کہ اگر تمہارے اندر واقعی ایمان پیدا ہو چکا ہے تو ساری دنیا کو جلیغ دیدو اور سب لوگوں کے سامنے دنیا سے بے پڑا ہو کر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی پناہ میں دینے کا اعلان کر دو۔ تا جب تمہارا عمل اس دعویٰ کے خلاف ہو تو ہر شخص یہ سمجھ سکے کہ یہ جھوٹا ہے۔ مُنہ سے تو کچھ کہتا ہے مگر عمل کچھ اور ہے۔ اَعُوذُ بِمَوْتِ الْفَلَقِ کی آیت میں قتل کھنڈ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنے اس دعویٰ پر ساری دنیا کو گواہ بنا لو۔ انسان خدا تعالیٰ کے حضور جاتا ہو اور کہتا ہے کہ اے خدا میں نے تمام رشتوں سے قطع تعلق کر لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے آپ کو تیرے حضور ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ

اسے فرماتا ہے کہ یہ بات ہم کو آکر نہ کہو بلکہ جاؤ اور دنیا کے سامنے یہ بات بیان کرو اور اسے اس بات پر گواہ بناؤ کہ تم خدا تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو۔ تا جب تمہارا عمل تمہارے اس دعویٰ کے خلاف نظر آئے تو لوگ کہہ سکیں کہ تم بڑے جھوٹے اور مکاذب ہو۔ منہ سے تو کچھ کہتے ہو مگر عمل کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قتل کا لفظ رکھ کر بتا دیا کہ اب تم سارا قرآن کریم پڑھ چکے اب تمہارے دل کا ایمان بخت کی حاصل کر چکا ہے اب اسے مخفی نہیں رکھا جاسکتا جو بات تم ہمارے سامنے آکر کہتے ہو اسے یا تو کھلے میدان میں ظاہر کرو۔ لوگوں کو اس پر گواہ بلکہ قاضی اور جج بناؤ۔ تا جب تمہارا عمل اسکے خلاف ہو تو وہ ملامت کر سکیں۔ اور یا پھر اس دعویٰ کو ترک کر دو۔ ہم تمہارے اس دعویٰ کو نہیں مانتے جو تم علیحدگی میں ہمارے حضور کرتے ہو۔ اور غنا پڑھتے وقت کہتے ہو کہ اَعُوذُ بِسَوْتِ الْعَلَقِ - اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تمہارے اس دعویٰ کے معنی تو یہ ہیں کہ تمام مخلوق سے تمہارا رشتہ ٹوٹ چکا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو گیا۔ اب تمہارا بھروسہ ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، رشتہ داروں، قوم و حکومت پر نہ ہوگا۔ ان سب کے تعلق ٹوٹ کر اب خدا تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو گیا۔ اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی حقیقت تم پر اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم لوگوں کو اس پر گواہ نہ بنا لو اور جو انسان اس مقام پر کھڑا ہو وہ کس طرح اطمینان کا سانس لے سکتا ہے جب تک

وہ اپنے عمل سے اس دعویٰ کی تصدیق نہ کر دے۔ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کام کے لئے دعا کریں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو فلاں شخص سے سفارش بھی کر ادیں۔ حالانکہ دعا کے ساتھ ہی سفارشی خط چاہنا تو کل کے خلاف ہوتا ہے۔ بلکہ مومن کے لئے تو یہ شرم سے زمین میں گر جانے کا مقام ہے۔ کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو اسے نہ بادشاہوں پر بھروسہ کرنا چاہیئے اور نہ کسی پالیٹینٹ پر اور نہ کسی فوج یا حکومت پر اور نہ ملک کے مدبروں پر۔ مومن تو دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا اللہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد اگر وہ کسی کے پاس جاتا اور اس سے باہر اہ کتاب ہے کہ میرا فلاں کام کر دو۔ (بغیر توکل اور اصرار کے اس خیال کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے سامانوں سے کام لینے کا حکم دیا ہے اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص سے جس پر اس کا حق ہے مدد چاہے تو یہ گناہ نہیں۔ گناہ یہ ہے کہ وہ سفارشی پر توکل کرے۔ اور جب اسکی خواہش پوری نہ ہو تو اسے صدمہ ہو۔ اور وہ صراحتاً کہے کہ کسی طرح اس کو سفارشی چٹھی مل جائے تو اس سے زیادہ ذلیل کون ہو سکتا ہے تلعفی ظہور الدین صاحب الکلی کے والد مولوی نام دین صاحب کو تصوف سے بہت شغف تھا۔ احمدی ہونے سے پہلے وہ صوفیاء کے مرید تھے۔ اسلئے جب بھی انہیں موقع ملتا مجھ سے یہ بات کہتے کہ فلاں صوفی صاحب کہتے تھے کہ انہوں نے عرش

پر سجدہ کیا۔ فلان صوفی صاحب تھے جنہوں نے فلاں آسمان پر سجدہ کیا۔ فلاں نے سجدہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ مگر احمدیت میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ میں اس کے متعلق ان کو کئی دلائل دیتا۔ مگر سال چھ ماہ کے بعد پھر بھی سوال کر دیتے۔ کہ وہ چیز ابھی نہیں ملتی جو صوفیاء بتاتے چلے آئے ہیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا جواب سمجھایا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں۔ کہ وہ جو عرش پر سجدہ کرتے ہیں یا آسمان پر کرنے والے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے درجہ میں پھوٹے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں مانتا ہوں۔ کہ احمدیت میں سب کچھ ہے مگر عرش پر سجدہ کرنا بھی تو بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ عرش پر سجدہ کرتے ہوں مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کا کوئی ظاہری ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ ایک انسان بھی اپنے ساتھ اپنے جڑ یا تعلق رکھنے والے کو ذلیل نہیں کرتا۔ میں نے ان سے کہا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کتنا بار تھا۔ ابتدا میں بیسیوں اور بعد میں سینکڑوں تک ہمارے دروازہ لنگر سے کھانا کھاتے تھے۔ اور ہمارے نوازی کا خیرچ پندرہ سو سے ۲۴ ہزار روپیہ ہوا اتنا تک تھا۔ مگر آپ کی کوئی آمد مقربا درمستین نہ تھی۔ بے شک جماعت کے دوست چنمہ دیتے تھے۔ لیکن یہ کوئی مقربا درمستین آمد تو نہ تھی۔ مگر دیکھئے باوجود اس قدر کثیر اخراجات کے اور آمد کی مستین صورت نہ ہونے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر کیسا توکل تھا! اللہ تعالیٰ کسی طرح آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا کیا یہ عرش پر سجدہ

کرنے والے لوگ بھی اس توکل کے مقام پر تھے؟ مولوی صاحب اس بات کو سن کر کچھ سوچ میں پڑ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ آج میری نگاہیں یہ بات آگئی ہے۔ کہ یہ عرش پر سجدہ دھوکہ ہی تھا۔ یہ عرش پر سجدہ کرنے والے صاحب فکر نکلنے کے زمانہ میں زمینداروں سے کہا کرتے تھے۔ کہ کچھ غلہ ہمیں بھی بھجوانا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دیکھ لیں کہ یہی فرق تجھے متوکل اور جسوئے متوکل میں ہوتا ہے۔ بہر حال مومن خدا تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جب وہ لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ اَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ میں رب العلق کی پناہ میں آتا ہوں تو پھر وہ بندوں کی طرف نہ نگاہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ خدا تعالیٰ پر ہی یقین رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہوتا کہ کل روپیہ کتنا تھا یا نہیں مگر خرچ ہوتا تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے کبھی تنگی نہ آنے دی۔ تو وہ بندوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ کسی کا امتحان فاقہ دیکر لینا چاہے تو اسے یا کسی کو فراخی دیکر آزمانا چاہے تو آزما لے۔

شیخ عبد القادر صاحب جیلانی کے متعلق لکھا ہے۔ کہ بہت اعلیٰ لباس پہنتے تھے اور اعلیٰ کھانا کھاتے تھے۔ بعض اوقات ایک ایک بوڑھا ان کا ایک ایک ہزار دینار یعنی اڑھائی تین ہزار روپیہ کا ہوتا تھا۔ بعض نادان ان پر اعتراض بھی کرتے تھے مگر آپ جواب دیتے کہ میں تو جو کچھ پہنتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنتا ہوں میں تو کبھی کوئی کپڑا نہیں پہنتا سب تک اللہ تعالیٰ

مجھے نہیں کہتا کہ اسے عبدالقادر مجھے میری ذات کی قسم یہ کپڑا پہن۔ تو بندہ کے توکل کے بیٹھے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا ہو جائے۔ چنانچہ فرمایا قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ چاندنیا کے لوگوں سے کہہ دے کہ میں اب خدا تعالیٰ کا ہو گیا ہوں۔ مجھے تمہاری پرواہ نہیں۔ اور اگر لوگ اس دعویٰ کی وجہ سے تم پر حملہ کرنے کے لئے اٹھیں تو تم کہنا کہ میں تمہاری ایذاؤں سے بے نیاز ہوں۔ اور ان کے لئے بھی اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔

تیسرے معنی فلق کے جہنم کے ہیں۔ ان معنوں کے اعتبار سے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کا مفہوم یہ ہوگا کہ میں جہنم کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور ان شداۓ سے بھی جو اس جہنم میں پیدا کئے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَعَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ۔ کہ جو خدا کے بندے ہوتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی جنت ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور پھر نبی کے ذریعہ جو نظام قائم ہوتا ہے اس کو بھی جنت کہا گیا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا۔ اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (البقرة) کہ اے آدم تم اور تمہارے ساتھی اس نظام میں رہو جس میں رہنے کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کیونکہ اگر تم اس میں رہو گے تو تمہارے لئے یہ دنیا جنت بن جائیگی۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کر کے یہ بتایا گیا ہے۔ کہ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم ہی اور آپ کے ذریعہ بھی ایسا نظام جاری کیا گیا جو اس زمین کے رہنے والوں کو جنتی بنا دے گا۔ اور وہ آدم کی نعلی بسر کریں گے۔

پس قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہ اے مسلمان! تم کو دعا کرنی چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کر کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے تمہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر جنت میں داخل کر دیا ہے۔ کُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ تم آگ کے کنارے پر تھے تم کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ نے تمہیں ذہنی اور قلبی سکون عطا کیا۔ تم ایک ہاتھ پر جمع ہو گئے۔ تم میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا وہ اعلیٰ مقام پیدا ہو گیا کہ تمہارے لئے یہ دنیا جنت بن گئی۔ تم کو خدا تعالیٰ بل گیا اور تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ پس ان نعمتوں کو یاد رکھو۔ اور جہنم کے رب کی پناہ میں آؤ۔ اور اس کے شداۓ سے بچنے کے لئے بھی اس کی پناہ پاؤ۔ تاکہ جہنم کبھی تمہارے قریب نہ آئے یعنی ایسی حالت پیدا نہ ہو کہ تمہارا انفرادی اور قومی اطمینان ختم ہو جائے۔ تمہارے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں۔ تم قرآن کریم کی تعلیم کو چھوڑ دو۔ اور یہ دنیا بھی تمہارے لئے جہنم بن جائے اور آخرت میں بھی جہنم دکھنا پڑے۔ (۴) جو تھے معنی الفلق کے دو پھاڑیوں کے درمیان کے میدان کے ہوتے ہیں بعض اقوام ایسی ہیں جو اس سراط کی طرف مائل تھیں اور

بعض تفریط کی طرف لیکن اللہ تعالیٰ کے حصول اور دنیا میں امن و امان کا اصل طریق میانہ روی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امت کو خط قرار دیا ہے۔ کہ ان کی تعلیم میں نہ افراط پایا جاتا ہے اور نہ تفریط۔ اور جو ایسی تعلیم ہو ■ ملنی درجہ کی ہوگی اور اس سے دنیا میں امن پیدا ہوگا۔ تو فرمایا۔ قُلْ اَعُوْذُ بِسَمِیْعِ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ کہ اے مسلمانو! کہو ہم اس رب کی پناہ چاہتے ہیں جس نے افراط اور تفریط کی دو پہاڑیوں کے درمیان اسلام جیسا خوبصورت میدان بنایا ہے۔ جہاں دنیا کو چین اور آرام حاصل ہو سکتا ہے۔ گویا ان آیات میں بتایا ہے کہ تم اس خدا کی پناہ چاہو جس نے اسلام جیسے بہترین مذہب کو بھیجا۔ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل انسان بھیجا اور جس کے ذریعے سے تم کو تہذیب ان جیسی کامل تعلیم ملی۔ تم اس بات سے پناہ چاہو کہ تمہارے لئے کوئی شر پیدا نہ ہو جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی وقت کوئی ایسا شر پیدا ہو جس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی بہترین تعلیم سے محروم ہو جاؤ۔ اسلام کو چھوڑ دو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن سے کنارہ کشی کر لو جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور تمہاری زندگی تمہارے لئے مشکل ہو جائے۔

اَعُوْذُ بِسَمِیْعِ الْفَلَقِ کہ اس طرح بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی ربوبیت سے فیض پانے کا صحیح طریق میانہ روی ہے۔ نہ انسان افراط کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے اور نہ تفریط والے

راستے کو اختیار کر کے۔ ہاں اگر میانہ روی کو اختیار کرتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے لیکن اس تک پہنچنے میں بہت سی روکیں ہیں۔ اور درحقیقت دنیا کا ہر ذرہ اس تک پہنچنے میں روک ہے۔ جو لوگ ناکام رہتے ہیں وہ اسی لئے رہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں روک کو دور کر دیا۔ مگر درحقیقت اس روک کے علاوہ کئی اور روکیں بھی ہوتی ہیں جن کی طرف ان کا خیال بھی نہیں جاسکتا۔ پس کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ دنیا کا ذرہ ذرہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ وہ اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ بیوی بچے۔ استاد۔ شاگرد۔ مال جائداد۔ مرتبہ عزت۔ عمل۔ بے عملی۔ فرض ہر چیز سے ہوشیار رہتا ہے۔ کیونکہ کبھی انسان اپنے عمل کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے اور کبھی بے عملی سے اور کبھی علم کی وجہ سے محروم رہ جاتا ہے کبھی بھلائی سے۔ اس لئے کامیابی کا حقیقی خواہاں وہی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے حضور گرہتا ہے اور کہتا ہے۔ اَعُوْذُ بِسَمِیْعِ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ اسے خدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے لئے اس میں ہلاکت اور کاوشیں کہاں کہاں سے آرہی ہیں۔ اس لئے اسے خدا جو خالق ہے تمام چیزوں کا ان کے شر سے مجھے بچا۔ کیونکہ ان کے شر کا مجھے ہی پتہ ہے۔ پس یہ ترقی کا پہلا ذریعہ ہوتا ہے۔ کہ انسان ہر ذرہ سے سختی کہ اپنے نفس سے بھی ڈرتا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ مومن اپنے ایمان کے متعلق ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو میرے دل میں تکبر پیدا ہو جائے اور

میں مارا جاؤں۔ بلکہ وہ قرب الی اللہ سے بھی ڈرتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی ہلاکت کا موجب بن جاتا ہے جیسے کہ علم کے لئے ہو گیا تھا۔ اسی خطرہ کی طرف بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا إِلَّا إِلَيْكَ کے الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے۔ کہ ہم نہیں کہہ سکے ہمارے لئے ہلاکت و وبال اسی راستہ سے آ رہا ہو جو ہم نے تجھ تک پہنچنے کے لئے اختیار کیا ہے۔ اس لئے ہماری نجات کی صودت تو ہی ہے تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ پس مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ سے بتایا کہ انسان کو ہر ذرہ کو ڈرنا چاہیے اور چونکہ انسان کو علم نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اس کی ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہے اس لئے ان اشیاء کے پیدا کرنے والے خدا سے ہی پتہ مانگنی چاہیے۔

(۵) الفلق کے پانچویں سے اس لکڑی کے میں جس میں مجرموں کو قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے پس ان معنوں کے اعتبار سے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کے یہ معنی ہوں گے۔ کہ میں قید خانوں کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس بات سے کہ ایسا نہ ہو کہ میں قید خانے میں پڑ جاؤں اور اس کی شنائے اور مشکلات مجھے برداشت کرٹی پڑیں۔

گویا اس میں قوی لحاظ سے بھی دُعا سکھائی گئی ہے اور فردی لحاظ سے بھی۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمارا قوم آپس میں لڑ پڑے۔ اور ایک دوسرے کو قید خانوں میں ڈال کر شائد میں مستلا کر دے۔ یا ایسا نہ ہو کہ کوئی مخالف حکومت اٹھے اور اسلامی حکومت کو برباد کرے

اور مسلمانوں کو قیدہ بندی کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے اور مسلمانوں کا ادم ختم ہو جائے۔ اسی طرح فردی لحاظ سے یہ دُعا سکھائی کہ تمہیں دُعا کرنی چاہیے۔ کہ تم دانستہ یا نادانستہ کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھو جس سے تمہیں قید و بند کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے پس ان مشکلات سے وہی خدا بچا سکتا ہے جو ہر ایک کے قلب پر حکومت کرتا ہے اور جو حقیقی حکمران ہے۔ تاکہ اگر بالفرض ایسا وقت آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ قید خانوں کے مالکوں کے دلوں کو بدل دے اور وہ سختی کی بجائے نرمی سے پیش آئیں۔

(۶) الفلق کے پچھلے اس دودھ کے میں جو دودھ پینے کے بعد پیالے کے آخر میں تھوڑا سا بچ جاتا ہے۔ ان معنی کے اعتبار سے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کا یہ مفہوم ہو گا۔ کہ اے خدا تو نے مجھے وہ کامل تعلیم قرآن کریم کے ذریعہ سے دی ہے جو اس پیالہ کی مانند ہے جو دودھ سے بھرا ہوا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت میری کزدیول کی وجہ سے میرے پاس اس تعلیم میں سے تھوڑا سا حصہ رہ جا اور روحانی طور پر امیر ہونے کے بعد میں غریب ہو جاؤں۔ احادیث میں آتا ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معراج کی امات کو دودھ پانی اور خربیش کئے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لے لیا۔ تب جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ پانی اور خمر کو لے لیتے تو آپ کی اُمت تباہ ہو جاتی۔ آپ نے دودھ کو لیکر نظرت صحیحہ کے مطابق کام کیا ہے۔ پس دودھ سے مراد قرآنی تعلیم ہے جو نظرت صحیحہ کے مطابق ہے۔ پس

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
 میں بتایا کہ مسلمانوں کو دُعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
 ان کو شرِ آئی تعلیم پر پوری طرح عمل کرنے کی
 توفیق دے اور وہ اس تعلیم کی حفاظت کرتے
 رہیں۔ اور ایسا نہ ہو کہ کسی وقت اس پرمسئل کو
 چھوڑ کر اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے پاس
 عقودِ اساد و دودھ رہ جاتا ہے۔ دنیا میں جب کوئی
 شخص امیر ہونے کے بعد پھر غریب ہوتا ہے تو
 اُسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کی زندگی
 اُس کے لئے مدبھر ہو جاتی ہے۔ پس انفرادی
 لحاظ سے بھی اس میں یہ دُعا سکھائی گئی ہے کہ ایسا
 نہ ہو وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں
 اور ان کے ذریعے وہ آرام و اطمینان
 کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ نعمتیں ہاتھ سے جاتی
 رہیں۔ اور اس کی زندگی کے دشمن سے کشیں۔
 پھر اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ایسا نہ ہو
 اسلام کے غلبہ کی وجہ سے جو مسلمانوں کی رہائش
 حاصل ہے۔ وہ کسی وقت مسلمانوں کی حکومت
 کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے تکلیف میں بدل جائے
 اور مسلمان کرکھٹے رہیں۔ بلکہ اگر کوئی ایسا وقت
 آئے تو اللہ تعالیٰ خود دستگیری کرے۔ اور
 پھر سے سامان پیدا کر دے کہ مسلمانوں کی کمزوری مٹا
 سے اور ضعف کے دن شوکت سے بدل جائیں۔
 (۷) ساتویں سورۃ العلق کے آلا نفاذ
 کے بھی ہیں۔ اور ربِّ العلق کے معنی ہوں گے
 دریاؤں کا رب۔ اس لحاظ سے قُلْ أَعُوذُ
 بِرَبِّ الْعَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

میں یہ دُعا سکھائی گئی ہے۔ کہ کہو میں انہما یعنی
 دریاؤں کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں
 آتا ہوں۔ اس بات سے کہ ان کے ذریعے مجھے
 یا میری قوم کو کوئی شر نہ پہنچ جائے۔
 یہ ظاہر ہے کہ دریاؤں کے ذریعے سے ملک
 سیراب ہوتے ہیں اور ان پر ملکوں کی خوراک کا
 انحصار ہوتا ہے۔ اگر صحیح رنگ میں ان سے پانی
 ملتا رہے۔ دریاؤں سے نہریں نکالی جائیں اور
 ان نہروں سے زمینوں کو سیراب کیا جائے تو
 وہ ملک کے لئے مفید ہوتے ہیں لیکن اگر دریاؤں
 میں طغیانی آجائے تو نہ صرف یہ کہ فصلیں تباہ
 ہو جاتی ہیں۔ بلکہ لوگ بھی ڈوب کر مرتے ہیں۔
 پس دریا ایک مفید چیز ہے۔ جس پر زندگی کا
 دار و مدار ہے۔ لیکن جب اس کا مضر پہلو ظاہر
 ہوتا ہے۔ تو وہ زندگی بخش ہونے کی بجائے
 زندگی ختم کرنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت ہر
 چیز کا یہی حال ہے۔ اس کا فائدہ بھی ہے نقصان
 بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو دُعا کرتے
 رہنا چاہیے کہ جو کچھ سمائی اور زمینی لحاظ سے اللہ تعالیٰ
 نے دیا ہے وہ ان کے لئے فائدہ بخش ہو اور اس کے
 مضرت اللہ تعالیٰ خود ہی بچاتا ہے۔ اور ایسا نہ ہو
 کہ دین کے علوم کی فراوانی جو ان کو حاصل ہوئی
 ہے وہ انہیں مغرور نہ بنائے۔ اور دوسرے نبی نوع
 انسان کو ذلیل سمجھے لگ جائیں۔ اور وہ چیز جو
 خدا تعالیٰ کے طغییل ان کو ملی ہے وہ اسے
 ذاتی قابلیت کا نتیجہ نہ سمجھنے لگ
 جائیں۔

دَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝

اور اندھیرا کرنا والے کی ہر شرارت سے (بچنے کیلئے) جب وہ اندھیرا کر دیتا ہے ۔ ۵۷

۵۷ مل لغات :- غَاسِقٌ غَسَقَ غَسَقًا سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور غَسَقَتْ عَيْنُهُ غَسَوْ قَا کے معنی میں دَمَعَتْ وَقِيلَ انْصَبَتْ وَقِيلَ اَظْلَمَتْ۔ آکھ آنسوؤں سے ڈبڈبائی۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جب آنسو آنکھ سے ٹپک پڑیں اور آنکھ کے سامنے اندھیرا ہو جائے۔ تو اس وقت غَسَقَتْ عَيْنُهُ کا فقرہ بولتے ہیں۔ اور جب غَسَقَتِ السَّمَاءُ غَسَقًا کہیں تو معنی ہوئے اِنْصَبَتْ ذَرَارَتٌ یعنی بادلوں نے موسلا دھار پانی برسایا اور غَسَقَ اللَّبَنُ کے معنی ہیں۔ اِنْصَبَ مِنَ الصَّرِيعِ دودھ زیادتی کی وجہ سے پستان سے ٹپک پڑا۔ اور غَسَقَ الْحَرْجُ کے معنی ہوئے ہیں سَالٍ مِنْهُ شَيْءٌ اَصْفَرُ کہ زخم سے زرد رنگ کی پیپ بہ پڑی۔ اور جب غَسَقَ اَبْيُنُ غَسَقًا کہیں تو مراد ہوگی کہ اِنْصَبَتْ اَبْيُنُهُ۔ بات کی تاریکی سخت ہوگئی۔ (اقرب)

اَلْغَاسِقُ کے معنی ہیں۔ اَلْقَمَرُ وَالْاَيْلُ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَاشْتَدَّتْ ظُلُمَتُهُ یعنی غَاسِقُ کے معنی چاند کے ہیں اور رات کے ہیں۔ جب اس کی تاریکی زیادہ ہو جائے۔ قِيلَ اَيُّ اَبْيُنٍ اِذَا دَخَلَ۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ غَاسِقُ کے معنی رات کے ہیں جب وہ تاریکی پھیلا دیتی ہے وَالشَّرَّيَا اِذَا اَسْقَطَتْ بَكْثَرَةَ الطَّوَاعِينِ وَالْاَسْقَامُ عِنْدَ سَقُوْطِهَا۔ بعض کہتے ہیں کہ غَاسِقُ کے معنی تریاستارے کے ہیں جبکہ وہ اپنی اصلی جگہ سے ہٹ جائے اور اس کے نتیجہ میں

مختلف قسم کی امراض پیدا ہوں۔ (اقرب)

مفردات میں ہے غَسَقَ الْاَيْلُ۔ شِدَّةُ ظُلُمَتِهِ۔ یعنی غَسَقَ الْاَيْلُ کے معنی ہوتے ہیں رات کی تاریکی۔ قَالَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ ذَاكَ عِمَارَةُ عَيْنِ النَّائِبَةِ بِالْقَيْلِ وَالطَّرِيقِ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ کے الفاظ فرمائے ہیں۔ ان میں غَاسِقٍ سے مراد وہ مصیبت یا عار ہے۔ جو رات کو آئے۔ وَقِيلَ اَلْقَمَرُ اِذَا اَكْسَفَ۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چاند کو بھی غَاسِقُ کہیں گے جبکہ اس کی روشنی جاتی ہے اور اس کو گرہن لگ جائے۔

وَقَبَ :- وَقَبَتِ الشَّمْسُ وَغَيْرُهَا کے وَقَبَ سے ہوتے ہیں غَابَتْ سورج غائب ہو گیا۔ اور جب وَقَبَ الرَّجُلُ وَقَبًا کہیں تو معنی ہوں گے کہ دَخَلَ فِي الْوَقَبِ یعنی فلاں شخص اندھیرے میں داخل ہو گیا۔ وَغَارَتْ عَيْنَاهُ اور وَقَبَ الرَّجُلُ کے یہ بھی معنی ہیں کہ اس کی آنکھیں اندر وحس گئیں۔ اور وَقَبَ الظَّلَامُ عَلَى النَّاسِ کے معنی ہوتے ہیں کہ دَخَلَ وَاَنْتَشَرَ کہ لوگوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اور جب وَقَبَ الْقَمَرُ کہیں تو اس کے معنی ہوں گے۔ دَخَلَ فِي الْكُسُوفِ کہ چاند کسوف میں داخل ہو گیا۔ نِسْرَ الْوَقَبِ کے معنی ہیں نُقْرَةٌ وَالصَّخْرَةُ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ۔ چٹان کا وہ گڑھا جس میں پانی جمع ہوتا ہے۔ اَلْكُوَّةُ اَلْعَظِيْمَةُ فِيهَا طَلٌّ وہ بڑا گڑھا جس میں سایہ ہوتا ہے (اقرب)

بِسْ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کے

منعے ہوں گے (۱) میں پناہ چاہتا ہوں رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ اندھیرا چھا جائے۔ (۲) میں پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب سورج غروب ہو جائے (۳) میں پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب چاند سورج کو گرہن لگے (۴) میں پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب کہ فراخی کے بعد تنگی ہو جائے (۵) میں ان حوادث سے پناہ چاہتا ہوں جو رات کے وقت آئیں (۶) میں اس وقت کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب کہ انسان گڑھے میں داخل ہو جائے۔

تفسیر۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بتایا جا چکا ہے۔ کہ ان آیات میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ اسلام کا وہ غلبہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شروع ہوا وہ مکمل ہو کر رہے گا۔ اور یہ کہ مسلمانوں کو ہر قسم کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انہیں ایک طرف تو دعا کرنی چاہیے کہ یہ محمد و غلبہ ان کو جلد حاصل ہو جائے اور دوسری طرف انہیں اللہ تعالیٰ سے اس بات سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو۔ کہ ان خرافات میں مبتلا ہو جائیں جن میں عام طور پر حکمران اقوام مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کہ ان کو مال کی فراوانی تعیش میں مبتلا نہ کرے۔ یا وہ جاہ و ثروت کیلئے آپس میں لڑنا بھڑنانہ شروع کر دیں۔ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فسر نامہ ہے۔

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ یعنی میں غاسق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب کہ وہ غروب اختیار کر لیتا ہے۔ جیسا کہ مل لغات میں بتایا جا چکا ہے۔ غَاسِقٍ کے معنی رات کے ہیں اور وَقَب کے معنی

اندھیرے اور ظلمت کے چھا جانے کے ہیں۔ اسی طرح غَاسِقٍ کے معنی سورج کے ہیں اور وَقَب کے معنی غائب ہونے کے ہیں پس ان معنوں کے اعتبار سے وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کا مضموم یہ بیجا کر میں اس وقت کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ سورج غروب ہو جائے اور وقت تاریکی چھا جائے۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ احزاب میں فرماتا ہے یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ وَذَاعِيًّا لِّمَنِ اللَّهُ بِمَا تَزَنُّهُ وَبِئْسَ أَجْأَ مَسْئِرًا (احزاب ۵۷) اے نبی ہم نے تجھے لوگوں کے لئے نمونہ اور ایمان لانے والوں کے لئے ترغیبات کی خوشخبری دینے والا اور منکریں کے لئے مذاب کی خبر دینے والا بن کر بھیجا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف لوگوں کو بلانے والا اور دنیا کو رد و دشمن کر دینے والا سورج بنایا ہے۔

ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکنے والا سورج قرار دیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا کو منور کرے گا۔ پس سورۃ الفلق میں قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کے الفاظ کہہ کر یہ اشارہ فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ! یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم ساری دنیا میں پھیل جائے اور آپ وسط آسمان میں سورج کی طرح چمک کر ساری دنیا کو منور کر دیں۔ پھر اس کے بعد وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کہہ کر یہ ہدایت کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے۔ کہ اس کے بعد کوئی ایسا وقت نہ آجائے۔ کہ آپ کا روشن چہرہ دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔

امت محمدیہ کی دستگیری فرمایگا اور ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو سیح اور ہمدی کا نام پائے گا۔ اور اس کے ذریعہ اسلام ہر حیثیت سے غالب ہو جائے گا اور اس کی مٹی ہوئی عظمت پھر سے قائم ہو جائے گی۔ ہمدی اور سیح کے مبعوث ہونے کے وقت کئی نشانات ظاہر ہوں گے۔ اور ان میں سے ایک نشان سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگنے کا بھی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ اِنَّ يَمْهَدِيْنَا اَيَّتَيْنِ لَمْ تَكُوْنَا مِنْ دُخْلَى اِلٰهَ السَّمُوْتِ وَ اَنْلَا شَرَضَ يَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لَا دَلِيْ لَيْلَةٍ مِّنْ رَّمَضَانَ وَ تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ (دارقطنی رحمہ) یعنی جب ہمارا ہمدی دین اسلام کی عظمت کو قائم کرنے کے لئے مبعوث ہوگا تو اس وقت اس کے دعویٰ کے ثبوت کے لئے دو نشان ظاہر ہوں گے۔ اور یہ نشان کسی مدعی کی صداقت کیلئے مقرر نہیں کئے گئے۔ پہلا نشان تو یہ ہے کہ چاند کو اس کی گرہن کی تاریخوں میں رمضان کے مہینے میں پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا اور اسی مہینے میں سورج کو اس کی گرہن کی تاریخوں میں سے درمیان تاریخ کو گرہن لگے گا۔

اس حدیث میں سورج اور چاند گرہن کے متعلق ایک خاص پیشگوئی کی گئی ہے۔ پس مِنْ شَرِّ غَايِسِيْنَ اِذَا وَقَبَ اِسْمِ اس بات کے لئے دعا سکھائی گئی ہے۔ کہ جب ایسا زمانہ آئے کہ اسلام کو دہری کی حالت میں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمدی اور سیح کو دین اسلام کی عظمت قائم کرنے کے لئے کھڑا کرے تو اس زمانہ کے شروع سے اللہ تعالیٰ سچائے اور اس کا اعوان و مددگاروں سے بلائے اور اس کے مخالف لوگوں پر جو عذاب آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔

جیسے سورج کی ذاتی روشنی ہے۔ اور چاند اس سے روشنی حاصل کر کے دنیا کو منور کرتا ہے۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ چاند سورج سے روشنی حاصل نہ کر سکے اور تاریک ہو جائے۔ تو یہ حالت بھی وَ مِنْ شَرِّ غَايِسِيْنَ اِذَا وَقَبَ اِسْمِ میں گودھا سکھائی گئی ہے۔ لیکن اس میں یہ پیشگوئی ہے کہ ایک زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہو جائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ کا نور عوام الناس نہیں دیکھ سکیں گے بلکہ آپ کے نور کو اپنے اندر جذب کر کے اسے دنیا میں پھیلانے والے صلہ اور اولیاء جو فکر کا دبوچتے ہیں وہ بھی موجود نہیں ہوں گے اور تاریکی ہی تاریکی چھا جائے گی۔ پس ایسے وقت میں جو شرم امت مسلمہ کو پہنچ سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لئے پناہ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

جاو۔ ظاہری لحاظ سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس آیت میں سورج اور چاند کو گرہن لگنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور بتایا ہے کہ جب ایسا زمانہ آئے۔ تو اس کے مشرور سے پناہ چاہو۔

احادیث میں یہ بات پوری وضاحت سے بیان ہوئی ہے۔ کہ امت محمدیہ پر روحانی اور جسمانی ترقیات کے بعد ایک ایسا زمانہ بھی آئے والا ہے۔ جب کہ وہ مستقل کے گڑھے میں گر جائے گی اور اسلام کا صرف نام ان میں باقی رہ جائے گا۔ اور قرآن کریم صرف اور ان میں ہوگا۔ لیکن اس پر غور نہیں کیا جائے گا۔ ہر قسم کی خسرتی ان میں پھیل جائے گی۔ اور انکی وہ حکومتیں اور دشمن دشوکت جو قرآن کریم کی بدولت انکو ملی تھیں ختم ہو جائیں گی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ

(د) جیسا کہ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْمَلَقِ
 مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کی تفسیر میں لکھا جا چکا
 ہے۔ اِن آیات میں اُن کمزوریوں سے بھی پناہ
 کی دعا سکھائی گئی ہے جو خلقی طور پر رو جاتی ہیں۔
 یورکمال کے حصول میں روک بن جاتی ہیں اِن آیات
 کے بعد مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں
 انجام کی خرابی سے بچنے کے لئے دعا سکھائی کیونکہ
 کبھی ابتداء تو اچھی ہوتی ہے لیکن انتہا خراب
 ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسی بے موقعہ اور بے محل
 انتہا ہوتی ہے۔ کہ بجائے اس کے کہ نیکی قائم رہے
 بربادی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت میں
 انسانی زندگی کی درمیانی حالت کو چھوڑ کر انتہا کو لے لیا
 یعنی مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں ابتداء کو لیا اور
 اس کے بعد درمیانی حالت کو بیان نہیں فرمایا۔
 بلکہ انتہا کو لے لیا اور فرمایا وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ
 اِذَا وَقَبَ کہ وہ ڈوبنے والی اور آنکھوں سے اوجھل
 ہونے والی چیز جو گڑھے میں چلی جاتی ہے۔ یعنی
 جبکہ انسان مر جاتا ہے۔ زمین میں دفن ہو جاتا ہے۔
 اس وقت کے بد نتائج سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس
 طرح پیدائشی کمزوریوں کو جو میرے لئے ہو سکتی ہیں پناہ
 مانگتا ہوں۔ اسی طرح اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ کہ
 ایسی حالت نہ پیدا ہو جائے کہ میرے مرنے سے
 ایسے نقص پیدا ہو جائیں جس سے دین کو نقصان
 پہنچے یا میرے کام اور دھورے رہ جائیں اور انکا انجام
 اچھا ہونے کے بجائے بُرا ہو جائے۔ دنیا میں موتیں
 بھی بدیوں کا باعث ہو جاتی ہیں۔ انسان ایک کام
 پورا نہیں کرنے پاتا، کہ مر جاتا ہے۔ بعد میں اس کام سے
 کوئی نیک نتیجہ نکلنے کی بجائے بُرے نتائج نکلنے لگتے
 ہیں اس لئے فرمایا۔ دعا کرو کہ مرنے والوں کے ساتھ

جو بدیاں تعلق رکھتی ہیں یعنی مرنے کے بعد جو پیدا
 ہو سکتی ہیں، اُن سے بھی بچائے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے
 مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے
 کاموں کو پورا کرے گا۔ اور میرا انجام نہایت خوشی
 ہوگا۔ چنانچہ صَلَّوْا عَلَیْہِ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے
 الہام فرمایا :-

مَوْتُ حَسَنٍ مَوْتُ حَسَنٍ فِیْ وَقْتٍ حَسَنٍ
 کہ حسن کی موت، بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں
 ہوگی جو بہتر ہوگا۔ اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ عنہ
 کا بروہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو
 پورا کرے گا۔ اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور
 جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ فالحمد للہ
 علی ذالک۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْمَلَقِ کی تشریح کرتے
 ہوئے بتایا گیا ہے کہ خلق کے متعدد معنی ہیں۔ اس
 کے معنی جسم کے بھی ہیں۔ اس کے معنی لکڑی کے بھی
 ہیں جس میں قیدیوں کو جکڑا جاتا ہے۔ اور اس کے
 معنی اس دودھ کے بھی ہیں جو پیالہ میں تھوڑا سا
 رہ جاتا ہے۔ ان معنوں کے اعتبار سے مسلمانوں کو یہ
 دعا سکھائی گئی ہے۔ کہ وہ ان حالات کی پناہ مانگیں۔
 کہ جس سے قوم یا افراد جہنم میں جا پڑیں۔ اسی طرح
 وہ اُن اسباب سے محفوظ رہنے کی دعا مانگیں جس سے
 قید خانوں کا منہ دیکھنا پڑے۔ یا وہ اس بات سے
 پناہ مانگیں کہ ان سے قرآنی تعلیم اٹھ جائے اور لڑکوں
 کے پاس اس کا بہت تھوڑا سا حصہ رہ جائے پس
 یہ ساری حالتیں سن کر ان کی جس اور تاریکی کے مشابہ
 ہیں۔ ان سب حالتوں سے بچنے کے لئے وَمِنْ شَرِّ

ہوں۔ اسی طرح سے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ اَدْفَلَقِ میں کمال کے حصول کے لئے دعا سکھائی گئی تھی۔ اس کے بعد وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وُكِّتَ کا اس معنوں کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ ایسا شخص یہ التجار کرتا ہے کہ کمال کے حصول کے دوران میں ان جیسوں کے بد اثر سے میری ذات کو بچا۔ جو غفلت کی حالت میں مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور بے خبری میں جا جا کر مجھ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب نمازوں پر غفلت اور ناپاکی آتی ہی تھی تو پھر دعاؤں کی کیا ضرورت تھی۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ ان دعاؤں سے بے شک ساری قوم کلیتہً فائدہ نہ اٹھا سکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کی دعاؤں سے بیچ کو ہر زمانے میں محفوظ رکھا اور ایسی چٹنگاری باقی رہتی چلی گئی جس سے ہر زمانے میں دوبارہ آگ روشن کی جاسکتی تھی پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس لئے دعائیں کرائیں کہ مسلمانوں کی ترقیات کے زمانہ میں امت کا جو حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت رکھتا ہو آپ کی دعاؤں کے طفیل بچ جائے اور آپ سارے زمانوں کے لئے شفیع ہو سکیں۔ چونکہ اس شرکاء تعلق جس کے پھیلنے کی پیشگوئی مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَكُتِ کے الفاظ میں کی گئی تھی، ساری امت سے تھا۔ اس لئے پہلی صدی میں بھی جن لوگوں نے اپنی مناسبت کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے حصہ پایا۔ وہ گویا آپ کی شفاعت و نجات پا گئے۔ اور اس طرح آپ ان کے لئے بھی شفیع ہوئے۔ اسی طرح دوسری تیسری یا بعد کی صدیوں میں جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت کی وجہ سے اس دعا کے باعث روحانی شہدہ سے بچ گئے۔

غَاسِقٍ اِذَا وَكُتِ میں جامع دعا سکھائی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہن و اکرام کے بعد جھگڑا دل میں پڑنے اور حکومت کے بعد ماضی کی ذلت کو بچائے اور ایسے حالات کو محفوظ رکھے جن کی وجہ سے تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ اَدْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کی تفسیر میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس میں توہمی دعا کے علاوہ فوری طور پر بھی کمال تک پہنچنے کیلئے دعا سکھائی گئی ہے۔ ان محفل کے اعتبار سے مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَكُتِ کا یہ مفہوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بعد جب ترقیات کا راستہ ملتا اور لوہا کا مینار روشن دکھائی دیتا ہو، سو قوت اگر اندھیرا ہو جائے تو وہ پہلی حالت سے بھی زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے جیسے انسان جب رشتی کو سخت اندھیرے میں آجائے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ چنانچہ مراحل طے کرتے ہوئے اس قسم کی حالتیں ہوں پڑتی رہتی ہیں۔ قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قبض اور بسط دونوں حالتیں مختلف اوقات میں مومن پر طاری ہوتی ہیں بعض دفعہ اسے پہلے معلوم ہو تا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بسط والی حالت ہوتی ہے۔ دوسری حالت میں اسے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ جو نور اسے نظر آیا تھا وہ غائب ہو گیا۔ کئی ناولان ایسی حالت میں پائوس ہو جاتے ہیں اور عین کامیابی کے سرے پہ پہنچ کر ناکام رہ جاتے ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ انہیں نظر آیا وہ شاید نور نہیں تھا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَكُتِ کہ اسے مسلم دھاک رو کر اسے خدا کا جہیز اور حاصل ہو جائے تو قبض کی حالت میں اسے لئے ملتی موت کا موجب نہ ہو جائے بلکہ موجب ترقی ہو اور کمال کو دیکھنے کے بعد میں فعلی کو نہ دیکھوں اور حسرت کی موت سے نہ مروں۔

وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَكُتِ میں معنوں بھی بیان ہوا ہے کہ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ اَدْفَلَقِ کے حکم کے مطابق جب کامل توحید کو ماننے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے کسی کی پوجا نہیں۔ تو اس وقت مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوست دوستیاں چھوٹ جاتے ہیں اور ہمہ دہی مخالف ہو جاتے ہیں گویا ایک قسم کی ظلمت چھا جاتی ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے فرمایا۔ ایسے وقت میں میں اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ چاہتا

وہ آپ کی شفاعت کے مستحق ہو گئے۔ اور اس طرح ہر دور میں ایسے لاکھوں انسان جن کی دعائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے مل گئیں وہ بچ گئے۔ اور باوجود اس کے کہ شہر ترقی کرنا گیا اور تاریکی کا زمانہ آگیا جو مقدر تھا۔ اور اس نے محمدی نور کو ڈھانپ لیا۔ اور اسلام سے مسلمانوں کا تعلق نام کارہ بن گیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ

لَا يَبْقَى مِنْ الْإِسْلَامِ إِلَّا الشُّمَّةُ
وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سَرَسُهُ
(مشکوۃ حصہ کتاب العلم)

کہ ایک زمانہ میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائیگا اور اس پر عمل نہیں ہو گا۔ اور اسی طرح قرآن کریم صرف تحریر میں باقی رہ جائے گا اور اس کے احکام پر عمل چھوڑ دیا جائے گا پس ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت اسلام کو بچا۔ نے کے لئے ایک نازک المصل انسان کو نکھڑا کر دیا۔ جو قرآن کو پہر آسمان سے زمین پر لایا۔ اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی راہیں روشن دنوں میں تبدیل ہو گئیں پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ضائع نہیں ہوئیں اور نہ امت محمدیہ کے افسر اد کی دعائیں راہگاہ گئیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو جسے ہی فیصلہ کیا۔ کہ آسمان اسلام پر ایک ایسا چاند طلوع کرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اسی طرح سے دکھا دے گا۔ جس طرح چودھویں کا چاند سورج کو دکھاتا ہے۔

پھر یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ معوذتین کے

بعد قرآن کریم ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ عیساک مسلمانوں میں دستور ہے قرآن کریم کے خاتمہ کے بعد پھر شروع کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ تاکہ تسلسل قائم ہو جائے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم الٰہی فیضانِ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر ترقی کے بعد زوال ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہر رات کے بعد دن نکلے۔ اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخوذ کے بعد دوبارہ سورج چڑھتا ہے۔ پہلے انبیاء کا سورج جب مروب ہوا تو پھر نئی امت قائم کی گئی ہے۔ مگر قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے۔ کہ آخوذ کے طفیل دوبارہ پھر حمد آجاتی ہے اور وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے گویا اس میں بتایا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر پلٹنے والا پھر ترقی کرے گا۔ پھر یہ تمام دور اس پر گزریں گے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخوذ آڑے آئے گا۔ اور پھر خلق محمدی شروع ہو گا۔ یہ دو آخوذ قرآن کریم کے آخر میں رکھے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ محمدی ختم نہ ہو گا۔ پس یہ حکمت تھی آخر میں آخوذ رکھنے کی۔ باقی کتابوں کے شروع میں آخوذ تھا۔ اس لئے وہ ختم ہو گئیں۔ لیکن قرآن کریم کے شروع میں بھی آخوذ پڑھنے کا حکم ہے۔ اور آخر میں بھی آخوذ نازل کر دیا گیا ہے۔ اور ہر فرقہ و امت کو اسے پڑھنے کا حکم ہو گا۔ گویا یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ختم نہ ہو گا۔ بلکہ برابر چلتا رہے گا۔

وَمِنْ شَرِّ النَّفَثِ فِي الْعُقَدِ ۝

اور تمام ایسے نفوس کی شرارت سے (بچنے کیلئے) جو (باہمی تعلقات کی) جگہ میں تعلق ٹوٹانے کی نیت سے پھونکیں مارتے ہیں۔ ۵

۵۵ حل لغات :- اَلنَّفَثَاتُ :- اَلنَّفَثَاتُ کی جمع ہے۔ جو نَفَث سے مبالغہ کا مؤنث کا صیغہ ہے۔ اور نَفَثٌ مَنْ فِیْہِ کے معنی میں سہمی پہ۔ یعنی کسی چیز کو منہ سے پھینکا اور جب نَفَثُ الْجُرْحِ الدَّمُ کہیں۔ تو معنی ہوں گے اَظْهَرُ زَحْمٍ سے خون نکل آیا۔ نیز نَفَثٌ کے معنی میں بَرَقٌ وَ قَبِلَ بَرَقٌ وَ کَا رَنَقٌ مَعَهُ اَوْ هُوَ کَا لِنَفْخٍ وَ اَقْلٌ مِنَ التَّنْفِیلِ۔ یعنی اس نے تھوکا اور بعض اہل لغت کہتے ہیں۔ کہ نَفَثٌ کا لفظ اس طور پر تھوکنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ کہ منہ سے آواز تو نکلے لیکن تھوک نہ نکلے۔ یا جیسے منہ سے پھونک ماری جاتی ہو اور آواز نکلتی ہے۔ ویسے آواز نہ نکلے۔ اور نَفَثٌ قُلُلَاتُ کے معنی میں سَحَرَةٌ۔ اس نے اس پر جاوہ کیا۔ اور جب نَفَثَتِ الْحَيَّةُ السَّحَرَ کہیں تو معنی ہوتے ہیں ٹکڑٹ۔ سانپ نے زہر نکالا۔ اور نَفَثَ الْفَلَمُ کے معنی ہیں۔ کُتِبَ تِلْمٌ لَکَما۔ اور نَفَثَ اللَّهُ الشَّيْءَ فِي الْقَلْبِ کے معنی ہوتے ہیں اَلنَّفَاةُ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کوئی بات القاد کی (اقرب)

پس نَفَثَتْ کے معنی ہوں گے۔ بہت تھوکنے والے گردو یا نفوس (۲) زہر اُٹھنے والے گردو یا نفوس (۳) دلوں میں دوسوے ڈالنے والے گردو یا نفوس۔ (۴) بہت لکھنے والے گردو یا نفوس۔

اَلْعُقْدَةُ :- اَلْعُقْدَةُ کی جمع ہے۔ اور اَلْعُقْدَةُ کے معنی ہوتے ہیں اَنْوَلَانَةٌ عَلَی الْبَلَدِ۔

یعنی کسی شہر پر حکومت۔ نیز اَلْعُقْدَةُ کے معنی میں اَلنَّصِیغَةُ۔ جاگیر۔ اَلْعُقَارُ الَّذِیْ اِغْتَقَدَهُ صَاحِبُہُ وَلَحْظًا اَبَیْ اِقْتِنَاہُ۔ وہ جائیداد جس کو کوئی شخص اپنی ملکیت خیال کرتا ہے۔ نیز عقدہ کے معنی ہیں۔ مَوْضِعُ الْعُقْدِ۔ گردہ لگنے کی جگہ۔ اسی طرح اَلْعُقْدَةُ کے معنی ہیں مَا یَسْلُکُ الشَّيْءُ وَ دَیْوَانُہُ۔ گردہ۔ اَلنَّصِیغَةُ اَلْمُعْتَوَدَةُ بِتِلْوَاةٍ۔ وہ بیعت جو حکمرانوں کے ہاتھ پر کی جاتی ہے اس کو بھی عقدہ کہتے ہیں۔ اَلْکَثِیْرُ الشَّجَرِ وَالْخُذْلُ وَالْکَلَامُ الْکَافِیْ یَلْزِمُہُ۔ اس جگہ کو بھی عقدہ کہتے ہیں جہاں پر کثرت سے درخت، گھاس اور پانی ہو۔ جو آدمیوں اور دیگر جانوروں کے لئے کافی ہو۔ وَمَا فِیْہِ بِلَاغٌ وَ جَبَلٌ وَ کِفَایَتُہُ۔ وہ چیز جس پر انسان کا سہارا ہو نیز اَلْعُقْدَةُ کے معنی میں کُلُّ اَرْضٍ مُخْتَصَبَةٍ سَرِیْرَہِہِ۔ اَلْعُقْدَةُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وَجُوبُہُ وَ اِحْکَامُہُ وَ اِبْرَامُہُ۔ اور ہر چیز کی عقدہ اس کو کہیں گے جس کو پورا کرنا اور پختہ کرنا ضروری ہو (اقرب) مفردات میں ہے۔ اَلْعُقْدَةُ اَلْجَمْعُ بَیْنِ اَطْرَافِ الشَّيْءِ۔ کہ عقدہ کے معنی دو چیزوں کی اطراف کو اکٹھا کر کے باندھنے کے ہیں۔ لیکن کبھی یہ لفظ مجازاً استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً ہر اس عہد اور امر کو عقد کہیں گے۔ جس کی خلافت و زری نہ کی جاسکتی ہو یا جس کو کا عدم قرار نہ دیا جاسکتا ہے

پس وَمِنْ شَرِّ النَّفَثِ فِي الْعُقَدِ کے معنی ہوں گے (۱) میں پناہ چاہتا ہوں ان نفوس کے شر سے

جو دوستیوں اور محابرات کو تڑوا دیں (۲) میں پناہ چاہتا ہوں اُن گروہوں کے شر سے جو خلفاء کا مقابلہ کروائیں اور اُن کی بیعت تڑوا دیں (۳) میں پناہ چاہتا ہوں اُن نفوس کے شر سے جو اتحاد کو برباد کر لیں اور مسلمانوں کی حکومتوں کو تباہ کر لیں۔

تفسیر:- جیسا کہ مل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ اَلْعُقْدُ کے معنی ہیں اَلْوَلَايَةُ عَلَى الْبَلَدِ یعنی حکومت یا گورنری۔ اور اسی طرح سے اُسکے معنی اَلْبَيْعَةُ لِلْوَلَاةِ کے بھی ہیں۔ یعنی حکام اور خلفاء کی بیعت۔ اور نَفْسٌ فِي الْعُقْدِ ایک محاورہ ہے جس کے معنی تعلقات قطع کروانے کے ہیں۔ اہل عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ انقطاع تعلقات کے وقت گرہیں کھل کھل کر پھونک مارتے تھے۔ آج کل بھی جادو کرنے والے لوگ جادائی ڈولوسنے کے لئے اس طرح کرتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں فُكِّلَتْ يَنْفُثُ فِي الْعُقْدِ یعنی فلاں شخص تعلقات بیعت منقطع کرتا ہے۔ پس وَ مِنْ شَرِّ النَّفْثِ فِي الْعُقْدِ میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنی چاہیے جو تعلقات بیعت کو ٹڑوا دیں۔ اور مسلمانوں کے اتحاد میں رخنہ پیدا کر دیں۔

آیت زیر تفسیر سے پہلی آیات میں مسلمانوں کے تشریف کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ اب اس آیت میں وجوہات تشریف میں سے ایک وجہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت محمدیہ کو ایک ہفتہ پر جمع کرنے کے لئے خلافت کا سلسلہ شروع ہو گا جس کی وجہ سے بہت سی برکات حاصل ہونگی لیکن مسلمانوں پر کچھ عرصہ بعد ایسا وقت آجائیگا۔ جبکہ ان کی

خلافت سے وابستگی کچھ عرصہ بعد ختم ہو جائے گی۔ اور اُن کے اندر لامرکزیت پیدا ہو جائیگی۔ راعی اور رعایا کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ اور اس کا باعث یہ ہو گا کہ مسلمانوں کے مفتوحہ ممالک میں سے ہر ایک ملک میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جو اسلام کے دشمن ہوں گے اور نہایت ہوشیاری سے کام کریں گے۔ اور ایسے خیالات پھیلائیں گے جن کی وجہ سے کمزور مسلمانوں کے دلوں میں خلفاء کے خلاف بعض خیالات پیدا ہو جائیں گے۔ اور آخراں کے تعلقات خلفاء سے ختم ہو جائیں گے جتنی کہ خلفاء پر حملے ہوں گے۔ اور مسلمانوں کے اندماق نشا پیدا ہو جائے گا۔ اور خلافت سے وابستگی ختم ہو کر لامرکزیت پیدا ہو جائے گی۔ اور مسلمانوں کا دن تاریک رات سے بدل جائے گا۔ ترقیات ٹوک جائیں گی۔ وہ آپس میں لڑ بھڑک جہنم پیدا کر لیں گے اور روحانیت اور پاکیزگی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ جڑیں جن سے یہ برکات حاصل ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق ہی ٹوٹ جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا سکھائی ہے کہ انکو ایسے وقت کے شرور سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہئے۔

مل لغات میں جیسا کہ بتایا جا چکا ہے نَفْثُ کے معنی بکھنے کے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے نَفْثُ کے ایک معنی بکھنے والے نفوس یا گروہوں کے بھی ہوں گے۔ گویا ان معنوں کے اعتبار سے مِنْ شَرِّ النَّفْثِ فِي الْعُقْدِ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں بڑی کثرت سے ایسا لڑ بھڑک شروع کیا جائے گا۔ جو خدا اور اس کے رسول کے خلاف ہو گا اور جس کی وجہ سے

دنیا میں بڑا بھاری شر اور فتنہ پیدا ہو جائیگا اس فتنہ سے بچنے کے لئے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ وہ آخری زمانہ جس میں بڑی کثرت سے خدا تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرہ پر شائع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اُس کے شر سے ہمیں بچائے۔ اور ہمیں اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے۔ ضمنی طور پر اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ آخری زمانہ میں ایسا طرہ پر شائع کیا جائے گا جس میں حکومت اور رعایا کے تعلق کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی۔

۴) جیسا کہ آیات وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا ذَقَبَ کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے۔ ان آیات میں ان کمزوریوں کو بچنے کی بھی دعا سکھائی گئی ہے جو عقلی طور پر انسان میں ہوتی ہیں۔ تا وہ کمال کے حصول میں مانع نہ بن جائیں۔ اور ان خسرا بیوں سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے جو بے وقت موت سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ ابتدائی اور انتہائی خرابیوں سے پناہ کی دعا سکھانے کے بعد وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ میں زندگی کے درمیانی عرصہ میں جو خرابیاں پیش آجا یا کرتی ہیں، اُن سے پناہ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے۔ کہ بعض اوقات پیدائش میں بھی کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہوتی اور بے موقع موت بھی نہیں ہوتی۔ ہاں درمیانی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی بعض کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اور ان کے بھی دو حصے ہوتے ہیں (۱) وہ حصہ جو پیدائش کے زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے (۲) وہ حصہ جو موت کے زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ پہلے حصہ کے متعلق

فرمایا وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ یعنی انسان کی ابتدائی حالت یہ ہوتی ہے۔ کہ وہ ماں سے ایسے ہی خوراک لیتا ہے جیسے پودا جڑ سے لیتا ہے۔ گویا ربو میت کے لحاظ سے اس کا ماں باپ سے ظاہری تعلق ہوتا ہے۔ اور باطنی لحاظ سے خدا تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے۔ یعنی وہ رُو حانی طور پر خدا تعالیٰ کا فرزند ہوتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ ہی اُسے پیدا کرتا۔ خدا تعالیٰ ہی اس کی ربو میت کرتا اور اُسے بڑھا تا ہے۔ آیت زیر تفسیر میں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے انسان کا تعلق اور عقد ایسا ہے۔ کہ تمام قوتیں اسی سے حاصل ہوتی ہیں اور نشو و نما پاتی ہیں۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ بعض شریر لوگ خیالات میں دوسوے ڈال کر بندہ کو خدا تعالیٰ سے علیحدہ کر دیتے ہیں اور نالائق بندہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس طرح دنیا میں نالائق بچے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اُن سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے دعا سکھائی۔ کہ کو ایسا نہ ہو کہ وہ گرہ جس سے ہم خدا تعالیٰ سے فیوض حاصل کرتے ہیں وہ ٹوٹ جائے۔ بلکہ ایسا ہو کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق روحانی ہے۔ ہونے کے لحاظ سے ہے۔ وہ گرہ مضبوط رہے۔ تا ایسا نہ ہو کہ جو غذا مجھے دیاں سے ملتی ہے وہ بند ہو جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ الغرض مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں غنٹی کمزوریوں سے بچنے کی دعا سکھائی۔ اور مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا ذَقَبَ میں موت کے ساتھ تعلق رکھنے والی خرابیوں اور مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ میں زندگی میں پیش آنے والی باتوں سے جن سے دور ہو کر انسان

کمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور کمال حاصل کرنے کی طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔

(۳) قُلْ اَمْضَوْا بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں ایک مسلمان کو یہ ہدایت تھی۔ کہ اگر وہ کامل توحید پر ایمان لایا ہے۔ تو اُسے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہر جگہ پر کرنا چاہیئے۔ اور اگر اس وجہ سے مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑے ہوں اور ہر طرف تاریکی چھا جائے۔ تو اُسے گھبراتا نہیں چاہیئے۔ بلکہ ان مخالفتوں کے باوجود توحید کے جھنڈے کو بلند کرنا چاہیئے۔ وَ مِنْ شَرِّ الْتَقَاتِ فِي الْعُقَدِ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کامل توحید کو ماننے والا جب یہ اعلان کرے گا۔ کہ اب میں نے خدا سے تعلق قائم کر لیا ہے۔ تو کچھ دوست قائم رہیں گے اور کہیں گے تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیا۔ مگر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے۔ جو ان حمایت کرنے والوں کو بدظن کرنے کی کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ دوست بھی دشمن بن جائیں۔ پس ایسے وقت کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ میں توحید کو ماننے والے تم یہ اعلان کر دینا۔ کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اُن لوگوں کے شر سے جو میرے دوستوں کے دلوں میں ساوس پیدا کر رہے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ وہ تعلقات محبت توڑ کر میرے دشمن بن جائیں۔ اور میرے راستہ میں مشکلات پیدا کریں۔

وَمِنْ شَرِّ الْفَلَقِ میں کمال کے حاصل کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے اور مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں یہ کہا گیا ہے۔ کہ یہ بھی دعا کو

کہ کمال کے بعد تم پر زوال نہ آئے۔ اور مصائب کا مُنہ نہ دیکھنا پڑے۔ اس کے بعد فرمایا وَ مِنْ شَرِّ الْتَقَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ ایسے وقت میں جب انسان مشکلات و مصائب میں مبتلا ہو کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جو کسے ہوئے کو گرانے اور اُسے اور زیادہ ذلیل اور رسوا کرنے کے دہپے ہو جاتے ہیں۔ اور جس وقت انسان مشکلات میں مبتلا ہو۔ اس وقت بعض لوگ اس کے رہے سے تعلقات بھی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ یہ عام طور پر مشاہدہ میں آتا رہتا ہے۔ کہ گھر میں ذرا کسی بچہ پر ناراض ہوں تو دوسرے بچے جھٹ اس کے تعلق شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے۔ اماں جان اس نے فلاں موقع پر یہ شرارت کی تھی۔ کوئی کہتا ہے۔ ابا جان اس نے یہ بھی شرارت کی تھی۔ غرض جب کوئی گرجائے اور ذلیل ہو جائے۔ تو جھٹ اس کی اور لوگ شکایتیں کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پس ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے۔ کہ وہ لوگ جو تعلقات میں رخنہ ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اُن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہو۔ تو انسان کے تعلقات اللہ تعالیٰ اور اس کے بہک بندوں اور رشتہ داروں اور حکمرانوں سے قائم رہ سکتے ہیں۔ کیونکہ انسان کو کچھ مسلم نہیں۔ کہ کس طرف سے دوسرا انداز ہو کر یہ تعلقات ختم ہو جائیں۔ اور ان میں رخنہ پڑ جائے :

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

اور ہر حاسد کی شرارت سے (بھی) جب وہ حسد پر عمل جاتا ہے ۵۷

اس کی جنت جہنم سے تبدیل ہو جاتی ہے اور اُسے مختلف قسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پس وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کے الفاظ کہہ کر دعا سکھائی۔ کہ اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں غلبہ دینا ہے۔ اور جس کے نتیجے میں تمہاری ترقی کا سورج وسط آسمان میں چمکے گا اور تمہارا ملک جنت بن جائے گا۔ تم اس غلبہ کے متعلق دعا کرو کہ کوئی حاسد حملہ کر کے اس نعمت کو تم سے چھین نہ لے۔

الغرض اس سورۃ میں نہایت لطیف رنگ میں مسلمانوں کے غلبہ کی بشارت دی۔ اور پھر مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ مستقل طور اس کے اسباب کو مد نظر رکھیں اور دعا کرتے رہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس مضمون کو ادا کرتے ہوئے مسلمانوں پر جس جس رنگ میں تباہی آئی تھی اس کا بھی ذکر کر دیا۔ تاکہ مسلمان وقت پر متنبہ ہو سکیں۔

(۳) پھر سورۃ الفلق میں یہ مضمون بھی بیان ہو رہا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی کامل توحید پر ایمان لانے والے کو صف خدا تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیئے۔ اور اس کی توحید کا ڈھنگا ہر جگہ بجانا چاہیئے۔ اور اگر اس وجہ سے مخالفت کا طوفان اٹھے یا ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوں۔ جو عزیزوں۔ دوستوں۔ رشتہ داروں اور بیوی بچوں کو اگسا کر خلافت کر دیں تب بھی اُسے کسی کی پروا نہیں کرنی چاہیئے۔ اس مضمون کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کہ جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے۔ کہ وہ کسی کی پروا نہ کرے۔ تو اس کے

۵۷ حل لغات :- حَاسِدٌ - حَسَدٌ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور حَسَدٌ عَلَیْہِ حَسَدٌ کے معنی ہیں تمنا کرنا والا۔ نِعْمَتِہِمْ اِیْثِہُ۔ کہ اس نے یہ خواہش کی۔ کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہو۔ اس سے چھین کر اس کو حاصل ہو جائے (اقرب)

پس حَاسِدٌ کے معنی ہوں گے۔ وہ شخص جو دوسرے کی نعمت کو دیکھ نہیں سکتا اور چاہتا ہے کہ اس کی نعمت چھین جائے اور اس کو مل جائے۔ تفسیر :- وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ میں شَرِّ کے اسباب میں سے ایک سبب کا ذکر کیا گیا تھا۔ اور بتایا گیا تھا۔ کہ اگر قومی شیرازہ بکھر جائے اور لامرکزیت آجائے تو قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو چاہیئے۔ کہ دعا کرتے رہیں۔ کہ اللہ ایسے حالات سے بچائے۔ اور اگر ایسے حالات کبھی پیدا ہوں تو اُن کے بدنتائج سے محفوظ رکھے۔

اس مضمون کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قومی تباہی کا ایک اور سبب بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے۔ کہ بعض اوقات کوئی قوم اس وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے۔ کہ کوئی بیرونی دشمن اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو نعمتیں مال کی فراوانی اور آرام و آسائش اس قوم کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ اس سے جھین لے اور خود اُن سے فائدہ اٹھائے۔ اگر ایسا دشمن ملک پر حملہ کرنے کے بعد غالب آجائے تو پھر اسے کھک کی ترقی ختم ہو جاتی ہے۔ اور

یہ معنی ہوں گے۔ کہ وہ حقیقہً خدا تعالیٰ کا ہو گیا۔ اور وہ اپنے دعویٰ توکل میں سچا تھا۔ اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا۔ تو اس کی اس ترقی کو دیکھ کر اس کے حاسد بھی پیدا ہو جائیں گے جو طرح طرح کے طعنے دیں گے۔ کوئی کہے گا کہ اتفاقاً ترقی کر گیا۔ کوئی کچھ کہے گا اور کوئی کچھ۔ ایسے وقت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی۔ کہ اعلان کر دو۔ کہ مجھے اس وقت ایسے حاسدوں کی بھی کوئی پروا نہیں۔ میں اس وقت بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اُسی کی پناہ میں آتا ہوں کیونکہ وہ نہایت صبر بان ہے اور اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر سورہ کی ابتدائی آیات میں رَبِّ الْفَلَقِ کے الفاظ استعمال کر کے کمال کے حصول کے لئے دعا سکھائی گئی تھی۔ اور پھر یہ بتایا گیا تھا۔ کہ یہ دعا کرو۔ کہ جب کمال حاصل ہو جائے۔ تو زوال کا وقت نہ آئے۔ اس کے بعد مِّنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کہہ کر بتایا ہے۔ کہ انسان کی وہی حالتیں ہوتی ہیں۔ یا ترقی یا تسفل۔ تنزیل کے وقت یہ دیکھا گیا ہے۔ کہ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو کئی لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اُسے اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ترقی ہو۔ تو حسد کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غرض انسان کمزوری کی حالت میں ہو۔ تو اُسے اور زیادہ کچلنے والے آ موجود ہوتے ہیں۔ اور اگر بڑا بن جائے تو حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ پس کوئی حالت ایسی نہیں جس میں انسان لوگوں کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ اسے کمزوری میں بھی خطرہ ہے اور ترقی

میں بھی خطرہ ہے۔ کمزوری کے وقت میں اسے اُن لوگوں سے خطرہ ہے۔ جنہیں اس بات میں مزہ آتا ہے۔ کہ وہ گمراہ کو گرائیں۔ اور مرے کو مایں اور ترقی کے وقت اسے اُن لوگوں سے خطرہ ہے جو حسد کرنے اور اُسے نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں غرض کسی حالت میں بھی انسان مامون نہیں۔ اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہیں۔

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ فِيهِ اِيكٌ وَجُودِ کے مبعوث ہو کر ہر طرف بھی اشارہ ہے۔ جس کا نام احادیث میں ہمدی اور سحر رکھا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا۔ جبکہ مسلمانوں کے اندر بغض و نفرت ہوگا اور ان کا اتحاد باقی نہ رہے گا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جس شخص کو دنیا کی اصلاح کیلئے کھڑا کرے گا۔ لوگ اکی شدہ مخالفت کریں گے اور اس پر حسد کریں گے۔ پس دَعْوِیْنِ هٰذَا حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے شخص کو مبعوث کرے تو اسے حاسدوں میں نہ بھیجے۔ بلکہ اس کے محاذیوں و نصاریں سے ہو کر خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہوں۔

وہ مضامین جو اس سورہ کے خلاصہ بیان کئے گئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت اہم ہے اور امت مسلمہ کو ہمیشہ تو مآد افراد کے ایک کامل دعا اس سورہ کے ذریعے سکھانی گئی ہے۔ اور وہ اسباب جو قومی یا فردی طور پر تباہی کے باعث ہو سکتے ہیں۔ ان کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جب تک خدا تعالیٰ کی مخالفت میں نہ آئے۔ اس دنیا میں خطرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ پس اس کا صحیح راستہ یہی ہے۔ کہ انسان ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر بھجوا رہے۔ اور اس کی حفاظت طلب کرے۔

سُورَةُ النَّاسِ نَمِيسٌ

سورة الناس - یہ سورة مدنی ہے

وَرَحِي سَبْعَ اَيَّامٍ مِّنَ الْبَسْمَلَةِ

اور بسم اللہ سمیت اس کی سات آیات ہیں لہ

سَبَّابِ النَّاسِ اور اِلٰہِ النَّاسِ کے الفاظ رحمانیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ صفت رحمانیت کو بہت وسیع ہے جس کا تعلق تمام مخلوق کے ساتھ ہے مگر اس کا کمال صرف انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت سید موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ کہ رحمانیت وہ احسان ہے جو بیشک کے ہوتا ہے۔ اور گو ایسا احسان ہر مخلوق سے تعلق ہے لیکن اس کا کمال انسان سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ تمام مخلوق پر جو فضل نازل ہوتے ہیں۔ وہ رتی کرتے کرتے انسانیت کے وجود میں ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور رحمانیت کی وسعت کا اظہار انسانیت میں ہی ہوتا ہے۔ اس کی وسعت اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ کہ عمل نہیں کیا اور بدلہ مل گیا بلکہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ مخالفت کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے۔ رحمانیت کی وسعت کا اظہار اس قدر بکری کی پرورش سے نہیں ہوتا۔ بیل یا گھوڑے کی پرورش کو نہیں ہوتا۔ بلکہ اونچے کی پرورش سے ہوتا ہے۔ کہ جس نے خدا تعالیٰ کا مقابلہ کیا۔ فرعون کی پرورش سے ہوتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ کو نگاہیں دیتا تھا۔ بے شک انسان بھی نیک سوک کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت دشمن پر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلًّا نَّمِيتُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عِطْفَاءِ رَبِّكَ (یعنی اسرائیل یا یعنی ہم مومن اور کافر

۱۵ سورة الناس اُن سورتوں میں سے ہے۔ جن کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ کہ ان کا نزول مکر میں ہوا تھا یا مدینہ میں محققین کی رائے یہ ہے۔ کہ یہ سورة مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ دو فصل قسم کی روایات اس کے متعلق آتی ہیں۔ یہ بھی کہ یہ سورة مکر میں نازل ہوئی تھی۔ اور یہ بھی کہ یہ سورة مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس لئے بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک روایت کو لے لیں اور دوسری کو بلاوجہ چھوڑ دیں۔ ہم یہ کہیں گے۔ کہ یہ سورة یا تو مکر اور مدینہ دونوں مقامات پر نازل ہوئی تھی۔ اور یا پھر مدنی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کا اختتام مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔

قبل ازیں سورة الاخلاص اور سورة الفلق کی تفسیر میں یہ لکھا جا چکا ہے۔ کہ قرآن کریم کی آخری سورہیں مجموعی لحاظ سے قرآن کریم کا اسی طرح خلاصہ ہیں جس طرح کہ سورة فاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔

سورة الاخلاص اور سورة الفلق کا وہ مضمون جو سورة فاتحہ کے مضامین کے ساتھ مشابہ ہے۔ اس کو مفصل طور پر ان دونوں سورتوں کی تفسیر میں لکھا جا چکا ہے۔ سورة الناس میں رحمانیت و رحیمیت اور مالک یوم الدین اور ولا الصّٰلّٰتِین کا مضمون بیان ہوا ہے۔ چنانچہ

سورة الناس مدنی ہے

دولت کرتی ہے۔ لمبا اور متواتر انعام دینا بادشاہ کا ہی کام ہے۔ مغلوں کی دی ہوئی جاگیریں آج بھی لوگ کھا رہے ہیں۔ بلکہ منسل تو قریب کے زمانہ میں ہی ہوئے ہیں۔ پٹھانوں کی دی ہوئی جاگیریں بھی آج تک لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ بھی قریب کا زمانہ ہے۔ ہندوستان میں ایسے جاگیردار بھی ہیں جنکو ہندو راجاؤں نے جاگیریں دی تھیں۔ اود جاگیردار پندرہ پندرہ سو اور دو دو ہزار سال سے ان جاگیروں کو کھا رہے ہیں۔ پس رحیمیت ملکیت کا ہی نفاذ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا۔ اب بوڑھا ہوا۔ پر میں نے صادق کو ترک کئے ہوئے اور اس کی نسل میں کسی کو ٹکڑے مانگتے نہ دیکھا زبور ۳-۲۵) گو یا نیک بندے کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ بیک مانگے ہی پہنچاتا ہے پس مِلَلِ النَّاسِ کی آیت میں خدا تعالیٰ کی رحیمیت کی طرف اشارہ ہے۔

۱۱۴ النَّاسِ - مِلَلِ النَّاسِ یُزَوِّجُ الْبَیِّنَاتِ
کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ آخری قبضہ مجبور کا ہی ہوتا ہے۔ اس لئے ۱۱۴ النَّاسِ - مِلَلِ النَّاسِ یُزَوِّجُ الْبَیِّنَاتِ پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اَعُوذُ سے آخر تک ساری سورۃ وَالْاَنْصَارِ یُنْفِیْ عَنْهُ رُکْعَتِیْ ہے یعنی اس کا مضمون بھی عیسائی فتنہ سے بچنے پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سید موعود علیہ السلام نے بحوالہ حدیث نبوی علیہ السلام فرمایا ہے کہ حَتَّائِیْنَ کاسب سے بڑا مظہر عیسائی ہیں۔ ضال اور مغضوب ہیں یہ فرق ہے۔ کہ مغضوب زور اور ڈنڈے سے منواتا ہے۔ اور ضال دِیْل سے۔ جیسے عیسائی مشنری کہتے ہیں کہ عیسائیت بہت اچھا مذہب ہے۔ اسلام میں عورتوں پر سختی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ خناس بنکر

سب کی مدد کرتے چلے جاتے ہیں دَمَکَاتٍ عَطَاؤُ سَرَائِیَ مَحْظُوظًا دینی امرا کی اور تیرے رب کی عطا کسی فرشتے اور قوم سے روکی نہیں گئی۔ پس رحمانیت کا منظر کامل انسان ہی ہے۔ دیکھو ابو جہل نے کس طرح مخالفت کی۔ مگر اللہ تعالیٰ پر بھی اس سے سلوک کرتا گیا۔ فرعون کس قدر مخالفت کرتا تھا۔ مگر پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا نزول اس پر ہوتا تھا۔ زندگی کا زمانہ تو الگ رہا ابو جہل اور فرعون کی مرتے وقت کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ فرعون نے مرتے وقت ایمان کا اظہار کیا اور با نفاذ دیگر اپنی نجات کے لئے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کا تقاضا تھا۔ کہ یہ دعا قبول نہ ہو۔ مگر رحمانیت اس کی قبولیت کی متقاضی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ہم تیرے بدن کو نجات دیتے ہیں۔ ابو جہل نے دعا کی تھی کہ اے اللہ! اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے۔ تو ہم پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اچھا پتھر برسادو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مرتے وقت کی دعائیں بھی قبول کیں۔ چاہے یہ یوقونی سے انہوں نے ایسے وقت میں دعائیں کیں کہ وہ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے۔ پتھر برسنے کے بعد بھلا ابو جہل کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ اور ملک کو نجات ملنے سے فرعون کو کیا فائدہ ہوا؟ تو درحقیقت رحمانیت ایک لحاظ سے تو تمام مخلوق پر ظاہر ہوتی ہے۔ مگر ایک لحاظ سے انسان پر ہی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ بیشک جانور اور کیر پڑوں کو کڑوں پر بھی رحمانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر حقیقی اظہار رحمانیت کا مصروف ہوتا ہے جب ایک انسان خدا کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ مگر اس وقت بھی اسکی زبان کو اللہ تعالیٰ خون نیک رہا ہوتا ہے۔ پس رحمانیت کا منظر کامل انسان ہے۔ مِلَلِ النَّاسِ کی آیت صفت رحیمیت پر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہیں اللہ کا نام سے کر جو بے مدد کم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

(ہم ہر زمانہ کے سلطان سے کہنے ہیں کہ) تو (بھگت کر لیں گی) کتا چلا جائیں تمام انسانوں کے رب سے (اس کی پناہ) طلب کرتا ہوں

مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ

(وہ رب جو) تمام انسانوں کا بادشاہ (بھی) ہے۔ (اور) تمام انسانوں کا معبود (بھی) ہے۔ ۱۵

میں ایک دشمن اسلام کے پیدا ہونے اور اس کے انجام کا ذکر تھا۔ اس سورۃ میں اس دشمن کے متعلق بعض تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ

رکن کن ذرات سے اسلام پر حملہ آور ہوگا۔ اس سورۃ کا تیسرا نطق سورۃ الفلق کی آخری آیت سے بھی ہے۔ سورۃ الفلق کی آخری آیت وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک عظیم الشان حاسد مسلمانوں کا پیدا ہونا والا ہے اور یہ کہ مسلمانوں کو اس کے شر سے بچنے کے لئے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ الناس میں اس حاسد کے متعلق بتایا کہ وہ عیسائی قوم ہے۔ اور وہ اس اس طرح اسلام پر حملے کرے گی۔

۱۵ تفسیر:- سورۃ اسب کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے۔ کہ اس میں ایک ایسی قوم کے خروج کا ذکر ہے۔ جس نے آخری زمانہ میں اسلام پر حملہ کرنا تھا۔ اور یہ کوشش کرنی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ختم ہو جائے۔ سورۃ الفلق کی آخری آیت وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ میں بھی اسی قوم کے حملوں سے بچنے کی دعا آیت محمدیہ کو سکھائی گئی تھی۔ اور بتایا تھا کہ

آتے اور دوسو سے پیدا کرتے ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی سختی اور جبر نہیں کرتے۔ مگر دوسو سے ڈالتے ہیں۔ خاص میں اسی طرف اشارہ ہے کہ کوئی چیز بھیجے ہٹ کر کام کرتی ہے۔ یورپ میں بیٹھا ہوا ایک فلسفی ہماری نقصان سے قوا بجل ہے۔ مگر لوگ اس کی کتابیں پڑھ کر غراب ہو رہے ہیں۔ وہ ہاتھ سے قو جبر نہیں کرتا۔ کسی کی گردن تو نہیں مروڑتا مگر یوشیوس فی صد وبرا الناس سینوں کے اندر دوسو سے پیدا کرتا ہے۔ وَمِنْ الْيَحْتَقِ وَالنَّاسِ۔ بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی وہ متاثر کرتا ہے۔ چنانچہ یورپ سے امپیریلزم پر لکھی ہوئی جو کتابیں آتی ہیں انہیں پڑھ کر غراب، اسلام سے بدظن ہوتے ہیں کہ اس نے اہلاد کے حقوق کی زیادہ حفاظت کی ہے۔ پس یہ سب کچھ یوشیوس فی صد وبرا الناس وَمِنْ الْيَحْتَقِ وَالنَّاسِ کا نظارہ ہے۔ غرض سورۃ فاتحہ کا مضمون قرآن کریم کی آخری تین سورتوں میں دہرا دیا گیا ہے۔ گویا جس زیادہ قرآن کریم کو شروع کیا گیا تھا۔ اسی پر آخر ختم کیا گیا ہے۔

اس سورۃ کا دوسرا نطق سورۃ اسب کے سورۃ اسب

آخری زمانہ میں ایک طاقتور حاسد پیدا ہوگا۔ جو اس بات کا متنبی ہوگا۔ کہ نہ صرف یہ کہ اسلامی حکومتوں کو ختم کر کے اسلامی ممالک پر قبضہ کرے۔ بلکہ اسکی یہ خواہش بھی ہوگی۔ کہ اسلام کا نام نیٹے والا اس دنیا میں کوئی باقی نہ رہے۔ چونکہ اس قوم کو مادی طور پر ہر قسم کی طاقتیں حاصل ہوتی تھیں۔ اور مسلمان بوجہ ضعف و کمزوری کے اس قوم کا مقابلہ کر سیکے عاجز رہنے لگے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا سکھائی۔ کہ اس خطرناک فتنہ سے بچنے کیلئے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تا وہ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ اسلام نہ صرف اس فتنے کے حملوں سے محفوظ رہے بلکہ ضعف کے بعد اس پر پھر اس کی شان و شوکت کھنکھانے لگے۔ سورۃ الناس کے ابتدائی الفاظ اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے۔ کہ ان کے ذریعہ سے پناہ مانگو۔ چنانچہ فرمایا قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - یعنی یہ کہو کہ اے خدا جو رب ہے لوگوں کا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے خدا جو بادشاہ ہے سب کا۔ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے خدا جو معبود ہے سب کا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اور یہ ظاہرات ہے کہ جس چیز کی طرف نسبت ہو کر پناہ مانگی جاتی ہے۔ دراصل اسی چیز سے پناہ پانا مقصود ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں۔ اے اللہ وہ ہمیں بچا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں۔ کہ ہمیں کئے سے بچا۔ یا اگر ہم کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں کسی نے شیر پال رکھا ہو اور کہیں لے شیر والے دوڑ پڑے تو معلوم ہوگا کہ شیر سے بچنے کیلئے کہہ رہے ہیں۔ پس جب ہم رَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ کی پناہ مانگتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہم

ناس کی ان خصوصیتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جن کا تعلق ربوبیت سے ہے یا ان خصوصیتوں سے پناہ مانگتے ہیں جن کا تعلق ملکیت سے ہے۔ یا ان خصوصیتوں سے پناہ مانگتے ہیں جن کا تعلق الوہیت سے ہے۔ ناس کی ربوبیت ڈیڑھ سو برس کے ظہور سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں اور ناس کی ملکیت اقتدار سے ظاہر ہوتی ہے۔ جو کسی قوم کو دوسرے ملکوں پر ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی کچھ خرابیاں ہوتی ہیں۔ اور ناس کی الوہیت اس عالم غیبہ مذہبی کو سے ظاہر ہوتی ہے۔ جو کسی لاد مذہب قوم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس کی وجہ سے کم ترقی یافتہ ملکوں میں بھی لاد مذہبیت کی رو پھیل جاتی ہے۔

یہ ظاہر ہے۔ کہ رب۔ ملک اور اللہ کی صفات حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی ہیں اور یہ صفات جب انسانوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو بطور نقل کے ہوتی ہیں۔ پس جب ہمیں رَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ اور اِلٰهِ النَّاسِ کے الفاظ کے ذریعہ پناہ طلب کرنے کا حکم ہوا۔ تو اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ انسانوں کی طرف سے بعض ایسی تکالیف پہنچنے والی تھیں۔ جو ربوبیت۔ ملکیت یا الوہیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں گویا بعض توامہ نے ان صفات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا۔ اس لئے فرمایا۔ کہ جو بکر اصل رب۔ ملک اور اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لئے اس کو ان تینوں صفات کا واسطہ دے کہ التجا کی جلتے۔ کہ اے خدا تو نے جن لوگوں کو سب ملکہ اور اللہ ظلی طور پر بنایا ہے۔ اب وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بجا فائدہ پہنچانے کے

لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پس اب ایسے افسانوں کی روایت۔ ملکیت اور الوہیت سے خود ہی بچا۔ اب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الناس میں سارا نقشہ مغربی اقوام کا کھینچا گیا ہے۔ اور یہی حاسد قوم ہے۔ جس کو مسلمانوں کی طاقت دیکھنا گوارا نہیں۔ اور وہ چاہتی ہے کہ اسلام کا نام دنیا سے مٹ جائے پس اس قوم کے پیدا کردہ فتنوں سے بچنے کیلئے مسلمانوں کو دعا سکھائی گئی ہے۔ اور دعا کے پہلے الفاظ یہ ہیں۔ کہ میں رب الناس کی پناہ چاہتا ہوں جھوٹے ربوبیت کے ماتحت تمام وہ چیزیں آتی ہیں جو انسانی ضروریات کو کھاتی ہیں۔ اور جن کو ملک کی اقتصادیات کے ندم سے پکارا جاتا ہے۔ گویا قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں یہ اشارہ ہے کہ جب مسلمانوں کا حاسد بھٹکے گا تو سب سے پہلے ان کی اقتصادیات کو تباہ کرے گا اور تجارت کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ پہلے فوجوں سے حملہ نہیں کرے گا۔ بلکہ پہلا کام اس کا یہ ہوگا۔ کہ تجارتی سامان لے کر اسلامی ممالک میں جائے گا۔ وہاں بینک وغیرہ کھولے گا اور اقتصادیات پر تباہی ہو جائے گی۔ چنانچہ یورپین اقوام ہر جگہ اجتہاد میں اسی طرح پہنچی ہیں۔ پہلے تجارت کا سامان لے کر گئے اور آہستہ آہستہ اقتصادیات پر قبضہ کر لیا۔ سود پر روپیہ دیا اور اس طرح اسلامی حکومتوں کو کمزور کرنے رہے۔ گویا اسلام نے جو ربوبیت کا نظام قائم کیا ہے۔ اُسے اُس نے توڑ دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فتنے سے محفوظ رہنے کے لئے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ کے الفاظ سکھائے اور بتایا کہ اگر ان کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا۔

رَبِّ النَّاسِ کے بعد مِلَّةِ النَّاسِ کے الفاظ سکھائے۔ گویا اس میں یہ اشارہ کیا کہ مغربی اقوام کے اقتصادی فتنہ کے بعد ملکیت کا فتنہ شروع ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ یہ اقوام پہلے تجارت کے ذریعہ سے ملکوں میں داخل ہوئیں اور پھر انہوں نے وہاں حکومتیں قائم کر لیں۔ مصر، افریقہ، ہندوستان وغیرہ سب اسلامی سلطنتوں کو انہوں نے اسی طرح قبضہ میں کیا۔ افریقہ میں پہلے پہل یہ لوگ کانچ کی چوڑیاں اور دانے تسبیح لے کر گئے۔ اور چونکہ یہ چمکدار چیزیں تھیں۔ وہاں کے جاہل لوگ اُسے قیمتی چیز سمجھ کر سونا اور ہیروں کے بدلے بیٹے تھے۔ اور آخر کار یہ لوگ وہاں قابض ہو گئے۔ اور اسی طرح ہندوستان، ایران، عرب، ترکی وغیرہ مقامات پر بھی تجارتی کوٹھیاں قائم کر کے اپنا اثر و نفوذ قائم کیا اور پھر دوسرا قدم یہ تھا۔ کہ اپنی بلوٹا ہمتیں قائم کر لیں۔ اور اس طرح اسلام کے سیاسی ملک پر قابض ہو گئے۔

مِلَّةِ النَّاسِ کے بعد اَلْوِہِ النَّاسِ کے الفاظ رکھے گئے ہیں۔ اور اس میں یہ بتانا مقصود ہے۔ کہ جب مغربی اقوام مختلف ممالک میں بادشاہتیں قائم کر لیں گی۔ تو ان کی طرف سے ایک اور فتنہ برپا ہوگا۔ یعنی مذہبی پروپیگنڈا شروع کر دیں گی۔ اور اس طرح مسلمانوں کا ایمان متزلزل کر دیں گی۔ اور نیا فلسفہ اور نئی تعلیم پیش کر کے مذہب کو برباد کر دینی کوشش کریں گی۔ کالجوں وغیرہ میں تعلیم کے ذریعہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد کو کھوکھلا کر دیں گی۔ اور انہیں کام لائبریری شائع کریں گی۔ جس سے مذہب اسلام ایک غیر معقول مذہب نظر آئے اور لوگ اس سے متنفر ہوں۔

پس فرمایا۔ اے مسلمانو! جب تمہیں ان حالات کے دوچار ہو جاؤ۔ تو تم اس خد کی پناہ چاہو۔

موجب۔ ملٹ اور اٹھ ہے۔ یعنی یہ دعا کر دے کہ اے خدا صبح ربوبیت۔ صبح ملکیت اور صبح الوہیت جس کو تو دنیا میں رائج کرنا چاہتا اور پھیلاتا چاہتا ہے اسکو ختم کیا جا رہا ہے۔ پس تو ایسا اختتام فرما۔ کہ یہ نکلنے مٹ جائیں اور پھر تیسری صبح ربوبیت۔ صبح ملکیت اور صبح الوہیت دنیا پر قائم ہو جائے۔

(۲) سورۃ الفلق کی آیت دھن شہر غارہ سستی اِذَا وَقَّتْ میں یہ بتایا گیا تھا۔ کہ آخری زمانہ میں جب اسلام منہض کی حالت میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے وجود کو پیدا کرے گا۔ جو لوگوں کی اصلاح کرے گا۔ اور اسلام کی کھوئی ہوئی عظمت و پس لائے گا۔ اور اس کی صداقت کیلئے آسمانی نشانات ظاہر ہوں گے۔ جن میں سے ایک سورج اور چاند کو گرہن لگنے کا نشان ہے۔ سورۃ انعام میں بتایا۔ کہ اس زمانہ میں جب یہ مصلح پیدا ہوگا تبین فتنے نہایت ہی اہم ہوں گے۔

۱۔ اہل فتنہ

۲۔ حکومت کا فتنہ

۳۔ مذہب کا فتنہ

یہ تینوں امور انسانوں کی ترقیات کا موجب ہوتے ہیں۔ اور یہی تینوں امور انسانوں کی تباہی کا موجب بھی بن جاتے ہیں۔ اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوُا يُمِيعُوهُ زَيْنَهُ أَدَّيْنِ يَمِينَهُ أَدَّيْنِ يَمِينَهُ پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے یا نصرانی بناتے یا مجوسی بنادیتے ہیں۔

وہ ماں بچہ اپنے بچہ پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار رہتی ہے۔ وہ ماں جو ساری رات اس فکر میں جاگتی رہتی ہے۔ کہ کہیں اس کے بچہ کو

زکام نہ ہو جائے۔ جب اسے زکام سے بچانے کے لئے اپنی نیند خراب کر رہی ہوتی ہے۔ جس کو سستی کے خیالات بھی اس کے دل میں پیدا کر کے اسے قتل کر رہی ہوتی ہے۔ وہ باپ جو روزی کھلے اور بچہ کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بھی نہیں گھبراتا۔ وہ ہمیشہ کے لئے اس کی تباہی کا موجب بن جاتا ہے۔ جب وہ اسے ایسی تعلیم دیتا ہے۔ جو اسے خدا تعالیٰ سے دور لے جائیوالی ہوتی ہیں۔ وہ خانہ بدوش جو بچہ کی بیماری کی حالت میں اس کے آگے پیچھے دوڑتا ہے۔ قوم جو اس پر خیر نہ کرتی اور اس کے بنانے میں حصہ رکھتی ہے۔ وہی فائدہ مند اور وہی قوم بسا اوقات دینی معاملات میں اس کے لئے تباہی کا موجب بن جاتے ہیں۔ یہی حائل ملکیت کا ہے وہی بادشاہ جو رعایا کی جان و مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہی سلطنت جو رعایا کو اذہم اور سہولت پہنچانے کے لئے دن رات ایک کر رہی ہے۔ بسا اوقات وہیں کے لوگوں سے رعایا کے لئے تباہی کا موجب بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ الناس سے بھی تباہی آتی ہے۔ وہی مذہبی لیڈر اور راہنما جو بہتری کی ہزاروں تجاویز سوچتے اور لوگوں کی برتری کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ بسا اوقات جب ظاہر میں لوگوں کی دوستی کی تدابیر کر رہے ہوتے ہیں باطن میں انہیں تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پنڈت۔ پادری اور دوسرے مذہبی راہنما اپنی اپنی قوم کو عیسویں بھی باتیں بتاتے اور ان پر عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ وہ انہیں کہتے ہیں۔ جھوٹ نہ بولو۔ فریب نہ کرو۔ جو کاذب و قتل ذکر و خیانت نہ کرو۔ سچائی اور دیانتداری اختیار کرو۔ یہ باتیں ذیل کے تمام مذہبی پیشوا بتاتے ہیں لیکن جملہ وہ لوگوں کے ایک حصہ کو درست کر سکیں گوشتش کر رہی ہوتے ہیں وہیں دھن کے دھڑکھڑکے کو تباہ بھی کر رہی ہوتے ہیں۔ جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے۔

ہیں۔ لیکن کونسا ایسا رب ہے جس کی طرف سو خیر ہی خیر
آتی ہے۔ شر نہیں آتا۔ کونسا ایسا ایک ہے جس کی
طرف سے خیر ہی خیر آتی ہے۔ شر نہیں آتا۔ کونسا ایسا
ایک ہے جس کی طرف سے خیر ہی خیر آتی ہے۔ شر نہیں آتا۔
صرف خدا تعالیٰ ہی ہے۔ پس فرمایا۔ تو کہہ۔
أَعُوذُ بِسِرِّ النَّاسِ۔ مَلِكِ النَّاسِ۔ إِلَهِ النَّاسِ۔
میں اپنے تمام اپنی تعلقات سے نظر اٹھا کر میں اپنے بھائی
اپنی بہنوں۔ اپنے ماں باپ اور اپنے دوسرے
رشتہ داروں اور اپنی قوم سے نظر اٹھا کر اس خدا کی
طرف آتا ہوں۔ جو سب الناس ہے۔ میں جو موتوں
کے بغیر دنیا میں گزارہ نہیں کر سکتا۔ مگر چونکہ مجھے
ان کی طرف سے شر پہنچنے کا ہر وقت احتمال ہے۔ اس
لئے میں اس بادشاہ کی طرف اپنی نظر بھیرتا ہوں جس
کے سبب افساس ہیں۔ اور اس کی پناہ میں آتا ہوں۔
پھر مذہبی طور پر خدا تعالیٰ کے افساس کھلانے
والے بھی موجود ہیں۔ جن کو بعض لوگوں نے آذیاباً قن
دُوزن اللہ بنا لیا ہے۔ مجھے ان سے فائدے پہنچتے ہیں
مگر مضرتوں کا بھی امکان ہے۔ اس لئے میں اس کی
طرف نظر اٹھاتا ہوں جس کی طرف سے خیر ہی خیر
آتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس سورۃ کے اس مضموم کو
مذہب رکھ کر دعا کیا کرے۔ تو نہ اُسے اپنی خطرات
پیش آئیں نہ بخلت کا کوئی فتنہ اسے نقصان پہنچائے
نہ مذہبی پیشواؤں کی وجہ سے کوئی ضعف پہنچے پس
قُلْ أَعُوذُ بِسِرِّ النَّاسِ۔ مَلِكِ النَّاسِ۔
إِلَهِ النَّاسِ میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہ اگر ملکوتی
تمہیں ڈرائیں۔ تمہاری بات نہ سنیں۔ تم پر ظلم کریں۔
تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں۔ تو تم میرے دربار میں آؤ
میں تمہارا اصل بادشاہ ہوں۔ اگر ملک یا قوم یا خاندان
کی طرف سے تم پر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو تم میرے دربار میں آؤ۔

کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے۔ تو تم
دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو۔ جہاں تعلیم دی
جاتی ہے کہ تم غریبوں کا بوجھ اٹھاؤ۔ اور مسکینوں
نیک دل بن جاؤ۔ جہاں امراء سے چندے لے کر غریب
کی امداد کے لئے خرچہ کئے جاتے ہیں۔ اور اس طرح
نیک باتیں دنیا میں قائم کی جاتی ہیں۔ وہاں ساتھ ہی
یہ کہہ کر کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ نیکی کی تمام
تعمیر کو ہر باؤ کر دیا جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِسِرِّ النَّاسِ۔ مَلِكِ النَّاسِ۔
إِلَهِ النَّاسِ۔ تو کہہ اے خدا دنیا میں بے شک
رویت کرنے والے ہیں۔ مگر ان کی رویت دودھانکی
تلوار کی طرح ہوتی ہے۔ جو ایک طرف اگر تیرے
دشمن کو کاٹتی ہے۔ تو دوسری طرف میری گردن بھی
اڑا دیتی ہے۔ اے خدا دنیا کے بادشاہ امیری جان،
میرے مال، میری عزت اور میری آبرو کی حفاظت
کئے اور میری سہولت اور آرام کے لئے ہر قسم کی
آسائشیں مہیا کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ ان کی محض
کوشش مجھے تباہ کر سکتی ہے اور مجھے تنزل میں گر سکتی
ہے اے خدا میرے لئے دنیا میں مذہبی پیشوا بھی ہیں
جو ایک رنگ میں میرے لئے مطاع کی حیثیت رکھتے ہیں
چنانچہ تون کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ بعض لوگ
اپنے مذہبی پیشواؤں کو آذیاباً قن دُوزن اللہ سمجھتے
ہیں۔ اور وہ واقعہ میں بنی نوع انسان کی خدمت بھی
کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دراصل کوئی مذہبی پیشوا ایسا
نہیں ہوتا جو ترقی کی باتیں اپنی قوم کو نہ بتاتا ہو۔ لوگ
ایسے بے وقوف نہیں ہوتے۔ کہ وہ کسی ایسے شخص کو
اپنا مذہبی لیڈر اور مذہبی پیشوا بنالیں۔ جو انہیں کوئی
کام کی بات نہ بتاتے۔ مگر ان مذہبی پیشواؤں کی طرط
سے بھی شر پہنچ سکتا ہے اور یہ افسان کو تباہ کر سکتے

(۳) سورۃ الفلق کی تفسیر میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس سورۃ میں دوسرے مضامین کے علاوہ پیدائش موت اور زندگی کے زمانی خرابیوں سے پناہ کی دعا سکھائی گئی ہے۔ اس کے مقابل پر سورۃ الفاس میں خدا تعالیٰ کی تین صفات رب۔ ملک اور الٰہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو انہی زمانوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کا ذکر سورۃ الفلق میں کیا گیا ہے۔

پیدائش کی صفت کا تعلق سب سے ہے۔

موت کی صفت کا تعلق ملک سے ہے۔

اور زندگی کا صفت کا تعلق الٰہ سے ہے۔

چنانچہ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کے مقابل میں اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ رکھا اور مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کے مقابل میں مَلِكِ النَّاسِ رکھا اور مِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْغُضُنِ کے مقابل میں اِلٰہِ النَّاسِ رکھا ہے۔ یعنی تیغوں حالتوں کے ساتھ تین صفات جو تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا ذکر سورۃ الفاس میں کیا گیا ہے پیدائش کے لحاظ سے انسان کا تعلق خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے ہوتا ہے۔ اور یہ حالت ہر وقت جاری رہتی ہے۔ کیونکہ انسان کی پیدائش بھی ہر وقت جاری رہتی ہے۔ انسان کا ماہی ہے۔ تو اس لئے کہ اس سے خون بنے اور اس کی زندگی کا ذریعہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ پیدائش ہر وقت جاری رہتی ہے۔ گو نطفہ کے لحاظ سے پیدائش ہو چکی۔ مگر حقیقتاً ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ سات سال تک انسان کا جسم بالکل بدل جاتا ہے۔ تو پیدائش ہر وقت جاری رہتی ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ سے ربوبیت کا تعلق بھی ہر وقت جاری رہتا ہے اور جس طرح زمانہ خلق انسان کے لئے تھا۔ اسی طرح

میں تمہارا رب ہوں۔ اور تمہارا خاندان اور تمہاری قوم بھی میرے قبضہ میں ہے۔ اگر مذہبی پیشوا تمہیں گمراہ کرنا چاہیں۔ تو تم میرے دربار میں آؤ۔ کیونکہ میں تمہارا الٰہ ہوں۔ اور تمہاری ہدایت میرے ذمہ ہے اور اگر تم میرے پاس آؤ گے۔ تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ نہ ربوبیت کی قسم کا۔ نہ ملکیت کی قسم کا۔ نہ الوہیت کی قسم کا۔ جس طرح مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں۔ کہ کوئی تمہیں پیچھے نہ دے تو میرے پاس آ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے۔ کہ دیکھو میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ تمہارے ارد گرد ملک بھائی بند ہوں گے۔ دوست۔ عزیز اور رشتہ دار ہوں گے۔ اہل قوم اور اہل ملک ہوں گے۔ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں۔ تو تمہیں گھبراتا نہیں چاہئے بلکہ میرے پاس آنا۔ ان سے تمہیں خیر بھی پہنچ سکتا ہے اور شر بھی۔ لیکن اگر کبھی ان سے شر پہنچے تو تم میرے پاس آنا۔ اسی طرح دنیا میں نظام قائم رکھنے کے لئے حکومتیں ہوں گی۔ ان سے تمہیں خیر بھی پہنچ سکتا ہے اور شر بھی۔ لیکن اگر کبھی تمہیں ان سے شر پہنچے تو تم میرے پاس آؤ۔ پھر دنیا میں روحانی پیشوا بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے۔ کہ وہ تمہاری تربیت تو کریں۔ مگر ایسے رنگ میں کہ بچانے فائدہ کے تمہیں نقصان پہنچا دیں۔ اور تمہاری روح کو کچل دیں۔ پس اگر یہ صورت ہو۔ تو بھی تمہیں گھبراتا نہیں چاہئے۔ تمہارا اصل روحانی پیشوا میں ہوں۔ تم میرے پاس آ جانا پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ الغرض آخری زمانہ میں ربوبیت۔ ملکیت اور الوہیت کے ماتحت جہنم نے مخالفین اسلام کی طرف سے اٹھنے والے تھے۔ ان کے لئے اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ النَّاسِ اِلٰہِ النَّاسِ میں پاک جامع دعائت محمدیہ کو سکھادی گئی ہے۔

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي

(یہ ایک بہت بڑا کام ہے) (ہر) دوسرے دن کے لئے کہ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ دیکھنا کہ ان کے خلاف کیا ہے۔ (اور) جو انسانوں کے

يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۚ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

دلوں میں مشجہات پیدا کر دیتا ہے۔ خواہ (فستق پر راز) مختصر رہنے والی ہستیوں میں جو خواہ نام انسانوں میں سے ہو۔ ۳۳

تو یہ اس کی ستان کے خلاف ہے۔ کہ مجھے وہ اپنی الوہیت سے نکل جانے دے۔ اس لئے اس صفت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اے خدا میرا تھم سے تعلق قائم رہے۔ اور کبھی منقطع نہ ہو۔ پس قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - إِلَهِ النَّاسِ میں ان تینوں حالتوں کے متعلق پناہ مانگنے کی بھی دعا سکھائی گئی ہے۔

۱۷۷
صل لغات - اَلْوَسْوَسُ اسْمٌ
 قَيْنٌ وَنَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ. وَنَسْوَسَ
 وَنَسْوَسَ فَعْلٌ كَالِاسْمِ هـ. اور وَسْوَسَ اِكْتِشَافِ
 الشَّيْطَانِ كے معنی ہوتے ہیں حَدَّثَهُ بِمَثَلِ
 نَفْعٍ فِيهِ وَلاَ خَيْرَ - کہ اس کو وہ بات بتلائی جس
 میں کوئی نفع اور بھلائی نہیں۔ گویا وَسْوَسَ اس کے معنی
 ہوں گے۔ وہ بات جس میں کوئی نفع اور بھلائی نہ ہو۔
 نَسْوَسَ وَسْوَسَ اس کے معنی ہیں۔ اَشَّيْطَانُ شَيْطَانِ
 هَمْسُ الضَّائِدِ وَالْجَلَابِ شَكَارَى جِبْثُ كَارِ
 كے لئے نکلتا ہے۔ تو وہ اونچی آواز نہیں نکالتا۔ بلکہ
 ایسی آواز نکالتا ہے جو بالکل نیچی ہو۔ اس آواز کو
 اور کتوں کی آواز کو وسواس کہتے ہیں۔ اَلْوَسْوَسُ اسْمٌ
 اَيْضًا مَرْغُوبٌ يَحْدِثُ مِنْ عِلْبَةِ السَّوْدَاءِ
 وَيَخْلُطُ مَعَهُ الدِّهْنُ. وسواس اس مرض کو
 بھی کہتے ہیں۔ جو سوداوی مادہ کے بڑھ جانے سے
 ہوجاتی ہے اور جس سے ذہن میں یہ لگندہ خیالات

رو بیت کی کیفیت بھی اس میں پائی جاتی ہے اس لئے
فَمَا يَأْتِيَنَّكَ أَعْيُودُ تَبْرِاتِ النَّفَاسِ کہ دے میں اُس
بیت کی پناہ مانگتا ہوں۔ جس کی تمام انسانوں میں
رو بیت ہماری ہے۔ اور ہر دم ایسے تغیرات انسان
کے جسم میں ہو رہے ہیں۔ جو یا قَوْلاً سبیدی کی طرف
لے جاتے ہیں یا نیکی کی طرف۔ میں اس تغیر کی نیوالی
صفت سے پناہ مانگتا ہوں۔ کہ وہ مجھے بلائیے کی طرف
نہ لے جائے۔ بلکہ نیکی کی طرف لے جائے۔ پھر میں
مَلِيكَ النَّفَاسِ کی پناہ مانگتا ہوں۔ موت بھی انسان
پر ہر وقت جاری رہتی ہے۔ پیشاب۔ پاخانہ پسینہ
ناخن۔ بال کیا ہیں جسم کے وہ اجزاء جو مردہ ہو جاتے
ہیں۔ یہ عارضی اور جزوی موت ہے جو انسان پر آتی
رہتی ہے۔ پس موت بھی جاری رہتی ہے۔ اس لئے
مَلِيكَ النَّفَاسِ کی پناہ مانگنے کے لئے کہا گیا۔ کہ جزاء
سزا کی جو صفت جدی ہے اس کے متعلق پناہ مانگنا
ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ناکامی کا مژگانہ آجائے بلکہ انعام
ملتے رہیں۔ اور خدا کے فضل ہوتے رہیں۔ میں یہ
چاہتا ہوں کہ ان میں روک نہ واقع ہو۔

تیسری حالت یہ ہوتی ہے۔ کہ خود غرضی داخل ہو جاتی ہے۔ اور نیت خالص نہیں رہتی۔ اس کیلئے فرمایا۔ **كُلُوا لِمَا تَشَاءُونَ**۔ میں اس خدا کی جو سب کا معبود ہے پناہ مانگتا ہوں۔ کہ میرے اپنے اندر کوئی فتور نہ پیدا ہو۔ اور اگر کسی پیدا ہو جائے

١٤٣٩

آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وَ يُقَالُ بِمَا يَخْطُرُ بِأَنْفَالِهِ مِنْ شَرِّهِ لِمَا لَا خَيْرَ فِيهِ۔ وَ تَوَكَّلْ اور حمل میں بڑے خیالات آتے رہے ہیں جن میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ انکو بھی وسوساں کہتے ہیں (اقرب) الْخَنَاسُ: خَنَسَ سے مبالغہ کا صیغہ ہے اور خَنَسَ عَنْهُ کے معنی ہیں رَجَعَ وَ تَنَحَّى اس کے پاس سے لوٹ آیا اور الگ ہو گیا۔ نَبَرَ خَنَسَ کے معنی ہیں شَاحَرٌ: پیچھے ہٹ گیا۔ اِنْقَبَضَ کسی بات سے دل میں انقباض محسوس کیا۔ اور اگر یہ لفظ کجور کے لئے استعمال کریں اور کہیں خَنَسَ التَّخَلُّفُ تو معنی ہوں گے تَأَخَّرَتْ عَنْ قَبُولِ التَّلَاقِ فَلَمْ يُؤْثِرْ فِيهَا وَ كَسَرَ عَمِلَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ۔ کجور نے زکے مارے کو قبول نہ کیا۔ اور اس وجہ سے بھل وار نہ ہوئی۔ اور خَنَسَ الدُّشِّي عَ عَنَدُكَ کے معنی ہیں مَسْرُوءٌ۔ اس نے کچھ چپا کر رکھا۔ اور جب خَنَسَ بَيْنَ اَخِيهِ کہیں تو معنی ہوں گے اِسْتَخْفَى۔ وہ اپنے دوستوں کے دربان چپ گیا۔ خَنَسَ يَخْلُفُ کے معنی ہیں غَائِبٌ یہ۔ اس کو لے کر غائب ہو گیا خَنَسَ الْقَوْلُ کے معنی ہیں اَسَاءَ ءُ۔ بات کو بُرا بھا۔ اور خَنَسَ اِبْتِهَامًا کے معنی ہوں گے قَبَضَ۔ اپنے انگوٹے کو دھرا کیا۔ (اقرب) پس خَنَسَ کے معنی ہوں گے۔

(۱) بہت عینحدہ رہنے والا (۲) بہت پیچھے ہٹنے والا۔ (۳) اثر کو بالکل قبول نہ کرنے والا (۴) بات کو بہت چپا لئے والا (۵) اپنے ساتھیوں میں چھپ جلنے والا۔

الْجَنَّةُ: جَنَّاعَةُ الْجَنِّ۔ یعنی جنوں کے گھر وہ اور ان کی جماعت کو عربی میں جَنَّة کہتے ہیں۔ اَلْجَنُّ: اَلْاِنْسُ کے مقابلے پر پولا جاتا ہے۔

اَلْجَنُّ کا لفظ جَنُّ سے ہے۔ اور مادہ کے اعتبار سے اس کے اندر پویشیدہ رہنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو رحم میں مغمی ہوتا ہے۔ اور جنان دل کو کہتے ہیں جو سینے میں مغمی ہوتا ہے۔ پس جَنُّ کے معنی ہیں مغمی مخلوق۔ ہر وہ ہستی جو اَلْخَنَاسُ نفسوں سے مغمی رہے۔ اس کو عربی میں جَنِّ کہیں گے۔ اسی لحاظ سے جَنُّ کا لفظ امر پر پولا جاتا ہے۔ کہ وہ اپنے مکان میں بند رہتے ہیں۔ اور ان تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔

تفسیر:۔ مِنْ شَرِّ اَلْوَشَوَاسِ اَلْخَنَاسِ اَلَّذِي يُؤْثِرُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّاسِ کے معنی ہیں۔ میں اس وسوسہ اندازی کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے یا پویشیدہ رہ کر چھوٹے اور بڑے لوگوں کے دلوں میں دوسرے پیدا کرتا ہے۔

مِنْ الْجَنَّةِ وَ النَّاسِ کی آیت یا تَوَيَّسُوا فِي صُدُورِ النَّاسِ کے ساتھ متعلق ہے۔ اور اس صورت میں معنی یہ ہوں گے۔ کہ وسوسہ اندازی کرنے والا لوگوں کے دلوں میں وسوساں پیدا کرتا ہے اور وہ نہ چھوٹوں کو چھوڑتا ہے اور نہ بڑوں کو۔ بلکہ ہر ایک کے دل میں دوسرے ڈالتا ہے۔

اسی طرح مِنْ الْجَنَّةِ وَ النَّاسِ کی آیت مِنْ شَرِّ اَلْوَشَوَاسِ اَلْخَنَاسِ سے بھی متعلق ہو سکتی ہے۔ اور اس صورت میں یہ معنی ہوں گے۔ کہ میں دوسرے اندازی کرنے والوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ جو دوسرے ڈال کر خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا پویشیدہ رہتے ہیں۔ اور ایسی ہستیاں چھوٹے لوگوں سے بھی ہیں اور بڑوں میں سے بھی۔ ظاہر میں بھی

نظر آتی ہیں اور پوشیدہ بھی ہیں۔

میرا کہ حل لغات میں بتایا چکا ہے۔ کہ جن کا لفظ انس کے مقابلہ پر بولا جاتا ہے۔ اور جن ان لوگوں کو لکھتے ہیں۔ جو عام طور پر نظر نہیں آتے۔ یعنی اپنے گھروں میں بند رہتے ہیں۔ اور ان کی ڈیوڑھیوں پر سے لگے رہتے ہیں اور وہ عوام سے نہیں ملتے۔ اور انس ہلکے ہوتے ہیں۔ جن سے انسان آسانی سے مل سکتا ہے گویا جن کے معنی ہوں گے بڑے لوگ۔ اور انس کے معنی ہوں گے عوام انسان یا عوام الناس سے میل جول رکھنے والے لوگ اس حکمت کے ماتحت عمر رسی اللہ عز نے اپنی خلافت کے زمانہ میں حکم دے دیا تھا۔ کہ کوئی گورنر اپنی ڈیوڑھی پر دربان معتز نہ کرے۔ تاکہ لوگ آزادی سے اس تک پہنچ سکیں۔ تا اس کی انسانیت قائم رہے اور وہ افسر بن کر جن نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ آخرین زمانہ میں جب مغربی اقوام اسلام پر حملہ آور ہوں گی۔ اور مسلمانوں کی اقلیتوں کو تباہ کریں گی اور ان کے ملکوں پر قبضہ کر لیں گی۔ تو یہ سب کچھ دھوکہ اور سکاری سے ہو گا۔ اور ظاہر میں تو یہ کہیں گے۔ کہ ہم تہذیب سکھانے آئے ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں۔ کہ ان ملکوں میں معلوم کی ترویج ہو۔ لیکن ان کا خشاء لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنا ہو گا۔ تاکہ لوگ خدا اور اس کے رسول سے بدظن ہو جائیں۔ اسی طرح حکومت کریں گے۔ اور ظاہر یہ کریں گے۔ کہ ہم اہل ملک کے فائدہ کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا ارادہ یہ ہو گا۔ کہ کسی طرح یہ لوگ اپنے مذہب سے متنفر ہو کر ان کی تہذیب اور ان کے دین کو اختیار کر لیں۔ اور وہ کسی ایک کو نہیں۔ بلکہ ہر ایک

کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے۔ خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور ان کا حسد اتنا کامیاب ہو گا۔ کہ آخر مسلمان اس سے متاثر ہوں گے۔ اور ان کا تمدن ختم ہو جائے گا۔

کئی شہادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ کہ شہادت کرنے کے بعد سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ مگر کئی شہادت کر کے ایسے غنی ہو جاتے ہیں کہ ان کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور بعض پوشیدہ کار دنیا میں گتے رہتے ہیں۔ مغربی اقوام کا یہ خاصہ ہے کہ وہ سیاحت اور دوسرے امور میں ہمیشہ ایسا طرز عمل اختیار کرتی ہیں۔ کہ جس کا دوسروں کو علم بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف کتابیں لکھتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم علم پھیلا رہے ہیں لیکن یا تو اسلام سے نفرت پھیلاتے ہیں۔ اور یا دہریت۔ گویا اس طرح سے اپنے ملکوں میں بیٹھے دوسروں کو تباہ کرتے ہیں۔

وَسَوَاءٌ لَّكَ اَن يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ لَكَ يَوْمَ تَأْتِي السَّحَابُ مِنْ دُخَانٍ مُّكَثٍّ يَنْزِلُ مِنْ سُحُبٍ مُّطَوَّيَاتٍ لَّيْسَ لَكَ مِنَ الشَّيْءِ حِسٌّ يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُرْجَوْنَ اَن يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ لَكَ يَوْمَ تَأْتِي السَّحَابُ مِنْ دُخَانٍ مُّكَثٍّ يَنْزِلُ مِنْ سُحُبٍ مُّطَوَّيَاتٍ لَّيْسَ لَكَ مِنَ الشَّيْءِ حِسٌّ يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُرْجَوْنَ اَن يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ لَكَ يَوْمَ تَأْتِي السَّحَابُ مِنْ دُخَانٍ مُّكَثٍّ يَنْزِلُ مِنْ سُحُبٍ مُّطَوَّيَاتٍ لَّيْسَ لَكَ مِنَ الشَّيْءِ حِسٌّ

پھر یوسفؑ نے فرمایا اے اللہ! میں نے اپنے

والتَّائِبِينَ میں بتایا۔ کہ یہ اقام بعض وقفہ بڑے آدمیوں کے ذریعہ اور بعض وقفہ عوام الناس کے ذریعہ میرے دل میں روپیہ کی محبت پیدا کریں گی۔ یا یہ اقوام اتنی دولت مند ہوں گی۔ کہ اگر میں بڑا ہو جاؤں۔ تب بھی یہ مجھے لالچ دے سکیں گی۔ اور اگر میں عوام میں شامل رہوں تب بھی مجھے لالچ دے سکیں گی۔

ان آیات میں یہ پیش گوئی بھی ہے کہ آخری زمانہ میں جو فتنے برپا ہوں گے۔ ان میں آرگنٹائٹس ہوگی یعنی ایک انتظام کے ماتحت یہ فساد ہوں گے۔ لوگ فرداً فرداً اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ بلکہ دھروں کو بھی لکساتیں گے۔ اور اپنے ساتھ لائیں گے جس کے دل میں کوئی خیال ہوگا۔ وہ اگلا اس کے مطابق کام نہیں کرے گا۔ بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملائے گا۔ آفاقی ملازمت تک نوکر و نہیں چھوڑے گا بلکہ دوسروں کو بھی لے گا۔ کہ تم بھی چھوڑ دو۔ اسی طرح آنا دوسرے آقاؤں کو لے گا۔ کہ اگر میں کسی ملازم کو اپنے کلاخان سے نکالوں۔ تو تم بھی اُسے ملازم نہ رکھنا۔ آقا اپنی الگ مجلس بنائیں گے۔ اور نوکر الگ۔

اسی طرح حکمران لوگوں کی علیحدہ تنظیم ہوگی۔ اور امتحانوں کی الگ۔ اور ہر تنظیم دوسرے ملک کی تنظیم کے ساتھ تعلق رکھے گی۔

اسی طرح مذہب کے خلاف جو فتنے ہوں گے وہاں بھی انجمنیں ہوں گی۔ مثلاً یہ نہیں۔ کہ کوئی دہریہ ہو تو اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے۔ بلکہ ان کی بھی انجمنیں ہوں گی۔ اور وہ علی الاعلان کہیں گے کہ خدا کا غلط عقیدہ لوگوں کے دلوں سے مٹانا ہمارا کام ہے۔ پہلے زمانہ میں دہریہ تھے۔ مگر وہ اپنے خیالات کو

الگ الگ ظاہر کرتے تھے۔ کوئی ان کی انجمن نہ تھی۔ نہ وہ انجمنیں اور ٹیکٹس شائع کرتے تھے۔ مگر اس زمانہ میں دنیا کے تمام ممالک میں ان کی انجمنیں پائی جاتی ہیں۔ پھر اسلام کے خلاف لڑنے والوں کی انجمنیں ہیں۔ اور تو اور مولویوں کو دیکھو۔ جو کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کی بھی انجمنیں ہیں۔ اور کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح پادریوں کی انجمنیں ہیں۔ اور وہ تنظیم کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ الغرض یہ وہی پیش گوئی ہے۔ جو سورۃ الناس کی آخری آیات میں بیان ہوئی ہے۔

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اس سورۃ کے ابتداء میں خدا تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر تھا۔ جو انسانی تین حالتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی بیدارنش۔ زندگی اور موت کے ساتھ۔ اور یہ بتایا گیا تھا۔ کہ تمہیں دعا کرنی چاہیے۔ کہ ہر حالت میں تمہارا تعلق خدا تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ رہے۔ اور کبھی منقطع نہ ہو۔ اب مِنْ شَيْءٍ اَنْتَ شَئٌ میں اَلْخَنَاسِ میں ان دوسو کیلون اشارہ کیا۔ جو تینوں زمانوں کے متعلق پیدا ہو کر خدا تعالیٰ سے تعلق منقطع کر سکتے ہیں مثلاً کبھی

یہ خیال آ سکتا ہے۔ کہ پیدا کرنے والا ہی کوئی نہیں کبھی یہ خیال آ سکتا ہے۔ کہ انسان کے پیدا کرنے کی کوئی غرض ہی نہیں۔ کبھی انسان گناہ ہے۔ کہ کوئی ایسی ہستی نہیں۔ جو جزا و سزا دے کبھی الہیت کے متعلق دوسرے پیدا ہوتا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح قسم قسم کے دسواں پیدا ہو کر خدا تعالیٰ سے تعلق منقطع ہوتا ہے۔ اس قسم کے دسواں مختلف وجوہات کی بنا پر پیدا ہو سکتے ہیں۔ کبھی عقلی ہستیوں کی کبھی بد رجحانوں کی۔

کبھی ایسی بیماریوں سے۔ جن میں انسان مبتلا ہو کر شبہات اور شکوک کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسے مکانات اور جگہوں سے جہاں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ جو شبہات ڈالتے ہیں۔ پس ان سب امور سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ ہر وہ امر جو شبہات پیدا کرنے کا موجب ہو سکتا ہے۔ میں اس سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہ چاہتا ہوں۔ کہ میرا خدا تعالیٰ کی ربوبیت۔ ملکیت اور الوہیت سے تعلق رہے۔ میری ابتداء بھی اچھی ہو۔ اختتام بھی اچھی ہو اور میری زندگی کی ہر تبدیلی بھی اچھی ہو پس ان آیات میں ایک جامع دعا سکھائی گئی ہے۔

سورة الناس حمدان کریم کی آخری حمد ہے۔ اللہ جب انسان کا قرآن کریم پڑھ لیتا ہے۔ تو اس کے دل میں گھنڈ پیدا ہو سکتا ہے۔ کب تو میں نے سارا قرآن پڑھ لیا۔ اور اب میں شیطان سے محفوظ ہو گیا ہوں اور کوئی ٹھوکر نہیں کھا سکتا اس قسم کے خیالات چونکہ تباہ کرنے کا موجب ہو سکتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آخر میں فرمایا۔ کہ اے بندے جسے اب قرآن کریم پڑھنا اور اسے ختم کرنا نصیب ہوا ہے تو یہ نہ سمجھ کہ تو شیطان کے پیچھے سے محفوظ ہو گیا ہے۔ بالکل ممکن ہے۔ کہ رب العالمین خدا کو دیکھ کر اور اس کی اس صفت کا اپنے آپ کو مورد پا کر تو ٹھوکر کھا جائے۔ خدا کے فضل ہر انسان پر ہر گھڑی نازل ہو رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو۔ کہ جب قرآن پڑھ کر خدا کے فضلوں کی طرف تیری توجہ ہو اور اس وقت خدا کی ربوبیت تیرے لئے ظاہر ہو۔

تو تو گھنڈ میں آجائے۔ اور اس طرح ٹھوکر کھا جائے یا درکھو کہ خدا رب الناس ہے۔ اس کے فیوض معمولی سے معمولی انسان پر بھی ہو رہے ہیں۔ تجھ پر اگر کوئی فضل نازل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی گھنڈ نہ کر۔ اور ٹھوکر نہ کھا۔ بلکہ سمجھو کہ جب تیرے دل میں خدا کی برکت اور فیض حاصل کر بیگی تو پ پیدا ہوئی۔ تو خدا نے اپنی صفت ربوبیت کے ماتحت تجھ پر کچھ نازل کر دیا۔ ہو سکتا ہے۔ کہ اس وقت تک تیرے اندر پوری پاکیزگی نہ پیدا ہوئی ہو پس تجھے دعا کرنی چاہیے۔ کہ میں اس خدا کے پناہ مانگتا ہوں جو سب کا رب ہے۔ اور کھتا ہوں۔ اے خدا جب تو میری حالت ناقص ہوئی تو مجھ سے مجھ پر ناقص نعمتیں نازل کرتا ہے۔ اور اس طرح ہمیشہ کے لئے نیک انجام ہونا مشکل ہے۔ اس لئے میں تجھ سے ہی التجا کرتا ہوں۔ کہ تو مجھ پر حقیقی رحمتیں نازل فرما۔ اور ہر قسم کی ٹھوکروں سے بچا۔

پھر بعض قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ کہ جب قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت ان کی ایسی حالت ہوتی ہے۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کے فکروں اور خاموشی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ گویا اتنی نیکی ان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جس طرح سرکاری افسر ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا درجہ انہیں مل جاتا ہے۔ ان کی عام حالت نہیں رہتی اس وقت بھی ٹھوکر کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے فرمایا کہو مَلِیْثَ النَّاسِ۔ اے خدا یہ بھی نہ ہو۔ کہ جب مجھ پر تیرے ایسے فضل نازل ہوں۔ جیسے افسروں پر بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت میں یہ سمجھ لوں۔ کہ میں بھی کچھ بن گیا ہوں۔ اور اس طرح تجھ سے دور ہو جاؤں۔ اس لئے

میں تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں۔ کہ تو اپنی بادشاہت کو کارفرما کر اور میری اصلاح کر۔ اور جس طرح تو چاہتا ہے۔ کہ میری رعایا کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اُسی قسم کے سلوک کی مجھے توفیق بخش تا میں مغرور ہو کر ظالم اور متمو نہ بن جاؤں۔

پھر افسر اور بادشاہ کے تعلقات محدود ہوتے ہیں بہ نسبت خالق و مخلوق کے تعلقات کے خالق و مخلوق کے تعلقات غیر محدود ہوتے ہیں۔

کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ قرآن کریم کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے عباد میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس وقت دوسروں کی نسبت اس پر زیادہ فیض نازل ہونے لگتے ہیں اس وقت بسا اوقات وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا انسان ہو گیا ہوں۔ اس وجہ سے

اس تعلیم سے روگردان ہو جاتا ہے۔ جس کے ذریعہ اُسے محدود بنانا تھا۔ اور اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ میں اِلَیْہِ النَّاسِ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیونکہ ممکن ہے۔ کہ خدا آج پڑھ کر تم اتنے قریب پہنچ جاؤ۔ کہ خدا کے عہد بن جاؤ۔ اور عبد اللہ کہلاؤ مگر ہو سکتا ہے۔ کہ اس وقت تمہیں یہ خیال پیدا ہو۔ کہ ہم بہت بڑے بن گئے ہیں۔ اس لئے دعا مانگو۔ کہ الہی ہم تجھے معبودیت کا ہی واسطہ دیکر کہتے ہیں۔ کہ اس وقت بھی تجھ سے روگردان نہ ہو جائیں۔ بلکہ ہمیشہ اپنے عہد ہی بنائے رکھنا۔

کلید مضامین

	اشارہ
۱	کلید مضامین
۵۹	اسماء
۹۱	مقامات
۱۰۳	مل اللغات
۱۰۹	کتب بیات

مرتبہ

سید عبدالحی

اشاریہ

جلد دہم

۱۴	تقویٰ یکبر تنازع تنجد توبہ توحید تورات توکل	۱۵	پ پیدائش پیشگوئی ت تبلیغ تثلیث تجارت تدبیر تربیت ترکیہ تسبیح تصوف تعبیر تعلیم تفسیر تقدیر	۱۰	اُمتِ محمدیہ انجیل انسان اہل کتاب ایٹیم بم ایفائے عہد ایکالوجی ایمان	۱۱	ب بادشاہت بائبل بدی بہائیت بیعت بیوہ	۱۲	۱ آخرت آریہ آیت ابلیس ادب اخلاق / خلق ازداد استغفار استغناء استقلال اسلام اصلاح اطاعت اللہ تعالیٰ الہام
۱۸	ج جادو جبر جبر و قدر جزاء و سزا جماعتِ احمدیہ جمہوریت جن	۱۹		۱۳		۱۴			
۲۰									

جنت	د	سورة الاحزاب	شيعيت
جنگ	دجال ۲۱	سورة الاخلاص	ص
جنگ احد	دعا ۲۸	سورة البراءة ۳۳	صابي
جنگ موتہ	دنيا ۳۰	سورة البقرہ	صحابہ
جنگ واثرو	دين	سورة الفاتحہ	۲۴
جنگ عظيم دوم	ذ	سورة الفلق	مديت
جنت	ذبح عظيم	سورة النحل	مليہ
جوا اور لاٹری	ذکر الہی	سورة القريش	ض
ح	ر	سورة الكافرون	ضمير
حج	رحم	سورة الكوثر ۳۳	ط
حجۃ الوداع	رسول	سورة اللہب	طاعون
حجر اسود	رمضان	سورة الماعون	طب
حديث	روزہ ۳۱	سورة محمد	ع
حد	رويت ۲۵	سورة الناس	۳۸
خفطان صحت	رؤيا	سورة النجم	عبادت
حق	ز	سورة النصر	۳۹
حکمت	زرتشتی مذہب ۲۶	سورج ۳۵	عربي زبان
حکومت	زکوة	سياست	۴۱
حلف الفضول	ژ	سيرت	عفت
حواری	ژندواستا	ش	علم
حيوانات	س	شادی	علم النفس
خ	سحر ۳۲	شرک	عمل
خاتم النبیین	سکھ مذہب	شریعت	عورت
خلافت	سود	شہادت	۴۲
خلق ر اخلاق	سورت	شیطان	عیسائیت

<p>غ</p> <p>غریب ۴۳</p> <p>غزوہ اُمد</p> <p>غزوہ احزاب ۴۴</p> <p>غزوہ بدر</p> <p>غزوہ بنی مصلح</p> <p>غزوہ خنین</p> <p>غزوہ خیبر</p> <p>غلامی</p>	<p>کشف ۵۰</p> <p>کفر</p> <p>کیوزم</p> <p>کوثر</p> <p>گ</p> <p>گمال ۵۱</p> <p>گناہ</p> <p>گیتا</p>	<p>معجزہ ۵۶</p> <p>معراج</p> <p>مقریان الہی</p> <p>مقت</p> <p>مومن</p> <p>مدی</p> <p>لن</p> <p>نبوت ۵۷</p> <p>نجات ۵۹</p> <p>نسخ</p> <p>نفسیت</p> <p>نظام</p> <p>نفس امارہ</p> <p>نفس قوامہ</p> <p>نفس مطمئنہ</p> <p>نفسیات</p> <p>نماز ۶۰</p> <p>نیکی</p>	<p>و ۶۱</p> <p>والدین</p> <p>وحی</p> <p>وزع</p> <p>وضو</p> <p>وطن</p> <p>وید</p> <p>و ۵</p> <p>ہجرت</p> <p>ہندو مذہب</p>
<p>ف</p> <p>فطرت</p> <p>فقہ ۴۵</p> <p>فکر</p> <p>فلسفہ</p> <p>ق</p> <p>قانون ۴۶</p> <p>قرآن مجید</p> <p>قرب الہی ۴۸</p> <p>قسم</p> <p>قضاء و قدر</p> <p>قوم</p> <p>قیامت ۴۹</p>	<p>لاٹری</p> <p>لغت ۴۵</p> <p>لقائے الہی</p> <p>لیگ آف نیشنز</p> <p>م</p> <p>ماہور ۴۶</p> <p>مجدد</p> <p>مجموعیت ۴۸</p> <p>مذہب</p> <p>مردم شماری ۵۳</p> <p>مشرق</p> <p>مسجد</p> <p>مسلمان</p> <p>مسلم لیگ ۵۵</p> <p>مسیح موعود</p>	<p>نفس امارہ</p> <p>نفس قوامہ</p> <p>نفس مطمئنہ</p> <p>نفسیات</p> <p>نماز ۶۰</p> <p>نیکی</p>	<p>ی ۶۲</p> <p>یا جوج و ما جوج</p> <p>یتیم</p> <p>یقین</p> <p>یونائیٹڈ نیشنز</p> <p>یہودیت</p>
<p>ک</p> <p>کائنات</p>	<p>کاشات</p>		

کلیدِ مضامین

جلد دوم

۲۶۶ عقل و دلائل
آیات کے شان نزول کے متعلق ایک
اہم بحث ۱۴۰، ۱۴۱
بسم اللہ ہر سورۃ کے مضامین کو کھولنے
کی گنجی ہے۔ ۱۱
آیت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی اہمیت ۱۳
آیت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ہر
سورت کا حصہ ہونے کا ثبوت ۲۸۶
قل سے شروع ہونے والی آیات میں
امت کیلئے پیغام ۵۲۰، ۵۲۵
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے موقع
پر تین آیات کا انتخاب الہامی تھا۔ ۳۰
آیت خاتم النبیین کی تشریح ۳۷۰

۱ آخرت
صحابہ انیل کا واقعہ آخرت کی دلیل ہے ۶
آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند کے نزدیک
خدا کا تصور ۲۲۹
گناہ کی معافی کے غیر ممکن ہونے کا نظریہ ۲۳۰
آریوں کا ہندوستان اور یورپ میں اُگربنا ۱۱۵
آیت / آیات
آیات سے مراد معجزات اور وہ عقلی امور
جو خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ۶۷۲
آیت سے مراد دین کے امورِ مہمہ کے لیے

۱۷۲

موجود ہے۔

ارتداد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر عرب

۴۷۳

قبائل کا ارتداد

استغفار

۴۸۰

استغفار کی حقیقت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار

۴۷۹

کی حقیقت

استغناء

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی

۳۳۲

استغناء

استقلال

۳۸۴

مذہب میں استقلال کی اہمیت

ایمان اور یقینی پر استقلال حاصل کرنا طریقہ

اسلام

خصائص

تمام مذاہب کے مقابل پر اسلام کی خصوصیت

۴۱۷

اسلام اور کفر میں اٹھ بنیادی فرق

اسلام کی پیش کردہ شریعت ایک مکمل

۴۵۴

شریعت ہے۔

۴۵۷

ایک عالمگیر مذہب

اسلام اجتماعی زندگی اور نظام پر زور

۴۵۴

دیتا ہے

ہر کام کی بنیاد واقعات حقائق اور شواہد

۴۷۰ ۴۱۹

پر رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔

۵۰۶

آیت تَبَّتْ يَدَايَايَ لِلْهَبِّ کے چار معنی

آیت الْعَرِيَانِ يَلْدَيْنِ أَمْوَا أَنْ

تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ کے نتیجے میں ایک

۱۹۳

شخص میں روحانی انقلاب

ابلیس

۴۹۶

صفاقی نام ہے۔

ادب

مختلف اقوام میں انظارِ ادب کے لیے

جو طریق اختیار کئے جاتے ہیں اسلامی نادر

۲۸۷

میں وہ سب پائے جاتے ہیں۔

اخلاق / خلق

انسانی فطرت کے صحیح استعمال کا نام اخلاق

۳۱۹

نافضل ہے۔

۱۹۱

اخلاق کی بنیاد انسانِ ضمیر پر ہے۔

۱۵۴

اخلاق کے تین درجے

۹۳

تین اعلیٰ درجے کے اخلاق مدارج

۱۶۹۲۱۷۸

انسانی اخلاق پر پروردگار کی اثرات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق

۲۲۸

حضرت عائشہ کا قول كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ

۳۲۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ

۱۹۶

اسلامی اخلاق اور کریمین سولینریشن

۱۵۴

مسیحی فلسفہ اخلاق کا بطلان

یورپین فلاسفوں کے نظریہ ہائے اخلاق

۱۵۹

اور ان کا ذاتی کرکٹ

ہندو مذہب میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم

ترب الی کا دعویٰ صرف اسلام میں ہی پایا جاتا ہے۔

۳۳۰

اسلام صرف گناہ سے نہیں بلکہ مہجارت گناہ سے بھی روکتا ہے۔

۳۱۶

اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے سارے احکام فلسفہ پر مبنی ہیں (اس کی

۳۲۳، ۳۱۴

پہنچتا ہے)

احکام میں اعتدال

۳۱۷

احکام کی تعمیل میں بے شائبہ قلبی پیدا کرنے کے مہجارت

۳۳۳، ۳۳۵

عقائد

آیت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اسلامی عقائد کا خلاصہ ہے۔

۱۳

اللہ تعالیٰ کے متعلق نظریہ

۳۳۰

توحید کامل کا نظریہ ہی اسلامی نظریہ ہے

۳۹۹

رحیم و کریم خدا کا تصور

۳۳۳، ۳۳۴

خدا تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے کا عقیدہ

۳۳۰

انسانی اعمال کا بدلہ اس سے بہت بڑھ کر ہوگا۔

۳۳۴

اسلام کی رو سے پانچ اصول شرائع

۲۸۶

حیات بعد الموت کا عقیدہ

۳۳۹

معراج کی حقیقت

۳۷۸

اسلام کی رو سے انسان فطرتاً ہی پر پیدا ہوتا ہے۔

۳۵۸

ہر بچہ فطرتاً ہی اسلام پر پیدا ہوتا ہے (حدیث)

۵۸۱

نورائیدہ بچے کے کان میں اذان دینے کے حکم کی حکمت

۳۸۴

عبادات

عبادت کی وسیع اسلامی تعریف

۴۵۳، ۴۵۹

عبادات اور ذکر الہی میں دوسرے مذاہب سے تفصیل

۲۹۶

اسلام کے طریق عبادت کی خصوصیات

۴۴۱

اسلام نے عبادات کا صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ ان کی حکمت بھی بیان کی ہے۔

۴۷۹

فلسفہ عبادات

۳۱۶

اسلامی نماز کی افضلیت

۲۹۰، ۲۹۱

اسلامی عبادات میں اجتماعیت

۲۸۸

عبادت کے لیے کسی مخصوص جگہ کی ضرورت نہ ہونے کی خوبی

۲۹۳

روزہ اور حج کی اجتماعی عبادات

۳۰۰

اسلامی عبادت میں قبلہ کی اہمیت

۲۸۸

فریضہ حج کی اغراض

۴۲۸

روزہ کی تین حکمتیں

۴۲۷

زکوٰۃ اور اس کی حکمت

۲۹۸

زکوٰۃ کی غرض و غایت

۴۲۳

تزکیہ فکر کی تعلیم

۳۲۴

تزکیہ جذبات

۳۲۳

تزکیہ اسلام کی اتباع کا لازمی نتیجہ ہے

۳۲۶، ۳۱۹

اسلام کی اصل ترقی ذکر الہی اور عبادت پر

۱۲۸

زور دینے سے ہی ہوگی۔

دوسرے مذاہب سے موازنہ

- ۲۱۲ اسلام اور دوسرے مذاہب میں ایک فرق
تورات اور اسلام کی تعلیمات کا موازنہ ۲۱۱
اسلام اور عیسائیت کی تعلیمات کا موازنہ ۱۷۹
نامحرم عورتوں پر نگاہ ڈالنے کے متعلق اسلام
اور عیسائیت کی تعلیمات کا موازنہ ۲۱۶
اسلام کے سوا کوئی مذہب توحید کا پیش
نہیں کرتا۔ ۲۹۵
اسلام اور دوسرے مذاہب کی عبادات
کا موازنہ ۲۸۷
اسلام اور عیسائیت کی عبادات کا موازنہ ۲۹۲
اسلامی طریق عبادت پہلے مذاہب میں نہیں
پایا جاتا۔ ۳۹۹
تزکیہ کے بارے میں اسلام اور دوسرے
مذاہب کا موازنہ ۳۲۶
امین عامر کے قیام کے بارے میں عیسائیت
اور یہودیت کی تعلیمات سے موازنہ ۳۲۰
حکومتوں کے باہمی اختلافات دور کرنے کے
لیے اسلام نے جو تعلیم دی ہے نہ یکساں
نیشنز ان کا مقابلہ کر سکتی ہے نہ یونائیٹڈ نیشنز ۳۱۲

نظریہ حکومت

- ۴۴۶ ابتداءً اسلام میں دنیا کا سیاسی نقشہ
اسلام کا نظریہ حکومت ۴۴۵
اسلامی حکومت کے فرائض ۴۲۵
اسلام کے نزدیک مثالی حکومت کے اوصاف ۱۷۵

- ۴۴۸ اسلامی حکومت کے بنیادی اصول
حاکم اور رعایا کے حقوق و اختیارات ۳۱۰
پیلا دین جس نے انتخابی اور مشاورتی حکومت
کا تصور دیا ہے۔ ۳۱۰

- ۴۵۰ اسلام میں شوراۃ کی اہمیت
اسلامی حکومت اور مغربی جمہوریت میں فرق ۴۴۹
اسلام کے نزدیک ہر شہری کی خوراک لباس
اور رہائش حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ۳۰۸
حفظانِ صحت کے اصولوں کی نگہداشت ۳۰۷
قوم کو تعلیم دلانے کی ذمہ داری حکومت
پر ہے۔ ۳۰۸

- سفر کی سہولتیں مہیا کرنے کے بارے میں اسلامی
حکومت کے فرائض ۴۲۷
زمینداروں کے متعلق اسلامی تعلیم ۳۰۹
اسلام میں پہلی مردم شماری اور اس کا مقصد ۳۰۸
اسلام کی رو سے فرد یا پبلک قانون کو اپنے
ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ ۱۵۷، ۱۵۶
مقتول کے وارث اگر چاہیں تو قاتل کو معاف
کر سکتے ہیں۔ ۱۶۲
اسلامی آئین خلافت کے قیام کے بغیر نافذ
نہیں ہو سکتا۔ ۱۶۶

- ۱۶۶ کیا پاکستان میں اسلامی آئین نافذ ہو سکتا ہے ۱۶۶
بین الاقوامی تعلقات

- عالمی اور بین الاقوامی احساس پیدا کرنے
کیلئے بیج کی عبادت مقرر کی گئی ہے۔ ۴۲۸

مذہب میں جبر کے خلاف قرآن کریم
کی گواہی۔

عفو و رحم

احکام میں رحمت کا پوسمرف اسلام میں
پایا جاتا ہے۔

۴۲۹

عفو و رحم کی تعلیم

۴۵۶

توبہ اور عفو و مغفرت کی شاندار تعلیم

۴۳۱

حق و انصاف کی مدد کرنے کی تعلیم

۶۷

مظلوم کا ساتھ دینے کی تعلیم

۶۶

جنگ

بے مثال قوانین جنگ

۴۵۱

جنگ میں شامل عورتوں پر ہاتھ ڈالنے

کی تعلیم

۳۱۱

دشمنوں کے متعلق اسلام کی عادلانہ تعلیم

۳۱۱

غلامی

اسلام غلامی کے خلاف ہے۔

۱۵۵

اسلام بیع و شراء والی غلامی کو قطعاً حرام قرار

دیتا ہے۔

۴۲۶

حقوق

شریت کے حقوق

۳۰۶

والدین کے حقوق

۳۰۳

اولاد کے حقوق کا تحفظ

۳۲۴

عورتوں کے حقوق

۳۰۱

عورتوں کی تعلیم و تربیت پر زور

۳۰۴

مزدور کے حقوق

۴۲۴

بین الاقوامی تعلقات کے بارہ میں اسلامی تعلیم

۴۵۲

کے بنیادی اصول

بین الاقوامی تعلقات کے بارہ میں اسلامی

۴۵۱، ۳۱۲

تعلیمات

بین الاقوامی اداروں کے قیام کی تعلیم

۴۵۱

بین الاقوامی حقوق ملکیت کا اسلامی تصور

۲۹۹

قوموں میں مساوات کی تعلیم

۴۵۱

معاهدات کی پابندی کی تعلیم

۴۵۱

مفتوحہ علاقوں میں مذہبی آزادی کا بیشال

۴۴۸

نمونہ

اقتصادیات

حق ملکیت کا اسلامی تصور

۴۲۴، ۲۹۸

عادلانہ احکام وراثت

۳۲۴

اسلام کی رو سے ہر شخص کی کمائی میں

دوسروں کا حق ہے۔

۳۰۳

تجارت کے متعلق اسلامی تعلیم

۳۰۸

تجارت میں کیش میو دینے کا اصول سب

سے پہلے اسلام نے پیش کیا ہے۔

۳۰۹

سود کی بجلی ممانعت

۳۲۳، ۳۰۹

جوئے اور لٹری کو ناجائز قرار دیا ہے۔

۳۰۹

مساوات اسلامی کا منظر نمونہ

۴۴۴، ۲۹۲

مال غنیمت میں غرباء کا خصوصی حصہ

۳۱۸

مذہبی آزادی

مذہبی آزادی کی تعلیم

۴۵۲

دین کی اسلامی حکومت میں مکمل مذہبی آزادی

۴۴۴

اسلام کی نشاۃ ثانیہ

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى
رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُحْيِي دَوْلَهَا
دِينَهَا (حدیث)

۳۹۱

إِنَّ اللَّهَ لَمُسَوِّدُ هَذَا الدِّينِ

۳۵۳

بِالزُّجَلِ الْفَاجِرِ
إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا میں اسلام کی حفاظت
کی پیشگوئی۔

۴۸۹

آخری زمانہ میں عیسائیت کے حملے اسلام
کو بچائے جانے کی پیشگوئی

۷۳

اسلام اور عیسائیت کی ٹکریں اسلام
فتحیاب ہوگا۔

۷۰

اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے متعلق آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں

۵۰۰، ۴۹۱

تنزل کے بعد اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ

آخری زمانہ میں کفر پر اسلام کے غلبہ

آنے کی خبر

اسلام کا مستقبل

اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے مدی اور سیح

کی بعثت اور اس کی علامات کی خبر

اسلام کے تنزل کے زمانہ میں ایک ناری

الاصل شخص کو مامور کیا جائیگا۔

دین کی تقویت مسیح موعود علیہ السلام سے

والبتہ ہے۔

۷۳

غریب کے حقوق کا تحفظ
یتامی کے متعلق اسلامی تعلیم آنحضرت کے
دو عمل کا نتیجہ نہیں۔

۳۰۰

۲۱۶

۳۱۳

جالوروں کے متعلق اسلامی تعلیم

شادی و بیاہ

شادی بیاہ کے متعلق اسلام کی موازن تعلیمات

مرد اور عورت کو شادی کی تلقین

اسلام رسم و رواج کا سخت مخالف ہے

عرب میں رائج لے پاک کے طریق کا رد

تنزل

لَا يَتَّبِعِي مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا

يَتَّبِعِي مِنَ الْفُرْاقِ إِلَّا رَسْمُهُ (حدیث)

لَا يَخْرُجُ مِنْهُ أَحَدٌ إِلَّا كَمَا دَخَلُوا

فِيهِ أَفْوَاجًا (حدیث)

ایمان کے آسمان پر چلے جانے کی وجہ

وجوہات تنزل میں سے ایک وجہ مسلمانوں

کی خلافت سے عدم وابستگی

قرآن کریم میں اسلام کے زوال کے زمانہ کی تمہین

اسلامی دنیا کا تنزل ترموئیں مدی سے

شروع ہوتا ہے۔

اس زمانہ میں عیسائیت اور دوسری تحریکات

کا حملہ اور مسلمانوں کا ارتداد

اس زمانہ میں اسلام کے لیے خطرات

اسلام کا موجودہ تنزل اور یورپین ممالک کی

ترقی آنحضرت کی صداقت کا زبردست ثبوت ہے

۵۰۰، ۴۹۱

یا جوج و ماجوج اور دجال کے ظہور نیز
مغربی اقوام کے حملہ کے بعد مسیح موعود کے

ذریعہ اسلام دوبارہ غالب آئیگا۔ ۴۹۰، ۵۰۵
اسلام اور عیسائیت کی آخری جنگ قادیان میں
لڑی جائیگی جس میں اسلام فتحیاب ہوگا
(ایک انگریز مبصر)

۷۴

مخالفت

اسلام کے خلاف سارے مذاہب ایک
جھٹہ بن جاتے ہیں۔ ۱۷۸

آخری زمانہ کے تین اہم قفسے
اس زمانہ میں ابولعب کی مصداق مخالفت

اسلام مغربی طاقتیں
اسلام کے خلاف مغربی تحریکیں ۱۹۱۴ء
میں کمال کو پہنچیں ۵۱۰

اسلام سے بدظن کرنے کے لیے یورپین
فلاسفوں کی دوسرا اندازی ۵۷۸

اسلام کے سیاسی تمدن پر مغربی اقوام کا قبضہ ۵۸۰
مسلمانوں کی کسی غلطی سے اسلام پر اعتراض
عائد نہیں ہو سکتا۔ ۱۵۵

متفرق

محمدی سکیم ۴۵۸
ایک مسلمان کی زندگی کا اہم مقصد اور

ذمہ داریاں ۴۵۷، ۴۵۳

قرآن کریم کی آخری پانچ سورتوں میں اسلام
کی مرکزی تعلیم کو پیش کیا گیا ہے۔ ۳۸۷

آج سے تیرہ سو سال قبل اسلام کی پیش کردہ
سچائی ۳۱۸

امت محمدیہ کو ایک ہاتھ پر جمع رہنے
کی تلقین ۴۵۴

اصلاح

اصلاح نفس کے لیے تدبیر نصیحت اور
قضاے الہی پر ایمان لانے کی ضرورت

۲۰۸، ۲۰۷

اطاعت

اللہ تعالیٰ کی حقیقی اطاعت ۴۲۱
اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ
يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ ۴۱۹

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
متبعین کے اصول اطاعت ۴۱۸

اطاعت کے معنی محض فرمانبرداری نہیں
بلکہ بشارت قلب کیساتھ فرمانبرداری ۴۲۱

احکام الہی کی تعمیل میں بشارت قلبی
پیدا کرنے والے امور ۴۲۲

جس شخص کے دل میں محبت الہی کا جذبہ
نہ ہو اور وہ کامل توحید پر نہ چلتا ہو اس کی

اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ ۴۱۹

بعض الامر کی اطاعت بھی اطاعت نہیں
کہلا سکتی۔ ۴۲۱

نظام کی پابندی اور ضبط نفس ۱۵۶

اللہ تعالیٰ

- ۵۶۱ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا إِلَّا إِلَيْكَ
کائناتِ عالم کی احتیاج اللہ تعالیٰ کی ہستی
کا زبردست ثبوت ہے۔
۵۳۱ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر مخلوق چیز کسی نہ کسی
رنگ میں محتاج ہے۔
۵۲۸ نفسِ نواہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے
۱۹۲ دین کی معرفت کے لیے ہستی باری تعالیٰ
کے ثبوت اور اس کی صفات کی صحیح
تشریح کا جانا ضروری ہے۔
۲۶۲ اللہ تعالیٰ کے انکار کا لازمی نتیجہ
۵۰۲ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی
کامل تجلی
۲۶۹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے
مطلق فرمانِ نوری اَنَا اَرَاكَ
۵۲۶ غرودِ اُمیدیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا غرہ
۳۴۲ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ کی
قدرت پر یقین۔
۱۶۰ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔
۴۱۹ اسلام ایسے خدا کو پیش کرتا ہے جو سراپا
محبت ہے۔
۴۳۹ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزاروں کی دُعاؤں
کو سنتا ہے۔
۴۳۹ کُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ کی تفسیر
۲۱۰

اللہ تعالیٰ کے غیر مثال ہونے کی قرآنی دلیل ۵۳۲
اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کے صیغہ کے استعمال

۲۴۵ کی حقیقت
اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی حقیقت ۴۷۸
خدا کی بادشاہت زمین پر قائم ہونے کی
حقیقت اور مسیح مہدی علیہ السلام کی دُعا

۱۶۹، ۱۶۷ مامور کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کا قانون ایک
نیاں رنگ اختیار کر لیا ہے۔
۱۶۹ اصحابِ انبیاء کے واقعہ میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ ۵۳
انبیاء کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے
کہ وہ انہیں دشمنوں کے زیر سایہ ترقی
دیتا ہے۔
۶۰

اسم ذات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہی خدا تعالیٰ
کا اسم ذات نوح انسان پر ظاہر ہوا۔
۵۳۴ اللہ اسم ذاتی ہے نہ کہ صفاتی اور اسمِ جامد
ہے نہ کہ مشتق
۵۲۰ اللہ کا الف لام اسم ذات کا حصہ ہے
تقریب کا الف لام نہیں۔
۳۹۱ مختلف مذاہب میں اللہ تعالیٰ کے
مختلف نام
۵۳۴ صفاتِ باری تعالیٰ
فطرتِ انسانی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات
کے مطابق پیدا کی ہے۔
۸۳

مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں اشتراک

ہے ذات میں نہیں۔ ۵۲۷

توحید فی الذات و توحید فی الصفات ۵۲۴

توحید و رحمانیت کا منبع ہے۔ ۵۳۰

صفتِ اَحَد کی حقیقت ۵۲۵

امدیت سے تعلق رکھنے والی صفاتِ الہیہ ۵۲۵

صفاتِ واحد اور اَحَد میں فرق ۵۲۹، ۵۲۱

اولاد سے مستغنی ہونے کی دلیل ۵۳۲، ۵۳۱

صفتِ ربوبیت ۳۶۵

رَب کے معنوں میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ

اودنی حالت سے ترقی دیتے دیتے کہاں

تک پہنچاتا۔ ۵۵۱، ۴۷۸

رب الاعدیت اور رب المخلوق ۵۲۵

اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی ربوبیت

سے فیض پانے کا صحیح طریق بیان ہوئی ہے ۵۶۰

بعض اوقات ربوبیت عالمین کی صفت

دنیا سے مخفی ہو جاتی ہے۔ ۵۴۰

صفتِ رحمانیت ۵۷۹

رحمان کے معنی یہ ہیں کہ وہ بغیر عمل کے بھی

ربوبیت کرتا ہے۔ ۵۳۰

صفتِ رحیمیت ۴۳۴

صفاتِ رحمانیت و رحیمیت ۱۳

غفور و رحیم ۴۳۲، ۴۳۰

توبہ کے نتیجہ میں رحم فرمانا ۱۷۶

اسلام میں رحیم و کریم خدا کا تصور ۴۳۳

ربوبیت۔ مالکیت اور الوہیت کی صفت ۵۷۹

مالکِ یوم الدین ۱۶۸

صفتِ صمدیت ۵۲۸

صفتِ حکیم ۳۱۵

دوسرے مذاہب میں اللہ کا تصور

اللہ تعالیٰ کے بارہ میں کفارِ عرب کے

تصورات ۴۰۰، ۳۹۹

دیدوں میں خدا کا تصور ۴۲۹

عقیدہ اہمیت کا رد ۳۱۵

عیسائیت کا عقیدہ تثلیث اور

اس کا رد ۵۱۵

عیسائیت کے عقیدہ اقنوم ثلاثہ کا رد ۵۲۷

الہام نیز دیکھئے عنوان وحی

اللہ تعالیٰ الہام ہی کے ذریعہ نوبہ انسان

کو ہدایت دیتا رہا ہے۔ ۴۹۷

الہام میں غل کے استعمال کی غرض ۴۰۵

نبی غیر شرعی الہامات کو وقتی مصلحت

کے تحت چھپا سکتا ہے۔ ۲۸۳

امتِ محمدیہ میں وحی و الہام کا جاری رہنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم انبیاء

ہونے کا ثبوت ہے۔ ۲۷۸

یونس علیہ السلام کی طرف الہام ۱۷۶

الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

مسیح موعود علیہ السلام پر سورۃ غیل کا الہام

نازل ہونا۔ ۷۴

۵۷۵ سکھائی گئی ہے۔

اسلام کے سب سے بڑے حاسد یعنی
عیسائیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے دُعا

۵۷۶ کا سکھایا جانا

افصلیت

۲۷۸ دوسری اُمتوں سے افضل ہونے کا ثبوت

اُمتِ محمدیہ کو دوسرے انبیاء کے سلسلوں

۳۶۱ پر تفصیلت بخشنے والی شخصیت

اُمتِ محمدیہ کے کامل افراد کے ساتھ

۳۳۱ مخصوص سلوک

۵۶۰ اُمتِ وسط

سلسلہ موسوی سے سلسلہ محمدی کی کامل

۳۵۵ مشابہت

حفاظت کا وعدہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے

۲۸۱ بعد اللہ تعالیٰ اُمتِ محمدیہ کا کفیل ہوگا۔

ہر خرابی کے پیدا ہونے پر اُمتِ محمدیہ

۲۸۹ کی حفاظت کی پیشگوئی

سورۃ النصر میں اُمتِ محمدیہ کی برتری کی

۲۷۲ حفاظت کی خبر

مجددین اور مسیح موعود کی بعثت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں

اُمت کے لیے چار بڑے انعامات۔

نبوت۔ صدیقیت۔ صالحیت اور شہادت

۲۸۹، ۲۷۹

۳۵۷ اَلْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ

شخصے پائے من بوسید ومن گفتم کہ

۷۳ ننگ اسود منم

الہامات حضرت مصمم موعود رضی اللہ عنہ

مَوْتُ حَسَنٍ مَوْتُ حَسَنٍ

۵۶۷ وَتُتِ حَسَنٍ

اُمتِ محمدیہ

۸۴ قرآن اُمت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے

آخری زمانہ میں اُمتِ محمدیہ پر آنے والے

۵۰۷ ابتلاؤں کا علم دیا تھا۔

وجہاتِ تنزیل میں سے ایک وجہ خلافت

۵۷۱ سے عدم وابستگی

۵۳۸ اُمت کے لیے تَعَوُّذ کی اہمیت

۲۵۴ ایک ہاتھ پر جمع رہنے کی تلقین

۳۵۰ شرک سے اجتناب کی تلقین

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اُمت کی

روحانی تربیت کے لیے دُعا میں کرنے کا

۲۸۹ حکم اور ان دُعاؤں کی قبولیت کی نوید

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا: پنی اُمت کے

لیے کثرت سے دُعا میں فرما اور ان کی

قبولیت

۲۹۱، ۳۸۲ اُمت کے ہر فرد کے لیے جامع دُعا

۵۶۸، ۵۶۵ اُمت کو بحیثیت قوم اور بحیثیت فرد

ایک کامل دُعا سورۃ الفلق کے ذریعہ

اُمّت محمدیہ میں وحی والہام کا جاری رہنا
آنحضرت کے خاتم النبیین ہونے کا ثبوت ہے،

۲۷۸

اُمّت میں کس قسم کا نبی آ سکتا ہے ؟

۳۷۴

لَوْ عَاشَ اِبْرَاهِيْمُ لَكَانَ صِدِّيقًا

۳۸۲

نَبِيًّا (مدیت)

حضرت مسیح نامری کے اُمّت کی اصلاح

۳۵۳

کیلئے آنے کے عقیدہ کا رد

اُمّت کی اصلاح کیلئے اُمّت کے باہر سے

۳۷۷

مصلح آنے کا عقیدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی شدید تنگی ہے۔

۳۷۷

اُمّت کی اصلاح کے لیے مدد اور

مسیح کی بعثت کی خبر

۳۵۴

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ

اَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْثَدٍ حَكَمًا

۳۵۵

فَيَكْبُرُ الصَّلَيبَ (المحدث)

كَيْفَ تَهْلِكُ اُمَّةٌ اَنَا فِيْ اَذَلِّهَا

۳۵۵

وَالْمُتَّبِعُ اٰخِرُهَا (مدیت)

اُمّت کے اولیاء نے مسیح موعود علیہ السلام

۵۵

کے متعلق بیسیوں پیشگوئیاں کی ہیں۔

اُمّت کی اصلاح کیلئے آنے والا شخص

۳۵۳

اُمّت میں سے آئیگا۔

اُمّت میں طاریق کے آنے کی خبر اور

۲۶۱

اس کی حقیقت

اصلاح اُمّت کے کام کیلئے مسلمانوں میں

۲۸۵

بار بار مصمّمین پیدا ہوتے رہیں گے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰی
رَاسِ كُلِّ مِلَّةٍ مَّا تَحْتَ سَنَةِ مَنْ يَّجِدُ دَلٰلَهَا

۳۹۱

دَلٰلَهَا (مدیت)

انجیل

۱۷۲

من جانب اللہ ہونا

برناس کی انجیل میں محمد نام کے نبی کی

۳۶

بعثت کی خبر

خود عیساٰ اقرار کرتے ہیں کہ انجیل

۱۲

میں غلطیاں ہیں۔

۱۷۲

انجیل کی تعلیمات کا اثر

جزاء و سزا کا تعلق دنیوی زندگی سے

۱۷۷

قرار دیتی ہے۔

۱۷۷

انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر

۳۷۵

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شان

۳۳۱

باتوں کا بیان

موجودہ انجیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

۳۷۵، ۲۷۸

کی نبوت ثابت نہیں کی جا سکتی۔

انسان

۲۰۰

انسانی پیدائش کی غرض

انسان کی پیدائش میں جمادات نباتات

۵۵۴

اور حیوانات کا دخل

۱۸۴

انسانی جسم میں رُوح کی اہمیت

خدا تعالیٰ کی بعض صفات میں اشتراک

۵۳۳

کے باوجود وہ خدا کا ہمر نہیں ہو سکتا

و

۱۷۴ میں کیوں فرق کیا ہے؟
ایٹم بم

۵۱۰ ۱۹۴۵ء میں اس کی ایجاد
ایفائے عہد

ایک بدوی مسلمان کے ایفائے عہد کا
واقعہ

۱۶۲، ۱۶۱ ایکالوجی (حیاتیات) ECOLOGY
نباتات اور حیوانات کا اپنے آپ کو
ماحول کے مطابق بنانا

۱۹۶ ایمان
۷۰ سچے ایمان کی علامت

ایمان کے تریا براٹھائے جانے اور ایک
فارسی الاصل شخص کے ذریعہ واپس لائے
جانے کی خبر

۳۵۹

ب

بادشاہت
آئینی بادشاہت

۱۶۴، ۱۶۳ بائبل
۶۸، ۶۷ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق

۵۴ پیشگوئی
یا جوج و ماجوج کے متعلق پیشگوئیاں

۵۰۵ یہود کا اعتراف کہ بائبل میں عطیہاں ہیں
۱۲ محرف و تبدیل ہونے کی بیرونی اور اندرونی

۲۵۵ شہادت

اسلام کی رو سے انسان فطرتِ معیجہ پر پیدا
ہوتا ہے۔

۵۸۱، ۴۵۸ فطرتِ انسانی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات
کے مطابق پیدا کی ہے۔

۳۱۹، ۸۳ انسان میں نیکیوں کا طبعی رجحان
۱۹۰ نفسِ انسانی کی تین حالتیں۔ آثارہ، لتواء،
مطمنہ

۱۸۶ انسان کا نفسِ مکتم SUBJECTIVE MIND
۲۰۰ موردی اثرات

۱۶۸ اعلیٰ درجہ کی عادات کے نتیجے میں برتر انسانی
نسل پیدا کی جاسکتی ہے۔

۱۹۶ کائنات کی ہر چیز انسان کے فائدہ کیلئے
بنائی گئی ہے۔

۳۱۸، ۱۴ اولاد کا وجود انسان کے فانی ہونے کا
ثبوت ہے۔

۵۳۱ کسی انسان کو ازلیت کا علم نہیں ہو سکتا
۵۳۲ خدا تعالیٰ ہمک پہنچنے کا صحیح طریق

۵۶۰ رُوحانی تغیرات کے طبعی اسباب
۱۹۲ اسلام انسانی جذبات کو برا قرار نہیں دیتا

۳۲۳ جنسی قوتوں کی اہمیت
۳۲۳ کیا ہر انسان ضرور جہنم میں جائیگا؟

۲۰۲ بشری کمزوری اور گناہ کا فرق
۴۸۷ انسان کو تباہ کرنے والے امور

۵۴۶ اہل کتاب
قرآن کریم نے اہل کتاب اور غیر اہل کتاب

۱۴۵ بائیں میں قیامت کا کون ذکر نہیں ہے۔

جزاء و سزا کے معاملات کو دنیوی زندگی سے

۱۴۷ وابستہ قرار دیتی ہے۔

۲۶۶ بعث بعد الموت کے مسئلہ میں خاموش ہے

بدی

۱۹۷ نیکی کا غلط استعمال بدی ہے۔

۲۰۹، ۲۰۸ بدی پر غالب آنے کا طریق

بہائیت

کیا بہائیت کی تعلیمات کو کوئی امتیاز

۱۴۳ حاصل ہے؟

بیعت

تعلقات بیعت تڑوانے والے لوگوں سے

۵۷۱ اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنی چاہیے۔

بیوہ

۲۲۰ بیوگان کی شادی

پیدائش

۲۰۰ انسانی پیدائش کی غرض

اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ بنی نوع

۳۱۸ انسان کے فائدہ کے لیے ہے۔

انسانی اخلاق پر وراثت کے اثرات

۵۵۴، ۵۵۳، ۶۸

پیشگوئی

کسی ایک پیشگوئی کے پورا نہ ہونے سے

۲۷۳ نبی کی صداقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

کسی نبی کے ظہور سے پہلے اللہ تعالیٰ اولیاء

۵۴ کے ذریعہ بھی پیشگوئیاں کراتا ہے۔

آخری پارہ کی بہت سی پیشگوئیوں کو مسلمانوں

۱۴۶ نے اگلے جہان پر چسپاں کر دیا ہے۔

آخری زمانہ میں اُمت محمدیہ کی اصلاح کے

لیے آنے والے شخص کے متعلق پیشگوئی حضرت

۲۵۳ مسیح نامہری پر پوری نہیں ہو سکتی۔

انبیاء سابق کی پیشگوئیاں

تورات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

۵۴ متعلق پیشگوئی

ابراہیم - موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کی

۲۸ ایک نبی کے ظہور کے متعلق پیشگوئیاں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی کا

۱۳۳ پورا ہونا۔

بائیں کے علاوہ یہود کی کتب میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئیاں پائی

۵۵ جاتی ہیں۔

ابرمہ کے واقعہ کے ذریعہ حضرت ابراہیم

۱۱۶ علیہ السلام کی پیشگوئی کا ظہور

پطرس کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام کی

۳۲۹ ایک پیشگوئی کا پورا ہونا

بائیں میں یا جوج و ما جوج کے بارہ میں

۵۰۵ پیشگوئیاں

قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سراقہ بن مالک سے
فرمانا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے
لنگن دیکھتا ہوں۔

۴۷۶

سورۃ فاتحہ کی ایک اہم پیشگوئی
مسلمانوں کی عظیم حکومتوں کے بارہ میں
قرآن کریم کی پیشگوئی

۴۴۶

خلافت کے دو ادوار کے متعلق آنحضرت

۴۴۷

صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی

۵۵۱

مسلمانوں کو دنیا کی ہر نعمت ملنے کی پیشگوئی

سورۃ النصر میں اسلام کی فتوحات کی پیشگوئی

۴۶۶، ۴۱۵

اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا (النصر) میں اسلام

۴۸۹

کی حفاظت کی پیشگوئی

۴۶۸

مکی زندگی میں غزوۂ احزاب کی پیشگوئی

۴۶۸

قرآن کریم میں فتح مکہ کی پیشگوئیاں

۴۶۵

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ مِنْ

فتح مکہ کی پیشگوئی

۴۶۵

سورۃ لہب میں اسلام کے مخالفین کی تباہی

۴۹۲

کی خبر

سورۃ الفیل میں آخری زمانہ کے متعلق

۶۹

ایک پیشگوئی

آخری زمانہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ

۴۶۹

وسلم کی پیشگوئیاں

آخری زمانہ میں اسلام کے بارہ میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اخبار

۵۰۰

قیامت سے پہلے دس علامات کے ظہور

۵۰۱

کے بارہ میں پیشگوئی

۵۸۷

آخری زمانہ میں منظم فتنوں کی خبر

۵۱۵

آخری زمانہ میں پیدا ہونے والے دو بڑے

۵۱۵

فتنے تثلیث اور دہریت کی خبر

۷۳

سورۃ الفیل میں آخری زمانہ میں عیساؑ

۷۳

کے حملہ کی پیشگوئی

۷۳

آخری زمانہ میں اسلام اور آنحضرت صلی اللہ

۷۳

علیہ وسلم کے خلاف کثرت سے لڑیجہ شائع

۷۳

ہونے کی خبر

۷۳

مسلمانوں کے کثرت سے ازداد کی پیشگوئی

۷۳

اور اس کا پورا ہونا

۷۳

اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی خبر

۷۳

آخری زمانہ میں اسلام کے کفر پر غالب

۷۳

آنے کی خبر

۷۳

اُمتِ محمدیہ کو تنزیل سے نکالنے کے

۷۳

لیے ایک خارجی شخص کو مامور کیا

۷۳

جائیگا۔

۷۳

اُمتِ محمدیہ کی اصلاح کے لیے مدی اور

۷۳

یسح کی بعثت کی پیشگوئیاں ایک شخص

۷۳

میں جی پوری ہو سکتی ہیں۔

۷۳

امام مدی کی تائید میں سورج اور چاند کو

۷۳

گرہن لگنے کی پیشگوئی

۷۳

۵۶۶

ت

تبلیغ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ میں استقلال ۳۳۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفرِ طائف اور

عیسائی غلام کو تبلیغ ۳۳۷

تثلیث نیز دیکھئے عیسائیت

حضرت عیسیٰؑ کے قول سے تثلیث کے عقیدہ

کی تائید نہیں ملتی۔ ۳۳۹

تجارت

تجارت کے متعلق اسلام کے مفروضہ اصول ۳۰۸

کیش میو دینے کا اصول سب سے پہلے

اسلام نے پیش کیا ہے۔ ۳۰۹

بیعِ مسلم کا جواز ۳۰۹

تدبیر

تدبیر کی اہمیت ۲۰۸

خدا تعالیٰ نے نفس کی اصلاح کے لیے تدبیر

کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ ۲۱۰

ترہیت

ترہیتِ اولاد کے دور رس قومی اثرات ۱۹۶

ترہیتِ اولاد میں ابتدائی عمر کی اہمیت ۳۲۵

ترکیہ

ترکیہ کی تین قسمیں عمل - جذبات اور فکر

کی پاکیزگی ۳۱۹

اسلام میں ترکیہ جذبات ۳۲۳

اسلام میں تزکیہ فکر ۳۲۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی تزکیہ

مسلمانوں میں تزکیہ کی شاندار مثالیں ۳۲۹

حقیقی تزکیہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے ماننے والوں میں ہی پایا

جاتا ہے۔ ۳۳۱

تزکیہ اسلام کی اتباع کا لازمی نتیجہ ہے ۳۲۶

قرب الہی تزکیہ نفس کا حقیقی ثبوت ہے ۳۳۰

تبیح

تبیح کے ساتھ تجرید کا حکم دینے کی حکمت ۴۷۸

تصوف

محمی الدین ابن عربی کا تصوف میں

بلند مقام ۹۷

تصوف کے ایک اہم نکتہ کی وضاحت ۵۵۸

صوفیاء کا ایک واقعہ ۱۰۰

نفس انسانی کی تین حالتیں، آمادہ، لہامہ

اور مطہنہ ۱۸۷، ۱۸۶

تعبیر

تعبیر نیز دیکھئے رویاء

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب

کی تعبیر ۲۳۸

دُودھ سے مراد علم ۲۳۸

انگور کے خوشہ سے مراد ایمان ۲۳۸

منظر جانِ جاں کا کرشن اور رام چندر

کے متعلق ایک خواب کی تعبیر فرمانا ۲۸۲

تعلیم

اسلام میں تعلیم دلانے کی ذمہ داری حکومت

پر ہے۔

۳۰۸

غزوہ بدر کے قیدیوں سے حدیسیلے کی
بجائے بچوں کو پڑھانے کا کام لینا

۳۰۷

تفسیر

سپین کے مفسرین بغداد کے مفسرین سے

۹۷

زیادہ معقول سمجھے والے ہیں۔

علامہ زمخشری کی تفسیر (اکشاف) کے

۲۱۳، ۱۵۰

خصائص

۹۷

تفسیر بحر محیط کے خصائص و نقائص

الاصغانی کی المفردات فی غریب القرآن

۳۵۲

ایک تفسیری لغت

ہجری (جماعت احمدیہ) تفسیر کا بنیادی

مقصد یورپ کے زہریلے اثرات کا

۳۵۲

دفع ہے۔

مسلمان مفسرین کی سادگی

۳۵

اصحاب انیل کی تباہی کے بارہ میں

۴۸، ۴۷

مفسرین کی مضحکہ خیز روایات

۲۰۶

سابق مفسرین کی ایک غلطی

۵۱۲

مستشرقین کی عربی زبان سے ناواقفیت

قرآن کریم کی تفسیر کے بارہ میں مستشرقین

۴۶۷، ۴۶۶

کے خود ساختہ اصول

۹۲

تفسیر کا ایک اصول

تفسیر میں سب سے اہم مقام سورتوں

کی ترتیب ہے۔

۴۹۶

آیات کے شان نزول کے متعلق ایک

۱۴۲، ۱۴۱

اہم بحث

فل سے شروع ہونے والی آیات اور

سورتوں میں مضمون کی اہمیت بتانے اور

۴۰۴

اعلان کرنے کا حکم

قرآن کریم کے الفاظ کو سوائے واضح قرینہ

کے محدود معنی میں منحصر کرنا قرآن کی

۳۹۳

خدمت نہیں

تقدیر

۲۰۱، ۲۰۰

تقاضے الہی کی حقیقت

۱۵

تقدیر اور تدبیر کا باہمی تعلق

نادان مسلمانوں کے نزدیک تقدیر

۱۶۷

کا مفہوم

تقدیر کے دائرہ کی وسعت (حضرت

۱۶

خلیفۃ المسیح الاولؑ کا ایک قول)

۱۶

انبیاء کے کاموں میں تقدیر

ہر نبی کے زمانہ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک

۲۱۰

تقدیر جاری فرماتا ہے۔

مومن کمال کے کاموں میں تقدیر کا پہلو

۱۷، ۱۶

غالب ہوتا ہے۔

۸۶

اہل مکہ کے لیے تقدیر خاص

تقدیر الہی یہی ہے کہ ہر انسان جنت

۲۰۶

میں جائے۔

۴۶

خدا کی تقدیر سے خدا کی تقدیر کی طرف

تقویٰ

۱۷۲ سچا تقویٰ حاصل ہونے کا واحد طریق

۲۰۳ متقی کی تعریف

۲۲۸ تقویٰ کے قیام میں روزوں سے مدد

تکبر

۵۴۷ کبر کے بھیاںک نتائج

۵۴۷ حبط اعمال کا موجب

تناسخ

۲۰۷ ہندوؤں کا عقیدہ تناسخ

۴۲۹ عقیدہ تناسخ اور اس کے نقائص

تنجید

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنجید میں استقدر

۵۴۵ طویل قیام فرماتے تھے کہ پاؤں سوچ جاتے

توبہ

۴۳۱ توبہ کی حقیقت

ایک سوتل کرنے والے ایک شخص کی توبہ

۲۰۹ کا قبول ہونا (حدیث)

توحید

۳۸۳ توحید مذہب کی جان ہے۔

توحید کامل کا نظریہ ہی اسلامی نظریہ ہے

۳۹۵ ، ۳۹۹

خاند کعبہ کے ضمن میں توحید کامل کا سبق

۱۳۰ سارے انبیاء اپنی بعثت سے پہلے بھی

موجود تھے۔

۴۱۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ توحید

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عقیدہ

۳۹۴ توحید

۱۳۰ حضرت عمر کا جذبہ توحید

موجودہ اناجیل کی رو سے حضرت عیسیٰ

۳۳۹ علیہ السلام توحید کے علمبردار تھے۔

۵۳۰ توحید رحمانیت کا منبع ہے۔

توحید کامل کا نتیجہ توکل کامل ہوتا ہے

۵۲۳ پہلے توحید کو سمجھنا چاہیے اس کے بعد

دُعائے کامل پیدا ہوگی۔

۵۱۸ کامل توحید والے کو صرف خدا تعالیٰ پر

توکل کرنا چاہیے۔

۵۷۴ خالص توحید پر قائم ہونے والا انسان

جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

۵۱۶ ابتدائی سورتوں میں توحید کا ذکر

۳۹۷ آخری زمانہ میں توحید کے خلاف دواہم تھے

۵۱۶ قرآن کریم میں تثلیث کا رد

۵۱۵ ، ۳۳۹

تورات

۱۷۳ من جانب اللہ ہونا

۴۲۹ تورات میں شریعت

حضرت موسیٰ کی طرف سے بنو اسحاق کے

بھائیوں میں سے موعود نبی کی بعثت

کی خبر

۵۴۴ بنی اسرائیل تورات کی برکت سے ارض

مقدسہ کے وارث ہوئے۔

۴۸۴

۳۱۱ تشدد کی تعلیم

حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تعلیم کے تابع تھے۔

۳۴۰

بنی اسرائیل کی جلا وطنی میں تورات کا ضائع ہو جانا اور عزرائیلی کا اسے اپنی یادداشت سے مرتب کرنا

۲۵۵

معرفت و مبتدل ہونے کی اندرونی شہادت
کوئی یہودی یا عیسائی اس بات پر قسم نہیں
کھا سکتا کہ موجودہ تورات وہی ہے جو موسیٰ
پر نازل ہوئی تھی۔

۲۶۷

قرآن کریم سے تعلیم میں موازنہ
صفات الہیہ کے بیان میں ناقص ہے
تورات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت
ثابت نہیں کی جاسکتی۔

۳۷۵، ۲۷۸

توکل

توکل کی حقیقت

۱۳

توحید کامل کا نتیجہ توکل کامل ہوتا ہے۔
کامل توحید والے کو صرف خدا تعالیٰ پر
توکل کرنا چاہیئے۔

۵۲۳

۵۷۲

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام توکل
توکل اور سفارش

۵۵۷

ج

جادو

جادو کے اثر کی حقیقت

۵۳۸

یہود کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

پر جادو کئے جانے کے بارے میں روایات

۵۳۶، ۵۳۵

جبر

اسلام میں جبر کی ممانعت اور مذہبی

۴۵۱

آزادی کی تعلیم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کہ اگر

عکرمہ اپنے مذہب پر بھی قائم رہے تو

اس کے مذہب میں دخل نہیں دیا جائیگا

مسلمانوں کا باوجود حکومت کے مذہبی معاملات

میں جبر و اکراہ سے کام نہ لینا

مذہب میں جبر کا نتیجہ

دین میں جبر کفار کا شیوہ ہے

جبر و قدر

عقیدہ جبر و قدر

جزاء و سزا

عقیدہ جزاء و سزا کے انکار کے نقصان

جماعت احمدیہ

تبلیغ کی وسعت کے تقاضے

سنجیدہ عیسائیوں کے نزدیک اسلام اور

عیسائیت کی آخری جنگ قادیان سے

لڑی جائیگی۔

ہماری تفاسیر کا بنیادی مقصد یورپین

لوگوں کے ذہریے اثرات کا دفاع کرنا

ہوتا ہے۔

جماعت کے مبلغین پر اعتراض کرنا بالوں کو جوتا

۳۵۲

ذمہ داریاں اور فرائض

۱۲۷ ذمہ داریاں اور فرائض

۱۰۲ ہر احمدی کو عہد بیعت نبھانے کی نصیحت
ذکر الہی اور عبادت کی طرف توجہ کرنے

۱۲۸ کی ضرورت

جماعت اور خاندانِ حضرت مسیح موعود

۱۲۹ علیہ السلام کو وقف زندگی کی تلقین

۱۱۹ وقف زندگی اور مالی قربانی کی تلقین

خدمتِ دین کرنے والوں کے احترام

۱۰۹ کی تلقین

مغربی ممالک کی طرف سفر کرنے والے نوجوانوں

۳۸۷ کے لیے ایک خاص نصیحت

حضرت مصلح موعودؑ کا جماعت میں تحریک

فرمانا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

خطبہ حجۃ الوداع کو دوسروں تک پہنچائیں ۵۷۳

فَلْيُبَيِّنْ لِّلشَّاهِدِ الْغَائِبِ پُرہرا احمدی

۱۲۲ کو عمل کرنے کی ضرورت

سورۃ القدر میں جماعتِ احمدیہ کے لیے

۱۲۷ ایک عظیم سبق

جب تک ہم مکہ والوں کی طرح قربانی

پیش نہ کریں ہم دُنیا میں کوئی بُرا انقلاب

۱۱۹ پیدا نہیں کر سکیں گے۔

خدا تعالیٰ کے راستہ میں قریش سے سبق

۱۰۲ حاصل کرنے کی نصیحت

جماعت کا آئیڈیل دُنیا کو فتح کر کے محمد رسول

۱۱۹ اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کو قائم کرنا ہے

۱۱۹ مالی حیثیت

مجلسِ مشاورت میں ایک عام احمدی

۱۸۲ کی رائے

کامیاب ہونے کی واحد صورت ۲۱۲

ہر فرد جماعت کی اصلاح کا طریق ۱۲۳، ۱۲۲

عقائد

۱۲۷ جماعتِ احمدیہ کا عقیدہ

ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآنِ کریم خدائے

۹۱ عظیم و خیر کا کلام ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ

۳۷۹ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت تک متدہا

فلن محمد پر ایمان لاکر ہم محمد رسول اللہ صلی

۱۲۷ اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں

بانی سلسلہ احمدیہ کے بارہ میں جماعتِ احمدیہ

۳۷۹ کا عقیدہ

مسیح موعود علیہ السلام کا وجود جماعت

۷۳ کے لیے حجرِ اسود ہے۔

ہم کرشن اور رام چندر کو نبی مانتے ہیں ۲۵۱

۳۷۷ دوسرے مسلمانوں سے ہمارا اختلاف

احمدیت سے پہلے صرف علامہ ابو حیان

نے نبی قرآنِ کریم میں ترتیب کا دعویٰ

۹۷ کیا ہے۔

تڑوا دیں اور اتحاد میں رختہ پیدا کریں ۵۷۱
 جمہوریت (ڈیموکریسی) ۵۷۹
 حقیقی جمہوریت اسلام نے پیش کی ہے۔ ۳۱۱
 اسلامی حکومت اور مغربی جمہوریت
 کا فرق ۳۴۹

جن

جنات کی حقیقت ۵۸۶
 جنت

تقدیر الہی سی ہے کہ ہر انسان جنت
 میں جائے۔ ۲۰۶

اہل اعراف انبیاء و صلحاء کا گروہ ہے ۲۰۶
 جنت کی ایک نہر کا نام کوثر ہے۔ ۲۳۳
 وَلَيَمْنَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۱۴۶
 جَنَّاتٍ کی حقیقت ۳۳۰، ۳۳۹، ۳۴۲
 نبی کے ذریعہ جو نظام قائم ہوتا ہے اس
 کو بھی جنت کہا گیا ہے۔ ۵۵۹

موجودہ مسلمانوں کے نزدیک جنت کا تصور ۱۴۸

نعماء جنت

قرآن کریم کی رو سے نعماء جنت کی حقیقت
 ۲۳۹، ۱۴۷

نعماء جنت کے متعلق آنحضرت کا فرمان لَا عَيْنٌ
 رَأَتْ وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى
 قَلْبِ بَشَرٍ ۲۳۸

نعماء جنت کے متعلق حضرت مسیح موعود کا اچھی کلام
 اسلامی اصول کی فلاسفی میں لطیف مضمون بیان فرمانا ۲۳۸

اگر ہم اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں
 تو ہم ساری دنیا میں تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ۱۲۳
 درویشانِ قادیان کی قربانی پر فخر کرنے
 والوں کو خود قربانی پیش کرنی چاہیے۔ ۱۲۱
 قادیان کی واپسی کیلئے قربانی کی شرط ۱۲۲

کمزوریاں

دین کے لیے زندگی وقف کرنے میں سستی ۱۱۷
 یتیمی کی خبر گیری نہ کرنے کی کمزوری ۲۲۰
 ایک خطرناک کوتاہی کا ارتکاب ۱۲۹

مخالفت

ابتدائی عیسائیوں کی تکالیف اور جماعت
 احمدیہ ۶۱۱
 امرتسر میں مخالفت بہت تھی ۳۵۸
 جماعت کو قادیان سے نکالنے کی کارروائی
 مونٹ بٹن کی ہے۔ ۷۳
 بعض لوگوں کے نزدیک احمدیوں کا مال
 لوٹنا جائز ہے۔ ۱۴۴
 دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس سلسلہ
 کو نہیں مٹا سکتیں۔ ۷۴
 سورۃ الفیل سے ہمارے دلوں کی دھارس
 بندھتی ہے۔ ۷۳

اپنے دشمنوں کو یوسف کی طرح کہے گی۔
 لَا تَغْرِبْ عَلَيْكُمْ إِلَهٌ مَّ كَيْفَ ۷۴

ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی مخالفت
 طلب کرنی چاہیے جو تعلقات بیعت کو

جنت کی نعماء اس دُنیا کی روحانی نعماء کی
تشہیل ہوگی۔

۲۳۹

تعبیر الرویاء اور نعماء جنت

۲۳۸

جنگ

اسلام کے بے مثال قوانین جنگ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں غیر معمولی

۴۵۱

ذہانت اور شجاعت

۴۳۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں
کبھی شہنشاہ نہیں مارا۔

۴۳۸

جنگ میں بے دیاقتی اور دھوکہ بازی سے
بچنے کی تعلیم

۴۱۱

دشمن پر اس کی بے خبری میں حملہ کرنے
کی تعلیم

۴۱۲

جنگ کے متعلق قرآن کریم اور تورات
کی تعلیمات کا موازنہ

۴۱۱

ایچی جنگوں کا امکان
جنگِ احد

۴۹۷

ایک صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے جذبہ قداثیت

۱۸۵

جنگِ موتہ
حضرت اُسامہ بن زید کی سرکردگی میں مسلمانوں کی فتح

۴۷۴

جنگِ دائرلو (انگلستان)
نیپولین کے ہارنے کی وجہ

۱۹۵

جنگِ عظیم دوم
جاپانیوں کا قوم کے لیے جذبہ قربانی

۱۸۰

جہنم

اس بات کی تردید کہ ہر روح جہنم میں جاگی

۲۰۲

جُؤا اور لاٹری

۳۰۹

مدم جواز

ح

ج

فریضہ حج کی اغراض

۴۲۸

نہ براس کی حکمت

۳۰۰

حجۃ الوداع

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر
جاہلیت کے تمام خونِ معاف فرما کر امن

۱۸۰

قائم کر دینا۔
حجرِ اسود

۱۸۰

حضرت عمر کا حجرِ اسود کی حیثیت بیان فرمانا
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام میں

۱۳۰

حجرِ اسود قرار دیا جانا
حدیث

۷۳

حدیث باللفظ اور حدیث بالمعنی
حدیث کا علم سپین نہیں گیا۔

۲۹۹

اس جلد میں مذکور احادیث
۱۔ اَلْاَيْمَةُ مِنْ قَرْنِي

۹۸

اَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافِئًا قَبَابُ
اَللُّوْلُوْءِ مُعْجَوِّفٍ فَقُلْتُ مَا

۹۸

هَذَا يَا جَبْرِيلُ قَالَ هَذَا اَلْكُوْثَرُ ۲۳۳

أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُعَٰصِنَانِهِ

أَوْ يُنْفِرَانِهِ

٢٥٩

أَتُحِبُّ يَا جُبَيْرُ إِذَا أُخْرِجْتَ سَفَرًا
أَنْ تَكُونَ أَمْثَلَ أَصْحَابِكَ هَيْئَةً

٣٨٥

وَأَكْثَرَهُمْ رَادًّا

أُطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ

٢٥٤

قَبْلِي الخ

إِثْرُهُ قُلُوبُ يَأْيُهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ
ثُمَّ عَلَى خَاتَمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ

٣٨٣

مِنَ الشِّرْكِ

إِثْرُهُ وَابَالْمَعْقُودَاتِ فِي دُبُرِ

٥٣٩

حُلِيِّ صَلَوتِهِ

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى حَلِيمَةٍ تُنْجِيكُمْ
مِنَ الْإِثْرِ يَا اللَّهُ تَعَزَّوْذَنْ قُلُ

٣٨٥

يَأْيُهَا الْكَافِرُونَ عِنْدَ مَا يَكُونُ
إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُسَبِّحَكَ عَامًّا وَ

٣٩٩

تَرْجِعُ إِلَى دِينِنَا عَامًّا. الخ

٣٤٩، ٣٤٨

أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ

أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِي

٣٤٩، ٣٤٥

آخِرُ الْمَسَاجِدِ

أُنْزِلَتْ عَلَى الْإِلَهَةِ آيَاتٌ لَمْ

٥٣٨

أَرِ مِثْلَهُنَّ قُلُوبُ الْمُؤَدِّبِينَ الْفَلَقِ

وَقُلُوبُ الْمُؤَدِّبِينَ النَّاسِ

أُنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

٣٥٥، ٣٥٤

..... الخ

إِنَّ عَبْدَ أَخِيَرَةَ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا

وَبَيْنَ لِقَائِهِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ اللَّهِ.

٣٩٢

..... الخ

إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ أَخِيَرُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنِّي أَقُولُ وَاللَّهِ لَا صُومَ مِنَ النَّهَارِ

٣١٤

وَلَا قُومَ مِنَ اللَّيْلِ الخ

إِنَّ قُرَيْشًا دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يُعْطُوا

مَالًا فَيَكُونُ أَعْنَى رَجُلٍ بِمَكَّةَ

٣٩٥

(الآخر)

إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ لِمَا اسْتَلَمْتَ

٣٩٩

الْهَتَمَ لَعَبْدَنَا إِلَهًا ... الخ

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُنَانَةً مِنْ بَنِي

٩٤

إِسْمَاعِيلَ الخ

إِنَّ اللَّهَ خَيْرَ عَبْدٍ أَبَيْنَ الدُّنْيَا

وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ ذَلِكَ

٣٩٣

الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ الخ

إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ

٣٥٣

بِالْوَجْلِ الْفَاجِرِ

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى

رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُهَا

٣٩١

دِينَهَا

إِنَّ لِمَهْدِيْنَا آيَاتِينَ لَمْ تَكُنَا مِنْهُ

٥٥٦

خَلَقَ سَمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ ... الخ

إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وِدْمَاءُ كُفْرٍ وَأَعْرَافُكُمْ
 حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كُفْرَمَةٌ يَوْمَكُمْ هَذَا... الخ ٥٢٣
 إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
 إِذَا أَدَّى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ... الخ ٥٣٩
 إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ
 بِعَمَارٍ قَدْ وُيِّسَ فِي وَجْهِهِ... الخ ٣١٣
 إِنَّمَا لَنْ تَعُودُمْ (السَّاعَةُ) حَتَّى تَرَوْا
 تَبْلُغَا عَشْرَ آيَاتٍ... الخ ٥٠١
 إِنَّهُمْ كَانُوا إِشْتَوَى يَمَكَّةَ وَ
 يُصِيفُونَ بِالطَّالِفِ ١١٤
 إِلَى لَأَنْذِرَكُمْ لَهَا وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ
 قَوْمَهُ... الخ ٥٠١
 أُوتِيَتْ فَوَاتِحُ الْكَلِمِ وَجِوَامِعُهَا
 وَخَوَاتِمُهَا ٣٤٩
 ت. تَزَوَّجُوا وَلَوْ دَا وَدُودَا ٣٢٣
 تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَهْرَارِ النَّاسِ ١٣٤
 تَكُونُ النَّبُوءَةُ نَيْكَمًا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ
 تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ
 تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى وَجْهِ النَّبُوءَةِ... الخ ٣٣٤
 ج. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَشَكَا إِلَيْهِ الْفَقْرَ... الخ ٥١٤
 جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا ٢٩٣
 ح. حُبَّتْ آيَاتُهَا (سُورَةُ الْاِخْلَاصِ) أَدْخَلَكَ
 الْجَنَّةَ ٥١٤

❦

س. سَجَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 حَتَّى أَنَّهُ لَيُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ شَيْئًا
 وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَهُ... الخ ٥٣٥
 سَلَمَانٌ مِمَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لَوْ كَانَ
 الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالُ
 أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ ٣٥٩
 ف. فَالْبَوْلَا يَهْوِي دَانِهِ أَوْ يَصِيرَ إِيَّاهُ
 أَوْ يَمُتْ سَانِهِ ٥٨١
 فَيَمِنَ كَانَ تَبْلُغَهُ رَجُلٌ قَتَلَ
 تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا... الخ ٣٣٢
 ق. الْقُرَيْشُ مِنْ وَلَدِ النَّفَرِ ٩٤
 قُولُوا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَلَا
 تَقُولُوا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ٣٤٩
 ك. كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا ٥٢٥
 (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتُمُ
 أَمْرًا فِي أَوَّلِ الْمُبْعَثِ... الخ ٣٩٣
 الْفَقْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ١٤٨، ١٤٤
 كُلُّ امْرِئٍ فِي بَالٍ لَمْ يُبْدِهِ بِبَيْتِ
 اللَّهِ فَهُوَ أَتَرُ ٣٥٦
 كَلِمَتَانِ حَقِيقَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ
 ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ
 إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ
 سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ٢٤٤

❦

حَتَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي سَفَرِهِ فَأَنْطَلَقَ لِمَا جِئَهُ

فَرَزَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرَحَانٌ - الخ ٣١٣

كُنْتُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَأَدَمُ

مُنَجَّبِلٌ فِي طِينِهِ ٣٤٩، ٣٤٨

كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا فِي أَزْلِهَا

وَالْمَسِيحُ فِي آخِرِهَا ٣٥٥

ل- لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ ٢٩٢

لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ

وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ٢٣٨

لَا مُلْجَاءَ وَلَا مُنْجَا إِلَّا إِلَيْتِ ٥٧١

لَا مَهْدِي إِلَّا عَيْسَى ٣٧٠

لَا نَبِيَّ بَعْدِي ٣٤٩، ٣٤٧

لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا

يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا تَسْمُهُ ٥٧٩

لَا يَدَّانِ إِلَّا حِدِي يَقْتُلُهُمَا ٥٠٤

لِلرَّحْمَةِ خَلَقَهُمْ وَلَمْ يَخْلُقْهُمْ

لِلْعَذَابِ ٣٣٣

لَقِيَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُخَبِرَةِ وَالْعَامِ

بْنَ وَائِلٍ وَالْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَلِّبِ

وَأُمِّيَّةُ بْنُ خُلَيْفٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الخ ٣٩٧

لَمَّا نَزَلَتْ إِذَا جَاءَ نَعْرًا اللَّهُ وَالْقَمْعُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَيْتُ

إِلَى نَفْسِي إِلَى مَقْبُورٍ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ٣٧٢

لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذَرُ عَشِيرَتِكَ الْأَنْزَارِ

صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَى الصَّفَا - الخ ٣٩٢

لَوُدَّ عِيتُ الْأَنْ لَا جَبْتُ ١٣٥

لَوْعَاشَ (إِبْرَاهِيمُ) كَانَ صَدِيقًا

نَبِيًّا - ٣٨٢

لَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى حَتَيْنِ لَمَا

وَسِعَهُمَا إِلَّا آتَا عِى ٣٧١، ٣٨٠، ٢٣١

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي

لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ٣٧٣

لَوْلَا لَكُمَا خَلَقْتُ الْإِنْفَلَكَ ٥٣٥

لَيُخْرِجَنَّ مِنْهُ (مِنَ الْإِسْلَامِ) الْوُجَا

كَمَا دَخَلُوا فِيهِ الْوُجَا ٣٩٠

لَيْسَ لِلْعَرَبِ عَلَى الْعَجَبِي نَصْلٌ ٣٥٨

م- مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا رَقْدًا أَنْذَرُ أَمَّتَهُ

الدَّجَالَ ٣٩١

الْمُسْلِمُ مِنَ سِلْمِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ

لِسَانِهِ وَيَدَيْهِ ٣٥٧

مِنْ أَحَبِّ السُّورِ إِلَى اللَّهِ قُلْ

أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ

بِرَبِّ النَّاسِ ٥٣٩

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

٣٨١، ٣٨٠

مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ وَعِرْضِهِ فَهُوَ

شَهِيدٌ ٣٢٠

مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَكَتَمَا
قَرَأَهُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ

۵۱۴

ہ۔ رُسُلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الْكُوثَرِ فَقَالَ (هُوَ نَهْرٌ

۲۳۳

أَنْطَابِيهِ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ... الخ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ
ثَلَاثَ الْقُرْآنِ

۵۱۴

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ
يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنٌ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا
فَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ... الخ

۳۵۵

ترجمہ احادیث (اس جلد میں مذکور)

آنحضرت نے اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا

۵۲۶

لَوْ أَنَّ آدَمَ

۲۰۳

حدیث شفاعت

جب کوئی انسان نیک عمل کر رہے ہو تو فرشتے
اس کے دل پر ایک سفید نقطہ لگا دیتے

۱۹۵

ہیں... الخ (حدیث)

جو شخص سورۃ الکافرون اور سورۃ اعراس
لیکھ کر خدا کے سامنے حاضر ہوگا اس سے حساب

۳۸۵

نہیں لیا جائیگا۔

۲۰۹

ایک سو قتل کر نیوالے کی توبہ کا قبول ہونا
ایک پیاسے گتے کو پانی پلانے کے نتیجہ میں

۳۱۴

گناہوں کی معافی

بلی کو اذیت دینے کی وجہ سے ایک

۳۱۴

شخص کو عذاب جہنم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان جنگ
میں ایک عورت کی لاش دیکھ کر رانا بنی

۳۱۱

حسد

۲۴۴

حسد کا علاج

۲۶۰

بنو اسماعیل سے یہود کا حسد

۴۶۸

اسلام سے عیسائیوں کا حسد

مسیح اور مہدی کے حاسدین پیدا ہونے

۵۴۵

کی طرف اشارہ

حفظانِ صحت

۳۰۶

حفظانِ صحت کے اصول اور اسلام

اسلام نے بازوہ علاقے سے دوسرے

۳۰۷

شہروں میں منتقل ہونے سے منع کیا ہے

حق

۳۰۶

اسلام میں شہریت کے حقوق

۳۰۷

اسلام میں شہری حقوق کا تحفظ

اسلام کی رو سے حق ملکیت کا تصور

۲۹۹/۲۹۸

انسان کا حق وراثت

۳۲۴

ہر شخص کی کمائی میں دوسروں کا حق ہے

۳۰۰

اسلام میں غریب کے حقوق

۳۰۶

ہمسایہ کے حقوق

۳۰۱

اسلام میں عورتوں کے حقوق

۳۰۹

عورت کا حقِ صر

عورت کے حقوقِ رائے دہی اور

۳۰۲

حقوقِ ملکیت و وراثت

اسلامی حکومت ہر شخص کی خوراک۔ لباس اور
مکان مہیا کرنے کی ذمہ دار ہے۔ ۳۵۰، ۳۰۸
اسلام میں شہریوں کو تعلیم دلانے کی
ذمہ داری حکومت پر ہے۔ ۳۰۸
مسلمان حکمرانوں کی اصول پرستی ۳۲۹
حکومت الہیہ ۱۶۵
حکومت الہیہ کی حقیقت ۱۷۲
خدا تعالیٰ کی حکومت کے معنی ۱۶۷
نامور اور نظام خلافت کے بغیر حکومت
الہیہ قائم نہیں ہو سکتی۔ ۱۶۶
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ
روحانی و اخلاقی اقدار قائم کرنے والی
حکومتوں کی بنیاد پڑیگی۔ ۳۴۷
حلف الفضول
فضل نامی تین شخصوں کا ایک انجمن
بنانا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس میں شرکت ۱۴۳
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا لودِ عِثُ
الآن لَا جَبْتُ ۱۴۵
حضرت صلح موعود رضی اللہ عنہ کا حلف الفضول
کی طرز پر ایک تحریک جاری فرمانا ۱۴۴
خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے
یہ اس کی اہمیت ۱۴۴
حواری
بطرس حواری کی اپنے آقا سے بے وفائی ۳۲۸

یہودی کے حقوق ۳۰۵
والدین کے حقوق ۳۰۳
اسلام میں اولاد کے حقوق کا تحفظ ۳۲۲، ۳۰۵
اسلامی تعلیمات کی رو سے حیوانات اور
جانوروں کے حقوق ۳۱۴، ۳۱۳
حکمت
حکمت کیا ہے؟ ۳۱۴
حکومت
حکومت کی مختلف صورتیں ۱۶۳
اسلام کا نظریہ حکومت ۳۴۵
اسلامی حکومت کے بنیادی اصول ۳۴۸
اسلام کے نزدیک مثالی حکومت کی تعریف ۱۶۵
حکومت کا انتخابی اور مشاورتی تصور اسلام
نے دیا ہے۔ ۳۱۰
جمہوریت کا صحیح تصور اسلام نے پیش
کیا ہے ۳۱۱
ڈیموکریسی اور ملوکیت دونوں میں کچھ
خرابیاں موجود ہیں۔ ۵۷۹
اسلامی طرز حکومت اور مغربی جمہوریت
میں فرق ۳۴۹
اسلام میں معاہدات کی پابندی کی تعلیم ۳۵۱
بین الاقوامی تعلیمات کے بارہ میں اسلام
کی تعلیم ۳۱۲
اسلامی تعلیم کی رو سے رعایا کے حقوق
اور حاکم کے اختیارات ۳۱۰

مسیح کے حواریوں کا صحابہ کرام سے موازنہ ۳۲۹، ۳۳۸
حیوانات

- ۳۱۳ حیوانات کے متعلق اسلامی تعلیم
موشیوں کے منہ پر داغ لگانے یا سوئی
مارنے کی ممانعت ۳۱۴
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فاختہ
کے بچے واپس کر دانا ۳۱۴

خ

خاتم النبیین - نیز دیکھیے عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم
قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ الْيَمِينُ وَلَا تَقُولُوا
لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ (حدیث) ۳۷۹
حاشائے بفتح تا کی قرأت کے متعلق
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ۳۸۱
خلافت

- لفظ خلافت کے لغوی معنی ۳۳۶
خلافت کے دو ادوار کے متعلق آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ۳۳۷
محمدی سلسلہ کے خلفاء کا موسوی سلسلہ
کے خلفاء سے موازنہ ۳۶۲
ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَىٰ مِثْلِهَا جِ
النَّبُوَّةِ - (حدیث) ۳۴۷
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خلافت
اولیٰ کا انتخاب ۳۷۳
حضرت ابو بکرؓ کی خلافت رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجہ میں تھی - ۳۸۹
حضرت عمرؓ کی خلافت میں مسلمانوں

- کا دبدبہ ۳۹۰
مسلمانوں کے منزل کی وجوہات میں سے
ایک وجہ خلافت سے عدم وابستگی ہے - ۵۷۱
اسلامی آئین نظام خلافت کے قیام کے
بغیر نافذ نہیں ہو سکتا - ۱۹۹
خلق - نیز دیکھیے اخلاق -

- اسلام کی رو سے اخلاق کی تعریف ۳۲۳
جنگ بدر کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا خلقِ عظیم ۳۴۳
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق
کا ثبوت ۳۳۲
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی
احسان مندی ۳۳۵

- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنے پر
لوگوں کو کھڑا ہونے سے منع فرمایا
کرتے تھے - ۳۴۸
میاں بیوی کے اچھے تعلقات کے بغیر
اخلاق میں دستی نہیں پیدا ہو سکتی - ۳۲۳

د

دجال

- خروج دجال ۵۰۱
مَا بَعِثَ نَبِيًّا إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرُ أُمَّتَهُ
الدَّجَالَ (حدیث) ۳۹۱

ذَكَرَ الْآلَةَ جَالً فَقَالَ إِنِّي لَا نَذُرُ
كُمُوهَا دَمًا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ

..... الخ۔ (حدیث)

قرآن کریم میں دجال کے اہم نقشے کا ذکر

نہ ہونے کی وجہ

نفسہ دجال کی عظمت

دجال کے معنی

دجال سے مراد عیسائیت کا مذہبی نظام

دجال اور یاجوج و ماجوج کا نفسہ ایک

ہی ہے۔

یاجوج و ماجوج اور دجال میں فرق

دجال اور یاجوج و ماجوج کے بطور کے

بعد مسیح موعود کے نزول کی خبر

دُعا

اللہ تعالیٰ دُعاؤں کو سنتا ہے

اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت اور دُعا

پسے توحید کو سمجھنا چاہیے اسکے بعد دُعا

کامل پیدا ہوگی۔

دُعا اور توکل

دُعا کی دو قسمیں مقررہ و مقررہ

نماز کے ذریعہ اسلام نے دُعا کا راستہ

کھولا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام کیسے

دُعا میں سمجھانے کی حکمت

رات کو بیٹھے وقت دُعا میں کرنے کا حکم

اور اس کی حکمت

جو شخص دُعا کرتے کرتے سو جائے اس

کی ساری رات دُعا اور عبادت میں

شمار ہوتی ہے۔ (حدیث)

جب دُعا اور محنت کسی کے اندر جمع

ہو جائیں تو اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں

کفار عرب بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دُعا

کیا کرتے تھے۔

مخصوص دُعا میں

مسلمانوں کو ایک خاص دُعا کی تلقین

مسلمانوں کے لیے ایک جامع دُعا

اُمت محمدیہ کے ہر فرد کے کرنے کی دُعا

اُمت محمدیہ کیسے ایک کامل دُعا

سورۃ الناس ایک جامع دعا ہے

ہر شر سے بچنے کی جامع دُعا

خلقی کمزوریوں اور انجام کی خرابی سے

بچنے کی دُعا

حادثہ کے شر سے بچنے کی دُعا

حصولِ کمال کے بعد زوال نہ آنے کی دُعا

قید و بند کی مشکلات سے بچنے کی دُعا

مذہبی پیشواؤں کے شر سے بچنے کی دُعا

میاں بیوی کے مٹنے پر اولاد کے لیے

شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم

میاں بیوی کے مخصوص تعلقات کے وقت

کی دُعا اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے
میں بنی اسحاق اور بنی اسماعیل کے

۳۵۵

دوسلے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو اسماعیل
کے لیے حضرت ابراہیم کی دعا

۲۶۸

دعاے ابراہیمی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی ذات میں پورا ہونا

۳۵۲، ۳۵۱

سورۃ کوثر دعاے ابراہیمی کا جواب ہے
حضرت مسیح ماضی علیہ السلام کی دعا خدا
تعالیٰ کی بادشاہت زمین پر قائم ہونے
کے متعلق

۱۶۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی
ایک الہامی دعا

۲۶۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص
واقعہ کے متعلق دعا فرمانا

۱۷۱

سورۃ النفر کے نزول کے بعد آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا

۲۶۱

قریش مکہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی دعا

۱۳۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کفار
کا قحط کے عذاب سے نجات پانا

۲۰۵

آنحضرت کو اپنی امت کی تربیت کیلئے دعا
کرنے کا حکم اور اس کی قبولیت کی نوید

۲۸۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت محمدیہ کے
لیے کثرت سے دعائیں فرمانا

۲۶۱

جَنَّبَ الشَّيْطَانَ مِمَّا رَزَقْتَنَا ۲۹۷

نہند سے جاننے کی دعا الحمد للہ اندی

۲۹۷

أَحْيَيْنَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ الْمُنُودُ

ہمیت الحمد جانے کی دعا اللہم

۲۹۷

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ

والخَبَابِثِ

۲۹۷

چند تاریخی دعائیں
اپنی نذر کو پورا کرنے کے بارہ میں حضرت
عبدالمطلب کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرن

۲۹۷

حضرت عبدالمطلب کی پُر سوز دعا نہ کعبہ
کی حفاظت کیلئے

۲۹۷

ہام موسیٰ رضا کے مزار پر مکہ ارسال
کی دعا

۲۹۷

ابو جہل اور فرعون کی دُعاؤں کی قبولیت
انبیاء کی دعائیں

۵۷۷

دعاے ابراہیم علیہ السلام
حضرت ابراہیم کی اپنی اولاد کے لیے دعا

۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲

اور اس کی تین شرط
ایک نبی کی بعثت کیلئے حضرت ابراہیم
علیہ السلام کی دعا

۱۳۸، ۱۳۷

دعاے ابراہیمی کی تیسری شق حکمت
دعاے ابراہیمی کا چوتھا جز تریکیہ نفوس

۳۱۹

حضرت ابراہیم کی دو دُعاؤں کا بیعت
پورا ہونا

۱۱

دعاے ابراہیمی کی اہمیت اور قبولیت

۲۷۰

خدمتِ دین کرنے والوں پر اعتراضات

۱۱۸

کا جواب

۴۴۲

دین میں جبر کفر کا شیوہ ہے۔

مسلمانوں کا لَا اِکْرَاہَ فِی الدِّینِ

۴۴۳

پر عمل

و

ذبحِ عظیم

ذبحِ عظیم کی حقیقت

۸

ذکرِ الہی

انسان کا نفس، ذکرِ الہی سے جلا پاتا ہے

۲۹۵، ۲۹۴

ذکرِ الہی کا طریق

۳۴۷

نماز کے بعد ذکرِ الہی کی فضیلت

۲۹۶

افضل الاذکار

ل

رجم

رجم کی حقیقت

۱۴

رسول - نیز دیکھیے عنوان نبی

۲۷۴

رسول اور نبی کی حقیقت

رسولوں کو مانے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکامات

۴۱۸

کی فرمانبرداری نہیں ہو سکتی۔

رمضان

امام مہدی کے ظہور کے لیے رمضان میں

۵۵

سورج اور چاند بہن کا نشان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے

۵۶۸، ۴۸۲

دُعائیں اور ان کی قبولیت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مومنوں

۴۲۳

کیلئے اہمیت و تسکین کا موجب ہوتی ہیں

۴۸۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں

۴۹۰

کا اثر

مسیح موعود کی جماعت دعاؤں اور

تبلیغ کے ساتھ کام کرے گی (حدیث کا مفہوم)

۵۰۷-۵۰۵

دنیا

اسلام کے نزدیک دنیا مزرعۃ

۴۳۹

الْآخِرَةِ ہے۔

دین

۴۱۶، ۴۱۵

دین کے لغوی معنی

۴۴۲

دین کے تین معنی

۱۷۷

دین اور ملت کی نسبت

۳۸۳

دین کا خلاصہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی

۴۴۱

خصوصیات

۱۷۹

دین کا انکار فطرت کے خلاف ہے

مکذیب دین کرنے والے کے چار نقائص

۲۳۲، ۲۳۱

۱۱۶

دینی تعلیم حاصل کرنے کی برکات

۷۷۲

دین کی معرفت کیلئے ضروری امور

روزہ

۳۱۶ روزہ کا فلسفہ

۳۲۷ روزہ کی تین کمیتیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

۳۱۷ روزہ رکھنے میں اعتدال کی نصیحت

۳۱۷ صیام داؤد علیہ السلام

عید کے دن روزہ رکھنا انسان کو شیطان

۳۱۷ بنا دیتا ہے۔ (حدیث)

روثیت

۱۸۱۷ روثیت قلبی اور روثیت عینی

روایہ

۷ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایہ کی تعبیر

حضرت عبدالمطلب کی چاہِ زمزم کے

۴۰۰ بارہ میں روایہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روایہ میں

دودھ پینا اور بچا ہوا دودھ حضرت

۲۳۸ عمر کو دینا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روایہ میں

دیکھنا کہ ایک فرشتہ کے پاس البوحل کے

۲۳۷ بیسے جنت کے انگوروں کا خوشہ ہے

سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھائے جانے کے

۳۵۸ بارہ میں حضرت مصلح موعود کی ایک روایہ

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی اپنے

۱۴۴ خاندان کے متعلق ایک روایہ

ایک مسلمان بادشاہ کو خواب میں دکھایا جانا

کہ کچھ یہود مسلمانوں کے عیس میں آنحضرت
کی نقش مبارک کی بے حرشی کرنا چاہتے ہیں ۷۲
کرشن اور رام چند رجب کے بارہ میں ایک
شخص کی روایہ ۲۸۲

زرشتی مذہب

زند و اوستا کی اخروی زندگی کے متعلق

۱۷۷ تعلیمات قرآن کریم سے ملتی ہیں۔

زکوٰۃ

۲۵۸ زکوٰۃ اور اس کی حکمت

۲۲۳ زکوٰۃ کی غرض و غایت

۲۲۵ زکوٰۃ کے آٹھ مصارف

زکوٰۃ کی رقم فوج اور ملکی استحکام پر

۲۲۶ خرچ کی جاسکتی ہے۔

زکوٰۃ کا روپیہ غارین کی مدد کے تحت

ایسے مستحق تاجروں کو دیا جاسکتا ہے

۲۲۶ جنگی تجارت ملک و قوم کیلئے مفید ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر

۴۷۳ مانعین زکوٰۃ کا نکتہ

زند و اوستا

قرآن کریم کے بعد بعثت بعد الموت کے

۲۷۱ بارہ میں ذکر کرنیوالی واحد الہامی کتاب ہے

سورت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سورۃ کے شروع میں بسم اللہ لکھواتے تھے۔ ۸۶
ہر سورت سے پہلے بسم اللہ رکھے جانے کی وجہ ۱۱

آیت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
ہر سورۃ کا حصہ ہونے کا ثبوت ۳۸۶

پہلی نازل ہونے والی سورت ۳۹۷
قُل سے شروع ہونے والی سورتوں

میں اُمت کے لیے پیغام ۵۲۲، ۴۰۵
آخری پارے کی سورتوں کی ترتیب ۴۹۵، ۴۶۹
آخری سورتوں کی برکات اور خلاصہ

مضامین ۳۸۶، ۳۸۵
آخری پانچ سورتوں میں اسلام کی مرکزی تعلیم کو پیش کیا گیا ہے۔ ۳۸۷

آخری تین سورتیں مجموعی لحاظ سے قرآن کریم کا خلاصہ ہیں۔ ۵۷۶، ۵۲۱

مِنْ أَحَبِّ السُّورِ إِلَى اللَّهِ قُلْ
أَعُوذُ بِرَبِّ الْمُلْكِ قُلْ أَعُوذُ
بِرَبِّ النَّاسِ (حدیث) ۵۳۹

سورة الاحزاب

ہجرت کے چوتھے سال نازل ہوئی ۳۷۰
سورة الاخلاص

سبب نزول ۵۱۸
اس سورت کے نزول کی غرض ۵۳۷

قرآن کریم سے تعلیم میں موازنہ ۲۸۴
شریعت کا بیان ۲۲۹
زردشت کی صداقت ان سے ثابت نہیں کی جاسکتی۔ ۲۷۸

س

سحر

سحر کے اثر کی حقیقت ۵۳۸
سکھ مذہب

باوانک کی تعلیمات ۱۷۲
ایک سکھ کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عقیدت ۲۸۶

سکھوں میں قومی جذبہ ۱۸۶
ایک سکھ بڑکے کا اذان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار ۲۱۷

سکھوں کی حکومت احمد شاہ ابدالی نے بنائی ۱۷۸

سکھوں کی مسلمانوں سے محسن کشی ۱۷۸
۴۷ کے فسادات میں مسلمانوں کو

نفسان پہنچانے کے اسباب ۱۸۳

سود

یہودیت صرف یہودی سے سود لینا منع کرتی ہے باقی دنیا سے سود لینا جائز قرار دیتی ہے۔ ۳۲۳

اس سورت کا نزول مکہ اور مدینہ میں دو دفعہ ہوا ہے۔

۵۱۲

ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ نزول

۵۱۵

سورۃ الفاتحہ سے مضامین میں اشتراک

۵۲۳

مُعَوِّذَتین سے گہرا تعلق

۵۱۷

احادیث کی روشنی میں اس کے فضائل

۵۱۶، ۵۱۴، ۳۸۵

حُبِّكَ أَيَا هَا أَذْخَلَكَ الْجَنَّةَ (حدیث)

۵۱۶

قرآن کریم کا مکمل خلاصہ ہے۔

۵۲۱

یہ سورت قرآن شریف کے تیسرے حصہ

۳۸۳

کے برابر ہے۔ (حدیث)

۳۸۳

ثُلُثِ قرآن ہونے کا مطلب

۵۱۵

احادیث میں مذکور اس کے انیس نام

۵۱۲

سورۃ البراءۃ (توبہ)

۵۱۲

صرف یہ سورۃ بسم اللہ کے بغیر ہے

۸۵

حضرت خلیفۃ المسیح الاول سے سورۃ الفل

۸۵

کا ایک صفحہ مانتے تھے۔

۸۶

سورۃ البقرہ

۲۶۸

سورۃ بقرہ کی گنجی

۲۶۸

سورۃ الفاتحہ

۲۶۸

سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کا تعلق

۸۶

سورۃ الاخلاص سے مضامین میں اشتراک

۵۲۳

اس سورۃ میں ایک اہم پیشگوئی

۳۵۹

حضرت مصطفیٰ موعود کو اس سورت کے علوم

۳۵۸

کا سکھایا جانا

سورۃ الفلق

دوسری سورتوں سے تعلق

۵۴۱، ۵۴۰

خلاصہ

۵۱۷

فضائل

۵۳۸

اُمتِ محمدیہ کیلئے ایک کامل دُعا

۵۷۵

سورۃ الفیل

اس سورت میں آخری زمانہ کے متعلق

۷۳، ۶۹، ۱

پیشگوئیاں

۷۳، ۶۹، ۱

مسیح موعود علیہ السلام پر الہاماً نازل ہونا

۷۴

جماعت احمدیہ کے دلوں کی ڈھارس

۷۳

اس سورت کے متعلق رپورٹیں دہری

۷۳

کے ایک اعتراض کا جواب

۷۰

سورۃ النقریش

۷۰

سورۃ الفیل سے تعلق

۷۹

بہرلوں کے نزدیک یہ سورۃ الفیل کا

۷۹

ہی حصہ ہے۔

۸۱

سورۃ الکافرون

۸۱

ترتیب اور خلاصہ مضامین

۳۸۹

زمانہ نزول

۳۸۸

اس سے پہلے اور بعد کی سورتوں کے

۲۱۳

مضامین سے ربط

۲۱۳

اس سورت کی خصوصیات

۲۱۳، ۳۸۸

احادیث کی روشنی میں اس سورت کے

۲۱۳، ۳۸۸

فضائل

۲۱۳، ۳۸۸

یہ سورت قرآن کے چوتھے حصہ کے برابر ہے (حدیث)

۲۸۳

شرک سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ سوتے
وقت یہ سورت پڑھی جائے (حدیث)

۳۸۵، ۳۸۴

سورة الکافرون کے دعاوی کی دلیل
سورة النصر ہے۔

۴۱۵

سورة الکوثر

واقعہ معراج سے چھ سات سال قبل
نازل ہوئی ہے۔

۲۳۵

سورة الماعون سے تعلق

۲۳۱

سورة کی اہمیت

۲۲۷

یہ سورت دعائے ابراہیمی کا جواب ہے

۲۶۸

اس سورت میں کثرت سے جماعت عطا ہونے
اور دشمنوں کی تباہی کا وعدہ کیا گیا ہے

۴۹۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علیم

پیشگوئی

۲۲۹

اس میں مسیح موعود اور مہدی کی خبر دی گئی
ہے اور اسے بنی کریم کا روحانی بیٹا قرار

۳۶۰، ۳۵۵

دیا گیا ہے۔

سورة المہلب

اسباب نزول

۴۹۳

ترتیب اور پہلی سورت سے تعلق

۴۹۲

اس سورت پر قرآن کریم کا مضمون

ختم ہے۔

۵۲۱

سورة الماعون

ترتیب اور پہلی سورت سے تعلق

۱۴۵

شان نزول

۱۴۰

امت محمدیہ کے آخری زمانہ کے متعلق،

۲۲۷

سورة محمد

اس کا سارا مضمون منافقین اسلام کی

۴۸۵

تباہی کے ذکر پر مشتمل ہے

سورة الناس

۵۷۸

دوسری سورتوں سے تعلق

۵۸۸

ایک جامع دعا

اس سورت میں مغربی اقوام کا نقشہ

۵۸۰

کھینچا گیا ہے۔

سورة النجم

اس سورت سے متعلق مستشرقین کی

۳۸۹

پیش کردہ روایات کا رد

سورة النصر

وقت نزول کی تعیین میں مفسرین

۴۶۴

کی لغزش

۴۷۰

پہلی سورت سے تعلق

یہ سورت سورة الکافرون کے دعاوی

۴۱۵

کی دلیل ہے۔

اس سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو یہ علم دیدیا گیا تھا کہ آپ کی وفات کا

۴۷۲، ۴۶۲

وقت قریب ہے۔

۴۷۲، ۴۶۶

آئندہ فتوحات کی پیشگوئی

اس سورت کے نزول کے بعد آنحضرت

۴۶۱

صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ایک دعا پڑھنا

سورج

ہمدی کے زمانہ میں سورج اور چاند کو

گرہن لگنے کی پیشگوئی

۵۶۶

سیاست نیز دیکھنے عنوان حکومت

سیاست میں انفرادیت اور اجتماعیت

۲۸۸

کے عدم توازن کے نتائج

سیرت

سیرت کی لغوی حقیقت

۴۵۲

سیرت اور عادت میں فرق

۴۵۸

ش

شادی

شادی بیاہ کے متعلق اسلامی تعلیم

۳۰۹

شرک

شرک کی دو قسمیں

۵۲۷

مشرکین کے مذہب کی بنیاد

۴۳۶

عیسائیوں اور مسلمانوں کے شرک

میں فرق

۳۴۰

شرک وہی ہوتا ہے

۲۵۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شرک کے

خلاف جذبہ نفرت

۳۵۰

شرک کے رد میں ایک صحابی کا شعر

۷۶

شرک سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ سوتے

وقت سورت یَاٰیہَا الْکَاذِبُوْنَ پڑھی

۳۸۵، ۳۸۴

جائے (حدیث)

شریعت

شریعت کی اصل غرض

۲۶۹، ۲۸۴

شریعت کا دائرہ کار

۲۸۵

شریعت کی موجودگی میں انسانی عقل کی

ضرورت

۲۸۵

ہر زمانہ کے لیے الگ الگ شریعت

بھیجے جانے کی وجہ

۲۶۰

نبی شریعت کو نہیں چھپا سکتا البتہ دوسرے

الہام کو مصیبتِ دقتی کے تحت چھپا

سکتا ہے۔

۲۸۳

جو شخص شریعتِ الہی کی ضرورت تسلیم

نہیں کرتا وہ بھی خدا تعالیٰ کی اطاعت

نہیں کرتا۔

۴۶۰

ابراہیم علیہ السلام شریعتِ نوح کے تابع

اور داؤد، زکریا، سلیمان، یحییٰ موسیٰ

شریعت کے تابع تھے۔

۲۸۱

عیسائیت کی بنیاد شریعت کے لعنت

ہونے پر ہے۔

۴۴۰

اسلام کی رو سے پانچ اصولی شرائع

۲۸۶

اسلام کی پیش کردہ شریعت ایک مکمل

شریعت ہے۔

۴۵۴

اسلام سے پہلے شریعتیں

۲۸۳

قرآن مجید اور دوسری عالمی کتب میں

شریعت کے بیان کا فرق

۴۶۹

قرآن کریم کے سوا باقی کتابوں نے شریعت کو چنی کے طور پر پیش کیا ہے۔

۲۸۴

شہادت

عورت شہادت اور صدقیت کا مرتبہ حاصل کر سکتی ہے۔

۳۶۰

شیطان

صفاقی نام ہے۔

۴۹۶

اللہ تعالیٰ کے بندوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا۔

۴۴۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطان

کا مسلمان ہو جانا

۵۵۳، ۵۴۸

شیعیت

حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو قریش میں سے نکالنے کی کوشش

۹۸

ص

صحابی

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب

۱۴۳

ایک مذہبی فرقہ جو عراق میں رہتا تھا

صحابہ رضوان اللہ علیہم

۴۴۳، ۴۴۲

ابتدائی صحابہ پر کفار مکہ کے مظالم

آنحضرت کی طرف سے صحابہ کو مبشر کی

۳۰۸

طرف ہجرت کی اجازت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر

۴۸۹

گھرا جانا

آنحضرت کی وفات کے بارہ سال کے عرصہ

۲۶۱

میں تمام متمدن دنیا پر قابض ہونا

میسائیوں کا ایک جنگ میں صحابہ کو چن

۱۸۱

چن کر نشانہ بنانا

حضرت عثمان کے خلاف فتنہ میں صرف

۴۸۸

تین صحابہ کی شمولیت اور توبہ

حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں

۳۲۸، ۲۶۰

سے صحابہ کا موازنہ

۱۲۶

صحابہ کا خلل

عقاید

نجاشی کے سامنے اپنے عقاید بیان کرنا

۵۸

شرک کے رد میں ایک صحابی کا شعر

۷۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے

۲۵۰

ہی کامل اور آخری نبی موعود سمجھتے تھے

۲۷۹

صحابہ کے نزدیک خاتم النبیین کے معنی

کردار اور اخلاق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا

۳۴۴، ۳۱۰

بیشال جذبہ

صحابہ اور صحابیات کا رسول اللہ

۳۷۷، ۳۲۸

صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبات

۳۲۸، ۱۸۵

فدایت

حضرت بلال کی اذان سکر آنحضرت

۳۲۷

صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آنا

۳۲۲

ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم

صدیقیت

شہادت اور صدیقیت کا مرتبہ عورت

۳۷۰ حاصل کر سکتی ہے۔

صلیب

۳۵ صلیب سے مراد عیسائی مذہب

کمر صلیب کے لیے حضرت عبدالمطلب

۲۵ کی دُعا

ض

ضمیر

ضمیر کا تعلق شریعت سے نہیں بلکہ طبعی

۱۸۸ نیکیوں سے ہے۔

یورپ کے جدید فلاسفروں کے نزدیک

۱۸۷ ضمیر کی حقیقت

ضمیر کی آواز ۱۹۳، ۱۹۲

۱۹۳ ضمیر مسخ ہو سکتی ہے۔ مُردہ نہیں ہوتی

ط

طاعون

۲۶ شام میں طاعون کی وبا

۲۶ سردیوں میں طاعون کا اثر کم ہو جاتا ہے

طب

سات سال میں انسان کا جسم بالکل بدل

۵۸۳ جاتا ہے۔

۵۱۷ بیماریوں کی مختلف اقسام

صحابہ کی قربانیاں

۱۲۰

انصارِ مدینہ کا شوقِ قربانی

۲۶۰

صحابہ کی قربانیوں کا محرک

۱۸۴، ۱۶۹

ایک صحابی کا قتل ہونے سے پہلے

علیؑ اَیَّ جَنَبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرُوعٍ

۳۲۸

کا شعر پڑھنا

غزوہ بدر میں باوجود بے سرو سامانی

۲۵۹

کے قربانیاں دینا

۳۴۱

غزوہ اُحد میں بے مثال قربانی

جنگِ یرموک میں نوجوان صحابہ کا بزرگ

۱۸۱

صحابہ کو بچانے کیلئے قربانی دینا

دلیم میور کی طرف سے صحابہ کی قربانیوں

۳۲۷

کا اعتراف

جنگِ احزاب میں غیر معمولی شجاعت

۳۶۶

کا مظاہرہ

۳۶۶

سب صحابہ سے زیادہ دلیر اور بہادر شخص

۳۲۹

بلند کردار کا ایک واقعہ

کفار کی طرف سے جنگ میں شامل عورتوں

۳۱۱

پر ہاتھ نہ اٹھانا

۳۲۹

عہد کا پاس

۲۲۰

یتیمی کی خبر گیری اور بیوگان سے شادی

۳۲۷

نیکی اور قربانیوں کا نمونہ

۳۹۴

شرک سے اجتناب

صُحبت

۱۹۸

تحفہ تاثیر قوی ہے یا صحبت کا اثر

ہر فیض ایشیائے کوچک اور چین سے دُنیا
میں پھیلا ہے۔

۲۹

چیچک کی مرض ایسے سینیا سے شروع

ہوئی اور آتشک یورپ سے ۲۹، ۳۶

چیچک کے نتیجہ میں آنکھوں کا ضائع ہونا ۵۰

بیماریوں کے بارہ میں ہومو پیتھی نظریہ ۵۱۷

سوداوی مادہ کے بڑھ جانے سے ذہن

کے خیالات پر آگندہ ہو جاتے ہیں۔ ۵۸۴

قوتِ رجسیت اور دماغی قوی کا باہم تعلق ۳۲۳

پرنڈرین کی افادیت ۳۲۳

زہریلی چیزوں کی تریاتی صفات ۳۱۸

ع

عادت

عادت اللہ تعالیٰ کی عظیم اُشان نعمتوں

میں سے ایک نعمت ہے۔ ۱۹۵

عادت اور سیرت میں فرق ۴۵۸

عادت اور فطرت میں سے کونسی چیز

قوی ہے۔ ۱۹۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا

منبع اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ۴۵۸

عادت انسان کو بدیوں سے بچانے میں

بہت مُجد ہوتی ہے۔ ۱۹۳

قوی ترقی میں عادات کی اہمیت ۱۹۷

عادت ہی کسی فن میں مہارت پیدا کرتی ہے ۱۹۵

مسلل اچھی عادات کے نتیجہ میں برتر انسانی
نسل پیدا کی جاسکتی ہے۔

۱۹۶

عادتِ نیکی کرنا ۱۹۹

عبادت

اسلام کی رو سے عبادت کی وسیع

تعریف ۴۵۹، ۴۵۳، ۱۷۵

عبادتِ الہی کی حقیقت ۲۰۰، ۱۷۶

اسلام میں فلسفہ عبادات ۳۱۶

عبادت کی اہمیت و افادیت ۱۷۴

عبادت کی برکات ۱۲۸

بعثت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی عبادت ۴۱۱

عبادت کے منکرین کے اخلاق ۱۷۵

اسلام اور عبادات

عبادات اور ذکرِ الہی میں اسلام کی دوسرے

مذہب پر تفصیلت ۲۹۶

اسلام نے عبادات کے احکام کیساتھ

ان کی حکمت بھی بیان کر دی ہے۔ ۲۲۹

اسلامی عبادت میں اجتماعیت کا پہلو ۲۸۸

اسلامی عبادات کے انفرادی اور

قومی فوائد ۴۳۵

عبادات میں میاں و روی کی تعلیم ۳۱۷

جو شخص عبادت کرتے کرتے سو جائے

اس کی ساری رات عبادت میں شمار

ہوتی ہے۔ (حدیث) ۲۰۰

عیسائی وفدِ نجران کو مسجدِ نبوی میں عبادت

کی اجازت ۴۴۴

اسلام میں مقررہ عبادات کے علاوہ دس

قسم کی عبادات ۲۹۷

عبادت کی تین اقسام ۲۸۶

ذکر و فکر ۲۹۴

اسلامی نماز قلعائے الٰہی کا زبردست

فدایہ ہے۔ ۲۹۱

وضو اور نوافل کی حکمت ۲۸۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا

ہے کہ نوافل گھروں میں پڑھے جائیں۔ ۲۹۴

اسلامی روزہ کی اغراض و حکمت ۴۲۷

فریضہ حج کی اغراض ۴۲۸

اسلامی روزہ اور حج کی اجتماعی عبادات

اور ان کی حکمت ۳۰۰

اسلام اور دوسرے مذاہب کا موازنہ

اسلامی طریق عبادت پہلے مذاہب میں

نہیں پایا جاتا ۳۹۹

اسلام اور عیسائیت کی عبادات کا موازنہ

۲۹۲ مسلمانوں اور کافروں کے طریق عبادت

میں فرق ۴۴۱

عبرانی

عربی زبان کی شاخ ہے۔ ۴۰

عربی زبان

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی زبان

کو اُمّ اللّٰسۃ قرار دینے کا نظریہ ۱۶۴

حبشی اور عبرانی دونوں زبانیں عربی

کی شاخیں ہیں۔ ۴۰

نحو کے دو مشہور سکول کوئی اور بصری ۸۱

نحو میں ہندوستانی کوئی علماء کے متبع

ہیں اور مصر شام بصری علماء کے۔ ۸۱

ایسی لغت تیار کرنے کی ضرورت جس میں

سے ایسی باتیں نکال دی جائیں جو کسی مذہبی

عقیدہ کی وجہ سے لغات میں داخل ہو گئی ہیں ۱۵۳

خصائص

الہامی زبان ہونے کے مقدمات ۱۷۵

ام اللّٰسۃ ہونے کا ایک بڑا ثبوت ۴۵۹

عربی زبان کی ایک خصوصیت ۱۶۳

عربی زبان کی ایک خصوصیت اور

فارسی کا واقعہ ۱۹

عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں

اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اسم ذاتی نہیں

پایا جاتا۔ ۵۲۰

افعال کا وزن بیان کرنے کا طریق ۸۸

قواعد

عربی زبان میں ایک لام تعجب کیلئے

بھی استعمال ہوتا ہے۔ ۸۶

لانا فیہ جب مضارع پر آئے تو اس

کے معنی مستقبل کے کر دیتا ہے ۴۱۱

مانی سے پہلے اگر اِذَا آجائے تو اس کے

۴۶۵ معنی مستقبل کے ہو جاتے ہیں۔

۴۱۱ مآ کے استعمال کی مختلف صورتیں

جملے میں مآ اور اِلَّا آجائیں تو وہ حصر

۲۰۱ کے معنی دیتا ہے۔

۳۷۲ نَحْن کا لفظ استدراک کے لیے آتا ہے

س اور سو ف جب کسی فعل پر داخل

۵۰۹ ہوتے ہیں تو وہ زمانہ کی مقدار بتاتے ہیں

۸۷ فاء شرط کے جواب کے لیے ہوتی ہے

جب دو ہمزے آئیں تو دونوں کو ملا کر

۸۷ مَدّ بنا دیا جاتا ہے۔

حروف کیساتھ کلمہ شروع نہیں ہوتا بلکہ

۸۰ اسم یا فعل کیساتھ شروع ہوتا ہے۔

اگر فقرہ کے شروع میں حرف آئے تو

۸۰ اس کا متعلق محذوف ہوتا ہے۔

اشارہ قریب اور اشارہ بعید کے متعلق

۱۳۲ قاعدہ

۲۰۳ اَل کی مختلف قسمیں

۵۰۸ مکرمہ غفلت شان پر دلالت کرتا ہے

۲۶۹، ۱۳۶، ۱۳۵ تنوین تعظیم کے لیے آتی ہے

۱۳۶ تنوین تحقیر کے لیے بھی آتی ہے

خاص دالتوں کی وجہ سے ایک عام لفظ

۳۹۳ کو خاص معنوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے

عطف کے بعد کا جملہ عطف سے پہلے کے

۳۷۲ جملے معنوں میں شریک ہوتا ہے۔

مستقبل کیلئے ماضی کے صیغہ کا استعمال خبر

۵۰۷، ۳۶۲، ۲۴۵ کو یقینی بنانے کیلئے ہوتا ہے

عربی زبان میں مصدر ہمیشہ مستقل اور

۷۵ لیے زمانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

اسم فاعل متون جو فعل کا عمل کرتا ہے

۴۱۰ حال اور استقبال کے معنی دیتا ہے

۹۱ اَفْعَل کا وزن

محاورات و امثال

اَللّٰہ کا الف لام اسم ذات کا حصہ

۳۹۱ ہے تعریف کا الف لام نہیں۔

عربی محاورہ میں قطعی اور یقینی خبر کو بھی

۲۷۷ روایت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

۱۴۹ اَدْرَيْتَ کے معنی

عربی محاورہ میں نَار کا لفظ جنگ

۵۰۹ کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔

۸۷ اِیْلَات اور اِلَات کا فرق

عربی زبان میں تَعَصُّب کے اچھے معنی ۱۷۹

۲۰، ۱۹ کَيْفَ اور کَمْ کا استعمال

جب کسی لفظ پر اُل داخل کیا جائے

تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ مخاطب

۴۷۵ اس کو جانتا ہے۔

۳۹۱ حرف نداء کے بعد اَيْتھا کا استعمال

یا اَيْتھا کے الفاظ ہمیشہ زور دینے

۴۰۸ کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔

۱۹۴ عربی شل العودُ اَحْمَدُ

عذاب

- ۶۲ عذاب اور اتفاقی حادثہ میں فرق
۳۹۷ توبہ و استغفار سے عذاب مل سکتا ہے۔
۴۷ ابرہہ کی فوج پر عذاب

عفت

- ۳۳۱ آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی عفت

علم

- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر علوم غیبیہ کا
کثرت سے نزول
۵۰۰ اسلام میں تعلیم کی ترویج کے احکامات
۳۰۷ انہی کلام میں ایسے علوم ہوتے ہیں کہ حقوق کا
کوئی فرد ان علوم تک خود بخود نہیں پہنچ سکتا
۳۹۷ دینی علوم حاصل کرنے کی برکت
۱۱۶ کسی انسان کو اذیت کا علم نہیں ہو سکتا
۵۳۲ حقائق کا علم، علم النفس اور فلسفہ کے
امتزاج سے ہوتا ہے محض فلسفہ سے نہیں
۸۳ اولاد پر ماں باپ کے علم کا وراثت اثر
۵۵۴ عربوں کا لکھنے پڑھنے کو اچھا نہ سمجھنے کی وجہ
۱۱۴

علم النفس

- حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی اس علم
میں مہارت
۳۴۵ حقائق کا علم علم انفس اور فلسفہ کے امتزاج
سے ہوتا ہے محض فلسفہ سے نہیں۔
۸۳ نومولود بچہ کے کان میں اذان کی حکمت
۲۲۲ ابتدائی زندگی میں ہی ہر آواز سے متعلق آئین
۳۲۵

قریش کا مکہ میں دوبارہ آباد ہونا بظاہر

- ۱۰۶ علم النفس کے خلاف ایک واقعہ ہے
ایک فرانسیسی عورت کے لاشعوری طور
پر فصیح جرمن زبان بولنے کی وجہ
۳۲۴

عمل

- ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے میں حکمت
۳۵۰ اسلام کی رو سے کوئی عمل اپنی ذات میں
برائیاں نہیں۔
۳۲۳ نجات عمل سے ہوگی یا خدا کے فضل سے
۵۲۵ اعمال کے جھٹ ہونے کی وجہ
۵۲۶

عورت

- شہادت اور صدیقیت کے مقامات عورتیں
بھی حاصل کر سکتی ہیں۔
۳۷۰ اسلام میں عورتوں کے حقوق
۱۱۱۰۳۰۱ حقوق ملکیت و وراثت
۳۰۲ حقیقی مہر
۳۰۹ بیوی کے حقوق
۳۰۵ حقیقی رائے دہی
۳۰۲ بیوگان کی شادی
۲۲۰ اسلام میں عورتوں کی تعلیم و تربیت پر زور
۳۰۴ جنگ میں شامل عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانے
کی اسلامی تعلیم
۳۱۱ غزوہ احزاب میں خواتین کی خصوصی
حفاظت کا انتظام
۳۴۳ تَزَوُّجُ وَاَلْوُدَّ وَاَلْوُدَّ
۳۲۳

عہد (معاہدہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود سے معاہدہ

۳۴۳

اور اس کا احترام فرمانا

۳۶۹

خانہ کراہی کی طرف سے عہد کا پاس

عیسائیت

۳۵۷

بنیادی طور پر مالگیری مذہب نہیں۔

ابتدائی عیسائیوں کی تین سو سال تک قربانیاں

۲۱۱

اور استعلا

یمن میں بیس ہزار عیسائیوں کا زندہ جلایا

۱۰۹

جانا

۲۱۲

لہذا عہد دنیوی حکومت نے کی وجہ

شریکین کے مقابلہ پر عیسائیوں (اصحاب

۶۶

انجیل) پر عذاب آنے کی وجہ

۳۰

اسلام سے پہلے عرب میں عیسائی حکومتیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے

۲۷

عیسائی فارغیٹ کے منتظر تھے۔

۵۶

نبی موعود کی بعثت کی انتظار

عیسائیوں میں محمد نام کے نبی ظاہر ہونے

۳۶

کی روایات موجود تھیں۔

۴۴۴

وفدِ نجران کو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت

شام کے مفتوح عیسائیوں سے مسلمان

۴۴۸

فائیمین کا بے مثال سلوک

نجران کے عیسائیوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ

۵۱۹

وسم سے بعض سوالات کرنا

عیسائیوں کا کثرت سے مسلمان ہو کر مسلمانوں

۴۸۲

کے عقائد پر اثر انداز ہونا

۵۷۷

فنائین کا سب سے بڑا منظر عیسائی ہیں

دجال اللہیہ جوج و ما جوج عیسائیت کے

۳۸۹

مذہبی اور سیاسی مظاہر ہیں۔

قرآن کریم میں نصاریٰ کے لیے کافر کے لفظ

۳۹۴

کا استعمال

۲۸۹

عبادت میں سستی

اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر

۳۵۰

ملعون قرار پانا

۶۱

مسیح علیہ السلام کی تعلیم پر عمل چھوڑ دینا

۱۵۲

یورپ کے عیسائی علماء دہریہ ہیں

۱۵۹

گیلیلیو پر پادریوں کا فتویٰ کفر

تعلیم و عقاید

۵۸

عیسائیوں میں موجود فرقے

۱۷۷

مختلف فرقوں کے عقاید

۴۳۹

واحد مذہب ہے جو تثلیث کا مذہب ہے

خدا تعالیٰ کے بارہ میں اقوامِ مشرک کے نظریہ

۵۲۷

کا رد

۳۱۵

عقیدہ اہیت کا رد

عیسائیت کی بنیاد شریعت کے لعنت

۴۴۰

ہونے پر ہے۔

۴۴۰

مسیح کے لعنتی ہونے کا عقیدہ

۲۰

انسان کے گناہ پیدا ہونے کا عقیدہ

۴۳۰

نظریہ موروثی گناہ اور نجات کا تصور

۱۲

انجیل کے متعلق متضاد دعویٰ

کی ایک عیسائی دلیل اور اس کا رد
مستقبل

آخری زمانہ میں اسلام کو عیسائیت کے حملہ سے بچائے جانے کی خبر
اس فتنہ کے استیصال کے لیے اللہ تعالیٰ
نے مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے
عیسائیت کا موجودہ غلبہ قرآن کریم کی پیشگوئیوں
کے مطابق ہے ان کی شکست جماعت
احدیہ کے ہاتھ سے ہوگی۔

اسلام اور عیسائیت کی آخری جنگ قادیان
میں لڑی جائیگی۔ (ایک عیسائی مبصر)
اسلام اور عیسائیت کی لکڑی میں عیسائیت
کا انجام ابرہہ کی طرح ہوگا۔

ع

غریب

غریب سے خُشن سلوک کی تلقین
مالِ غنیمت میں غریب کا خصوصی حصہ
غزوہ اُحد

خالد بن الولید کا کفار کی طرف سے محکوم کرنا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوجانے
کی خبر کا مشہور ہونا
انسانی نازک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا توحید کے لیے غیرت ظاہر فرمنا
جنگ میں شامل عورت پر صحابہ کا ہاتھ نہ اٹھانا

مسیحی فلسفہ اخلاق کا بطلان
رہبانیت کی غیر فطری تعلیم
عفو کے بارہ میں افراط کی تعلیم
ورثہ کے غیر عادلانہ احکام
قیامت کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ
لاہور کے ایک ہشپ کا اعتراف کہ نبوت
کے بارہ میں انکی کُتب خاموش ہیں۔
یہ مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے
عیسائیوں میں مسیح کا انتظار

اسلام سے موازنہ

عیسائیت اور اسلام کی تعلیمات کا موازنہ
غیر محرم عورتوں کے بارہ میں اسلام اور
عیسائیت کی تعلیمات کا موازنہ
اسلام اور عیسائیت کی عبادات کا موازنہ
عیسائیوں اور مسلمانوں کے شرک میں فرق

اسلام کی مخالفت

مسلمانوں کے سب سے بڑے حاسد
عربوں کے شیرازہ کو کھیرنے کی سازش
آخری زمانہ میں پیدا ہونے والے دو فتنے تثلیث
اور دہریت
عیسائی فلاسفوں اور پادریوں کا خناس
بن کر دوسرا اندازی کرنا
ہندوستان میں ہزار ہا مسلمانوں کا عیسائیت
قبول کرنا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخ قرار دینے

غزوہ احزاب

مدینہ کی حفاظت کا پلان اور یہودی کی ہڈاری ۳۴۳

مسلمانوں اور کفار کی طاقت کا موازنہ ۳۴۲

ایک عظیم نشان ۳۶۸، ۵۳

صحابہ کی غیر معمولی شجاعت ۳۶۶

سرولیم یور کی طرف سے صحابہ کی دیوانہ وار ۳۶۶

قریبانیوں کا اعتراف ۳۶۶

حضرت صفیہؓ کا ایک یہودی جاسوس کو ۳۶۶

مارڈاٹا۔ ۱۹۸، ۱۹۷

غزوہ بدر

بے سروسامانی کے باوجود صحابہ کا بے چوں د ۲۵۹

چراغ لے کیلئے تیار ہونا۔ ۲۵۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اپنا ۲۸۳

ایک الہام چھپانے کا حکم ۳۶۷

صحابہ کی قربانیاں ۳۶۷

ایک چھوٹی جماعت کا بڑی جماعت پر ۵۳

غالب آنا ۳۶۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حق عظیم ۳۶۲

غزوہ بنی مصلطلق

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کو بے خبری ۳۶۹

میں جا لینا ۳۶۹

غزوہ خنین ۳۶۹

طاقت کے قبیلہ بنو تقیف سے جنگ ۳۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور ۳۶۹، ۱۷۰

استقامت ۳۶۹، ۱۷۰

صحابہ کی قربانی

۳۶۷

طاقت کی طرف جاتے ہوئے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو رغال کی قبر کی نشان ۳۹

۳۹

دہی فرمانا۔

غزوہ خیبر

۳۶۱

سختی میں ہوا ہے۔

غلامی

۱۵۵

اسلام غلامی کے خلاف ہے

اسلام بیح و شریاء والی غلامی کو قطعاً حرام

۳۶۶

کرتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہؓ کے

۳۶۲

دیئے ہوئے تمام غلاموں کو آزاد فرما دینا

حضرت حمزہؓ کی ایک لونڈی کا آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت سے متاثر

۳۶۶

ہونا۔

ف

فطرت

ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے (حدیث) ۵۸۱

اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی اپنی صفات

۸۳

کے مطابق پیدا کی ہے۔

انسانی فطرت میں نیکی کی طرف رجحان

۳۱۹، ۱۹۲

نفس تو امر کا تعلق ان احساسات سے

۱۹۰

ہے جو فطرت کا حصہ ہیں۔

۳۰۹ لاٹری اور جوئے کی مٹاہی

فکر

۳۲۵ غلط فکر کے دُور رس اثرات

فلسفہ

۸۲ خالص فلسفہ ایک لغو اور بیہودہ شے ہے

حقائق کا علم علم انفس اور فلسفہ کے

۸۳ استزاج سے ہوتا ہے محض فلسفہ سے نہیں

قرآن کریم نے اپنے احکام کی بنیاد فلسفہ

۳۱۵ پر رکھی ہے۔

۱۹۳ انسانی فطرت کے بارہ میں قرآنی فلسفہ

۳۱۶ اسلام میں فلسفہ عبادات

۵۵۲ خیر و شر کا فلسفہ

۳۱۵ فلسفہ گناہ

۹۷ ابن رشد چوٹی کے فلسفی تھے

یورپین فلسفہ اخلاق اور اس پر وہاں کے

۱۵۹۱۱۵۸ لوگوں کا عمل

یورپین فلاسفروں کا انسان کا نشنہ کے

۱۸۷ وجود سے انکار

۱۵۳ یورپین فلسفہ پر پادریوں کا اثر

یورپین فلاسفروں کا خناس بن کر دوسرے

۵۷۸ اندازی کرنا

یورپ کے فلاسفروں کے نزدیک نیکی

۱۷۵ کی تعریف

۱۵۶ یورپ کا فلسفہ اور قرآنی تعلیمات

۱۵۴ مسیحی فلسفہ اخلاق کا بطلان

انسانی فطرت کے سارے قوی انسان کے

۱۹۳ فائدہ اور ترقی کے لیے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی فطرت

۱۹۷ کے مطابق اس سے کام لیتے تھے۔

انسانی فطرت کے صحیح استعمال کا نام

۳۱۹ اخلاقِ فاضلہ ہے۔

۱۷۹ دین کا انکار فطرت کے خلاف ہے

۱۹۰ عادت اور فطرت کا تعلق

عادت اور فطرت میں سے کونسی چیز

۱۹۸ قوی ہے۔

۱۹۱ فطرت اور شریعت

انسان کی فطرت نہ بدلنے کے متعلق حضرت

۱۹۷ عمر کا ایک قول

فقہ

۲۹۸ فقہ اور تفقہ

۲۹۴ اصول فقہ کا ایک اہم نکتہ

۳۶۳ نمازوں کے اوقات

اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے

۲۹۰ (حدیث)

۲۹۲ فاتحہ حلف الامام

۴۴ نماز کے دوران بچے کو گود میں اٹھانا

۳۰۹ شادی کی نیت سے لڑکی دیکھنے کی اجازت

اہل کتاب عورت سے شادی اور

۱۷۴ اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے۔

۱۵۷ رحم

ہندوؤں کے دام مارگی فرقہ کے عقاید
مذہب تینیں بلکہ فلسفہ ہیں۔

۱۷۳

ق

قانون

قانون کا منشاء

۱۵۷

فرد یا پبلک کا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا

۱۵۸

قرآن مجید

قرآن کریم کی دو ترتیبیں

۲۲۷

آیات کے شان نزول کے متعلق ایک

اہم بحث

۱۴۱، ۱۴۰

قرآن کریم کا مضمون سورۃ التلب پر ختم ہوتا
ہے اور آخری تین سورتوں میں قرآن کریم کا

۵۲۱

خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔

ابو سہم منفرد شخص ہے جس نے نسخ قرآن

۴۱۲

کا انکار کیا ہے۔

قرآن کریم میں مبنی عربی کے الفاظ

۲۵

کیا قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت

۲۱۵

کی آواز ہے یا خدا کی آواز؟

اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں فرق کرنے

۱۷۴

کی حکمت

قرآن کریم کا نزول حالات کے تابع نہیں

۳۸۸

مردوں کو قرآن بخشنے کی رسم

۵۲۲

نصائص و فضائل

مکمل ضابطہ حیات

۵۰۰

پاک اور بے عیب کتاب

۱۷۷

تفصیلاً رِکَل شِئِ

۹۳

اختصار

۹۲

قرآن کریم میں تکرار نہیں

۴۱۰

اس کا ہر لفظ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام

ہے۔

۲۶۷، ۱۲

أَخْبِرُكُمْ فِي السُّورَانِ (الہام حضرت

یسع موعود)

۳۵۷

قرآن کریم کا ایک بہت بڑا دعویٰ جو کسی

الہامی کتاب نے نہیں کیا۔

۱۲

قرآن کریم کا ایک امتیاز

۱۹۳، ۹۲

واحد الہامی کتاب جس کی پیروی سے انسان

مقام نبوت حاصل کر سکتا ہے۔

۲۶۲

کتاب مکیم

۲۷۱

قرآن اپنے احکام کی بنیاد فلسفہ پر رکھتا ہے

۲۱۵

احکام کیساتھ حکمتوں کے ذکر میں منفرد

۲۸۴

جوابات کرتا ہے اس کے دلائل بھی پیش

کرتا ہے۔

۲۷۳

الفاظ اور تاثیر میں محفوظ ہونے کا ثبوت

۲۷۹

محفوظ اور غیر محرف ہونے کا ایک

زبردست ثبوت

۸۹

متشرقیین کا قرآن کریم کے غیر محرف ہونے

کا اعتراف

۹۲

واحد الہامی کتاب جس نے سب سے باری تعالیٰ کے

ثبوت اور اسکی صفات کی صحیح تشریح پیش کی ہے

۲۷۲

۴۲۰ قرآنی قسموں کی فلاسفی

قل سے شروع ہونے والی سورتوں اور

۴۰۴ آیات کا مقصد

موجودہ نسخہ کو مرتب کرنے میں حد درجہ

۸۵ احتیاط

۸۶ سارا قرآن منظم اور مرتب ہے۔

تلاوت سے پہلے تَعَوُّذ کا حکم اور اس

۵۴۳، ۲۹۷ کی حکمت

انسان کو اپنی ابتدا بھی قرآنی تعلیم پر رکھنی

۵۳۹ چاہیے۔

قرآن کے معانی تدبر اور استنباط سے

۲۴۱ گھٹتے ہیں۔

۵۱۵ تسلیت کا رد

قرآن کریم میں معبودانِ باطلہ کو بھی کالیاں

۴۰۶ دینے سے منع کیا گیا ہے۔

۱۵۶ اطاعت کا مفہوم

پیشگوئیاں

۱۴۶ قرآن کریم کی پیشگوئیاں

۴۶۸ فتح مکہ کی پیشگوئیاں

لَا يَسْتَفِي مِنْ إِلَّا سَلَامٍ إِلَّا أَسْمُهُ وَلَا

۵۶۹ يَسْتَفِي مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ (حدیث)

دوسری الہامی کتب سے موازنہ

۲۴۱ دوسری الہامی کتب سے موازنہ

۲۷۴ دوسری الہامی کتب پر تفصیل

۲۸۴ تورات اور اوستا سے موازنہ

واحدا الہامی کتاب جو لائحہ کے وجود کے لائل

۲۷۵ اور ان کی صفات بیان کرتا ہے۔

واحدا کتاب جو نبوت کی ضرورت و اہمیت اور

۲۷۶ نبی کی صفات بیان کرتی ہے۔

جلد سابق انبیاء کی صداقت صرف قرآن کریم

۲۷۸ کی شہادت سے ہی ثابت ہوتی ہے۔

قضاء و قدر کے متعلق مکمل تفصیل

۲۷۴

قضاء و قدر کے عقیدہ کی تشریح کرتا ہے

۲۷۵ قیامت اور حیات بعد الموت کا کثرت

سے ذکر اور اس کی تفصیل کا بیان

۲۷۶، ۱۴۵ قرآن انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مکمل

تصویر ہے۔

۲۷۸ قرآن کریم کے سات بطن میں اور ہر بطن کے

سات معنی ہیں۔ (حدیث)

۲۴۱، ۹۳ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے نیچے

معارف کے دریا بہہ رہے ہیں۔

۴۰۲ ساری دنیا اس کی مخاطب ہے اور قیامت

تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے

۱۴۱

تفہیم و مضامین

۲۸۴ مقصد

۵۴۱ سارے قرآن مجید کا خلاصہ

آخری تین سورتیں مجموعی لحاظ سے قرآن

۵۷۶ کریم کا خلاصہ ہیں۔

قوم

- کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خدا تعالیٰ کا نبی
نہ آیا ہو (قرآن کریم) ۲۸۱
معاشرتی ضروریات کیلئے قوموں کی ہجرت ۱۱۵
قومی شعور پیدا کرنے کا طریق اور اس کی
اہمیت ۱۸۳، ۱۸۲
قومی ترقی فردی ترقی کی ضامن ہو کر تھی ہے ۱۵۷
کلی یا جزوی طور پر محتاجوں کی ذمہ داری
قوم پر ہوتی ہے۔ ۲۲۵
قیمت کو دھکا دینا قومی گناہ ہے اور اس سے
قومی شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ ۲۲۱، ۲۱۹، ۱۷۷

اسلام اور قومی جذبہ

- اسلام اجتماعی زندگی اور نظام پر زور
دیتا ہے۔ ۲۵۴
اسلام میں قوم اور فرد کا باہم تعلق
۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶
اسلامی عبادات کے قومی فوائد ۲۳۵
صحابہ میں قومی جذبہ ایشار ۱۸۲، ۱۸۱
حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی قومی غیرت
کا ایک واقعہ ۳۸۶
مغربی ممالک کی طرف سفر کرنے والے
ایشیائیوں کے قومی احساس کس قدر
کرنے کا علاج ۳۸۷

- قرآنی تعلیمات کا موسمی تعلیمات سے موازنہ ۲۶۲
معمول ہونے میں توریت سے موازنہ ۲۵۵
اصول شریعت کے بیان میں دوسری الہامی
کتب پر فضیلت ۳۰۱
قرآن کے علاوہ تمام الہامی کتابیں بعثت
بعد الموت کے بارہ میں خاموش ہیں۔ ۲۷۶

قرآن کریم اور جماعت احمدیہ

- ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم خدا سے
علیم و خیر کا کلام ہے۔ ۹۱
جماعت احمدیہ نے قرآن کی دولت سے
وافر حصہ پایا ہے۔ ۲۵۷
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نسخ قرآن کا
بدلائل بینہ رد فرمایا ہے۔ ۴۱۳

قرب الہی

- قرب الہی کا دعویٰ صرف اسلام میں ہی
پایا جاتا ہے۔ ۳۳۰

قسم

- قرآنی قسموں کی حقیقت ۴۲۰
تقصاء و قدر
تقصاء الہی کی حقیقت ۲۰۰
قرآن کریم میں اس مسئلہ کے متعلق پوری
پوری تفصیل ملتی ہیں۔ ۲۷۴
عیسائیوں اور ہندوؤں کا تقصاء الہی
پر ایمان نہیں۔ ۲۰۷

اسلام اور بین الاقوامیت

بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں اسلامی

تعلیم کے بنیادی اصول ۴۵۲

اسلام میں بین الاقوامی اداروں کے قیام

کی تعلیم ۴۵۱

کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں (شہید) ۴۵۸

اسلام میں کسی قوم کو حقیر نہ سمجھنے کی تعلیم ۴۵۱

بین الاقوامی اختلافات دور کرنے کے متعلق

اسلام کی تعلیم ۳۱۲

اقوام متحدہ کی تنظیم کی کایابی کی شرط ۳۱۳

قومی ترقی

قومی ترقی کے لیے ضروری اوصاف ۱۵۲

قومی ترقی کا لگڑ ۱۲۲

بیداری کی علامات ۲۵

قومی ترقی میں عادات کی اہمیت ۱۹۷

مفتوح قوم کی برائیوں کا خارج قوم میں

داخل ہونا اور اس سے بچنے کا طریق ۴۸۱

دوسری قومیں اسلام کے بغیر ترقی کر سکتی

ہیں لیکن مسلمان اسلام پر عمل کر کے ہی ترقی

کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ۲۱۲

اسباب تنزل

قومی تباہی کے اسباب ۵۷۴

قومی تنزل کی علامات ۱۲۵، ۱۲۴، ۲۵

بد اعمالیوں کی طرف راغب قومیں لوگوں کے

ذریعہ نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ۱۲۳

غفلت کے نتیجے میں آخرت پر سے ایمان

اٹھ جاتا ہے۔ ۱۴۵

بعض اقوام کے حالات

ابولیب کی مصداق اقوام ۴۹۷، ۴۹۷

اسلام کے خلاف سازشیں اور خود ان اقوام

کی تباہی ۵۱۰

مغربی اقوام کی دولت مندی ۵۰۸

مغربی اقوام کے استحصالی ہتھکنڈے ۵۸۶، ۵۸۰

جنگ عظیم میں جاپانیوں کا قومی جذبہ ۱۸۰

قیامت

جو شخص قیامت پر یقین نہیں رکھتا وہ نیکی

کے آخری غلبہ پر بھی یقین نہیں رکھ سکتا ۱۵۸

مسلمانوں کے کردار پر ایمان بالآخرہ کا اثر ۱۶۲

حانہ کعبہ کی حفاظت قیامت کی صداقت

کی دلیل ہے۔ ۱۰

قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی دس

علامات (مطابق حدیث) ۵۰۱

تَعَزُّمُ السَّاعَةِ عَلَى أَشْرَارِ النَّاسِ (حدیث) ۱۴۷

یہودی کتب میں قیامت اور بعثت بعد الموت

کا کوئی ذکر نہیں۔ ۱۴۵

قیامت کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ ۱۴۷

ک

کائنات

کائنات میں ہر چیز کا محتاج ہونا خدا تعالیٰ

کی ہستی کا ثبوت ہے۔ ۵۲۹

کشف

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدق کھودتے

ہوئے ایران و روم کی فتوحات کے متعلق

کشف دیکھنا ۳۶۸، ۳۶۵، ۳۶۴

ایک صوفی کا کشف

۱۰۱

کفر

کفر اور اسلام میں آٹھ بنیادی فرق ۳۱۱

کفار اور مشرکین کے مذہب کی بنیاد ۳۳۶

کافروں کی زندگی کا اہم مقصد رسم و

رواج کی پیروی ہے۔ ۳۵۷

قرآن کریم میں غیر مشرکوں کو بھی کافر قرار دیا

گیا ہے۔ ۳۹۴

اَلْكَفَرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ۱۷۷، ۱۷۸

کفار مکہ خدا تعالیٰ کو مانتے تھے البتہ توں

کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے ۳۹۱

کفار عرب کا قبول اسلام مذاں معجزہ کے

ماتحت ہے ان کی اپنی مرضی سے نہیں۔ ۳۷۰

زمانہ آخر کے کفار سے خطاب ۳۹۰

کفار مکہ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کو دولت بخورت اور حکومت کی پیشکش ۳۹۵

کفار مکہ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو پہنچنے والی تکالیف ۳۲۳

کفار مکہ کا حضرت ابوبکرؓ کو تلاوت

قرآن کریم سے منع کرنا ۳۲۷

کفار مکہ میں سے صرف سات آدمی

واجب القتل قرار دیئے گئے تھے۔ ۳۲۰

کفار مکہ کی اولادوں کا قبول اسلام ۳۶۸

کمیونزم ۲۸۸

خدا تعالیٰ کی ہستی کے انکار کا منطقی نتیجہ ۵۰۴

کوثر

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور کوثر

کا تعلق ۳۶۸

کوثر کی تفسیر کرنا انسان کیلئے نامکن ہے ۳۴۴

قَالَ رَبُّنَا عَبَّاسُ ابْنُ الْكَوْثَرِ هُوَ

الْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ آيَةً ۲۳۹

اَلْكَوْثَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ ۲۴۰

قَالَ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

هُوَ تَهْرُ أَعْطَانِيَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ ۱۰۰، ۲۳۳

وہ قومیت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام

انبیاء پر ماحصل ہے۔ ۲۴۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر دیا گیا

اس میں شامل امور ۲۴۸

کوثر کا مصداق ۳۶۱، ۳۵۶

سورۃ الکوثر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کیلئے ایک روحانی فرزند کی خبر ۳۵۲

سورۃ الکوثر میں مسیح اور مدی کی بشت

کی خبر ۳۵۴

گ

گالی

۴۰۷ گالی اور اظہارِ حقیقت میں فرق
قرآن کریم نے معبودانِ باطلہ کو گالیاں دینے
سے منع کیا ہے۔

گناہ

۴۸۷ گناہ کی تعریف
۴۲۸ گناہ مادی لذات کی طرف جھکنے کا نام ہے
جناح - اثم - جرم اور ذنب کے معنوں

۴۸۷ کافرق
۴۸۳ ذنب کے معنی اور اس کی حقیقت
۴۱۵ فلسفہ گناہ

اسلام صرف گناہ سے نہیں بلکہ موجبات
گناہ سے بھی روکتا ہے۔
۴۱۶ آریہ سماج کے نزدیک گناہوں کی معافی
ممکن نہیں۔
۴۳۰

گیتا

ل

لاٹری

۳۰۹ عدم جواز

لغت

نغات عرب میں المفردات کی خصوصیت
۳۵۲

تقائے الہی

۲۴۳ سب سے بڑا انعام
اسلامی نماز تقائے الہی کا پرہیز

۲۹۱ ذریعہ ہے۔

وفات کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۲۴۳ نے تقائے الہی کی خواہش فرمائی

لیگ آف نیشنز

۳۱۱-۳۱۲ ناکامی کی وجہ

م

مامور

مامور کی بعثت سے پہلے زمانہ میں اسکے
ظہور کے متعلق احساس
۲۷

مامور کے زمانہ میں خدا کا قانون نمایاں
رنگ اختیار کر لیتا ہے۔
۱۶۹

اللہ تعالیٰ کے مامور دشمنوں پر غالب
آتے ہیں۔
۲۳۰

۲۴۷ صداقت کے روحانی ثبوت

مجدد

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ
مَلِكًا رَأْسَ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ
يُحْيِي دَوْلَتَهَا دِينَهَا (حدیث)
۳۹۱ مجددین امت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعاؤں کا نتیجہ تھے۔
۴۹۰

مجموعیت مذہب

۳۹۵

مذہب کی اصل غرض

۲۸۸

مذہب کا خلاصہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور

۳۸۳

بندوں سے شفقت

۳۸۳

توحید مذہب کی جان ہے۔

۵۰۴، ۱۴۲

مذہب کی افادیت

مذہب جھوٹا ہو کر بھی انسان کو کئی بدیوں

۱۴۴

سے بچا لیتا ہے۔

۱۵۳

یورپ کے مذہب کا علوم میں دخل

سنجے مذہب کو یہ بتانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ

کون سے کاموں میں دخل دیتا ہے اور

۲۴۵

کون سے کاموں میں نہیں۔

سچا مذہب ہمیشہ زمانہ کی رو کے خلاف

۱۴۳

آگے بڑھتا ہے۔

بغیر نیک تعلیم کے کوئی بھی مذہب نہیں

۱۴۳

پھیل سکتا۔

انسان میں نیکیوں کی طرف رجحان مذہب

۱۹۰

کی وجہ سے نہیں بلکہ طبعی ہے۔

صابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب

۱۲۳

ایک فرقہ جو عراق میں رہتا تھا۔

۳۳۹

مشرکین کے مذہب کی بنیاد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لہنت کے وقت

تمام مذاہب توہمات اور خلاف عقل عقاید

۲۴۸

میں مبتلا تھے۔

آخری زمانہ میں مذہب کے خلاف فتنے

۵۸۷

مذہب اور جبر

۲۷۱

مذہبی آزادی کی اہمیت

مذہبی پیشواؤں اور آذربائون دونوں

۵۸۲

اللہ کا شمر

مذاہب کی طرف ظالمانہ تعلیمات کا مذہب

۱۸۸

کیا جانا

۳۲۵

مذہب میں جبر کا نتیجہ

مذہب اسلام

۳۵۷

اسلام واحد عالمگیر مذہب ہے۔

اسلام کے بعد سوائے یہودیت کے کوئی

مذہب نہ توحید کا قائل ہے نہ خدا تعالیٰ

۵۳۰

کی رحمانیت کا۔

تزکیہ کے بارہ میں اسلام اور دوسرے

۳۲۶

مذاہب کا موازنہ

اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس کے بارے

۳۲۳

احکام فلسفہ پر مبنی ہیں (اسکی چند مثالیں)

اسلام اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں

۲۱۳، ۲۱۲

کی ترقی کے الگ الگ ذرائع

قرآن کریم کا اہل کتاب اور لا مذہب غیر اہل

۱۷۴

کتاب میں فرق کرنے کی حکمت

اسلام کے مقابل پر تمام مذاہب متحد

۱۷۸

ہو جاتے ہیں۔

اسلام اور مذہبی آزادی

۳۵۲

اسلام میں مذہبی آزادی کی تعلیم

اسلامی حکومت کے بنیادی اصولوں کی ایک

اہم دفعہ مذہبی آزادی ہے۔ ۳۴۸

مدینہ کی اسلامی حکومت میں مکمل مذہبی آزادی ۳۴۴

عیسائی وفدِ نجران کو مسجد نبوی میں عبادت

کی اجازت ۳۴۴

بحالت جنگ مذہبی عبادت گاہوں کے

احترام کی تلقین ۳۵۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکرر وعدہ

کہ اگر وہ اپنے مذہب پر بھی قائم رہے تو

بھی اس کے مذہب میں داخل نہیں

دیا جائیگا۔ ۳۲۲

مردم شماری

اسلامی حکومت میں پہلی مردم شماری حضرت

عثمانؓ نے کروائی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر

شہری کی ضروریات پوری کی جائیں۔ ۳۰۸

مستشرق

مغربی مستشرقین کی عربی سے ناواقفیت ۵۱۲

مستشرقین کی علمی کم نائیگی ۷۸

اسلام اور قرآن کریم پر زور ۷۹

مسجد

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا ۲۹۳

میرے لیے تمام زمین مسجد اور طہارت کا

ذریعہ بنائی گئی ہے (حدیث) ۲۵۷

أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِي آخِرُ

الْمَسَاجِدِ (حدیث) ۳۷۵

اسلامی مساجد میں مساوات کا مظاہرہ ۲۹۳

اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے (حدیث) ۲۹۰

مسجد نبوی میں عیسائی وفدِ نجران کو عبادت

کی اجازت ۳۴۴

لاہور شیشن کے قریب ایک مسجد جس کی

انگریزوں نے ہتک کی۔ ۶۹

مسجدِ قبا ۵۱۶

مسلمان

مسلمانوں کی زندگی کا اہم مقصد ۲۵۷

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ

يَسَارِهِ وَبَيْدِهِ (حدیث) ۲۵۶

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے

متبعین کے اصولِ اطاعت ۲۱۸

قبلہ تھا دکان ایک اہم ذریعہ ۲۸۸

مسلمانوں اور کفار میں آٹھ بنیادی فرق ۲۱۷

مسلمانوں کو ہر قسم کی دنیوی نعمتیں ملنے

کی خبر ۵۵۱

مسلمان فطرتاً توحید کی طرف مائل ہے ۲۱۴

مسلمانوں میں ایسے لوگ بار بار پیدا ہوتے

رہیں گے جو اصلاحِ امت کا کام سرانجام دینگے ۲۸۵

اس بات کی دلیل کہ قرآن کریم میں جب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے

تو اس سے مراد ہر مسلمان ہوتا ہے۔ ۲۱۴

ابتدائی مسلمانوں پر کفارِ مکہ کے مظالم

۳۴۲، ۳۲۶

۲۸۵ ہندوستان کے مسلمانوں کی جہالت

۵۴۷ فتوحات پر تکبر

مسلمان بحیثیت قوم صحابہ کی قربانی کے

۱۲۰ معیار کو برقرار نہیں رکھ سکے۔

۳۰۹ تجارت میں اسلامی اصولوں سے غفلت

۱۰۷ سادات کی دینی حالت

۱۴۱ موجودہ زمانہ کے علماء کی ایک غلطی

خط عقاید اور رسوم

۱۲۵ خط اعتقادات کا رائج ہونا

کافر کو مار ڈالنے کی تعلیم کو اسلام کی طرف

۱۸۸ منسوب کرنا

عیسائیوں کے کثرت سے اسلام قبول کرنے

کی وجہ سے مسلمانوں کا عیسائی عقاید

۴۸۲ سے متاثر ہونا

۳۷۷، ۳۷۷ ایک مسیح کی آمد کا عقیدہ

مسیح موعود کے مال تقسیم کرنے کی انتظار

۱۲۵ عقیدہ حیات مسیح کے مسلمانوں کی روزمرہ

۳۲۵ زندگی پر اثرات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط

استغفار کے استعمال سے مسلمانوں کا

۴۸۰ دھوکہ کھا کر عیسائیت قبول کرنا

اس زمانہ میں مسلمانوں کا کثرت سے ارتداد

۴۸۰ ہندوستان میں ہزار ہا مسلمانوں کا پسماندہ

عام مسلمانوں کے نزدیک حاکم انبیسین

۳۷۵ کے منہ

ایک رومی سفیر کا مسلمانوں کی عبادت کی

۱۲۸ تعریف کرنا۔

قیامت پر یقین کا مسلمان کے کردار پر اثر

۳۲۹ تزکیہ نفس کی شاندار مثال

۴۴۳ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْيَمِينِ پر عمل

ایک مسلمان بدوی کے ایفائے عہد کی

۱۶۱ ایک حیران کن مثال

۱۸۴ ابتدائی دور میں غلبہ کے مادی اسباب

فتح مکہ کے بعد اسلام میں کثرت سے

داخل ہونے والوں کی تربیت کا مسئلہ

۴۸۷ مسلمانوں کے سب سے بڑے حاسد

۵۷۸ عیسائی ہیں۔

مغربی اقوام کا اقتصادیات پر قابض ہو کر

تعلیم کے ذریعہ مسلمانوں کو اسلام سے

۵۸۰ بدین کرنا

موجودہ مسلمان

۲۲۴ دور زوال کی علامات

۵۷۱ وجوہات تنزل میں سے ایک وجہ

۴۹۹، ۳۸۴ مسلمانوں کی موجودہ بیکسی اور بیلوسی

شرق وسطیٰ میں مسلمانوں کی غفلت اور

۷۱ اسرائیل کی کامیابی

۳۷۷ شہ کے فسادات میں سکھوں سے نقصان

۱۸۳ اٹھانے کی وجہ قومی شعور کی کمی

موجودہ مسلمانوں میں پاٹی جانوالی چار

۲۳۲ بدیاں

مسلمانوں کے اس عقیدہ کا رد کہ اُمت محمدیہ
کی اصلاح کے لیے اُمت کے باہر سے
کوئی آدمی آئیگا۔

۳۵۳

خدا کا خاص محبوب ہونے کا احساس
تقدیر کے متعلق غلط عقیدہ
خبر و نشر پر ایمان کا نہ ہونا۔

۱۲۴

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا تصورِ جنت
عقائد میں شرک

۱۲۸

میسائیوں اور مسلمانوں کے شرک میں فرق
مظلوم کی مدد کرنے کا غلط آج کل مٹ
گیا ہے۔

۳۵۰

مسلمانوں میں مردوں کو قرآن بخشنے کی رسم
نصائح اور تلقین

۳۴۰

مسلمان صرف اسلام کے احکام پر عمل کر کے
ہی ترقی کر سکتے ہیں۔

۱۴۵

اگر مسلمانوں میں اب بھی قومی روح پیدا
ہو جائے تو دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں
کر سکے گا۔

۲۱۲

ہر مسلمان کا فرض اور ذمہ داری
ہر مسلمان کے لیے ہدایت

۱۸۵

سورہ ایات میں مسلمانوں کیلئے پیغام
مسلمانوں کو ایک خاص دُعا کی تلقین

۱۲۱

اس زمانہ کے مسلمانوں کو خدا تعالیٰ پر یقین
ثابث کرنے کی تلقین

۵۴۹

دُنیا پر غالب آنے کا نسخہ

۴۷

مسلم لیگ

۴۱

مسیح موعود

۱۲۴، ۱۲۵

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُؤْتِيَنَّكَ أَنْ يُنْزِلَ
رَبُّكَ ابْنَ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا

فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ .. (الحديث) ۳۵۵

كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا فِي أَزْيَاهَا وَالْمَسِيحُ

آخِرُهَا (الحديث) ۳۵۵

اُمتِ محمدیہ کی اصلاح کے لیے ہدی کے

ساتھ مسیح موعود کی بعثت کی خبر ۳۵۴

دجال اور یاجوج ماجوج کے بعد مسیح موعود

کے ظہور کی خبر ۵۰۵

مسیح موعود کا زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی بعثتِ ثانیہ کا زمانہ ہے۔ ۳۸۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے

دُعائیں اور سلام بھجوانا ۳۹۴

(حدیث) مسیح میری قبر میں دفن ہوگا

کی حقیقت ۳۹۱

مسیح موعود اسلام کے خلاف قتل کا مقابلہ

دُعائے کریگانہ کا مادی اسباب سے ۵۰۴

مال لٹانے (لَيْفِضُ الْمَالِ) کی حقیقت

۳۵۹، ۳۵۵

مسلمان ایک مسیح کی آمد کے معتقد ہیں۔ ۲۴۴

مسیح اور ہدی کے حاسدین پیدا ہونے

کی طرف اشارہ ۵۴۵

معجزہ

- ۳۴۹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ
۲۷۶ آپ کا قائم بقین ہونا ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام
کے معجزات کا موازنہ
۲۶۳، ۲۶۲ حضرت مسیح علیہ السلام کا پرندے پیدا کرنے
کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ ۲۷۵

معراج

- ۳۷۸ معراج کی حقیقت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ۔
پانی اور غر کا پیش کیا جانا اور آپ کا دودھ
کو پسند فرمانا
۵۹۱

مقربان الہی

- مقربین الہی کی صفات
۳۳۰
ملت

- ملت کے وسیع تر معنی
۲۵۴، ۱۷۶
ملت اور دین کی نسبت
۱۷۷
اصلی عادات کے نتیجے میں جذبہ ملت سے
مرشاد نسل پیدا کی جاسکتی ہے۔
۱۹۶

مومن

- مومن کامل کے کاموں میں تقدیر کا پہلو
غالب ہوتا ہے۔
۱۷۱، ۱۷۶
مومنوں سے عظیم الشان وعدہ
۳۳۱

مہدی

- مہدی اور مسیح کی بعثت کے متعلق آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی
۳۶۹، ۳۵۴
مہدی آخر الزمان کے فارسی نسل ہونے کی خبر
۳۵۹
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے لیے
دُعائیں اور اپنا سلام بھجوانا
۳۶۷
مہدی کے ماں باپ کی آنحضرت کے ماں
باپ کے ناموں سے مشارکت (حدیث) ۳۶۱
امام مہدی کی تائید میں سورج اور چاند کو
گرہن لگنے کی پیشگوئی
۵۶۶، ۵۵
لَا اِلٰهَ اِلَّا عِيسٰی (حدیث) ۳۶۰
سورۃ الکہن میں مہدی کی خبر دی گئی ہے اور
اسے نبی کریم کا دُعا مانا بیٹا قرار دیا گیا ہے۔ ۳۶۰
مسیح اور مہدی کے حامدین پیدا ہونے
کی طرف اشارہ
۵۷۵
مہدی کا زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
بعثت ثانیہ کا زمانہ
۳۸۹
انگریز ہر مدعی مہدویت کے بارے میں
سیاسی شبہات رکھتے تھے۔ ۲۹
حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے مدعیان
مہدویت
۲۸
تیز حویں مہدی میں مدعیان مہدویت کی کثرت
۷۳
مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے
مسلمانوں میں مہدی کا انتظار
۵۵
ظہور سے پہلے لوگوں میں احساس
۲۷

ن

نبوت

- نبی اور رسول کی حقیقت ۲۷۴
- نبوت طبعی امر نہیں شرعی امر ہے ۳۸۲
- نبی کی بشری حدود ۳۸۶
- نبوت کا عہد کبھی عورت کو نہیں ملا ۳۷۰
- قتل نہ ہونا نبوت کی شرط نہیں ۳۷۳
- نبی شرعی الہامات کو کسی صورت میں نہیں چھپا سکتا۔ ۲۸۳
- سارے انبیاء اپنی بعثت سے پہلے بھی موعود تھے۔ ۴۱۱
- کسی ایک پیشگوئی کے پورا نہ ہونے سے نبی کی صداقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ۳۷۳
- پچھتے نبی کی علامات ۲۷۷
- انبیاء کی دو قسمیں صاحب شریعت اور غیر صاحب شریعت ۲۸۱
- موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ مستقل نبی تھے یعنی نبوت کا مقام انہوں نے براہ راست حاصل کیا تھا۔ ۲۶۲
- انبیاء اور فلاسفہ کا امتیازی فرق ۱۵۹
- غریب اور بادشاہ انبیاء ۱۲۹
- معراج میں انبیاء کو اہم کے مقامات ۳۷۸
- انبیاء کے کاموں میں تقدیر کا دخل ۱۶
- ہر نبی کے زمانہ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک تقدیر

- جاری فرماتا ہے۔ ۲۱۰
- انبیاء کی بعثت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی سنت ۵۴
- نبی اہل ان کی جماعتوں کا اپنے دشمنوں کے زیر سایہ پلنا ۴۰ تا ۵۷
- نبی کی وفات کے وقت منافقین کی جھوٹی خوشیاں پامال کی جاتی ہیں۔ ۴۷۲
- ہر نبی دنیا میں توحید قائم کرنے آتا ہے ۳۳۹
- نبی کے ذریعہ جو نظام قائم ہوتا ہے اس کو بھی جنت کہا گیا ہے۔ ۵۵۹
- نبی ایک استاد ہوتا ہے اور اس کا کام لوگوں کو تعلیم دینا ہوتا ہے۔ ۴۸۶
- مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَتَتْهُ قَوْمُهُ (المعقل) (حدیث) ۵۰۲، ۵۰۱
- مکاوردہ انبیاء میں مال سے مراد روحانی اموال ۳۵۷، ۳۵۶
- کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خدا تعالیٰ کا کوئی نبی نہ آیا ہو۔ ۲۸۱
- قرآن واحد کتاب ہے جو نبوت کی اہمیت و ضرورت اور صفات بیان کرتی ہے۔ ۲۷۳
- سابقہ انبیاء کی صداقت صرف قرآن کریم کی شہادت سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ ۲۷۸
- یہود و نصاریٰ کا اعتراف ان کی کتب مشدہ نبوت کے بارہ میں خاموش ہیں۔ ۲۷۴
- حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اب کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا ۳۸۲، ۲۷۷

موسوی سلسلہ کے انبیاء ہی دُنیا میں زیادہ

معروف ہیں۔

۲۵۱

بنو اسماعیل میں بنو اسماعیل کے بعد نبوت آئی
خاتم النبیین

كُنْتُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَادَمُ مُنْجِلٌ

بِطِينِهِ (حدیث) ۳۴۹، ۳۴۸

قُولُوا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَلَا تَقُولُوا

لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ (حدیث) ۳۴۹

حَسْبُكَ إِذَا قُلْتَ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ -

فَاِنَّا كُنَّا نَحْذَرُ أَنْ يُعْطَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

خَارِجٌ (مجتہد بن شعبہ) ۳۸۱

لَا نَبِيَّ بَعْدِي (حدیث) ۳۴۹، ۳۴۸

لَا نَبِيَّ بَعْدِي کی حقیقت عارفانہ

ختم نبوت کی حقیقت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے

کا عظیم نشان نبوت

خاتم النبیین کے متبادر انعم معنی

مقام کوثر اور مقام خاتم النبیین

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الانبیاء ہونے

کی حقیقت

۳۴۹، ۳۴۸

تابع اور امتی نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

آخر الانبیاء ہونے کے خلاف نہیں

حضرت عائشہ یقین رکھتی تھیں کہ کئی طور پر

نبوت کا انقطاع تسلیم کرنا اسلامی تعلیم کے

خلاف ہے۔

۳۸۰

خاتم النبیین کے بعد کوئی نیا سلسلہ شروع

نہیں ہو سکتا تھا۔ ۱۱۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس قسم کا نبی

آ سکتا ہے؟ ۳۴۹

کس قسم کے دعویٰ نبوت میں آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کی شک ہے؟ ۳۴۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شرعی

نبی کے نہ آنے کا عقیدہ درست ہے۔ ۲۴۶

عام مسلمانوں کے نزدیک خاتم النبیین کے

معنی ۳۴۵

قرآن واحد الہامی کتاب ہے جس کی پیروی

سے انسان مقام نبوت حاصل کر سکتا ہے ۲۶۲

صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام

حاصل ہے کہ آپ کی غلامی اور متابعت میں

انسان نبوت حاصل کر سکتا ہے۔ ۳۴۵

آپ واحد نبی ہیں جن کے فیض سے کوئی

شخص نبی کا مقام پاسکا ہے۔ ۲۶۲

تابع انبیاء ۱۱۳

امتی نبوت ۲۴۹

كُوْنَا عِشْرَةً (ابراہیم) نَكَانَ صَدِيقًا

نَبِيًّا (حدیث) ۳۸۲

نفل اور بروری نبی ہونے کے باوجود

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام

۲۸۰

نبی موعود صلی اللہ علیہ وسلم

نبی موعود کے متعلق یہود کے دلیا کی پیشگوئیاں ۵۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئیاں

کرنے والے بعض انبیاء ۳۷۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل کتاب میں ایک نئی مکتون کی

بعثت کا چرچا ۱۰۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل اقبسین ہوا ۳۵۰

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اپنے

تمام کائنات کے ساتھ ملی ۲۵۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء

میں فرق ۲۲۰

پیسے انبیاء کا سورج جب غروب ہوا تو پھر نئی

امت قائم کی گئی لیکن سلسلہ محمدی کبھی ختم نہیں

ہوگا ۵۶۹

گذشتہ انبیاء کی نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی تصدیق کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی ۳۷۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء

کے متبعین کے روحانی درجات میں فرق ۲۸۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر چھوٹے

مذہبان نبوت کا ظہور ۲۷۳

نجات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن، مگر میری نجات

بھی اللہ کے فضل سے ہوگی اعمال سے نہیں ۵۳۵

ہندو مذہب اور عیسائیت کا نظریہ نجات ۴۳۰

نسخ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بدلائل

بینہ عقیدہ نسخِ قرآن کا رد فرمایا ہے۔ ۴۱۳

ابو مسلم منفرد شخص ہے جس نے نسخِ قرآن

کا انکار کیا ہے۔ ۴۱۲

نصیحت

نصیحت کی افادیت ۲۰۸

نظام

پابندی نظام کی اہمیت ۱۵۶

نفسِ امارہ ۱۸۶

نفسِ لوامہ ۱۹۰، ۱۸۸، ۱۸۷

نفسِ لوامہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے ۱۹۲

نفسِ ناطقہ اور لوامہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کرنا ۲۴۶

نفسِ مطمئنہ ۱۸۷

نفسیات نیز دیکھئے علمِ انفس

نفسِ کمزور SUBJECTIVE MIND ۲۰۰

موروثی اثر قوی ہے یا ماحول کا ۱۹۸

انسانی فطرت میں ظلم کا ردِ عمل ۲۱۵

نوزائیدہ بچے کے کان میں اذان دینے

کی حکمت ۳۸۴

انسان جن خیالات کیساتھ سوتا ہے وہ

بہت مضبوطی کے ساتھ اس کے ذہن میں

راسخ ہو جاتے ہیں۔ ۳۸۴

مغربی تہذیب کے مقابلہ میں ہمارے قومی

احساسِ کمتری کا قرآنی علاج ۳۸۷

نماز کے دوران بچے کو گودیں اٹھانا ۶۶

نماز کو آہستہ آہستہ ادا کرنا چاہیئے ۱۲۸

اِقْرءْ وَاِذَا مَعَاذَاتِ فِي دُبُرِكُلِ

صَلٰوةٍ (حدیث) ۵۳۹

لَا تَجْعَلُوْا بِسْمِ اللّٰهِ مَقَابِرَ (حدیث) ۲۹۴

نیکی

نیکی کی صحیح تعریف ۱۷۵

نیکی کا غلط استعمال بدی ہے۔ ۱۹۷

انسان میں طبعی نیکیوں کا رجحان ۱۹۰

نیکی کرنے کے آداب ۵۴۴

نیکی کے مختلف مدارج ۱۵۵

عادتا نیکی کرنا ۱۹۹

و

والدین

اسلام میں والدین کے حقوق کی تعیین ۳۰۳

وحی

وحی میں قُل کے استعمال کی غرض ۴۰۵

وَرَع

وَرَع کی حقیقت ۱۸۷، ۱۸۸

وضو

وضو کی کمکت ۲۸۷

وطن

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حب الوطنی کی

اعلیٰ درجہ کی مثال ۳۳۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی فطرت

کے مطابق اس سے کام لیتے تھے۔ ۱۹۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کافر سردار

کی فطرت کے مطابق اسے متاثر فرمانا ۱۹۷

حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ کا ایک چور کا

نفیاتی علاج فرمانا ۱۸۹

نماز

اسلامی نماز کی افضلیت ۲۹۰، ۲۸۷

اسلامی نماز تماشے الہی کا زبردست ذریعہ ۲۹۱

بدلیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے ۱۷۵

نماز کا فلسفہ ۳۱۶

اسلامی نماز کی ایک خصوصیت ۲۹۲

نماز باجماعت کی فرہمیت ۲۸۹

نماز کے انفرادی اور قومی فوائد ۴۳۵

اسلامی نماز میں اجتماعی روح ۲۸۸

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فجر کی نماز

میں چھوٹی سواریں پڑھا کرتے تھے۔ ۳۸۳

بعض نمازیں لعنت کا موجب ہو جاتی ہیں۔ ۲۰۰

مسائل

امام صلوٰۃ کیلئے اتنی ہونے کی شرط ۲۹۲

نمازوں کے اوقات ۳۶۳

نماز نہ پڑھنے کے اوقات ۳۱۷

اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی تلقین

(حدیث) ۲۹۰

وید

ویدوں نے شریعت ضرور پیش کی ہے لیکن

۲۸۳ ویدوں کے رشیوں کا کوئی پتہ نہیں۔

۳۲۹ ویدوں میں شریعت

۱۴۲ ویدوں کی اچھی تعلیمات

بعث بعد الموت کے مسئلہ میں بالکل خاموش

۲۴۶ ہے۔

۵

ہجرت

۵۹ ہجرت حبشہ کے اثرات

۳۳۸ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت

نُزاد بن مالک کا تعاقب اور ایک معجزہ

۲۵۴ کا ظہور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کی

۲۵۶ ہجرت کا موازنہ

ہندو مذہب

۱۴۲ اعلیٰ اخلاقی تعلیم پر مشتمل ہے۔

اس کی ساری بنیاد اس بات پر ہے کہ نسل

طور پر بعض قومیں بعض قوموں پر فوقیت

۱۴۸ رکھتی ہیں۔

۴۲۹۰۰۰ عقیدہ تنازع اور ان کے تغاٹ

۲۳۰ نظریہ نجات (مکتی)

۱۴۳ دام مارگی فرقہ اور اس کی تعلیمات

منغل بادشاہوں کا ہندوؤں سے حُب سلوک اور

۱۴۸ ہندوؤں کا مسلمانوں سے دشمنی کرنا

ہندوؤں میں قومی جذبہ ان کی کامیابی کا

۱۸۶

سبب ہے۔

ی

یا جوج و ما جوج

شمالی ایشیا اور مشرقی یورپ کی اقوام جو

ذوالقرنین کے مضبوط دفاع کی وجہ سے

شمال اور مغرب میں محصور ہو کر رہ گئیں۔ ۵۰۳

۵۰۲ نفوی معنی

قرآن مجید میں ان کے خروج کا ذکر

۵۰۱ قیامت سے پہلے ظہور

۵۰۵ بائبل کی پیشگوئیاں

دجال اور یا جوج و ما جوج کے ظہور کے بعد

۵۰۵ مسیح موعود کے نزول کی خبر

۵۰۲ یا جوج و ما جوج کا ایشیا پر حملہ

دجال اور یا جوج و ما جوج کا فتنہ ایک

۵۰۱ ہی ہے۔

یا جوج و ما جوج اور دجال میں فرق

۳۸۹ عیسائیت کا سیاسی ظہور

آخری زمانہ میں دونوں قوموں کی باہمی رقابت ۵۰۴

قیمیم

قرآن کی رو سے قییم سے بدسلوکی کرنا بدترین

۲۱۳ اعمال میں سے ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تباہی

۲۲۰ کی خبر گیری کا نظام

تیم کو دھکا دینا تو میکانہ ہے اور اس سے قوم

۲۱۹ کاشیرازہ بکھر جاتا ہے۔

یتائی کے متعلق اسلامی تعلیم آنحضرت کے کسی

۲۱۶ رد عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔

۲۱۹ یورپ میں ییتائی کی خبر گیری

جماعت احمدیہ کو ییتائی کی خبر گیری کی طرف

۲۲۰ توجہ کرنے کی ضرورت

یقین

۷۰ یقین کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے

۷۱ اشیاء اور قربانی ہمیشہ یقین سے پیدا ہوتی ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ کی قدرتوں

۱۷۰ پر یقین۔

یونائیٹڈ نیشنز UNITED NATIONS

۳۱۲ کامیاب ہونے کی شرط

یہودیت

۴۵۷ ایک خاص قوم کا مذہب ہے

۱۷۸ نسلی تعلق کا اظہار

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے

۲۹ پہلے قومی سوچ

قرآن کریم میں یہود کے لیے کافر کے لفظ

۳۹۴ کا استعمال

تاریخ

۲۱۱ یہود کی بادشاہت

بخت نصر کا یہود کو جلا وطن کر کے کشمیر افغانستان

۲۵۵ اور ایران میں بسنا

شام میں مسیحیت کے غلبہ کے بعد یہود کا عرب

۱۰۹ کی طرف ہجرت کرنا

۱۰۸، ۵۶ خیبر اور مدینہ میں آباد ہونے کا مقصد

آنحضرت کے ظہور سے پہلے قومی سطح پر

۲۷ مشیل موسیٰ نبی کا انتظار

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت

سی پیشگوئیاں یہود کی کتب میں ہیں لیکن

۵۵ بائبل میں نہیں۔

۵۶ نبی موعود کے متعلق اولیاء یہود کی پیشگوئیاں

۱۰۸ یہود مدینہ میں بنی نمحون کی بعثت کا چرچا

مدینہ کے عرب قبائل نذر پوری کرنے کیلئے

اپنے کئی بچوں کو یہودی بنا دیتے تھے۔ ۴۴، ۴۴

اہل مدینہ کو قبولیت اسلام کی توفیق یہود

۱۱۰ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ملی

تعلیمات و عقاید

۴۹۵ یہودیت میں اللہ تعالیٰ کا تصور

۱۷۷ توحید کے قائل ہیں۔

اسلام کے بعد صرف یہودیت کسی حد تک

۵۳۰ خدا تعالیٰ کی رحمانیت کی قائل ہے۔

۱۴۵ یہودی لٹریچر میں قیامت کا کوئی ذکر نہیں

۱۴۰ یہود کے انبیاء

۱۴۶ اپنی کتب سے قیامت کا ذکر نکالنے کی وجہ

جزاء و سزا کا تعلق ذیوی زندگی سے وابستہ

۱۷۷ قرار دینا۔

۱۲ بائبل کے متعلق متضاد دعائی

ان کا خیال تھا کہ ابراہیم کی نس سے ہونے کی وجہ سے انہیں سوائے چند دن کے جہنم کی سزا نہیں ملے گی۔

۱۲۳

کوئی یہودی اس بات پر قسم نہیں کھا سکتا کہ موجودہ تورات وہی ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔

۲۴۷

۳۲۰

۳۱۹

ناقص تعلیم

ہر حال میں معاف نہ کرنے کی تعلیم

صرف یہود سے سود لینا منع کرتی ہے

غیر یہود سے سود لینا جائز ہے۔

۳۲۳

یہود میں رواج تھا کہ ذبیحہ کے لیے علماء

سے ایک چھری پر بکسیر بٹھوا کر رکھتے تھے

۲۸۵

اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر

لمعون ہوتا۔

۳۵۰

علماء یہود کی مثال

۵۵۳

مسلمانوں کا حسن سلوک

مدینہ آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود

۳۳۸

سے معاہدات

مدینہ کی اسلامی حکومت میں یہودی تباہی

۴۴۴

کیے مکمل مذہبی آزادی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی کی

۳۴۷

مہمان نوازی فرمانا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی عورت

۱۷۴

کی دعوت قبول کرنا

خیبر کے یہود کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

۵۱۹

بعض سوالات کرنا

مسلمان فاتحین کا شام کے یہود سے حسن سلوک

۴۴۸

اسلام دشمنی

بنو اسماعیل سے یہود کا حسد

۲۷۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عناد

۵۳۸

شاہ ایران کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

گرفتاری کے لیے اُکسانا

۱۷۱

مدینہ کے ایک معاہدہ یہودی قبیلہ کی غداری

۳۴۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نفیس مبارک

کی بے حرمتی کرنے کی سازش

۷۲

مسلمانوں کا ان سے حسن سلوک اور ان کی

مسلمانوں کے خلاف سازشیں

۱۷۸

یہود کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۵۳۵

پر جادو کرنے کی روایات

الحمد لله

جلد دوم

آلوسی مصنف تفسیر روح المعانی ۴۰۳۰۳۹۲

1

ابراہیم علیہ السلام

112.1.4.99.49.49.49.49

269268-259273-124119

۲۲۰

آپ شرعی بنی نہیں تھے بلکہ شریعت

۳۶۱۱۳ میں حضرت نوحؑ کے تابع تھے

آپ کی اولاد میں سے معروف قبائل ۵۴

عراق کا صائبی فرقہ آئی کی طرف منسوب

بوتامقا ۱۴۴

عرب آئی کی تعلیم کو بھلا چکے تھے ۱۱۵

آل ابراہیم کا منکر قیامت ہو جانا ۱۴۵

آپ کی رویاء اور اس کی تعبیر ۹۷

اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو

واپس غنیر زرع میں پھیڑتا ۴۲۸۰۰

1

آدم عليه السلام ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰

كُنْتُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَآدَمُ مُنْجِدِي

2-9-26

فِي طَبْعِهِ

آئیے اور آپ کے ساتھیوں کے لئے

৯৯৭

پنوی کی جنت

آپ کی زوج سے مراد آپ کے متبعین

510-292

آپ کے دشمن کو قرآن کریم نے دو صفات

ناموں (شیطان و ابلیس) سے ذکر کیا

24-

4

292

آل غائب

295

آل قضي

۴۹۴

آل کلاب

292

آل بومی

240

آلِ مُرَّةٍ

اولاد کے لئے آپ کی دعائی شرائط ۱۳۸
 ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند

۳۶۱۰۲۲۲

۳۰۲ شہ میں پیدا ہوئے
 آپ کی وفات ۱۱۰۰ سال شہ مطابق
 ۶۱۰ء کو ۶۳ سال کی عمر میں ہوئی تھی ۳۰۱
 نوحاش نھان صدیقاً نبیاً

۳۸۲ (حدیث)

ابراہیم بن الصباح البوسنی - والی مین

۶۱۰۵۹۰۳۸۰۳۳۰۲۵۰۲۰۰۴

۱۳۶۰۱۱۲۰۱۰۹۰۶۶

۲۶ مین کا حکمران بننے کا واقعہ

۳۶ مین میں گرجے کی تعمیر

۲۲ ابراہیم کا ارادہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش

سے دو ماہ پہلے محرم میں ابراہیم نے

۱۰ مکہ پہنچنے کا فیصلہ کیا

ابراہیم کا کعبہ پر حملہ اور آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی پیدائش کا بیجا ہونا اتفاق

۱۰ نہیں ہے

ابراہیم کے واقعہ کے اتفاقی نہ ہونے

۲۰ کے دلائل

حضرت اسماعیلؑ کو مکہ میں بسانے کی غرض ۹۸
 خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانا ۴
 ایک نبی کی بعثت کی پیشگوئی ۲۸
 خانہ کعبہ کے متعلق آپ کی پیشگوئیوں

۱۳۳ کا پورا ہونا

آپ کی دعائیں اور ان کی قبولیت

۲۱ آپ کی ایک دعا

خانہ کعبہ اور نبی موعود کی بعثت کے

۱۳۲۰۱۰۰ لئے دعا فرمانا

۱۳۰ مکہ اور اپنی اولاد کے لئے آپ کی دعا

بنو اسماعیل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۲۶۹۰۲۶۸ کے لئے آپ کی دعا

اپنی اولاد کے عبادت گزار ہونے کے

۱۲۸ متعلق دعا فرمانا

۳۱۹ تزکیہ قوم کے لئے آپ کی دعا

آپ کی دعا کے نتیجہ میں دو سلسلوں

۳۵۵ کا جاری ہونا

آپ کی دو دعاؤں کا ایک وقت پورا ہونا ۱۰

مکہ کی حفاظت کے لئے آپ کی دعا

۶ اور اس کا پورا ہونا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں

آپ کی دعائیں و شواہد سے پوری

۳۵۱ ہوئی

آپ کی دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۳۰۳ کی صداقت کی دلیل ہے

خانہ کعبہ کو مسما کرنے کی عزم

۶۸۰۴۰۳۱۰۲۹

فوج کی تعداد ۴۱

۳۵ ابرہہ کے ہاتھی کا نام

حملہ کے دن ابرہہ کے ہاتھیوں کا بیٹھ

۴۵ جانا

ابرہہ کا شکر مکہ کے کس قدر قریب پہنچا

۳۹ تھا

حضرت عبدالمطلب کی شخصیت سے

۴۳ مرعوب ہونا

ابرہہ کے حملہ کو جائز ثابت کرنے

۶۸۰۳۵ کے لئے بعض جعلی روایات

۵۱۰۴۷ عبرتناک انجام

۱۳۵۰۷۷ شکر کا کلی استیصال

کیا ابرہہ پر عذاب کا آنا اتفاقی حادثہ

۶۰ تھا؟

ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی کی

۶۳ عزم

حضرت عائشہ کا ابرہہ کے ہاتھیوں

کے مبادات کو مکہ میں بھیج مانگتے ہوئے

۵۰ دیکھنا

۳۹۶۳۹۵ ابن ابی حاتم

۳۸۱۰۳۷۹ ابن ابی شیبہ

۵۰۰۳۱ ابن اسحاق مؤرخ

ابن الانباری

۳۹۶۰۳۸۱ صاحب کتاب المصاحف

ابن جریر مصنف تفسیر جامع البیان

۲۹۶۰۳۹۵، ۳۹۲۰۲۴۰، ۳۳۳، ۳۱

۴۰۲

۱۶۴ ابن جہتی ماہر لسانیات

۳۳ ابن حاتم

۹۷ ابن حجر عسقلانی

ابن حیان مصنف بحر محیط

۴۰۳ نیز دیکھئے ابو حیان

۹۷ ابن رشد

۳۹۲۰۳۸۳ ابن زبیر رضی اللہ عنہ

۱۱۶۰۹۶۰۷۸۱ ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۹۶۰۳۹۵۰۳۱۵۰۳۱۳۰۲۳۲۰۱۴۰

۴۶۲۰۴۶۱۰۴۳۳۰۴۰۶۰۴۰۲۰۳۹۷

۵۳۵۰۵۱۲۰۴۹۴۰۴۹۲

آپ نے مدینہ میں جا کر موش سنبھالی

۴۹۵ ہے

۲۴۰۰۲۳۵ اَلْکَوْثَرُ تَخْیْرُ الْکَثِیْرُ

۴۶۱۰۳۱۳۰۳۴۰ ابن عمر رضی اللہ عنہ

۱۶۴ ابن فارس مصنف المختص

ابن کثیر (امام)

تفسیر متعلق احادیث جمع کرنے میں

سب محدثین پر فوقیت رکھتے ہیں

۴۳۳۰۴۰۲

حضرت بلالؓ کو خرید کر آزاد فرمانا ۳۴۳

حضرت ابوسبرہؓ کا آپؐ سے ایک

آیت کی تفسیر دریافت کرنا ۳۴۹

مقام

آپؐ کے مناقب فرمودہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم ۳۶۳

مقام صدیقیت پر فائز ہونا ۳۸۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت

کا ایک ثبوت ۳۴۷

آپؐ کے تقویٰ و طہارت کا زبردست

ثبوت ۳۲۷

تمام صحابہؓ سے دلیر اور بہادر ۳۶۶

آپؐ کی تلاوت میں رقت اور سوز ۳۲۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ۳۶۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانا

قَدْ بَيَّنَّاكَ يَا نَفْسِنَا وَأَمَوْنَا وَ

أَبَانَيْنَا وَأَهْلَانَا ۳۶۲

ثبات و دلیری اور آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم سے اطاعت کا تعلق ۳۷۳

ابو جہل سے فرق ۲۱۲

شیعوں کی طرح آپؐ کو قریش میں سے

نکالنے کی کوشش ۹۸

آپؐ سورۃ الکہف کے صدق قرار نہیں

پاتے ۳۶۰

ابن مردویہ ۵۳۹۱۳۹۲۳۸۵

ابن مسعود رضی اللہ عنہ ۵۱۲۱۳۹۵۱۳۸۲

ابن منذر ۳۹۶

ابن کعب (ابی) رضی اللہ عنہ ۳۸۳۱۸۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپؐ کو

قرآن اُتات میں سے قرار دیا ہے ۸۴

ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ

مدینہ پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کا آپؐ کے گھر قیام فرمانا ۳۳۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ۳۳۹

ابو البشر ۲۲۹

ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ خلیفہ اول ۳۳۲۱۲۳۲

واقعات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ پر

سب سے پہلے ایمان لانے کا

واقعہ ۲۴۰۱۱۱

مکہ سے ہجرت کا ارادہ اور ایک کافر میں

کا آپؐ کو پناہ دینا ۳۲۷

ہجرت کے دوران بل قنبرہ لعنت فرمنا

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس

سے منع فرمانا ۳۳۸

غزوہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ ہونا ۲۵۶۱۷۰۱۷۹

سفر ہجرت میں سراقہ بن مالک کو تحریر

لکھ کر دینا ۷۵۷

اللہ تعالیٰ کا آپ پر سکینت نازل فرمانا ۴۳

جھوٹے مدعیانِ نبوت۔ مرتدین اور

مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی

آپ کے عہد میں ابرانیوں اور رومیوں

۴۷۵ سے جنگیں

آپ کے زمانہ میں قیصرِ روم سے جنگ

کاجھڑنا ۴۶۶

ابو جہل ابو الحکم

מ. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 8

୨୭୭.୨୧୫.୨୮.୨୨୨

ابو بکرؓ سے فرق ۲۱۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گایاں دینا

اور مارنا ۷۳۶

ایک قلم سے بدسلوکی ۱۴۲۰۱۴۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ

۱۴۳

ایک واقعہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے دائیں بائیں وحشی اونٹ دیکھ کر

مرغوب ہونا ۱۴۳

بادجود اولاد ہونے کے اعتبار سے ۳۶۸:۳۶۹

اللہ تعالیٰ کا صفیٰ رحمانیت کے تحت

آپ سے سلوک ۵۷۵۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا میں دیکھنا

کہ ایک فرشتہ کہہ پاس اب چہل کیلئے جنت کے

انگوڑوں کا خوشہ ہے ۲۳۷

آپ کے بیٹے عکرمہ کا اسلام قبول کرنا ۲۶۵

آپ کے بیٹے عکرمہ کا بے مثال جذبہ قربانی ۱۸۱

الوخيفه امام رحمة الله عليه

ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت فقہ

۸۱ میں آپ کی منیع ہے

الوحّان مصنف تفسیر بحر محیط

احمدیت سے پہلے واحد مفسر ہیں جنہوں

نے قرآن کریم میں ترتیب کا : کیا

96 4

ابوزعفر عفارمی رضی اللہ عنہ

ایک ناواقف قاتل بدوی کی ضمانت

۱۶۲ وینا

ابورغال (اول)

ابرہہ کا گائیڈ اور عربوں کا غدار ۳۹

ابورغال (دوم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ

ابرمہ کا گائیڈ نہیں تھا بلکہ مکہ کی حفاظت

۲۹ کے لئے آیاتِ متحہ

ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ

١٢٠٠ : ١٢٢٠ : ١٢٢٠ : ١٢٢٠

قیصر روم کا آپ سے آنحضرت علی اللہ

۵۵ غلیہ وسلم کے حالات یوحنا

۳۲۳ فاقوں کی وجہ سے وفات
 ۳۸۸ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ
 حضرت عمرؓ کا آپٹ کو شام کی افواج کا
 ۱۸۱۳۶ کمانڈر انچیف بنانا
 شام میں طاعون پڑنے پر صحابہؓ اور
 ۳۰۷ مقامی لوگوں سے مشورہ کرنا
 ۳۲۰ ابو الفداء ابن کثیر
 ابو القاسم الحسین بن محمد الراغب الاصفہانی
 مؤلف المفردات فی غریب القرآن ۳۵۲
 ابو کریم ایک عظیم محدث ۳۳۲
 ابو لبیب عبدالعزیز رئیس قریش
 ۵۰۸، ۳۹۶، ۳۹۵
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا
 ۳۹۳ قَبْلَ لَكَ اِلَهٌ ذَا دَعْوَتَا
 صفاتی نام ہے جو کئی لوگوں پر چسپاں
 ہو سکتا ہے ۳۹۶
 اس زمانہ میں ابو لبیب کی مصداق دشمن
 اسلام مغربی اور مشرقی طاقتیں
 ۵۰۶، ۳۹۶، ۳۹۲
 ابو لبیب کی بیوی سے مراد سپر پاورز کی
 زیر اثر اقوام ۵۱۰، ۳۹۷، ۳۹۲
 ابو لبیب کی مصداق اقوام کے جنگوں
 میں الجحش کی خبر ۵۰۹
 مشرقی اور مغربی سپر طاقتیں اور ان کی
 موید اقوام کی تباہی ۵۰۷

جنگ اُمد میں کھد کی طرف سے شرکت ۳۸۱
 مسلمانوں کے مکہ پر اچانک حملہ سیران
 ۳۲۹ ہونا
 ۳۲۳ فتح مکہ کے موقع پر قید اور رہائی
 شدید مخالفت کے بعد ایمان لانے کی
 ۲۶۵ توفیق پانا
 آپ کے گھر میں پناہ لینے والے کے لئے
 ۳۲۲ امان
 آپ کی بیوی ہندہ کی بیعت اور شرک
 سے بیزاری کا اظہار ۳۳۸
 اولاد کا اسلام قبول کرنا ۳۶۸
 ایک صحابی کی شہادت کے گواہ ۳۲۸
 ۳۷۱ ابوطالب
 اپنے والد کی خواب اور زمزم کی تلاش کا
 واقعہ بیان فرمانا ۳۰۰
 شام کے ایک پادری کا آپ کو بتانا کہ
 آپ کے بھتیجے محمدؐ میں نبی آخر الزمان
 والی علامات پائی جاتی ہیں ۱۱۰
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت
 خدیجہؓ کی شادی پر رضامند ہونا ۳۳۳
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی
 محبت ۳۳۲، ۳۱۸
 قوم کے مطالبہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو تبلیغ اسلام سے رکے کا مشورہ اور
 حضورؐ کی استقامت سے متاثر ہونا ۱۶۱

ابو سلم

آپ کا اجماع تفسیری نکتہ ۴۱۲

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

ایک عیسائی خاندان سے تھے اور والدہ

بھی عیسائی تھیں ۱۱۷

بعد میں اسلام لانے کے باوجود سب

سے زیادہ روایات بیان کرنے کی توفیق

۳۵۱/۱۱۶

آپ کی فاد کشی اور آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی دلنوازی ۳۴۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے

بھائی سے فرمانا کہ تمہیں کیا معلوم خدا

تمہیں ابو ہریرہ کے طفیل رزق دیتا ہو ۱۱۷

ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو تلاش کرنا ۳۸۰

لڑائی میں شرکت سے گھبرانا ۱۹۷

ابو بعلی ۳۸۵

ابو یحیوم - دیکھئے ابراہیم بن الصباح ۲۵

ابی ابن کعب ۳۸۳/۸۵/۱۱۳

احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ۲۳۲

احمد مرسید

غریب والد کے بیٹے تھے ۱۱۸

احمد شاہ ابدالی

سکون کی حکومت آپ نے بنائی ۱۷۸

ادریس علیہ السلام ۳۷۹

اریا ط

نجاشی کا ایک عیسائی جرنیل ۳۴۱/۳۳۱/۲۵

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ

رومیوں سے آپ کے والد کا انتقام

لینے کے لئے آپ کی ماتحتی میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لشکر شام

بھجوانے کا حکم دینا ۴۷۳

اسحاق علیہ السلام ۲۵۴

آپ کی اولاد سے موسیٰ سلسلہ چلاتیں

کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ۳۵۵

اسماعیل علیہ السلام ۲۶۸/۱۰۷/۱۰۶/۵۲

حضرت برائیم علیہ السلام کا آپ کو

خدا تعالیٰ کے حکم پر جنگل میں چھوڑ آنا ۴۲۸

پیاس کی شدت ۹

آپ کے فوج کئے جانے سے مراد

آپ کو مکہ میں آباد کرنا تھا ۷

آپ کے ذریعہ زمزم کا ظاہر ہونا ۴۰۰

آپ کو خانہ کعبہ کی حفاظت کیلئے

آباد کیا گیا ۹۸

آپ کی اولاد کا سارے عرب میں

پھیل جانا ۹۸

آپ کے بعد پچیس سو سال تک عربوں

میں نبی نہیں آیا ۲۵۴

آپ کی اولاد سے محمدی سلسلہ چلاتے ہیں

پہلی کڑی محمد رسول اللہ اور آخری حجت موعود

ہیں ۳۵۵

آپ کی نسل کو نواسحاق کے بعد نبوت
ملنے کی حکمت

۱۱۳

اسماعیل حقیقی بروہی الشیخ

مصنف تفسیر روح البیان ۳۹۲، ۳۰۳

۳۹۶

اسود بن المطلب

اسود بن مقصود حبشی

ابوہریرہ کی فوج کا ہراول دستے کا سربراہ ۳۱۴ھ

اصحاب الاخذہ

یمن کے وہ عیسائی جنہیں ذوالواس حمیری

شاہ یمن نے زندہ جلادیا تھا ۲۴

اصحاب الفیل ۳۱۰ھ، ۳۱۱ھ، ۳۱۲ھ

اس سے مراد حبشہ کی حکومت ۲۳

قرآن کریم اس واقعہ کے نادر اور مغنی

الاسباب ہونے پر زور دیتا ہے ۲۰

اصحاب الفیل کی بربادی آخرت کی

دلیل ہے ۶

اصحاب الفیل کی تباہی آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے لئے بطور راز ماحق ۱۳۶، ۳۵

واقعہ اصحاب الفیل کا مقصود حقیقی ۲۰

واقعہ کا اثر ۵۲

واقعہ کی تاریخی تفصیل ۲۴

حملہ اور ہلاکت کے وقوعہ کی تاریخ ۱۷

تباہی ۳۷، ۴

حملہ کے دن یا عقیقوں کا معجزانہ طور پر

بیلٹھ جانا ۴۵

فوج میں چمپک کی دبا کا پھوٹ پڑنا ۴۶

تباہ کرنے کی حکمت ۸۹، ۸۴

تباہی کے دور رس اثرات ۱۳۵

حضرت عائشہ کا مکہ میں ابوہریرہ کے

فیضانوں میں سے دوا اندھے بھکاریوں

کو دیکھنا ۵۰

يَسْ هَلْ هُنَّ اَصَابَةُ الْعَذَابِ

(عبدی بنی نعیم) ۵۰

اصمعی مشہور عرب ادیب ۳۸۸

اقبال سر محمد ۱۹

الیاس علیہ السلام ۱۴۶

اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ۵۲۹

اُم طہر حضرت سیدہ مریم حرم حضرت مصطفیٰ

بیماری ۱۲۸

امام دین رضی اللہ عنہ والدہ امی زہرا علیہا السلام

احمدی ہونے سے پہلے صوفیاء کے مرید

تھے ۵۵۷

امیہ بن خلف ۳۹۶

اپنے غلام بلال بن رباح پر مظالم ۴۴۲

انس بن مالک رضی اللہ عنہ ۵۱۶، ۲۳۳

کوثر سے متعلق اکثر روایات آپ سے مروی ہیں ۲۳۴

انشاء اللہ خان سید

نواب محمد اللہ خان کے دربار کا ایک

واقعہ ۹۱

انگریز

انگریزوں کے غلبہ کا سبب ان کا قومی

شعور ہے

۱۸۴

قومی احساس برتری

۳۸۷

دائرہ کوئی جنگ میں نپولین کے انگریزوں

سے ہارنے کی وجہ

۱۹۵

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انگریز کے

۶۰

زیر سایہ ترقی پانے کی روحانی توجیہ

ہر مدعی مہدویت کے بارے میں سیاسی

۲۹

شبہات

انیس

ابرہہ کے ہاتھی کا مہاوت

۴۳۰۴۲

اوس مدینہ کا انصاری قبیلہ

۴۴۴

اپنے کئی بچوں کو یہودی بنادینا

ایلیاہ علیہ السلام - دیکھئے ایسا ۲۸، ۲۵۱

ب

باتو خان

مغلوں کا ایک پڑدادا جو یورپ پر

۱۰۶

طوفان کی طرح چھا گیا تھا

NEBUCHADNEZZAR

نحشت نصر

یہود کو فلسطین سے نکال کر ایران -

۲۵۵

افغانستان اور کشمیر میں بسانا

۲۵۱، ۲۶۲، ۲۶۱

بدھ علیہ السلام

برنباس حواری مسیح

آپ کی انجیل میں محمد نام کے نبی کی

۳۶

بعثت کی خبر

۳۸۵

بترار

بشیر الدین محمد احمد - المصلح الموعود

خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ ۱۹۵۵

شخصیت

۳۵۷

ابتدائی تعلیم

۴۰۹

عجز و انکسار کا اظہار

۳۸۶

اسکی قومی غیرت کا ایک واقعہ

بچپن میں ہی مؤثر کو قرآن مجید کی رسم کو

۵۲۲

نا پسند فرمانا

۲۰۸

ایک دوست کی اصلاح فرمانا

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق

۴۱۳

آپ کی دعا

سفر

۴۰

۱۹۱۳ء میں سفر حج

ہندوستان کے عربی مدارس کا مطالعاتی

۱۴۷

دورہ

اٹلی میں ابتدائی عیسائیوں کی زیر زمین

۲۱

رہائش گاہیں CATACOMBS دیکھئے

مصر کی جنوب شدہ میاں دیکھئے کا ذکر ۲۵۳

مقام

۱۶۶

خدا نے مجھے خلیفہ بنایا ہے

خدا داد علوم قرآنی کے بلو میں آپ کا دعویٰ ۳۵۷

علوم و معارف

- پہچن میں بی ہر تہ میں سورۃ فاتحہ کے معارف
پیشگی تقریر فرماتا ۳۵۸
- آپ پر ایک قرآنی نکتہ معرفت کا انکشاف ۲۷
- آپ کی تفسیر کا بنیادی مقصد یورپ کے
زہریلے اثرات کا دفاع ہے ۳۵۲
- علم النفس میں مہارت ۳۴۵
- یہودیوں اور عیسائیوں کو مسئلہ نبوت کے
متعلق جڑی خطوط لکھنا ۲۷۴
- یگنیشنز کی کارکردگی کے متعلق
آپ کا اندازہ ۳۱۳
- ضلع گورداسپور کو بھارت میں شامل کئے جانے
کی وجہ پر آپ کا مضامین لکھنا ۷۳
- ویدوں کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے
کا یقین ۱۷۲
- ایک بہائی کو جواب دینا ۱۷۳
- استعارہ کا استعمال اور لوگوں کا اسے
حقیقت سمجھنے کا ایک واقعہ ۲۳۵
- تحریکات
خطبہ حجۃ الوداع کی مسلسل اشاعت کے
بارہ میں ایک تحریک جاری فرماتا ۵۲۳
- حلف الفضول کی طرز پر ایک روایا کی بنیاد
پر تحریک جاری فرماتا ۱۴۴
- جماعت کو عبادات اور ذکر الہی کی تلقین ۱۳۸

- خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے
لئے ایک اہم نصیحت ۱۰۲
- روایہ - الہامات - پیشگوئیاں
سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھائی جانے کے بارہ
میں آپ کی ایک روایہ ۳۵۸
- اپنے خاندان کے بارہ میں ایک اہم روایہ ۱۴۴
- ۱۹۴۲ء میں آپ کو الہام موتِ حسن
موتِ حسن فی وقتِ حسن کے ذریعہ
خوش کن انجام کی خبر دی گئی ۵۶۷
- عیسائیت کے مقابل پر اسلام کی فتحیابی
کی پیشگوئی ۷۰
- بلال بن رباح رضی اللہ عنہ - اُمیہ بن خلف غلام -
آپ کے مسلمان ہونے پر اُمیہ کے آپ پر
مظالم ۳۴۳، ۳۴۶
- حضرت ابو بکر کا آپ کو خرید کر آزاد فرمانا ۳۴۳
- مدینہ میں مؤذن مقرر کیا جانا ۳۲۶
- فتح مکہ کے موقع پر آپ کا خصوصی اعزاز
۳۴۵، ۳۴۴
- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
کے بعد آپ کا ایک دفعہ اذان دینا ۳۲۷
- بلعم
قرب الی اللہ اسکی ہلاکت کا موجب بن گیا ۵۶۱
- بنو اسحاق ۲۶۹، ۱۱۳
- بنی اسماعیل سے کامل مشابہت ۳۵۵

ان کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے

۵۴

موجود بنی کے ظہور کی خبر

بعث بعد الموت پر ایمان نہیں رکھتے

تھے

۱۴۵

بنو اسماعیل

۱۱۳، ۵۳

خدا تعالیٰ کی تقدیر خاص کے نتیجے میں

بنی اسماعیل کا مکہ میں آباد رہنے کا جذبہ ۱۰۷

۹۷

قریش کا بنی اسماعیل سے تعلق

۴۱

تمام عرب میں پھیلے ہوئے تھے

بنو اسماعیل کے لئے حضرت ابراہیمؑ کی

خصوصی دعا

۲۶۹

بنو اسحاق سے کامل مشابہت

۳۵۵

یہود کا حسد

۲۷۰

موت کے بعد کسی زندگی کے قائل

نہیں تھے

۱۴۵

بنو امیہ

۳۶۸

بنو ثقیف

ابراہیمؑ کی مکہ تک رہنمائی کرنا

۳۹

بنو سعد بن ہذیم

۴۰۱

بنو فقیہ

۳۱

بنو کنانہ

۹۹، ۳۳

اہل مکہ کو مشورہ

۱۳۶

بنو مالک

۳۱

بنو نضیر (مدینہ کا یہودی قبیلہ)

باوجود ان کی شرارتوں کے انہیں پوری مذہبی

۲۴۴

آزادی دی گئی

بنو ہاشم

۹۷

بنو ہذیل

۳۳

بنی اسرائیل

یہ قوم پڑھی لکھی اور متمدن تھی

۲۵۲

کنعانیوں کے مقابل پر زیادہ متمدن اور

منظم تھے

۲۵۹

چالیس سال بھینکنے کے بعد کنعان پر

قبضہ ملا

۲۶۱، ۲۵۸، ۳۱۱

تورات کی برکت سے ارض مقدسہ کے

وارث ہوئے

۴۸۴

حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد نبوت

کو بند سمجھتے تھے

۲۷۷

ان کی روایات کے مطابق ساری دنیا

۳۸۲

ہی حضرت نوحؑ کی اولاد ہے

بنی اسرائیل کے انبیاء بھی دجال کے

۵۰۲

فتنہ سے ڈراتے رہے ہیں

بخت نصر کا انہیں فلسطین سے جلا وطن

کر کے ایران افغانستان اور کشمیر میں

بسانا

۲۵۵

بنی مصطلق

جنگی تیاری اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۳۳۸

کا ان کو بے خبری میں جالینا

بن یامین - حضرت یوسفؑ کے چھوٹے بھائی ۶۷

پ

پٹھان

۵۷۷

افغانستان سے آکر ہندوستان میں

آباد ہونا

۱۱۵

فتوحات اور موجودہ حالت

۱۰۶

پطرس حواری

اپنے آقا مسیح ابن مریم سے بے وفائی ۳۲۸

ش

ثعلب

۴۱۰

ثعلبی

۱۶۴

ماہر سانیات

ثقیف

طائف کا ایک قبیلہ جس میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چمکن گزرا ہے

۶۰، ۳۸

ابرہہ کو گائیڈ مہیا کرنا

۶۰

فتح مکہ کے بعد سرکشی پر آمادہ ہوئے تھے ۴۶۱

ثمود

ابرہہ کا گائیڈ ابو رغال ثمود قوم میں

۳۹

سے تھا

ج

جابر رضی اللہ عنہ

۵۳۵، ۵۱۲، ۳۸۵

جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ۳۸۷، ۳۸۶، ۳۸۵

جنگلانی خان

چین اور جاپان کے کنروں تک فتوحات ۱۰۶

جریم (ایک عرب قبیلہ)

۹

مکہ میں آباد ہونا

جلال الدین السيوطی رحمۃ اللہ علیہ ۳۵۵، ۵۱۲

جمال الدین افغانی

آپ کی تفسیر قرآن ۱۳۷

جوج (یاجوج)

۵۰۵

اسرائیل پر حملہ آور ہوگا

ح

حاتم طائی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی

بیٹی کی عزت افزائی فرمانا ۳۴۷

حجاج بن یوسف

۱۳۶

مکہ پر حملہ

۵۰۱

حذیفہ ابن اسید الغفاری

حرث بن عبد المطلب

چاوہ زمزم کی تلاش میں والد کی اسرار کرنا ۴۰۰

حزقیل علیہ السلام ۳۷۳، ۳۸

حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ

لڑائی میں شرکت سے گھبرانا ۱۹۸، ۱۹۷

عزودہ احزاب میں عورتوں پر سپرہ کی

۳۴۳

ڈیوٹی

حسن رضی اللہ عنہ (۱۸۱)

۵۳۵، ۵۱۲، ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۸۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے منہ

سے صدقہ کی بھوری نکال پھینکا ۳۴۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دورانِ نماز

آپ کو گود میں اٹھانا ۶۶

حسن بن ابی الحسن البصری رضی اللہ عنہ

۲۴۲، ۲۴۰، ۲۲۵

حسین رضی اللہ عنہ ۳۸۳، ۳۸۱، ۱۲۴

حلیہ سعیدہ

آنحضرت کے وجود سے آپ کا گھر بکتوں

سے بھر گیا ۲۱۷

حمزہ رضی اللہ عنہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے پر

ابو جہل سے باز پرس ۳۳۶

بند زوجه ابی سفیان نے آپ کا منہ

کروا کر آپ کا جگر چبایا تھا

۳۳۸، ۳۲۳، ۳۲۰

حمزہ ابی

احکام و اخلاق پر عمدہ تعلیم ۲۸۳

حمیر

یمن کا حکمران عرب خاندان ۳۴۲، ۲۴۲

ابرمہ کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے سے روکنے

کے لئے جنگ کرنا اور شکست کھانا ۳۷

حونی امام نحو ۲۱۴

حیاطہ حمیری

مکہ والوں کی طرف ابرہہ کا پیغامبر ۴۱

خ

خالد بن الولید رضی اللہ عنہ ۴۱۵، ۳۶۸

جنگ اُحد میں کفار کی طرف شرکت ۳۴۱

قبولیت اسلام اور شوقِ شہادت ۳۶۳

اسلام کا جاں نثار اور فدائی ۳۶۹

جنگ یرموک میں ابو عبیدہ کا آپ

سے مشورہ لینا ۱۸۱

خباب بن الارت رضی اللہ عنہ

کفار مکہ کے آپ پر مظالم ۳۴۳، ۳۸۵

خشم

طائف اور یمن کے درمیان ایک عرب

قبیلہ جس نے ہر جہہ کا راستہ روکا ۵۱۶، ۳۷

خدیجہ رضی اللہ عنہا ۳۷۱، ۳۳۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق

سے متاثر ہونا ۲۴۲

اپنی مدد جانی داد اور غلام حضور کی

نذر کر دینا ۳۴۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ۳۴۳

مجرد دعویٰ من کر آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم پر ایمان لانا ۲۴۶

فاقوں کی وجہ سے آپ کی وفات ۳۴۳

خزاعہ ۳۷

خزرج (مدینہ کا انصاری قبیلہ)

اپنے کئی بچوں کو یہودی بنا دینا ۴۴۴

خودس

جسے قرآن کریم میں ذوالقرنین کا نام دیا گیا ہے۔ یا جوج و ماجوج کے حملوں کو روکنے

کی کوشش کرتا رہا ۵۰۳

خوید بن وائل بنو بزیل کا سردار

ابرمہ سے حملہ نہ کرنے کی درخواست ۴۴

د

دانیال علیہ السلام ۳۷۳

داؤد علیہ السلام ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸

شریعت موسوی کے تابع نبی تھے ۲۸۱

صیام داؤد علیہ السلام ۳۱۷

آپ کا فرمانا کہ میں نے کسی صادق کی

نسل کو بھیک مانگے نہیں دیکھا ۵۷۷

بخت نصر کا آپ کے شہروں کو تاراج کرنا ۲۵۵

دقتہ - مسٹر پرنسپل ایف سی کالج لاہور ۳۵۸

دمیاتی حافظ ۱۷

دوسرے ثعلبان

اصحاب الاود سے بچ جانے والا

واحد شخص ۲۴

دیانتہ پنڈت بانی آریہ سماج ۴۲۹

ذ

ذبیانی ۹۷

ذوالقرنین

یا جوج و ماجوج کے حملوں کو روکنا ۵۰۳

ذوالنفر حمیری

حضرت عبدالمطلب کے دوست تھے

۴۳، ۴۴

ابرمہ کے خلاف یمن میں مزاحمتی تحریک

کالیڈر ۳۷

ذوالواس حمیری

یمن کا عرب بادشاہ جو عیسائیوں کا سخت

دشمن تھا ۲۴

بعض لوگوں کے نزدیک اصحاب الاود

سے مراد ذوالواس کی حکومت ہے ۲۴

ڈینی سن راس - سر

پرنسپل لندن سکول آف اورینٹل سٹڈیز

حضرت مصلح موعودؑ سے ملاقات اور حضورؑ

کی قومی غیرت کا ایک واقعہ ۳۸۷، ۳۸۸

ل

رازی فخرالدین مصنف تفسیر کبیر ۴۳، ۴۴، ۴۵

آیات کے شان نزول کے متعلق آپ

کا موقف ۱۴۲

راس ڈینی سن - سر
پرنسپل لندن سکول آف اورینٹل

سنڈیز
۳۸۷، ۳۸۶

راغب الاصفہانی
۳۲۲

رام چندر علیہ السلام
۳۵۱، ۲۸۱، ۲۱۲

جماعت احمدیہ آپ کو نبی مانتی ہے
۲۵۱

آپ کی صداقت آپ کی کتب سے
ثابت نہیں کی جاسکتی

۲۷۸
مظہر جان جاناں کی طرف سے آپ

کے متعلق ایک خواب کی تعبیر فرمانا
۲۸۲

رشید رضا مصر کے جید عالم

آپ مفتی محمد عبدہ کے شاگرد تھے اور

آپ کی تفسیر مصر میں مقبول تھی
۱۴۷

ربحیت سنگھ

تخم تاثير اور صحبت کے اثرات معلوم

کرنے کے لئے ایک دلچسپ تجربہ
۱۹۸

ز

زہجارج امام نحو
۳۱۰، ۱۸۷

زردشت علیہ السلام
۳۵۱، ۲۸۲، ۲۱۲

صاحب شریعت نبی تھے
۲۸۳

آپ کی صداقت اوستا سے ثابت

نہیں کی جاسکتی
۲۷۸

زکریا علیہ السلام
۳۵۱، ۱۴۶

شریعت موسوی کے تابع نبی تھے
۲۸۱

زمخشري مصنف تفسیر الکشاف

۳۱۰، ۳۰۲، ۳۹۳، ۱۸۷

معتزلی ہونے کے باوجود آپ کی

خدایات دینیہ
۱۵۰

تفسیر میں آپ کا مقام
۲۱۳

زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ

مجرد دعویٰ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم پر ایمان لانا
۲۴۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو

آزاد کر کے اپنا بیٹا قرار دینا
۳۳۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر

طائف میں آپ کے ساتھ تھے
۳۳۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیوں

سے آپ کے قتل کا انتقام لینے کے

لئے آپ کے بیٹے اُسامہ کی ہم عمر روانہ

کرنے کا حکم دیا تھا
۴۷۳

زید بن علقمہ
۳۸۵

زینب اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا

قیام بیل کے لئے رستے کا سہارا لینا
۳۱۷

س

سامری

حضرت موسیٰ کے طور پر تشریف لے

جانے پر قوم کو شرک میں مبتلا کرنا
۴۴۰

سیلمان علیہ السلام ۳۶۱، ۳۵۱، ۱۴۶، ۲۸

شاہی شان و شوکت ۱۲۹

آپ شریعت موسوی کے تابع بنی

تھے ۲۸۱

آپ کی دولت آپ کے لئے خیر کا

منوجب بنی ۵۵۲

سورتی کا

ہندوستان میں افغانوں کا ایک

حکمران خاندان ۵۴۶

سہیلی اسلامی مؤرخ ۱۸۱۷

سیبویہ امام نحو ۹۵

سید احمد خان - بانی علی گڑھ یونیورسٹی

آپ حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل

تھے ۴۱۳

سیوطی جلال الدین مصنف الاتقان

۳۹۲، ۳۹۴، ۳۹۶

ش

شعبل نعمانی

۱۹۱۲ء میں ندوۃ العلماء کا جلسہ

منعقد کروانا ۱۴۷

حضرت مصلح موعود کو اپنے ہاں ٹھہرانا ۱۴۸

شعیب علیہ السلام ۴۱۴

شوکانی مصنف فتح القدیر ۳۹۲

سپرنگر

قرآن کریم کے غیر محرف ہونے کا اعتراض ۹۲

سپنسر یورپین فلاسفر

نظریۂ اخلاق اور ذاتی کردار ۱۵۹

سدی ۵۱۲

سمراتہ بن مالک رضی اللہ عنہ

سفر ہجرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کا تعاقب کرنے کا واقعہ ۲۵۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو

کسریٰ کے طلائی کنگن پہننے کی خوشخبری

دینا ۴۷۶

سعادت علی خان - نواب

سید انشاء اللہ خان کا ایک واقعہ ۹۱

سعدی مصلح الدین

آپ کا ایک دلچسپ واقعہ ۳

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ۲۴۲، ۲۴۰

کوثر کی تشریح فرمانا ۲۳۹

سعید بن منبہاء مولیٰ ابی البختری ۳۹۷، ۳۹۶

سکاکی علامہ مصنف مفتاح العلوم ۱۶۴

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ

مَسْلَمَانٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَوْ كَانَ

الْإِيمَانُ عِنْدَ انْقِرَافِنَا لَنَا

رِجَالٌ أَوْ رِجُلٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ

(حدیث) ۳۵۹

ص

صفیہ رضی اللہ عنہا

غزوہ احزاب میں شجاعت کا مظاہرہ

۳۳۳۱۹۷

ض

ضحاک رضی اللہ عنہ ۵۱۲۰۳۸۳۷۸

ط

طبرانی ۳۹۵۰۳۸۵۰۳۸۳

۳۶

طبری

طلحہ رضی اللہ عنہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ

مبارک کو تیروں کی زد سے بچانے

کے لئے اپنا ماتھے آگے کرنا ۱۸۵

طی

(قبیلہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حاتم کے

قبیلہ کی عزت افزائی فرماتے ہوئے

انہیں آزاد کر دینا ۳۳۷

ظ

ظہور الدین اکمل قاضی

آپ کے والد کا ایک واقعہ ۵۵۷

ع

عاص بن وائل (سردار مکہ)

۳۱۵۰۳۹۶۰۳۷۰۳۱۰۱۲۲۰۱۲۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنا ۲۲۵

اولاد کا قبول اسلام اور روحانی لحاظ

سے خود ابتر قرار پانا ۳۶۹۰۳۶۸

عائشہ صدیقہ اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا ۲۲۳

۵۳۷۰۵۳۵۰۵۱۷۰۳۹۲۰۳۸۱۰۳۵۰۳۴۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

کے وقت آپ کا سر حضرت عائشہؓ

کے سینہ پر تھا ۲۲۳

حضرت خدیجہؓ کے مقام پر رشک ۲۲۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق

فرمانا كَانَ خُلُقُهُ انْقِرَازًا ۲۲۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت

فرمانا کہ آپؐ کو تہجد میں اس قدر طویل

قیام کی کیا ضرورت ہے کہ آپؐ کے

پاؤں سو جاتے ہیں ۵۴۵

آپؐ کا فرمانا قُتُوْا خَاصَّةَ النَّبِيِّیْنَ

وَلَا تَقُوْا اِلَّا نَبِيَّ بَعْدَہُ ۳۷۹

آپؐ یقین رکھتی تھیں کہ کلی طور پر نبوت کا

انقطاع تسلیم کرنا اسلامی تعلیم کے

خلاف ہے ۳۸۰

احباب الفیل کے دو آدمیوں کو مکہ میں دیکھنا ۵۰

عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ

آپ خفیہ طور پر ابتداء میں ہی مسلمان

ہو چکے تھے

۳۴۳

غزوہ بدر میں قید ہو کر آنا

۳۴۴

عبد بن حمید

۳۹۶

عبدالرحمن اسلمی رضی اللہ عنہ

آپ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما

کو قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے ۳۸۲، ۳۸۱

خاتم النبیین کی قرأت کے متعلق آپ

۳۸۱

کی ایک روایت

عبدالرحمن بن خالد بن الولید رضی اللہ عنہ

انگریزی کتب میں سنگش قاضی کے طور

۳۶۸

پر مشہور

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

آپ کی دولت آپ کے لئے خیر کا

۵۵۲

موجب بنی

عبدالرزاق

۲۹۶

عبدالعزیز نیز دیکھئے ابولہب

۵۰۸، ۴۹۶، ۴۹۵

عبدالقادری جیلانی سید رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی کتابوں میں توحید ہی توحید

۳۴۸

مبہری ہے

آپ فرماتے تھے کہ میں یہ اتہامی قیمتی

کپڑے خدا تعالیٰ کے حکم سے پہنتا ہوں

۵۵۸، ۲۹۶

عبدالکریم مولوی رضی اللہ عنہ

معوذین کی تلاوت کا مخصوص طریق

۵۴۷

عبدالکریم پروفیسر ممبر ندوۃ العلماء

۱۴۸

عبداللہ بن ابی ابن سلول

۱۴۰

عبداللہ بن ربیعہ

قریش کے نمائندہ کے طور پر نجاشی کے

۵۸

پاس جانا

عبداللہ بن عبدالمطلب والد ماجد آنحضرت

انسانی قربانی کے لئے آپ کے نام کا

۴۰۱

قرعہ نکلنا

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

نیز دیکھئے ابن عمر ۳۸۵، ۳۸۳، ۳۹

حضرت معاویہ کے سامنے آپ کا قابل

۱۳۰

تقلید رویہ

عبداللہ بن عمرو بن العاص

چودہ سال کی عمر میں ایمان لانے والے

۳۶۸

مقرب صحابی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو رونہ

۳۱۷

رکھنے میں اعتدال اختیار کرنے کی نصیحت

عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم

آپ کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے ۳۷۱

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

۱۵۰

نیز دیکھئے ابن مسعود

آپ معوذتین کو قرآن کریم کا حصہ

۵۴۰

نہیں سمجھتے تھے

آپ کے عہد میں دولت کی فراوانی ۳۶۰
 آپ کے عہد میں فتنوں کا باعث ۱۲۰
 آپ کے خلاف فتنہ میں صرف تین صحابی
 شامل ہوئے تھے باقی سب نئے مسلمان
 تھے ۳۸۸، ۳۸۷

عرب (قوم)

باوجود خرابیوں کے عرب قوم میں
 انسانیت کا جوہر محفوظ تھا ۸
 قریش کا احترام ۱۰۴
 جنوب و شمال کی طرف تجارتی سفر ۴۲
 محمد نام سے عقیدت ۳۳
 تفاؤل کے طور پر بچوں کا نام محمد
 رکھنا ۵۶
 نبی موعود کے مبعوث ہونے کا احساس ۵۷
 سادہ زندگی ۱۱۷
 عربوں کی سب سے بڑی جائیداد اونٹ
 ہوتی ہے ۴۰
 عرب نوح اور ابراہیم علیہما السلام کی
 تعلیمات کو مہلّا چکے تھے ۱۱۵
 اس قوم میں بچیس سو سال سے کوئی نبی
 نہیں آیا تھا ۲۵۴
 اسلام سے قبل عربوں میں قبائلی اور
 قومی عصبیت ۱۷۹
 بیٹی کی حیثیت ۲۲۵

عبدالمطلب

آپ کی صفات ۴۳
 چارہ زوم کی بازیابی کے بارہ میں آپ
 کی ایک روایا اور تلاش کا واقعہ ۴۰۰
 دس بیٹوں میں سے ایک بیٹا قربان
 کرنے کی نذر ماننا ۴۰۱
 ابرہہ کے ہراول دسنے کا آپ کے
 اونٹ ہنکا کر لے جانا ۴۱
 اپنے بیٹوں کے ساتھ ابرہہ سے ملنے کے
 لئے معس مقام تک جانا ۴۲
 ابرہہ کو خانہ کعبہ کے بارہ میں تاریخی
 جواب دینا ۴۴
 ابرہہ کے سامنے آپ کے مؤقف
 کا حق بجانب ہونا ۶۲
 خانہ کعبہ کی حفاظت کے لئے آپ
 کی پرموز دعا ۴۵
 ابرہہ کے حملہ پر مکہ چھوڑ دینا ۵۱
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یثیبی میں
 آپ کو پانا ۳۳۴، ۲۱۶
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی
 پیار ۲۱۷
 عُقبہ ۳۷۸، ۳۷۹
 عثمان بن عفان خلیفہ ثالث رضی اللہ عنہ
 آپ کے زمانہ خلافت میں اسلامی فتوحات ۴۵، ۴۹

عرب میں ملنے والے پالک کی رسم کا اسلام

۳۷۱ میں رد

۱۱۴ خواندگی کی کمی

عربوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور

۳۰۱، ۳۰۰

۳۶۶ شاہان عرب کا ایک واقعہ

ابرهہ کے گائیڈ ابو رغال کی غداری کی

۳۹ وجہ سے اس کی قبر پر پتھر مارنا

چیچک کی وبا پھوٹنے پر عربوں کا ابرہہ

۳۶ کے لشکر سے الگ ہو جانا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر

۳۷۳ عرب قبائل کا ارتداد

۳۶۸ اب تک ابو جہل کی اولاد کا پایا جانا

عروہ بن جراح

۳۳ قبیلہ ہذیل کا سردار

عمر اعلیٰ اسلام

تورات کو اپنی یادداشت سے دوبارہ

۲۵۵ مرتب کرنا

۳۳۶، ۳۱ عرب دیوبی

۵۳۵، ۵۱۲ عطاء

۲۲۰ عطاء بن سائب رضی اللہ عنہ

۵۳۹ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ

عکرمہ

۳۸۳، ۳۶۹، ۳۴۲، ۳۲۰، ۲۲۵

۵۳۵، ۵۱۲، ۴۱۵

عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ

فتح مکہ کے موقع پر آپ کو واجب القتل

قرار دیا گیا تھا جسے بھاگ جانے کی

۳۲۱ کوشش

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

۳۳۷ بے مثال غزو کو دیکھ کر ایمان لانا

۳۳۲ نیک دلی اور دنیا سے بے رغبتی

جنگ یرموک میں قربانی کی بیشمار ۱۸۱

جنگ یرموک میں صحابہ کرام کو بچانے کے

۲۶۵ لئے اپنی جان نچھاور کر دینا

آپ کی اولاد کا عرب - ہندوستان اور

۳۶۸ ضلع سرگودھا میں پایا جانا

صحابہ افضیل کے بارے میں ایک روایت ۴۷

علی بن ابی طالب خلیفہ چہارم رضی اللہ عنہ

۴۶۴، ۴۹۰، ۴۹۵

۳۲۷ کفار مکہ آپ کو نیک سمجھتے تھے

۳۲۷ مجروح ہوئی سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ

۲۴۶ وسلم پر ایمان لانا

خاتم النبیین کی قرأت کے متعلق آپ

۳۸۱ کا فرمان

آپ کے نزدیک خاتم النبیین کے معنی ۳۸۲

آپ کے زمانہ میں شام اور مصر میں

۳۶۰ بغاوت

آپ کے عہد کی شورشوں اور فتنوں

۱۲۰ پر افسوس

آپؐ سورۃ الکوتر کے مصداق نہیں ہو
سکتے

۳۶۰

آپؐ کی طرف ایک غلط روایت کا
انتساب

۱۳۷

عمر بن خطاب خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ

۲۳۳، ۱۶۱

قبول اسلام
کفار آپؐ کی پاکیزگی کے معترف تھے

۲۴۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا میں
دودھ پینا اور بچا ہوا دودھ حضرت

۲۳۸

عسکر کو ملانا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپؐ کو

۱۹۴

تحفہ میں ایک لیشمی جبہ عطا فرمانا
طبیعت کی سختی اور پھر اس کا تبدیل

۳۴۲، ۱۹۹

ہو جانا
حصن اور ارشاد سن کر حضورؐ کی خدمت

۳۸۰

میں اپنی رائے بیان فرمانا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں

۳۰۲

کے حقوق پر بات کرنا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

۴۸۹، ۴۷۳

کے وقت آپؐ کا گھبرا جانا
حضرت ابو بکرؓ کی اصابتِ رائے کا

۴۷۴

اعتراف
سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کا

۸۴

اکٹھا کر کے پڑھنا

حضرت ابو ہریرہؓ کا آپؐ سے ایک
آیت کی تفسیر دریافت کرنا

۳۴۹

حجر اسود کے احترام کی وجہ بیان فرمانا۔ ۱۳۰
انسان کی فطرت نہ بدلنے کے متعلق

۱۹۷

آپؐ کا ایک قول
شیعوں کی طرف سے آپؐ کو قریش

۹۸

میں سے نکالنے کی کوشش
بحیثیت خلیفۃ الرسول

۲۴۵

مسندِ خلافت پر متمکن ہونا اور خدا تعالیٰ
کا آپؐ کی مدد فرمانا

۴۷۵

مسندِ خلافت پر متمکن ہو کر اُمت کی
رہنمائی فرمانا

۴۹۰

آپؐ کے عہد میں مسلمانوں کی عظیم
فتوحات

۴۹۰، ۴۷۵

آپؐ کے زمانہ میں کسریٰ ایران سے
جنگ

۲۵۲

قیصر و کسریٰ کو مکمل شکست دینا
ایران کی فتح پر مہر اقر بن مالک کو حکم

۴۷۶

کسریٰ کے ننگن پہنانا
ابو عبیدہ بن الجراحؓ کو شام کی افواج کا

۴۷۶

کانڈر انجیف بنانا
آپؐ کے عہد میں دولت کی فراوانی

۳۶۰

اسلام میں سب سے پہلی مردم شماری
آپؐ نے کروائی

۳۰۸

مقام

آپ کی نبوت قرآن کریم کی تصدیق کے
بغیر انجیل سے ثابت نہیں ہوتی ۲۷۵، ۲۷۸
آپ موسوی شریعت کے تابع تھے

۳۵۳، ۳۴۰، ۱۱۳

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری خلیفہ ۲۶۱
موسوی سلسلہ کی آخری کڑی ۳۵۵
آپ کی کامیابی ۲۱۱

موازنہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عفت
میں موازنہ ۳۳۱
سیح موسوی اور مسیح محمدی کا موازنہ ۲۶۱
آپ اور آپ کی والدہ کے متعلق صحابہ
کرام کا عقیدہ ۵۸

آپ کے خلق طبر کا عقیدہ قرآن کریم
کے خلاف ہے ۲۷۵
پیشگوئیاں

ایک روح کامل کے ظہور کی پیشگوئی ۲۸
آپ کی پیشگوئیاں آنحضرت کی صداقت
کی دلیل ہیں۔ ۳۷۳
پطرس حواری کے متعلق آپ کی پیشگوئی
کا پورا ہونا ۳۲۹

فرمودات

یہود کا آپ سے سوال کہ آپ کون
سے موعود ہیں اور آپ کا جواب ۲۸

آپ نے حکم دیا تھا کہ کوئی گداز دربان

مقرر نہ کرے ۵۸۶
مارکیٹ میں بھاڑ کو گرانے سے روکنا ۳۰۷
معادہ کی پابندی کی تلقین فرمانا ۳۲۹
عمر بن عائد ۱۳۲، ۱۴۰

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ۳۹۰
عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ۳۱۵
بطور نمائندہ قریش نجاشی کے پاس جانا ۵۸
جنگ اُحد میں کفار کی طرف سے شرکت ۳۴۱
فاتح شام و مصر ۳۶۹، ۳۶۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ دیکھ
سکے کا غم ۲۶۴
عوفی امام نحو ۱۵۰
عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

۳۳۸، ۳۳۴، ۲۹۸، ۲۷۷، ۲۳۱، ۲۳۰، ۱۱۳
۴۲۰، ۴۱۱، ۳۷۹، ۳۷۸

حالات

آپ کی زندگی کے حالات محفوظ نہیں
ہیں ۳۵۱
آپ کی بعثت تک تورات بڑی مٹی ۲۵۵
رومی حکومت کے زیر سایہ ترقی پانا ۶۰
پطرس حواری کی آپ سے بے وفائی ۳۲۸
لوگوں کا آپ کو صلیب پر چڑھانا ۶۷
عیسائیت کے نزدیک آپ کے لعنتی
ہونے کا عقیدہ ۴۴۰

خدا تعالیٰ کی بادشاہت زمین پر قائم

ہونے کے متعلق آپ کی دعا ۱۶۹

آپ کا قول 'تم روٹی سے زندہ نہیں رہ

سکتے بلکہ تم کلام الہی سے زندہ رہتے ہو' ۳۵۷

آپ کے فرمانِ قیصر کا قیصر کو دو اور خدا

کا خدا کو دو کی حقیقت ۳۵۶

آپ کے قول 'عورت کی طرف بدنیتی سے

نگاہ مت ڈال' پر تبصرہ ۳۱۵

آپ کے کسی قول سے تثلیث کے عقیدہ

کی تائید نہیں ہوتی ۳۳۹

نزولِ مسیح

آخری زمانہ میں نزولِ عیسیٰ کا عقیدہ

۵۰۱، ۳۷۷

فَإِنَّا لَنَنْتَحِذُّ أَنْ عِيسَى عَلَيْهِ

السَّلَامُ خَارِجٌ (مغیرہ بن شعبہ) ۳۸۱

آپ کے اس متِ محمدیہ کی اصلاح کیلئے

آنے کے عقیدہ کا رد ۳۵۳

آپ کے بروز اور مثل کی خبر ۳۵۶

لَا الْمَهْدِيَّ إِلَّا عِيسَى (حدیث) ۳۶۰

وفاتِ مسیح

نَوَكَانَ مُوسَى وَعِيسَى حَيَّيْنِ لَمَّا

وَسِعَهُمَا إِلَّا إِنْ بَاعِيَ (حدیث)

۳۶۱، ۳۸۰، ۳۳۱

مغیرہ بن شعبہ وفاتِ مسیح کے قائل

تھے

۳۸۱

حیاتِ مسیحی کے عقیدہ کے مسلمانوں کی

اجتماعی زندگی پر اثرات ۳۲۵

ع

غالب اسد اللہ خان ۱۹

غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام

۱۲۷، ۱۱۸، ۲۹

مقام

غلام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ۳۵۳

ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل غلام تھے

اور آنحضرت کی شریعت کو جاری کرنے

والے تھے ۳۷۶

موسیٰ و عیسیٰ سے انصافیت کا دعویٰ

اور اس کی بنیاد ۳۶۳

اپنے متبوع سے تعلق کے بارے میں مسیح

موسوی سے موازنہ ۳۶۱

اس زمانہ میں حجرِ اسود آپ ہی ہیں ۷۳

آپ کا مقام توکل ۵۵۸

بعثت اور مقصدِ بعثت

آپ کے ظہور سے پہلے لوگوں میں

احساس ۲۷

آپ کے ظہور سے پہلے تمام قوموں

میں ایک موعود کی انتظار شروع ہو

گئی تھی ۵۵

امت محمدیہ کے اولیاء نے آپ کے

متعلق بیسیوں پیشگوئیاں کی ہیں ۵۵

رمضان میں سورج اور چاند گرہن کے

متعلق ایک واقعہ ۵۶

آپ کا کام اپنا وجود منوانا نہیں بلکہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود

منوانا ہے ۷۴

اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیسائیت کے

تفسیر کے استیصال کے لئے مبعوث

فرمایا ہے ۴۸۲

مغربی عیسائی اقوام کا حملہ اور آپ کی

بعثت کے نتیجہ میں اسلام کی حفاظت ۴۹۰

آپ کے ذریعہ روحانی و اخلاقی اقدار

قائم کرنے والی حکومتوں کی بنیاد پر یکی ۴۴۷

آپ کا قرآن کریم کی حفاظت ظاہری

میں کوئی دخل نہیں ۲۵۶

الہامات

اتَّخَذُوا مَثَلَهُ فِي الْفُتْرَانِ ۳۵۷

شخصے پائے من بوسید ومن گفتہ کہ

سنگ اسود منم ۷۳

سورۃ الفیل کا آپ پر الہام نازل ہوتا ہے ۷۴

فروادات

۶۔ ”وہ ہے میری چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے“

۲۶۱، ۷۴

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے ۳۶۲، ۲۶۱

”ہر رمضان میں ایک بدی دور کرنے کا

عہد کرو“ ۱۹۹

آپ کے عطاء فرمودہ روحانی خزان ۳۵۹

اسلامی اصول کی فلاحی میں نعمت جنت

کے بارہ میں لطیف مضمون بیان فرمانا ۴۳۸

اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا بیان ۵۷۶

آپ نے نسخ قرآن و احیاء مسیح کے عقاید

کا بدلا علی بیتہ رکھا ہے ۴۱۳

عربی زبان کو اتم الالبسہ ثابت فرمانا ۱۶۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

استغفار کے بارہ میں عیسائیوں کے

مغالطہ کا صحیح جواب آپ سے پہلے

کسی نے نہیں دیا ۴۸۰

آپ کا فرمانا کہ ضالین کا سب سے

بڑا مظہر عیسائی ہیں ۵۷۷

ایک آدمی کو سمجھانا کہ حضرت مسیح کا پرندہ

پیدا کرنے کا عقیدہ قرآن کریم کے

خلاف ہے ۲۷۵

مستغرق

دیگر انبیاء کی طرح اپنے دشمن کے زیر

سایہ ملنا ۶۰

ابتداء میں جہان نوازی کا خیر پندہ سو

سے دھائی ہزار روپے ماہوار تک تھا ۵۵۸

فضل بن عباس رضی اللہ عنہ

ایشار اور قربانی کا بے مثال جذبہ ۱۸۱

ق

قاسم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ۳۷
قنادہ رضی اللہ عنہ

۵۱۲، ۳۸۳، ۲۳۵، ۱۴۰

قرطبی مصنف تفسیر الجامع الاحکام
القرآن (ہسپانوی مفسر)

۴۰، ۱۹۷، ۱۹۷، ۳۹۲، ۳۰۳، ۴۰، ۴۰

۸۳، ۵۱، ۴۱

قریش

۹۹، ۹۸، ۹۵

وجہ تسمیہ

۹۷

نضر بن کنانہ کی نسل

۱۱۵

مکہ میں آباد رکھنے کی الہی سکیم

قبل از اسلام خدا تعالیٰ کے لئے

عید المثل قربانی پیش کرنا ۱۰۳، ۱۰۰، ۹۸

۳۱

ابرمہر کی پولیٹیکل چال کے خلاف جوش

زیم کی شراکت کے بارہ میں حضرت

۴۰۱

عبد المطلب سے جھگڑا کرنا

۴۰۱

آئندہ حامل دین مصطفویٰ ہونے کی وجہ

۸۴

سے ان کی حفاظت

۸۷

ایلاف قریش

۱۱۸

ایلاف قریش ایک خدائی نشان تھا

۱۳۴

اَلْعَمَلُ مِنْ جَوْع

۸۴، ۴۴

سفرائے شفاء صیف میں الہی حکمت

۱۰۹، ۸۹

اس اعتراض کا جواب کہ آپ نے علماء

۴۰۷

اور مسلمانوں کو گایاں دی ہیں

۲۸۶

ایک سکھ کی آپ سے عقیدت

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی خاندان

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک غلط

۱۰۲

نصیحت

آپ کے خاندان کے افراد کو وقفہ زندگی

۱۲۹

کی تلقین

علامہ علی میاں

۲۹۴

شاگرد حضرت مظہر جان جاناں

ف

فارابی

بیگل کے پائے کا ایک مسلمان فلسفی

۱۹

آپ کی زبان دانی کا ایک واقعہ

فارقلیط

آنحضرت کی بعثت سے پہلے عیسائی

۲۷

فارقلیط کے منتظر تھے

۱۰۶

فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا

۳۴۷

انتہائی پرمشقت زندگی

فرعون

۲۵۱، ۳۱۱، ۶۰

حضرت موسیٰ کا تعاقب اور قربانی

۲۵۶

مرتے ہوئے ایمان لانا

۲۵۸

فرعون سے اللہ تعالیٰ کا صفتِ حمایت

۵۷۷، ۵۷۶

کے تحت سلوک

قیس بن خزاعی

عربوں میں ابرہہ کا ایجنٹ ۳۲، ۳۳، ۳۴

قیصر روم

۳۴۶

قیصر روم کا ستاروں کو دیکھ کر عرب میں

ایک محتون نبی کے ظہور کی اطلاع دینا ۵

حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں مسلمانوں

سے برسرِ پیکار رہنا ۳۶، ۳۷، ۳۸

ک

کمرِ شرف علیہ السلام ۲۱۲، ۲۸۱، ۳۵۱

جماعتِ احمدیہ آپؐ کو نبی مانتی ہے ۲۵۱

مظہر جانِ جاناں کی طرف سے آپؐ

کے متعلق ایک روایا کی تعبیر فرمانا ۲۸۲

آپؐ کی صداقت آپؐ کی کتب سے

ثابت نہیں کی جاسکتی ۲۷۸

کسریٰ ۳۴۶

خندق کھودتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو کسریٰ کے محلات کا دکھایا

جانا ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰

مسلمان جرنیل کو بلا کر رشوت کی پیشکش

کرنا اور مسلمانوں کا ایمان افزہ جواب ۲۵۲

کلبی رضی اللہ عنہ ۷۸

کلسوم بن الصباح الحمیری

ابرہہ کا نواسہ ۳۳، ۳۵

کلیویپیٹرا (قلوپیٹرو) ۲۵

تجارتی سفروں کے نتیجہ میں نبی موعود کے

زمانہ کا علم ہو جانا ۱۱۱

قریش کی تجارت مشترکہ کپنی کی صورت

میں ہوتی تھی ۱۰۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت

کے بعد رحلتہ الشفاء والعیف بند

ہو جانے کی وجہ ۱۲۶

قریش مکہ کو خدا تعالیٰ کا انتباہ ۱۲۵

قریش مکہ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو پیشکش ۳۹۶

ابتدائی مسلمانوں پر قریش مکہ کے مظالم

کی وجوہات ۳۴۲

نجاشی سے صحابہؓ کو واپس بھجوانے کا

مطالبہ ۵۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش مکہ

کے لئے دعا ۱۳۷

الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ (حدیث) ۸

قصی بن کلاب بن نصر

۹۹، ۱۰۰، ۱۰۵، ۱۱۹

قریش کو عرب کے مختلف علاقوں

سے مکہ لاکر دوبارہ آباد کرنے کے

نیزک ۱۱۵، ۹۸

قصی بن حکیم بن نصر

حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے

جدِ امجد ۱۰۹، ۹۸

کنانہ

۹۷ بنی اسماعیل کا ایک مشہور شخص

کنانہ عرب قبیلہ

۵۱۰۳۱ قریش اس کی ایک شاخ ہیں
کنفیوشس علیہ السلام۲۸۲ چین میں بعثت
کولمبس

امریکہ کی دریافت پر عساکر کے

۱۱۷ اعتراضات کا جواب دینا

کینٹ (کمانٹ)

۲۵۱ جرمن فلاسفر

۱۵۹ نظریۂ اخلاق اور ذاتی کردار

گ

گہن مشہور مغربی مؤرخ

مالک ارسلان کا امام موسیٰ رضا کے

۳۲۹ مزار پر دعا کے واقعہ کا بیان

گلیلیو

پادریوں کے ڈرتے کائنات کے متعلق

۱۵۹ اپنے نظریات سے توبہ کرتا

ل

لات

طائف کے بنو تقیف کی دیوی

۱۳۱۰۳۸

لبید بن العاصم

مدینہ کا ایک یہودی جس کے متعلق

مشہور ہے کہ اس نے آنحضرت صلی اللہ

۵۳۷/۵۳۶ علیہ وسلم پر جاو کیا تھا

لیوکس پرنسپل ایف سی کالج لاہور

قادیان آکر حضرت مصلح موعود سے متاثر

۲۵۷ ہونا

سیلون میں بیان کرنا کہ عیسائیت اور

اسلام کی آئندہ جنگ کا فیصلہ قادیان

۳۵۸/۷۴ میں ہوگا

م

ماہوج (نیز دیکھئے کلید مضامین میں عنوان

۵۰۵ یاہوج و ماہوج)

۷۸ مار گولبتھ پر دیسہ مشہور مستشرق

ماریہ قبطیہ اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا

آپنا کے بطن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ

۳۷۱/۳۶۸ وسلم کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا

۴۱۱ مالک امام ادب

مالک ارسلان

حضرت امام موسیٰ رضا کے مزار پر خدا تعالیٰ

۳۲۹ کے حضور ایک عجیب دعا کرنا

مالک بن نضر بن کنانہ

قریش کے جدِ امجد (بعض روایات

۹۸ کے مطابق)

ماوردی مصنف الآحكام السلطانية ۳۹۲

مجاہد

۲۲۲۲۲۰

۲۲۲۲۲۰

مجاہد بن دثار

محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

ظہور کے آثار

آپ کی بعثت سے پہلے موعودِ کل ادیان

۳۶

کی انتظار

آپ کے ظہور سے پہلے طلائع میں

کسی عظیم الشان موعود کے ظہور کے

۵۵۲۸

متعلق احساس

آپ کی بعثت سے قبل اہل کتب میں

۱۰۸

ایک نبی مخلص کی آمد کا چرچا

آپ کی پیدائش سے پہلے سابقہ کتب کی

پیشگوئیوں کے پورا ہونے کے آثار کا

۵۴

ظاہر ہونا

یہودی کتب میں آپ کے متعلق ایسی

۵۵

بہت پیشگوئیاں ہیں جو بائبل میں نہیں

شام کے ایک پادری کا آپ کے متعلق

حضرت ابوطالب کو بتانا کہ اس نوجوان

۱۱۰

میں نبی موعود کی علامات پائی جاتی ہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے

قبل عربوں نے تفاؤل کے طور پر بچوں

کے نام محمد رکھنے شروع کر دیئے تھے

۷۳۵۶۳۶

آپ کے اعزاز میں واقعہ اصحاب الغیل

۳۵۱۰۱۹

کا ظہور

اصحاب الغیل کا واقعہ آپ کی خاطر

وقوع میں آنے کے ثبوت

۱۳۶۵۳۱۵۲۱۸

آپ کی بعثت کے وقت تمام مذاہب

توحیات اور خلاف عقل عقیدوں میں

۲۴۸

مبتلا تھے

بچپن اور جوانی

آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا ادب اور

۷۰

احترام

۲۱۴

آپ کا یتیم ہونا

آپ کے احساس یتیمی کو دور کرنے

۲۱۶

کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامان

آپ اتہائی بچپن میں بھی کوہِ وقار تھے

۳۳۲۱۸

بچپن میں بنی ثقیف میں پرورش

۱۴۳

حلف الفضول میں شمولیت

حلف الفضول کے متعلق آپ کا فرمانا

۱۴۵

لَوْ دُعِيتُ الْاَزْنَ لَا جَبْتُ

بعد از بعثت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھ سو سال

۲۷۷

بعد معیشت ہوئے

پہلی بار اہل مکہ کے سامنے دعویٰ

۶۵

نبوت فرمانا

وَأَنذَرْتُكَ الْآخِرِينَ كَيْ تَعْمَلَ

قبائل قریش کو کوہِ صفا پر بلانا ۴۹۴

آپ کا دعویٰ ۲۵۱

إِصْطَفَانِي بَنِي حَاشَوُ ۹۷

آپ کے دعویٰ کرتے ہی آپ پر

سب سے پہلے ایمان لانے والے ۱۱۱

کفار مکہ کی طرف سے آپ کو دولتِ عورت

اور حکومت کی پیشکش ۳۹۵

کفار مکہ کی پیشکشوں کے جواب میں

آپ کا ایمان افروز جواب ۴۰۲

قوم کے سوشل دباؤ کا مقابلہ کرنا ۱۶۰

کفار کے مطالبہ پر حضرت ابوطالب کا آپ

کو اسلام کی تبلیغ سے روکنا اور آپ کا

ایمان افروز جواب ۱۶۱

حج کے موقع پر قبائل کو تبلیغِ اسلام ۱۰۸

طائف کا تبلیغی سفر اور ہمدردیِ خلافت ۳۳۷

کئی زندگی کے تیرہ مشکل سال ۵۴۹

کفار مکہ کی طرف سے آپ کو پہنچنے

والی تکلیف ۳۲۳

آپ کی گرفتاری کے لئے کفار مکہ کا سوا

اوش انعام مقرر کرنا ۲۵۷

یہودی سازش کے تحت شاہِ ایران کا

آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنا ۱۷۱

آپ کا اپنے لئے ایک مہربانانا ۳۷۴

آپ کا تبلیغی خطِ قیصرِ روم تک پہنچنا ۵۵

حضرت عمرؓ کو تحفہ میں ایک ریشمی جعبہ عطا

فرمانا ۱۹۴

ایک عرب شاعر کا آپ کی مدح میں

قصیدہ پڑھنا

إِنَّ السَّرْمُولَ لَيَنْتَعِلُ لِيَسْتَعَاذَ بِهِ

مُتَهَنِّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُوكٌ ۳۳۲

ازواجِ مطہرات سے کچھ عرصہ کے لئے

علیحدہ رہنے کا فیصلہ ۳۰۲

آپ کی زینہ اولاد ۳۷۱

آپ کے فرزندِ قاسمؓ کی وجہ سے آپ

کی کنیت ابوالقاسم مشہور ہوئی ۳۷۱

حضرت زیدؓ کو اپنا بیٹا قرار دینے کا

اعلان ۳۳۵

وفات

آپ کی وفاتِ سلمہ میں ہوئی ہے ۴۶۲

إِنَّ عَبْدَ أَخِيْرَةَ اللَّهِ بَيْنَ الدُّنْيَا وَ

بَيْنَ بَقَائِهِ فَأَخْتَارَ بَقَاءَهُ الخ ۴۶۲

سورۃ النصر کے نزول پر آپ کا سمجھ لینا

کہ وفات کا وقت قریب ہے ۴۶۲، ۴۶۲

وفات کے وقت فرمانا اِلَى السَّرَفِيقِ

الْأَعْلَى ۲۴۳

آپ کی وفات کے وقت آپ کا سر

حضرت عائشہؓ کے سینہ پر تھا ۲۴۳

آپ کی وفات پر صحابہؓ کا گھبرا جانا

۴۸۹، ۴۷۳

غرض بعثت

آپ کا فرمانا کہ میں بادشاہ نہیں بلکہ خدا

تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے ۳۴۸

دعائے ابراہیمی میں آپ کے کاموں

کا ذکر ۳

آپ کی بعثت کی چار اغراض ۲۷۱

آپ کی آمد کی ایک غرض انسان کو رسم و

رواج کے بوجھ سے آزاد کرنا ہے ۴۳۶

آپ کے چار اہم کارنامے ۲۷۹، ۲۸۰

قرآن کریم کی رو سے آپ کے سپرد اہم

کام ۲۸۶

قیام توحید

بعثت سے پہلے خدائے واحد کی عبادت ۴۱۱

نازک سے نازک مواقع پر توحید کے

لئے غیرت کا اظہار ۳۴۰

آپ کی غیرت ایمانی کا ایک واقعہ ۴۰۳

شُرک کے خلاف جذبہ نفرت ۳۵۰

شُرک سے اجتناب ۳۹۴

آپ کے مزار مبارک کو اللہ تعالیٰ نے

شُرک سے محفوظ رکھا ہے ۳۵۰

مقام

مقامِ تابِ قوسین ۲۶۵

مقامِ ذی قُتْدٰی ۲۷۹

مَا رَمِيتْ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ

رَمَى ۱۵

تَوَلَّكَ لَمَّا خَلَفْتَ الْأَثْلَاكَ ۱۴۵

دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَرِسْرًا جَا مَبِيرًا

۵۶۴، ۲۶۳

رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ۲۶۲

آپ کا مقامِ اوّل و آخر ۳۷۸، ۳۷۹

مقامِ کوثر کی حقیقت ۲۳۰

مقصودِ کعبہ ۴

أَفْضَلُ النَّبِيِّينَ ۳۵۰

کمالاتِ روحانیہ کا نقطہ مرکزی ۵۳۸

آپ کا عظیم الشان مقام ۲۸۲

آپ کے اقوال و افعال خدا تعالیٰ کے

اقوال و افعال ہیں ۴۸۰

آپ کو جو خیر کثیر ملا انسان کے لئے اس

کا اندازہ لگانا مشکل ہے ۲۴۴

آپ کو نبوت اپنے تمام کمالات کے

ساعتِ قبل ۲۵۰

آپ بھی آدم ہیں اور آپ کے ذریعہ

دنیا میں جنت قائم کی گئی ہے ۵۵۹، ۳۸۹

خاتم النبیین و آخر الانبیاء

كُنْتُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَآدَمُ مُنْجِدٌ

فِي طِينِهِ (حدیث) ۳۷۸، ۳۷۹

أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِي آخِرُ

الْمَسَاجِدِ (حدیث) ۳۷۵

لَا يَبْقَى بَعْدِي (حدیث)

۳۷۴، ۳۷۹

قُولُوا خَاسَرُوا النَّبِيِّينَ وَلَا تَقُولُوا

لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ (حدیث) ۳۷۹

آخر الانبیاء ہونے کی حقیقت

۳۷۸، ۳۷۹، ۱۱۳

مقام کوثر اور مقام خاتم النبیین ۲۵۰

آپ کو نبوت کے علاوہ مقام ختم نبوت

۲۴۳، ۲۴۴

آپ کا سب سے بڑا معجزہ اور فضیلت

آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے ۲۷۹، ۲۸۰

آپ کے خاتم النبیین ہونے کا عظیم الشان

ثبوت ۲۷۸

صحابہ شروع سے ہی آپ کو ایک کامل

اور آخری نبی موعود سمجھتے تھے ۲۵۰

مقام خاتم النبیین کی حقیقت

۳۷۸، ۳۷۹، ۱۱۳

آپ کے بعد کسی شرعی نبی کے نہ آنے کا

عقیدہ درست ہے ۲۷۷

آپ کے بعد کس قسم کا نبی آ سکتا ہے ۳۷۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں

کا مقام نبوت حاصل کرنا آنحضرت کے مقام

کو بڑھاتا ہے کم نہیں کرتا ۲۸۰

فیضان نبوت محمدیہ

سلسلہ محمدیہ ۲۱۳

آپ کی بعثت اولیٰ اور بعثت ثانیہ

۳۷۹، ۳۸۹

آپ کی بغنے والی امت کی حفاظت ۸۴

آپ کی توبہ قدیمہ ہر زمانہ میں دنیا

میں ظاہر ہوتی ہے ۳۹۱

آپ کی متابعت کرنیوالوں کے لئے

چار بڑے روحانی مقام ۲۷۹

یہ مقام صرف آپ کو ہی حاصل ہے

کہ آپ کی غلامی اور متابعت میں انسان

نبوت کا مقام حاصل کر سکتا ہے ۳۷۵

آپ کی روحانی اولاد کا سلسلہ ۳۷۹، ۳۸۰

آپ کے لئے ایک روحانی فرزند جلیل

کی بشارت ۳۵۲، ۳۵۹، ۳۶۱

مہدیؑ اور مسیح موعودؑ کے لئے دعائیں

اور سلام بھجوانا ۳۷۷

مہدیؑ کا آپ سے کامل اتحاد ۳۶۱

مسیحؑ کے آپ کی قبر میں دفن ہونے

کی حقیقت ۳۶۱

مسیح موعودؑ کا کام آپ کے وجود کو

منوانا ہے ۷۴

فضائل

آپ کے دو نام محمدؐ اور احمدؐ ۲۵۲

آپ سب نبیوں سے افضل اور خاتم

النبیین ہیں ۲۵۰

کوئی نبی کسی بھی مکمل نبوت میں آپ

کا ہم پایہ اور ہم رتبہ نہیں ۲۴۹

کمال تعلیم میں دوسرے تمام انبیاء افضل ۲۸۴

خصائص

- آپ کی ذات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا پورا ہونا ۳۵۱، ۳۶۹
- آپ کی پانچ خصوصیات ۳۵۷
- آپ کی اہم صفات ۳۱۹، ۳۱۳، ۳۳۲
- آپ کا دین اور اس کی خصوصیات ۳۴۱
- سارے زمانوں کے لئے شفیع ۵۶۸
- آپ کی بعثت کے بعد تجلی الہی کامل طور پر ظاہر ہو گئی ۱۲۶
- إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ۳۱۹
- اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کے لئے آپ کی اطاعت ضروری ہے ۳۱۸
- أَوْ تَنِيثُ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ وَجَوَّامِعَهُ وَخَوَاتِمَهُ (حدیث) ۳۷۹
- آپ کی زندگی کی ہر تفصیل احادیث میں محفوظ ہے ۳۵۰
- آپ واحد نبی ہیں جن کے فیض سے کوئی شخص نبی بنا ہے ۲۶۲
- مُرْكَبُ الصُّلْبِ ۳۳۱
- آپ کے شیطان کا مسلمان ہو جانا ۵۵۳، ۵۴۸
- معراج کی حقیقت ۳۷۸
- معراج میں آپ کے سامنے - دودھ - پانی کا در - شراب کا پیش کیا جانا اور آپ کا دودھ کو پسند فرمنا ۵۶۱

- تمام انبیاء سابقین پر فضیلت ۲۶۸
- تمام انبیاء سے ممتاز آپ کی ایک خصوصیت ۳۸۸
- آپ کی ایک فضیلت ۱۴۲
- خدا تعالیٰ کا اسم ذات آپ کے ذریعہ ہی دنیا پر ظاہر ہوا ۵۳۲
- آپ کو وہ نعمت دی گئی جو ہوم سے لے کر قیامت تک کسی کو نہیں دی گئی ۲۴۳
- گزشتہ انبیاء کی نبوت آپ کی تصدیق کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی ۳۷۵
- آپ کے غلاموں کا درجہ حقیقی تزکیہ صرف آپ کے ماننے والوں میں ہی پایا جاتا ہے ۳۳۱
- مثیل موسیٰ علیہ السلام ۳۵۵، ۳۵۱
- موسیٰ علیہ السلام پر آپ کی امتیازہ فضیلتیں ۲۶۶، ۲۵۲
- لَوْ كَانَ مُوسَى وَبَنُو إِسْرَءِيلَ كَمَا دَسَّحَهُمَا إِلَّا رَتَبًا ۳۶۱، ۲۸۰، ۳۳۱
- سلسلہ محمدی کی سلسلہ موسوی سے کامل مشابہت ۳۵۵
- ہجرت میں حضرت موسیٰ کی ہجرت سے موازنہ ۲۵۶
- سلسلہ محمدی قیامت تک کسی ختم نہیں ہوگا ۵۶۹، ۳۶۱
- محمدی سکیم ۴۵۸

غُلّیٰ عظیم

كَانَ خُلُقُهُ انْعِرَانُ (عائشہ صدیقہؓ) ۳۲۸

آپ کی عادات کا منبع اللہ تعالیٰ کی مفا

۳۵۸

ہیں

آپ کے پاکیزہ اخلاق کا ثبوت ۳۳۲

عبد شکور بننے کی تڑپ ۵۴۵

بے مثل تقویٰ ۳۳۹، ۳۴۰

خدا تعالیٰ کی بادشاہت پر یقین کامل ۱۷۰

غریب ہونے کے باوجود آپ کو استغناء

حاصل تھا ۳۳۹، ۳۴۲

غیر معمولی عفت ۳۳۱

تبلیغ اسلام میں استقلال ۳۳۹، ۳۴۱

کمال انکسار اور کمال جرأت ۳۳۵

انکسار اور غریب صحابہ سے محبت ۳۳۸

صحابہ کا آپ کے لئے جذبہ فدائیت ۱۸۵

اشجع الناس ۳۳۸، ۳۳۹

غزوہ خنین میں شجاعت و استقامت

اور توحید کے لئے غیرت کا مظاہرہ ۳۳۹، ۱۷۰

غزوہ احزاب میں مسلسل کئی راتیں جاگنا ۳۳۹

جنگ میں بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ۳۱۲، ۳۱۱

جنگوں میں آپ کی ذہانت اور جرأت ۳۳۸

مصائب پر کمال صبر ۳۳۹

غیر معمولی ضبط نفس ۳۳۷

غیر معمولی تنقیدی قابلیت ۳۳۸

آپ ہر شخص سے اس کی فطرت کے

مطابق کام لیا کرتے تھے ۱۹۷

جذبہ حب الوطنی کی قربانی ۳۳۸

امت کے لئے آپ کے عفو کا عظیم الشان

نمونہ ۳۲۳

فتح مکہ کے موقع پر عفو و کرم ۳۳۵

خیر خواہی و ہمدردی خلایق ۳۳۷

لوگوں کے حقوق کا خیال ۳۳۶

ابو جہل سے ایک قیم کا حق دلوانا اور

ابو جہل کا آپ کے دائیں بائیں دُوحشی

اونٹ دیکھ کر مرعوب ہونا ۱۴۳

ایک بدوی کو اس کا حق دلوانے کیلئے

ابو جہل کے پاس جانا اور ابو جہل کا آپ

سے مرعوب ہو کر حق ادا کرنا ۱۴۴

ایک فاختہ کے بچے واپس کر دینا ۳۱۴

یتامیٰ کی خبر گیری فرمانا ۲۲۰

آپ کی اندام میں سے گھر بیوگان تھیں ۲۲۰

حضرت خدیجہؓ سے غیر معمولی وفا اور

ان کے عزیزوں کا احترام ۳۳۳

اہم امور میں عورتوں سے بھی مشورہ

لیا کرتے تھے ۳۰۱

جذبہ احسان مندی ۳۳۶

مہمان نوازی ۳۳۷

حضرت خدیجہؓ کے دیئے ہوئے سب

غلاموں کو آزاد کر دینا ۳۳۴

دوسروں کے جذبات کا پاس ۲۴۵، ۳۳۹
فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کی دُجائی فرماتا ۳۴۵
باوجود اذیتیں پانے کے اہل مکہ پر لعنت

کرنے سے منع فرماتا ۳۳۸

آپؐ نے فتح مکہ کے موقع پر وعدہ
فرمایا کہ اگر عکرمہ اپنے مذہب پر
بھی قائم رہے تو اس کے مذہب میں

دُخل نہیں دیا جائے گا ۳۲۱

حجۃ الوداع کے موقع پر جاہلیت کے
تمام خون معاف فرما کر امن قائم فرماتا ۱۸۰

عبادت

تہجد میں اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپؐ
کے پاؤں منور ہو جاتے ۵۴۵

آپؐ سوتے وقت سورۃ الاخلاص اور
مَعَوَّذَتَیْنِ پڑھ کر اپنے جسم پر چھوکتے

تھے ۵۴۹، ۵۱۷

آپؐ لیٹے وقت سورۃ الکافرون پڑھا

کرتے تھے ۳۸۵

صداقت

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ۳۴۱، ۱۷۰

اپنے دعویٰ کی صداقت پر اللہ تعالیٰ

کی قسم کھانا ۲۴۷

آپؐ کی صداقت کے متعلق مختلف

قسم کے دلائل ۳۷۶، ۲۴۷، ۳۷۶، ۳۷۶

آپؐ کی صداقت کی ایک زبردست دلیل ۵۰۰

آپؐ کی صداقت میں ایک معجزہ کا

ظہور ۲۵۷

آپؐ کے من جانب اللہ ہونے کا

زبردست ثبوت ۳۶۸، ۳۹۹

مخالفین کا آپؐ کے راستباز اور

صادق ہونے کا اعتراف کرنا ۳۳۶، ۳۳۳

آپؐ کے اشد ترین مخالفین کی اولادوں

کا مسلمان ہو جانا ۲۶۳، ۲۶۴

غارِ ثور میں اللہ تعالیٰ کا آپؐ کی

حفاظتِ خاص فرماتا ۱۶۹

آپؐ کے ماننے والوں کا کامیاب ہونا

۲۱۲، ۲

آپؐ کی کامیابیوں کا ایک بڑا ذریعہ ۸

اسلام کا موجودہ متزلزل بھی آپؐ کی

صداقت کا بین ثبوت ہے ۳۹۱

الہاماتِ کشف و رؤیا

آپؐ کو اللہ تعالیٰ نے کشفِ ایران اور

روم کی فتوحات کا علم دیا تھا

۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴، ۳۷۳

یہودی شرارتوں کے بارے میں اللہ

تعالیٰ کی طرف سے آپؐ کو علم دیا جاتا ۵۳۸

ایک رؤیا میں ابو جہل کے لئے جنت

کے انگوڑوں کا خوشہ دیکھنا ۲۳۷

کسریٰ ایران کے قتل ہو جانے کی خبر دینا ۱۷۱

آپؐ کی ذات پر بعض اعتراضات کا جواب
 نیزینہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپؐ کو
 ابتر کہنے والے کفار ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۶۷
 آپؐ کے ابتر ہونے کا رد ۳۶۹
 آپؐ کے دشمن کے ابتر رہنے کی پیشگوئی
 کی حقیقت ۳۶۸
 یہود کی طرف سے آپؐ پر جادو کئے
 جانے کی روایات ۵۳۵
 آپؐ کے لئے استغفار کا حکم اور اس کی
 حقیقت ۲۸۹، ۳۸۰، ۳۸۵
 آپؐ کے تعلق میں لفظ ذنب کا قرآنی
 استعمال اور اس کی حقیقت ۳۸۳
 آپؐ کے استعاذہ کی حقیقت ۵۴۸
 آپؐ کی شدید تنگ دالے عقاید ۳۷۷
 آپؐ کا مزار اس وقت خطرے میں ہے ۷۲
 محمد ابن حبان مصنف تفسیر البحر المحیط
 نیز دیکھئے ابو حیان اور ابن حبان ۳۹۳
 محمد اسحاق میر رضی اللہ عنہ
 آپؐ کی تعلیم کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح
 الاول رضی اللہ عنہ کا مشورہ ۱۱۶
 محمد اقبال علامہ
 غریب والد کے بیٹے تھے ۱۱۸
 محمد بن خزاعی
 عربوں میں ابرہہ کا ایجنٹ
 ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۷۷

آخری زمانہ کے متعلق آپؐ کی پیشگوئیاں ۳۶۹
 غزوہ بدر کے موقع پر آپؐ کو اپنا اہم
 چھپانے کا حکم ۲۸۳
 اُمت کیلئے آپؐ کی دعائیں
 آپؐ کی کرامت اور دعا کا اثر ۳۸۷
 آپؐ کی دعاؤں کے نتیجے میں مومنوں
 کے لئے اطمینان و تسکین ۳۲۳
 قریش مکہ کے لئے آپؐ کی دعا ۱۳۷
 آپؐ کی دعا سے آپؐ کی قوم کا قحط کے
 عذاب سے نجات پانا ۲۶۵
 آپؐ کو اسلام میں داخل ہونے والوں
 کی تربیت کے لئے دعا کرنے کا حکم ۳۸۹
 اُمت محمدیہ کے لئے آپؐ کی دعاؤں کی
 قبولیت ۳۸۲، ۳۹۰
 اُمت کے لئے آپؐ کی دعاؤں کا نتیجہ ۵۶۸
 فرمودات
 نبیؐ کی عادت کے متعلق آپؐ کا ایک
 فرمان ۱۹۵
 آپؐ کا فرمان کہ جو شخص دعا اور عبادت
 کرتے کرتے سو جائے اس کی ساری را
 عبادت میں شمار ہوتی ہے ۳۰۰
 آپؐ کا ایک صحابی کو قانون ہاتھ میں
 لینے سے منع فرمانا ۱۵۷
 خطبہ حجۃ الوداع کو دوسروں تک
 پہنچانے کی نصیحت ۳۰۵

مغل (قوم) ۵۷۷

منگولیا سے نکل کر ترکی - فن لینڈ

ہنگری اور چین میں بسنا ۱۱۵

مغلوں میں اظہارِ ادب کا طریق ۲۸۶

فتوحات کے بعد موجودہ حالت ۱۰۶

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ

آپ وفاتِ سیح کے قائل تھے ۳۸۱

آپ کا فرمانا خُبْتُكَ اِذَا قُلْتُ

خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ يَا نَاكَتُ نَحْوْتُ

اَنْ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَارِجٌ ۳۸۱

مقاتل بن سلیمان ۳۲

مقوقس گورنر مصر

آپ نے سی ماریہ قبطیہ کو آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور

ہبیہ بھیجا تھا ۳۷۱

منات عرب دیوی ۱۳۱

موسیٰ علیہ السلام

۲۸۲، ۲۵۸، ۲۳۱، ۲۳۰، ۱۴۶، ۱۱۴

۳۷۳، ۳۵۳، ۳۵۱، ۳۳۵، ۲۸۳

۲۸۴، ۲۵۷، ۲۲۰، ۲۱۱، ۲۰۹، ۲۰۸

حضرت یوسف سے اڑھائی تین سو

سال بعد مصیبت ہوئے ۲۷۷

آپ کے ذاتی حالات محفوظ نہیں ۳۵۰

اپنے دشمن فرعون کے گھر میں پلنا ۶۰

آپ پڑھے لکھے تھے ۲۵۲

محمد بن قاسم

سندھ پر حملہ کے لئے صرف تین ہزار

کی فوج لے کر آئے تھے ۴۱

محمد انحضری شیخ ہدویہ تاریخ اسلامی جامعہ مصر ۳۹

محمد عبدہ مفتی مصر

جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے ۱۴۷

مرد و بیہ ۵۳۹

مریم علیہا السلام ۳۷۵

عیسائیوں کے بعض فرقے آپ کو خدا

کی بیوی قرار دیتے ہیں ۱۷۷

صحابہ کا آپ کے متعلق عقیدہ ۵۸

مریم حضرت یسائیم طاہرہ رحم حضرت صالح و عود ۱۲۸

مسعود بن معتب مہر دار بوثقیف

طائف میں ابرہہ کا استقبال کرنا ۳۹، ۳۸

منظہر جانِ جانان رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی نفاسِ طبیعت اور ذکر و فکر

کے بعض واقعات ۲۹۴

کرشن اور رام چندر کے متعلق ایک روایا

کی تعبیر فرماتا ۲۸۲

معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ

۴۸۸، ۴۸۷، ۳۶۸

یزید کی خلافت کا اعلان کرنا ۱۲۰

باوجود کچھ غلطیوں کے آپ نے اسلام

کی شاندار خدمات سر انجام دی ہیں

۳۶۹، ۲۶۵

خدا تعالیٰ سے اپنے لئے ایک مددگار

۲۵۳ کی درخواست کرنا

آپ کے طاقتور دشمنوں کا تباہ ہونا ۲۱۰
طور پر شریعت لے جانا اور سلمیٰ کا

۲۴۸ قوم کو شرک میں مبتلا کرنا

موسوی اُمت کا حضرت موسیٰ کی نافرمانی

کے بعد چالیس سال تک بھٹکتے سپہرنا ۲۱۱

مقام

آپ صاحب شریعت نبی ہیں ۲۸۱، ۱۱۳

لَوْ كَانَ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ خِثْنَيْنِ لَمَّا

وَسِعَهُمَا إِلَّا اتَّبَاعِي ۲۸۱، ۲۳۱

آپ کی نبوت قرآن کریم کی تصدیق کے

بغیر تورات سے ثابت نہیں ہوتی

۳۷۸، ۳۷۵

۳۵۵ موسوی سلسلہ کی پہلی کڑی

دنیا میں جتنے نبی گزرے ہیں ان میں معرو

۲۵۱ انبیاء موسوی سلسلہ کے ہیں

آپ کی اُمت میں سے بعض فائدہ زدہ

۱۳۹ انبیاء اور بعض بادشاہ انبیاء

آپ کے بعد آنیوالے نبیوں کی نبوت

میں آپ کی پیروی کا کوئی دخل نہیں

۲۶۲ تھا بلکہ وہ مستقل نبی تھے

آپ کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام پر جا کر

۲۶۱ ختم ہو گیا

موازنہ

آپ کی تعلیمات اور قرآن کریم کا موازنہ ۲۶۲

آپ پر ظاہر ہونے والی تجلی الہی کا اس
تجلی سے موازنہ جو آنحضرت صلی علیہ وسلم

۲۶۵ پر ظاہر ہوئی تھی

آپ کو صرف کتاب ملی لیکن رسول اللہ

۲۶۶ صلی علیہ وسلم کو کلام اللہ بھی دیا گیا

آپ کی ہجرت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ

۲۵۶ وسلم کی ہجرت سے موازنہ

آپ کے ساتھیوں کا صحابہ کرام سے

۳۲۸، ۲۶۰ موازنہ

معجزات اور پیشگوئیاں

۲۸ مثیل موسیٰ کے ظہور کی خبر دینا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق

۵۴ آپ کی پیشگوئی

۲۶۳ معجزہ ید بیضا

موسیٰ رضا امام رحمۃ اللہ علیہ

آپ کے مزار پر ملک ارسلان کی دعا ۳۲۹

مونٹ بیٹن لارڈ

ضلع گودا پور کو انڈین یونین میں شامل

۷۳ کرنے کی کارروائی

۵۱۲۱۴۰ W. MUER میور سرولیم

قرآن کریم کے غیر محرف ہونے کا اعتراف

۲۵۵، ۹۲

غزوہ احزاب میں صحابہؓ کی دیوانہ وار

قربانیوں کا اعتراف ۳۶۶، ۳۲۷

ن

نادر شاہ والی افغانستان ۱۹

ناصر نواب میر رضی اللہ عنہ (نانا جان)
اپنے بیٹے حضرت میر محمد اسحاق کی تعلیم
کے لئے حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ سے

مشورہ لینا ۱۱۶

نانک باوا بانی سکھ مذہب ۱۷۲
نیپولیننیپولین کی فوج کی استقامت ۱۹۶
وٹر لوکی جنگ میں انگریزوں سے ہارنے

کی وجہ ۱۹۵

نجاشی شاہ حبشہ رضی اللہ عنہ ۴۸، ۴۳
حبشہ کا بادشاہ نجاشی NEGUS کہلاتا

تھا ۲۴

بچپن میں ہی اپنے چچا کی بغاوت کو دبانا ۵۹
عام انفیل میں وہی شخص نجاشی تھا

جسکے عہد میں ہجرت حبشہ ہوئی ۳۴

نجاشی کے عقاید ۵۸

مسلمانوں کو پناہ دینا ۵۷

صحابہؓ سے ان کے عقاید دریافت کرنا ۵۸

نساء (بنو فقیہ کی شاخ) ۳۱

نضر بن کنانہ

قریش کے جد امجد ۹۹، ۹۷

نظام الدین الطوسی

ملک ارسلان کے وزیر اعظم ۳۲۹

نفیل بن حذیفہ شعمی

خشم قبیلہ کا سردار جس نے ابرہہ کا

راستہ روکنے کی کوشش کی ۳۸

نوبی

جنوبی مصر اور سوڈان کے علاقہ نوبیا کی

قوم۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی بولتے

تھے ۲۵

نوبی قوم کی سلطنت کی وسعت ۲۵

نوح علیہ السلام ۴۱۱، ۳۸۲، ۱۱۳

قرآن کی رو سے ایک صاحب شریعت

نبی ہیں اور ابراہیمؑ آپ کے تابع

تھے ۲۸۱، ۱۱۳

آپ نے اپنی قوم کو دجال سے ہوشیار

کیا تھا ۵۰۱

عرب آپ کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے ۱۱۵

آپ کی شریعت آج موجود نہیں ۲۸۳

نور الدین خلیفۃ المسیح الاولؑ رضی اللہ عنہ ۱۴۷

سورۃ توبہ کو سورۃ انفال کا ایک حصہ

مانتے تھے ۸۶

تقدیر کے متعلق آپ کا ایک قول ۱۶

تعصب کی تعریف فرمانا ۱۷۸

حضرت میر محمد اسحاق کی تعلیم کے لئے

مشورہ دینا

۱۱۶

ایک خوش الحان مؤذن کا واقعہ بیان

فرمانا

۲۹۲

ایک چور کا نفسیاتی علاج فرمانا

کالی دیوی کے بارہ میں مہاراجہ کشمیر

سے آپ کی گفتگو

آپ کی ایک بہن کے پیر کا واقعہ

نولڈ کے جرمن مستشرق

NOLDEKE

۵۱۲، ۴۶۶، ۱۴۰، ۷۸، ۱

مستشرقین میں خاص اہمیت کا حامل

شخص ہے

۳۸۸

قرآن کریم کے غیر محرف ہونے کا اعتراض

۲۵۵، ۹۲

انہار تعصب

نوفل بن معاویۃ الاشجعی رضی اللہ عنہ

۳۸۴

و

والٹر WALTER پادری

سیکرٹری ریجر آل انڈیا والی ایم سی اے ۷

قادیان آنا اور حضرت مصلح موعودؑ سے

ملاقات

۳۵۸

ولی اللہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

نفاستِ طبع

۲۹۴

ولید بن مغیرہ رئیس مکہ

۴۱۵، ۳۹۶، ۳۷۰، ۱۴۲، ۱۴۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض

آپ کی اولاد کا مسلمان ہو جانا

روحانی لحاظ سے اہتر قرار پانا

وہب بن منبہ

وہیری ریورنڈ

WHERRY

۵۱۲، ۴۶۶، ۴۶۶، ۱۴۰، ۷۸

ایرین پادری تھا اور اس کی کافی عمر

لہجہ میں گوری

خود ساختہ غلط اصول

وہیری کے ایک غلط نظریہ کا رد

سورۃ الفیل کے بارہ میں اس کے ایک

اعتراف کا جواب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت

کے بارہ میں ریورنڈ وہیری سے ایک

سوال

۵

ہاجرہ علیہا السلام

اللہ تعالیٰ پر توکل اور حضرت ابراہیمؑ

کی نبوت پر ایمان

حضرت اسماعیلؑ کے پیاس کی شدت

سے تڑپنے پر بیتابی

زمزم کے ارد گرد منڈیر بنانا

۴۰۰

ہیوم (مشر) سیکرٹری وائی ایس اے (لاہور)
قادیان آباد حضرت مصلح موعودؑ ملاقات ۳۸۱

ی

یا جوج و ما جوج اکی تھیل کی مضامین میں دیکھئے
یجی علیہ السلام

شریعت موسوی کے تابع نبی تھے ۳۸۱/۳۶

یرمیاہ علیہ السلام ۳۷۳

یسعیاہ علیہ السلام ۳۷۳

بنو اسماعیل میں سے موعودؑ نبی کی بعثت

کی پیش گوئی فرماتا ۵۴

یعقوب علیہ السلام ۳۸۲/۲۵۴

یعقوب بن عتبہ ۴۷

یعمربن نفاشہ بنو کنانہ کے سردار

ابراہیم سے حملہ نہ کرنے کی درخواست ۴۴

یوسف علیہ السلام

۳۷۹/۳۷۸/۲۵۴/۱۳۷/۷۴/۶۸

بن یامین کو اپنے پاس رکھنے کا راہ ۶۷

آپؐ کی وفات کے بعد مشہور ہوا کہ آپؐ کے

بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ۳۸۲/۲۷۷

یوشع علیہ السلام ۲۷۷

بنی اسرائیل کا آپؐ کے ہاتھ پر توبہ کرنا ۲۱۱

یونس علیہ السلام (یوناہ)

آپؐ کو ینواہ کی تباہی کا علم دیا گیا تھا ۱۷۵

مچلی کا آپؐ کو نگھتا اور پھر اگل دینا ۱۷۶

آنحضرتؐ کا آپؐ کو اپنا بھائی کہنا ۳۳۷

لارون علیہ السلام ۳۷۹/۳۷۸/۲۵۸

ہاشم بن عبدمناف آنحضرتؐ کے پردادا ۱۱۰/۱۰۵

دنیا میں سب سے پہلے تجارتی کمپنی کا نظام

رایج کرنے والے شخص ۱۰۴

قریش کے مشترکہ تجارتی قافلے بن ابی الدشام

کی طرف ہجوانے کی سکیم بنانا ۱۱۵/۱۰۹/۱۰۳

ہدیتہ اللہ مفسرِ قرآن ۱۴۰

ہبل عرب دیوتا ۴۰۱

کفار کا غزوہ احد میں اٹل جبل کا

نعرہ لگانا ۳۴۲

ہذیل عرب قبیلہ ۵۱/۴۱

اہل مکہ کو مشورہ ۱۳۶

ہکسے یورپین فلاسفر

نظریہ اخلاق اور ذاتی کردار ۱۵۹

ہمایوں مغل شہنشاہ

ہکبر اور اس کا نتیجہ ۵۴۶

ہندہ زوجہ ابی سفیان رضی اللہ عنہا

فتح مکہ کے موقع پر آپؐ کو واجب القتل

قرار دیا گیا تھا ۳۲۰

بیعت کے وقت شرکت میرازی کا اظہار ۴۳۸/۳۳۱

ہوازن

فتح مکہ کے بعد سرکشی پر آمادہ ہوئے تھے

ہیگل

یورپ کا مشہور فلسفی ۱۹

نظریہ اخلاق اور ذاتی کردار ۱۵۹

مقامات

مغربی اقوام کے قابض ہونے کا طریق

۵۸۰

افغانستان

۲۵۵ بنی اسرائیل کا یہاں آکر بس جانا

۴۷۵ حضرت عثمان کے عہد میں فتح ہونا

۱۱۵ افغانوں کا ہندوستان میں آباد ہونا

امرتسر (بھارت)

حضرت مصطفیٰ موعود کا پھینک میں یہاں

۳۵۸ سورۃ فاتحہ کے علوم پر مشتمل تقریر فرماتا

۴۷۵ شہر کے فسادات میں اجتماعی تحفظ

۱۸۳

کی تدبیر

۲۹۹، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۵۴، ۷۱ امریکہ

۱۱۷ کولمبس کا امریکہ دریافت کرنا

۲۹، ۲۸ مدعیان مسیحیت کا ظہور

۱۵۳، ۱۵۲ تجارتی دیانت

۲۲۱ مزدوروں کی بہتر اجرت

۲۴

اناٹولیہ

۱۶۶

انڈونیشیا

۳۰

انطاکیہ

۱

اسٹریلیا
اطلی

۱۹۰

ابتدائی دور کے عیسائیوں کی پناہ گاہیں

۲۱۱ (CATACOMBS OF ROME)

۱۸۴

انفرادی قابلیت

۳۸

اطلی کا انگور

۴۷۵، ۷۱

اردن

اسرائیل

اسرائیل کی تائید کے لیے مغربی ممالک

۴۹۷

کی سیاست کاری

عربوں کے مقابل پر اسرائیل کی کامیابیاں

۷۱

جوج اسرائیل پر حملہ آور ہوگا

۵۰۵ (بائبل کی پیشگوئی)

۲۸۷، ۱۹۰، ۹۵

افریقہ

یہاں کی اقوام میں اظہارِ ادب کا طریق

۲۸۶ حضرت عثمان کے عہد میں شمالی افریقہ

۴۷۵

کی فتح

انگلستان

- ۷۱ تجارتی دیانت
۱۵۳ مزدور کی بہتر اجرت
۲۲۱ مدعیان مسیحیت کا ظہور
۲۹، ۲۸ حضرت مصلح موعود کا ورود
۳۱۳ حضرت مصلح موعود کا ۱۹۲۲ء میں تبلیغ
اسلام کے مواقع کے مطالعہ کے لیے
انگلستان آنا اور سر ڈینی سن راس
پرنسپل لندن سکول آف اورینٹل سٹڈیز
کا ایک واقعہ
۳۸۶ ایسے سینیا نیز دیکھیے جہتہ
۳۰ ایران ۲۸۸، ۲۸۲، ۲۵۳، ۳۰
۲۸۳ زردشت کی بعثت
بنی اسرائیل کا فلسطین سے نکل کر
۲۵۵ یہاں آباد ہوجانا
۲۸۶ ایرانی قوم میں اظہار ادب کا طریق
ابرہہ کی شکست کے بعد یمن پر ایران
کا قبضہ
۲۳ یہود کی سازش کے نتیجہ میں شاہ ایران
کا آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنا
۱۷۱ آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی
خبر کے مطابق کسریٰ ایران کا قتل
ہو جانا
۱۷۲ آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو

- کشتابنا دیا گیا تھا کہ ایران فتح ہوگا
۴۷۶ عراق میں ایرانی حکومت سے صحابہ کرامؓ
کی جنگ
۴۷۴ حضرت عمرؓ کے عہد میں ایران کا فتح
ہونا
۴۷۵ ہمایوں کا ہندوستان سے بھاگ کر
ایران آنا
۵۴۷ مغربی اقوام کا اقتصادی دروازے
سے قبضہ
۵۸۰ مشرقی سامراج کی سازشوں کا نشانہ
۴۹۷ مہدیؑ آخر الزماں کے فارسی النسل
ہونے کی خبر
۳۵۹ ایشیا
۱۹۰، ۲۵ مغرب کے مقابلہ میں احساس کمتری
۳۸۷ ایشیا پر یاجوج و ماجوج کا حملہ
۵۰۲ ایشیائے کوچک
۴۹

ب

- بحیرہ احمر ۹۵، ۲۳
بنی اسرائیل کا فرعون کی فوجوں سے
پہلا مقابلہ یہاں پیش آیا
۲۵۸ بخارا
۲۶۷ مشرقی سامراج کا شکار
۴۹۷ برما یہاں سے ایک شخص کا حضرت مصلح موعود کو

- ۱۲۲ پنجاب
۱۲۱ پنجابی زبان کی ایک مثال
۱۸۶، ۱۲۱ پنجاب مشرقی (بھارت)
مسلمانوں اور سکھوں کی آبادی کی
نسبت
۱۸۳

س

- تبت
تبتیوں کا ہندوستان میں آباد ہونا ۱۱۵
ترکستان (چینی)
باتو خان کی فتوحات ۱۰۶
ترکی
مغلوں کا یہاں آکر بسنا ۱۱۵
ترک قوم میں اظہارِ ادب کا طریق ۲۸۶
مغربی اقوام کا اقتصادیات کی راہ
سے قبضہ ۵۸۰
مشرقی سامراج کی سازشوں کا نشانہ ۴۹۷
تولس
تہامہ ۴۷۵

واوی مکہ اور اس کے نواح کا علاقہ

۴۴، ۳۳

ش

- شور (غار) ۲۳۸، ۲۵۶
اللہ تعالیٰ کا آنحضرت صَلَّی اللہُ
عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خاص حفاظت فرمانا ۱۷۰، ۱۶۹

- بہائیت کے متعلق ایک کتاب بھیجنا ۱۷۳
بصرہ (عراق) ۸۱
حضرت عثمانؓ کے خلاف تحریک میں
یہاں کے لوگوں کی شرکت ۴۸۷
بغداد

- سین کے مفسرین یہاں کے مفسرین
سے زیادہ معقول لکھنے والے ہیں ۹۷
بمبئی (بھارت) ۶۲
بنارس (بھارت)
حضرت مصلح موعود کا مطالعاتی دورہ
پر یہاں آنا ۱۴۸
بنگال

- بہالیوں کا سوری خاندان کو شکست
دینا ۵۴۶
بہاولپور (پاکستان) ۳۱۸

پ

- پاکستان ۱۸۳، ۷۳، ۶۹
عربوں کا پاکستان سے مدد طلب کرنا ۷۱
شہر کی سالانہ کھیت ۱۵۶
کیا یہاں اسلامی آئین کا نفاذ ممکن
ہے؟ ۱۶۶
پاکستان (مشرقی) ۱۲۲
پشاور (پاکستان) ۳۰۶

ج

جاپان

مغلوں کا جاپان تک پہنچنا ۱۰۶
گزشتہ جنگ عظیم میں جاپانیوں کا قوم
کے لیے جذبہ قربانی ۱۸۰

جرمنی

تجارتی دیانت ۱۵۳
انفرادی قابلیت میں انگریزوں پر برتری ۱۸۴
الجزائر ۴۷۵

چ

چین

کنفیو شس کی بعثت ۱۹۰، ۱۵۴، ۵۱، ۴۹
۲۸۲
چینی زبان کی خصوصیات ۱۶۳
مغلوں کا چین کو فتح کرنا ۱۰۶
مغلوں کا شمالی چین میں آکر بس جانا ۱۱۵
چینیوں کا ہندوستان میں بس جانا ۱۱۵

ح

حبشہ نیز دیکھئے ایبے سینا ۱۳۵، ۴۸، ۳۴
حبشہ کی اقوام ۲۵
حبشی زبان عربی زبان کی شاخ ہے ۴۰
حبشہ کا حکمران عربی النسل تھا ۴۰
یہاں کا بادشاہ نجاشی (NEGUS)

۲۴ کبلاتا تھا

۴۲ قریش کے تجارتی سفر

۱۳۷ اہل مکہ کیلئے غلہ بھجوانا

۲۳ ابرہہ یمن میں شاہ حبشہ کا گورنر تھا

۴۶ چچک کا مرض یہاں سے شروع ہوا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ

۲۳۸، ۷۳، ۵۷ کا حبشہ میں پناہ لینا

فتح مکہ کے بعد عکرمہ بن ابی جہل کا

۳۳۱ حبشہ بھاگ جانے کی کوشش کرنا

۲۶۰۰۴۰ حجاز

یہاں کے لوگ حضرت عثمانؓ کے خلاف

۴۸۷ بغاوت میں شریک نہیں ہوئے

۴۷۵ رحمہ (شام)

مسلمان فاتحین کا بے مثال نمونہ

۴۴۸، ۴۴۷

۴۶۱ حنین

خ

خراسان

۴۷۵ حضرت عثمانؓ کے عہد میں فتح ہونا

۴۶۱ خیبر

یہود کی شام سے خیبر کی طرف ہجرت

۵۶ اور اس کی وجہ

یہود خیبر کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۵۱۹ سے خدا کے بارہ میں سوالات کرنا

۲۴ رومی حکومت کی وسعت

عرب ممالک میں رومی حکومت کی حدود ۳۰

خندق کھودتے ہوئے آنحضرت صَلَّی

اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو روم کے سرخ

محلّات کا دکھایا جانا ۴۷۹، ۴۷۸

حضرت عمرؓ کے عہد میں رومیوں پر مسلمانوں

کی فتوحات ۴۷۵

ز

۷ زمزم

۹ زمزم کا پھوٹنا

حضرت اسماعیلؑ کے ذریعہ ظاہر ہونا

اور حضرت عبدالمطلب کے ذریعہ اس

کی بازیابی ۴۰۰

س

۳۶۸ سپین

۹۷ ہسپانیہ کے مسلمان علماء

یہاں کے مشرین بغداد کے مفتقرین

۹۶ زیادہ معقول لکھنے والے ہیں

۹۷ اسلامی علوم و فنون کی ترقی

۲۸۴ بیل لڑوانے کا قومی شوق

۱۲۲ سرحد (پاکستان)

سرگودھا (پاکستان)

عکرمہ بن ابی جہل کی اولاد کا یہاں پایا جانا ۳۶۸

د

۴۷۵، ۹۷ دمشق (شام)

دہلی (بھارت)

حضرت مصلح موعود کا مطالعاتی دورہ پر

۱۴۸ یہاں تشریف لانا

دلیوبند (بھارت)

حضرت مصلح موعود کا مطالعاتی دورہ

۱۴۸ پر یہاں آنا

ذ

ذی اروان

۵۳۷، ۵۳۶ مدینہ میں ایک کنواں

ر

راپور (بھارت)

حضرت مصلح موعود کا مطالعاتی دورہ

۱۴۸ پر یہاں آنا

۳۰۶، ۱۵۶، ۸۲ راولپنڈی (پاکستان)

۲۹۲ ایک خوش الحان مؤذن کا واقعہ

۲۳۵، ۳۰ روم

رومی حکومت میں بعض دفعہ دو دو

۲۵ ڈکٹیٹر مقرر کئے جاتے تھے

روم کی پولیس کے ابتدائی عیسائیوں

۲۱۱ پر مظالم

مسیحیت کے غلبہ کے بعد یہود کا شام
چھوڑ کر عرب میں آباد ہونا ۱۰۹
اصحاب الفیل کے واقعہ کا شام کے
عیسائیوں پر اثر ۱۳۵
شام کی طرف قریش کے گرامی سفر تجارت

۱۰۴، ۸۶، ۲۲
اس سرزمین میں آنحضرت صَلَّی اللہُ
عَلَيْهِ وَسَلَّم نے اپنے قدم مبارک
ڈالے تھے ۳۸۸

یہاں کے ایک پادری کا آنحضرت صَلَّی
اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے متعلق بتانا کہ
ان میں نبی موعود والی علامات پائی
جاتی ہیں ۱۱۰

قیصر روم کا شام میں ستاروں کو دیکھ
کر نبی عربی کے ظہور کی خبر دینا ۵۵
خندق کھودتے ہوئے آنحضرت صَلَّی اللہُ
عَلَيْهِ وَسَلَّم کو شام کے سرخ محلات
کا دکھایا جاتا ۴۶۶، ۴۶۸

حضرت عمرؓ کا ابو عبیدہؓ بن الجراح
کو شام کی مسلمان افواج کا کمانڈر انچیف
بنانا ۴۶

رومیوں سے مسلمانوں کی جنگ ۴۷۵
جنگ موتہ کیلئے لشکر کی روانگی ۴۷۳
عیسائیوں سے ایک جنگ میں حضرت عکرمہؓ
کا جذبہ قربانی ۱۸۱، ۱۸۰

سمرقند
مشرقی سامراج کا شکار ۴۹۷
سندھ (پاکستان) ۱۲۲
حضرت عثمانؓ کے عہد میں فتح ہونا ۴۷۵
شراب کی بندش کے متعلق حکومت

سندھ کا اعلان ۱۵۵
سکیانگ (چینی ترکستان)
مشرقی سامراج کا شکار ۴۹۷

سوڈان ۲۵
سوئٹزرلینڈ ۱۹۱
تجارتی دیانت ۱۵۳
سیلون (سری لنکا) ۷۴

مسٹر بکس پرنسپل ایف سی کالج لاہور کا
یہاں بیان دینا کہ اسلام اور عیسائیت
کی جنگ کا فیصلہ قادیان میں ہوگا ۳۵۸

ش

شام ۱۰۵، ۹۸، ۷۱، ۴۰، ۳۰، ۲۴
۳۶۹، ۳۶۸، ۳۵۷، ۲۶۷، ۱۳۵، ۱۱۱
۴۹۰

یہود کو شام میں حکومت مل جانے کے
بھیانگ اثرات ۷۲
یہود کی شام سے خیبر اور مدینہ کی طرف
ہجرت اور اس کی وجہ ۵۶

شام میں مسلمان فاتحین کا اعلیٰ

۴۴۷

اخلاقی نمونہ

یہاں کے لوگوں کی حضرت عثمانؓ کے
خلاف بغاوت میں شرکت نہ کرنے

۴۸۷

کی وجہ

حضرت علیؓ کے زمانہ میں بغاوت

۳۹۰

شامی غوہیں کو فی مدرسہ کے قلعہ میں ۸۱

۱۳۷

شعب ابی طالب

شہدان

۳۸

قبیلہ خثعم کا علاقہ

ص

صفا (مکہ کے نواح میں ایک پہاڑی)

۴۹۵ ، ۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

اس پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو بلانا

۴۹۴

صنعا (یمن) ۳۱ ، ۳۲ ، ۴۱ ، ۴۷

۶۹ ، ۶۸ ، ۶۱ ، ۶۰

ابرہہ کا تعمیر کردہ گرجا، قلیس

۳۰

خندق کھودتے ہوئے آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کو صنعا کے محلات

۴۷۶ ، ۴۷۸

کشف میں دکھائے جانا

ط

طائف

۱۳۵ ، ۳۷

مکہ کے امراء گرمیاں یہاں گزار کرتے

۱۱۶

تھے

۳۸

لات دیوی کا بت خانہ

طائف کے رہبروں کا ابرہہ کی فوج

۴۷

کو چھوڑ کر بھاگنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

۳۳۷

سفر طائف

۴۷۵

طرابلس

طور

حضرت موسیٰؑ کا طور پر تشریف لے جانا ۴۴۰

ع

عرب

۱۶۶

دوسرے ملکوں کے برعکس یہاں کی

شہری زبان دیہاتی زبان سے ادنیٰ

۲۱۶

سمجھی جاتی تھی

۲۱۷

بڑوں کا ادب

۲۶۶

شمالی عرب کا ایک واقعہ

ابرہہ کے حملہ سے پہلے چچک کی بیماری

۴۹ ، ۴۷

عرب میں نہیں ہوتی تھی

اسلام سے پہلے عرب میں عیسائی

۳۰

حکومتیں

یہود و نصاریٰ میں عرب میں نبی موعود

۱۱۲

کے ظہور کی پیشگوئیوں کا چرچا

اولیاء یہود کی خبریں کہ نبی موعود عرب

ف

فارس نیز دیکھیے ایران
امت محمدیہ کی نشاۃ کے لیے ایک
فارسی الاصل شخص کو مامور کیا جائیگا ۵۶۹
فجی

۱۹۱ ماں باپ کو مار کر کھانے کا رواج
۱۵۴ فرانس

ادب اور آرٹ میں انگریزوں پر برتری ۱۸۴
۱۵۳ تجارتی دیانت

۲۲۱ مزدور کی بہتر اجرت
ایک فرانسیسی عورت کے جرمن زبان
بولنے کی نفسیاتی توجیہ ۳۲۴
فرنگی محل (مباعت)

حضرت مصلح موعود کا مطالعاتی دورہ
۱۴۸ پر یہاں آنا
۱۸۳، ۱۶۶، ۷۰، ۳۰۰، ۲۴ فلسطین

۴۹۰، ۴۷۵ رقبہ
۲۵۸ اسرائیل کے قیام کے بعد مسلمانوں
کی کمزور حالت ۷۱
فن لینڈ

۱۱۵ مغلوں کا یہاں آکر آباد ہونا

ق

قادیان (مباعت)

۵۶ میں ظاہر ہوگا
یہود کو عرب میں حکومت مل جانے کے
۷۲ بھینک تنازع
مغربی اقوام کا اقتصادیات کی راہ سے
۵۸۰ قبضہ

جزیرہ عرب میں قرب قیامت سے پہلے
ایک نشان کا ظہور ۵۰۱
عرب کا مشہور گھوڑا مشرقی علاقے میں
ہوتا ہے ۴۰

عراق ۷۱
صابی فرقہ یہاں رہتا تھا اور اپنے آپکو
ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا
تھا۔ ۱۴۳

ایرانی حکومت کے ساتھ مسلمانوں کے
معرکے اور کسریٰ کی فوجوں کی شکست
۴۷۵، ۴۷۴

حضرت عثمانؓ کے عہد میں یہاں کے
لوگوں کی فساد میں شرکت ۴۸۷
مشرقی سامراج کی سازشوں کا نشانہ ۴۹۷
عراق کے ایک اخبار میں فلسطین میں
مسلمانوں کی غداری کا ذکر ۷۱

عکاظ

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
کا یہاں کے میلہ میں تبلیغ دین فرمانا ۲۳۷
علی گڑھ (مباعت) ۳۸۷، ۳۸۶

بعض اکابر عیسائی علماء کا قادیان آنا
اور یہاں کے حالات سے متاثر ہونا ۳۵۷
ایک عیسائی پادری کی رائے کہ آئندہ
عیسائیت اور اسلام کی جنگ کا مرکز
قادیان ہوگا ۷۴

"عیسائیت اور اسلام کی جنگ کا فیصلہ
قادیان میں ہوگا" (سٹریٹس) ۳۵۸
حفاظتِ قادیان کی تحریک ۱۱۹

احمدیوں کے قادیان سے نکالے جانے
کا ذمہ دار مونٹ پیٹن ہے ۷۳
قادیان کی واپسی کیلئے قربانی کی شرط ۱۲۲
درویشانِ قادیان کی قربانی پر جماعت
کا فخر ۱۲۱

قبا (مدینہ کے قریب ایک بستی) ۵۱۶
قلیس

صغاء (يمن) میں ابرہہ کا تعمیر کردہ
گرجا ۶۷، ۳۲، ۲۷

ک

کانپور (بھارت)
حضرت مصلح موعود کا یہاں کے مدرسہ
الہیات کا معائنہ فرمانا ۱۴۸
کراچی (پاکستان) ۱۲۲، ۹۵
کربلا (عراق) ۱۲۴

کشمیر

بنی اسرائیل کا یہاں آکر بس جانا ۲۵۵
مہاراجہ کشمیر کا حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ
کی بات کا قائل ہو جانا ۳۳۷
ضلع گورداسپور کو بھارت میں شامل
کرنے کا مقصد کشمیر پر گرفت کو
مضبوط کرنا تھا ۷۳

کعبہ

خدائے واحد کی عبادت کیلئے تعمیر
ہونے والا پہلا گھر ۴۲۸
زمانہ ابراہیمی میں اس کی تجدید ہوئی ۱۳۲
حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ سے ایک مرکزی
معبد چلا آتا تھا ۶۹
خانہ کعبہ کی حیثیت ۱۳۱
بیت اللہ کے اعزاز کی وجہ ۱۳۰
خانہ کعبہ مقصود بالذات نہیں تھا بلکہ
ایک آنے والے عظیم الشان انسان
کی علامت تھی ۳

ابرہہ کے حملہ سے کعبہ کی حفاظت
احترامِ محمدیؐ کی خاطر تھی ۸۲، ۲۱
عربوں کے اتحاد کا مظہر ۳۰
خانہ کعبہ اقوامِ عالم کیلئے مقامِ اتحاد ۴
خانہ کعبہ کے طواف کی حقیقت ۱۳۱
کعبہ کی حفاظت کا وعدہ اور اس کا
پورا ہونا ۶۲
ابرہہ کا کعبہ پر حملہ آنحضرتؐ کی

بھارت میں شامل کیے جانے کا مقصد ۷۳

ل

۳۰۶ لاہور (پاکستان)

ریلوے سٹیشن کے قریب انگریزوں کا

۶۹ ایک مسجد کی ہتک کرنا

۱۲۸ حضرت اقم طاہر کی بیماری

لاٹل پور (فیصل آباد) پاکستان ۱۵۶، ۸۲

۷۱ لبنان

لدھیانہ (بھارت)

پادری وھیری کی بڑی عمر یہاں گزری ۶۱

لکھنؤ (بھارت)

۱۹۱۲ء میں ندوۃ العلماء کا جلسہ ۱۳۷

۳۸۶، ۱۳۴ لندن

۲۲ لیبیا

م

مدینہ منورہ ۷۹، ۱۲۰، ۱۳۵، ۴۰۱

۴۴۶، ۴۶۴، ۴۶۷، ۵۱۲، ۵۷۶

یہود کا مدینہ میں آباد ہونے کا مقصد

۱۰۸، ۵۶

اہل مدینہ کو قبولیت اسلام کی توفیق

یہود سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ملی ۱۱۰

۱۰۹ اہل مدینہ کا قبول اسلام

۵۴۹ مسلمانوں کے لیے طلوع فجر

پیدائش سے دو ماہ پہلے محرم میں ہوا۔ ۱۰
خانہ کعبہ میں داخل ہونے والوں کے

۳۴۵ لیے امان

۱۲۷ بیت اللہ کا نقل

۳۸۶ کلکتہ (بھارت)

کنعان

۲۵۸ رقبہ

چالیس سال بھٹکنے کے بعد بنی اسرائیل

۲۶۱ کو کنعان پر قبضہ ملنا

۸۱ کوثر (عراق)

حضرت عثمانؓ کے خلاف تحریک میں

۴۸۷ یہاں کے لوگوں کی شرکت

۷۴ کولمبو (سرری نکا)

۳۰۶، ۲۴۲ کوئٹہ (پاکستان)

جماعت احمدیہ کوئٹہ کا بعض کاموں

۱۲۹، ۱۲۸ میں شاندار نمونہ

کیٹا کو مبرز (THE CATACOMBS)

اٹلی میں واقع عیسائیوں کی زیر زمین

۲۱۱ پناہ گاہیں

گ

گجرات (پاکستان)

۵۶ ایک مولوی کا واقعہ

گورداسپور (بھارت)

۴۷۵ مراکش
 مروه مکہ کے قریب ایک پہاڑی ۹
 ۳۹ مزدلفہ
 مصر ۲۴، ۲۵، ۷۱، ۷۸، ۷۹
 ۳۵۷، ۳۶۹، ۳۹۰
 قدیم مصری قوم کا تمدن ۲۵۲
 انجینئرنگ اور سائنس کے علوم میں
 ۲۵۳ مہارت
 بنی اسرائیل کا یہاں سے نکلنا ۲۱۱
 بنی اسرائیل کو مصر پر قبضہ نہیں ملا تھا ۲۵۸
 حضرت عمرو بن العاص کا مصر کو فتح
 کرنا ۴۷۵، ۳۶۸
 حضرت عثمانؓ کے عہد میں یہاں کے
 لوگوں کی فساد میں شرکت ۴۸۷
 حضرت علیؓ کے زمانہ میں بغاوت ۳۶۰
 نحو میں کوئی مدرسہ کے قیام میں ۸۱
 علامہ رشید رضا کی تفسیر مصر میں
 بہت مقبول ہے ۱۴۷
 مغربی اقوام کے قبضہ کا طریق ۵۸۰
 مغس مکہ کے قریب ایک مقام ۴۰، ۳۹
 ۴۷
 حضرت عبدالمطلب کا ابرہہ سے ملنے
 کیلئے یہاں آنا ۴۲
 مکہ مکرمہ ۱۰۵، ۳۳۵، ۴۴۳
 ۵۱۲، ۵۷۶

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
 کا یہاں آکر ابو ایوب انصاریؓ کے گھر
 قیام فرمنا ۳۳۹
 آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
 کا اہل مدینہ کو منظم فرمانا اور یہود سے
 معاہدات ۳۳۸
 منافقین کا اہل مدینہ کو عرب قبائل کی
 جمعیت سے مرعوب کرنے کی کوشش ۴۶۹
 جنگ احزاب میں مدینہ کی حفاظت
 کا پلان ۳۴۳
 غزوہ خندق میں صحابہؓ کا قربانیاں دیکر
 مدینہ کی حفاظت کرنا ۳۲۸
 ایک یہودی قبیلہ کی مسلمانوں سے
 غداری ۳۴۳
 آنحضرتؐ کے زمانہ میں مدینہ میں یتامی
 کی خبر گیری ۲۲۰
 مدینہ کی اسلامی حکومت میں مکمل
 مذہبی آزادی ۴۴۴
 حضرت عمرؓ کا مدینہ میں ایک شخص کو
 مارکیٹ ریٹ سے کم فروخت کرنے سے
 منع فرمانا ۳۰۷
 یہود کا مسلمان بن کر مدینہ آنا اور
 آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
 کی نفیس مبارک کی بے حرمتی کرنے کی
 سازش ۷۲

قبل از اسلام

- اسلام سے پہلے مکہ کی آبادی ۱۱۴، ۱۱۶
اہل مکہ کا اپنے بچوں کو صحراؤں میں
بیچ دینے کا تصور ۲۱۷
مکہ کے امراء گرمیاں طائف میں اور
سر دیاں مکہ میں گزارتے تھے ۱۱۶
مکہ میں لوہے کا کام اچھا ہوتا تھا ۱۰۵
قصی بن حکیم بن نضر کی تحریک پر
قریش کا مکہ میں دوبارہ آباد ہونا ۹۸
اہل مکہ میں خانہ کعبہ کی خدمت کا جذبہ ۱۰۲
باوجود کافر ہونے کے اہل مکہ کی ایک
بے مثال نیکی ۱۱۸
اہل مکہ اپنی تجارت کا نصف نفع
غریب کیلئے اجتماعی فنڈ میں دیتے تھے ۱۰۵
۱۱۹
کفار مکہ کا طریق عبادت ۴۰۰
کفار مکہ خدا تعالیٰ کو مانتے تھے البتہ
بتوں کو وہ خدا کے قریب کرنے کا ذریعہ
سمجھتے تھے ۳۹۹
قریش کو مکہ میں آباد رکھنے کی الہی سکیم ۱۱۵
اہل مکہ کے تجارتی سفروں کی حکمت ۸۶
مکہ کے تجارتی قافلے دو تین سو افراد
پر مشتمل ہوتے تھے ۱۱۵
اہل مکہ سے خدا تعالیٰ کے خاص
احسان کی وجہ ۱۲۹

- اہل مکہ کو غلہ کی فراہمی ۱۳۵
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
بعثت سے پہلے اہل مکہ کی حفاظت ۸۶
مکہ کی حفاظت ۱۳۱، ۱۱۲
مکہ کی حفاظت کا مقصد ۵
اگر مکہ ابرہہ کے ہاتھوں تباہ ہو جاتا ۲۲، ۲۳
اہل مکہ اور واقعہ اصحاب الفیل ۲۱
ابرہہ کے دل میں مکہ کا بغض ۳۲
ابرہہ کے مقابل پر اہل مکہ بہت
کمزور تھے ۴
ابرہہ کے حملہ کے پیش نظر رسول مکہ
کی مشاورت ۴۱
اہل مکہ کو بوکنانہ اور بدیل کا مشورہ ۱۳۶
اہل مکہ کا فیصلہ کہ وہ ابرہہ سے
جنگ نہیں کریں گے ۵۱
ابرہہ کے ہراول دستے کا مکہ کے نواح
میں پہنچنا ۴۰

بعد از اسلام

- مکہ کی زندگی کے تیرہ سال ۵۴۹
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعا کے نتیجہ میں مکہ میں شدید قحط ۱۳۷
اہل مکہ کا نجاشی سے صحابہؓ کو واپس
بھجوانے کا مطالبہ ۵۸
مکہ کے کفار کو خطاب ۳۵۰

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب تک یہاں رہے اس جگہ کی حفاظت

کا وعدہ تھا ۷۹

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی گرفتاری کیلئے ایک سواوٹ کا اہم مقرر کرنا ۲۵۷

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مکہ سے ہجرت اور سراقہ بن مالک کا

واقعہ ۴۷۶

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانا کہ اے مکہ تو مجھے بہت ہیار ہے ۳۳۸

مکہ سے ہجرت اور فتح مکہ کی پیشگوئیاں

۴۸۴ ، ۴۷۸ ، ۴۷۷ ، ۴۷۵

فتح مکہ سلام میں ہوئی ہے ۴۶۱

مکہ پر مسلمانوں کا حملہ استدر اچانک

تھا کہ اہل مکہ حیران رہ گئے ۳۳۹

فتح مکہ کے موقع پر حضور کا عفو و کرم

اور اہل مکہ کی دہلوی ۳۳۵ ، ۳۳۴

فتح مکہ کے موقع پر عورتوں کی بیعت ۳۳۸

اہل مکہ خاص خدائی تصرف کے ماتحت

مسلمان ہوئے ۴۱۵

فتح مکہ کے موقع پر سات واجب القتل

قرار دیئے جانے والے کفار ۳۲۰

حجاج بن یوسف کا مکہ پر حملہ ۱۳۶

۱۹۰

۱۱۵

منگولیا

مغلوں کا پایا جانا

منیٰ

۴۶۱

آنحضرت کا خطبہ حجۃ الوداع فرمانا ۴۰۵

موت

اسامہ بن زید کی سرکردگی میں موت

کی مہم کیلئے لشکر کی روانگی ۴۷۳

ن

ناعس

قبیلہ خثعم کا علاقہ ۳۸

نجد

یہاں کے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف

بغاوت میں شریک نہیں ہوئے ۴۸۷

نجران

عیسائی وفد نجران کو مسجد نبوی میں

عبادت کی اجازت ۴۴۴

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے

بعض سوالات کرنا ۵۱۹

نوبیا

سوڈان اور جنوبی مصر پر مشتمل علاقہ ۲۵

نینواہ

حضرت یونس کو نینواہ کی تباہی کا علم

دیا جانا ۱۷۵

باشندوں کی توبہ ۱۷۶

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے

سفر طائف میں نینواہ کے ایک غلام کا

حضور پر ایمان لانا
نیویارک

۳۳۷
۱۳۴

و

واٹرلو (انگلستان)

نیپولین کے جنگ ہارنے کی وجہ ۱۹۵

و

ہندوستان ۷۰، ۱۲۲، ۱۲۹، ۲۸۱

۲۸۲، ۲۸۸، ۲۹۹، ۳۵۷، ۳۸۷

علاقائی زبانیں ۱۹۰

ساہتی قوم کی روایات ۱۱۴

بیرونی آبادکار ۱۱۵

یہاں کی قوم میں اظہارِ ادب کا طریق ۲۸۶

جانور ذبح کرنے کیلئے مخصوص چھریاں ۲۸۵

ماستی رڑوانے کا قومی شوق ۲۸۴

اوسط قومی عمر ۱۰۵

حضرت عمرؓ کے عہد میں ہندوستان

کی سرحد سے لے کر شمالی افریقہ تک

اسلام کا پرچم لہرانے لگا ۴۷۵

محمد بن قاسم کا حملہ ۴۱

پٹھانوں کا ہندوستان کو فتح کرنا ۱۰۶

بادشاہوں کی ایک عادت ۴۲

شہنشاہ ہمایوں کے کبر کا ایک واقعہ ۵۴۶

سابق بادشاہوں کی دی ہوئی جاگیریں ۵۷۷

عکرمہ کی اولاد کا یہاں پایا جانا ۳۶۸

مذہباً کوئی (منفی) ہونے کے باوجود نحو

میں بصری مدرسہ نحو کے متبع ہیں ۸۱

مغربی اقوام کے قبضہ کا طریق ۵۸۰

ہندوستانی لباس اور یورپین تہذیب ۳۸۶

حضرت مصلح موعود کا ہندوستان کے

عربی مدارس کا مطالعاتی دورہ ۱۴۷

بین الاقوامی تجارت کی تباہی کی وجہ

تجارتی بددیانتی ۱۵۳، ۱۵۲

تقسیم ملک کے وقت بعض مسلمانوں

کی غداری ۷۱

قادیان سے احمدیوں کو نکلے جانے

کا باعث ۷۳

ی

یروشلم

۶۹

فتح یروشلم کے بعد صحابہؓ سے یہاں

کے باشندوں کی عقیدت مندی ۳۲۹

۵۱، ۴۸، ۳۷، ۳۴

۱۳۵، ۱۱۱

۱۳۵

حبشہ کا ایک صوبہ تھا ۵۷

تمدنی خوشحالی اور تجارت ۳۰

قریش کا سرمائی سفر تجارت ۱۰۴، ۸۶، ۴۲

ایک حمیری بادشاہ کا بیس ہزار

۱۰۶ اوسط قومی عمر

۱۵۳ یورپین فلسفہ پر پادریوں کا اثر

۱۵۲ یورپ کے عیسائی عملاً دہریہ ہیں

۲۵۳ مصر کے فنِ خطوط کا تجزیہ کرنا

آتشک یورپ سے دنیا میں پھیلی ہے

۲۹، ۲۶

۱۶۵ فلاسفہ یورپ کے نزدیک نیکی کی تعریف

یورپین فلاسفوں کے نظریہ ہائے

۱۵۹ اخلاق اور ذاتی کردار

یورپین فلاسفوں کا انسانی کائنات

۱۸۷ کے وجود سے انکار

عیسائیوں کی عبادت سے بے توجہگی

۲۸۹ بین الاقوامی قوانین بنانے پر خوشی

۳۱۳ کا اظہار

۱۰۶ باتو خان کا یورپ پر چھا جانا

یورپ کی سرحدوں تک مسلمانوں

۴۷۵ کی فتوحات

مستشرقین یورپ کی عربی زبان

۵۱۲ سے ناواقفیت

سورتوں کے مکی یا مدنی ہونے کے بارہ

۴۶۶ میں مستشرقین یورپ کا اصول

یورپین ممالک کی موجودہ ترقی اور

۴۹۹ مسلمانوں کی کمزور حالت

اسلام کا تنزیل اور یورپین ممالک کا

عروج آنحضرتؐ کی صداقت کا زبردست

۱۰۹ عیسائیوں کو زندہ جلانا

ابرہہ کی شکست کے بعد ایران کا قبضہ ۲۳

اگر یمن میں مسیحی حکومت قائم رہتی تو ۵

یمن کی مسیحی حکومت کو تباہ کرنے

۸۴ کی عرض

یمن کے گورنر کا شاہ ایران کے حکم پر

آنحضرت ﷺ کو

۱۷۱ گرفتار کرنے کی کوشش کرنا

یہاں کے لوگ حضرت عثمانؓ کے خلاف

۴۸۷ بغاوت میں شریک نہیں ہوئے

قیامت سے پہلے یمن کی طرف سے

۵۰۱ ایک آگ نکلنے کی خبر

یورپ (بھارت) مسلمانوں کی جہالت ۲۸۵

یورپ ۱۹، ۲۵، ۳۸، ۹۳، ۱۲۹

۱۵۴، ۱۹۰، ۲۸۸، ۳۰۵، ۳۰۹

۳۳۴، ۳۵۷، ۳۸۷

یا جوج و ما جوج کا شمالی ایشیا اور

۵۰۳ مشرقی یورپ میں محصور ہو جانا

۱۹۶ کرسمس سولیزیشن

۱۵۸ یورپین ممالک کی سیاحت

۲۲۴ قوانین وراثت

۲۱۹ بیتامی کی خبر گیری

۱۵۲ تجارتی دیانت

یورپ کے سکولوں میں قومی شعور اور

احساس برتری پیدا کرنے کی کوشش ۱۹۶

یورپین لوگوں کا مسلمانوں کی اس
خصوصیت سے متاثر ہونا کہ ان میں
سے ہر شخص نماز کی امامت کرا سکتے ہیں ۲۹۲
مغربی جمہوریت اور اسلامی طرز حکومت
میں فرق ۴۴۹

ہندوستانی لباس اور یورپین تہذیب ۳۸۶

۳۰

یونان

ثبوت ہے ۵۰۰
یورپ کے فلاسفہ اور آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا موازنہ ۱۶۱
یورپ کا فلسفہ اور قرآنی تعلیمات ۱۵۶
یورپ کے فلاسفہ کا ختم بن کر مسلمانوں
میں وسوسہ اندازی کرنا ۵۷۸
یورپین اقوام کا سب سے پہلا حملہ
اقتصادیات پر ہوتا ہے ۵۸۰

حَلُّ اللُّغَاتِ

سِيرَةٌ ٢٥٢	الْخَيْرُ ٢٢٩	ت	ا
ص	د	تَابَ يَتُوبُ ٢٨٩	الْأَبُ ٢٩٨
الصَّعْدُ ٥٢٨	دَجَالٌ ٥٠٢	تَبَّتْ يَتَّبُ ٢٩٨	أَبَايِلُ ٤٥
صَلَّى يَصِلُ ٥٠٩	دَعَا يَدْعُ ٢١٣	تَبَّتْ ٢٩٨	أَبْتَرُ ٣٤٤
صَلَوَةٌ ٢٦٣	الَّذِينَ ٢١٥, ١٢٩	تَضْلِيلٌ ٤٥	أَحَدٌ ٥٢٠
ض	ذ	تَوَابٌ ٢٨٩	أَرْنَيْتَ ١٢٩
ضَلَّلَ يَضِلُّ ٤٥	ذَنْبٌ ٢٨٣	ج	إِسْتَغْفِرُ ٢٤٤
ع	ر	الْجَنَّةُ ٥٨٥	أَعُوذُ ٥٢٢
عَادَ يَعُودُ ٥٢٢	رَأَى يَرَاهُ ٢٢٢	جِيْدٌ ٥١٠	أَغْنَى عَنْهُ ٥٠٤
أَعْقَدَ الْعُقْدَةَ ٥٤٠	رَأَيْتَ ٢٤٤	ح	أَفْوَاجٌ ٢ فَوْجٌ
غ	رَجُلٌ رِجَالٌ ٣٤١	حَاسِدٌ ٥٤٢	أَلَامٌ ٢٤٤
غَاسِقٌ ٥٢٣	س	حَدَبٌ ٥٠٢	اللَّهُ ٥٢٠
غَفَرَ يَغْفِرُ ٢٤٤	سَبَّحَ ٢٤٤	حَصْرٌ يَحْصُرُ ٢٢١	أَلَمْ تَرَ ١٤
ف	سَجَّيْنٌ ٤٦	الْحَطْبُ ٥١٠	إِنَّا ٢٢٢
أَفْتَحَ ٢٤١	السُّلْطَانُ ٢٢٢	خ	إِنْخَرُ ٣٤٣
أَفْلَقَ ٥٢٢	سَهَا يَسْهُوُ ٢٢٢	خَاتَمٌ ٣٤٢	إِيلَافٌ ٨٨, ٨٠
فَوْجٌ ٢ فَوْجٌ ٢٤٤	٢٢٢	الْخِلَافَةُ ٢٢٢	ب
		خَلِيفَةٌ ٢٢٢	بَاءُ ٤٦
		الْخَنَاسُ ٥٨٥	

<p>ي</p> <p>يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ ٥٠٢</p> <p>يَحْمَنُ حَقَمَ ٢٢١</p> <p>أَلَيْدُ ٢٩٨</p> <p>يَدْعُ دَعَّ ٢١٣</p> <p>يَرَاوُونَ ٢٢٢</p> <p>يَعْلَى صَلَى ٥٠٩</p>	<p>نَصْرُ ٢٤١</p> <p>النَّفَّاثَاتُ ٢ ٥٤٠</p> <p>ه</p> <p>هُوَ ٥٢٠</p> <p>و</p> <p>أَلَوْسَوَاسُ ٥٨٢</p> <p>وَقَبَ يَقِيبُ ٥٤٣</p> <p>وَيْلُ ٢٢٢</p>	<p>م</p> <p>مَا أَغْنَى عَنْهُ ٥٠٤</p> <p>مَاعُونُ ٢٢٢</p> <p>مَرَاةً ٢٢٢</p> <p>مَسَدُ ٥١٠</p> <p>أَلْمَلَّةُ ٢٥٢</p> <p>ن</p> <p>نَارُ ٥٠٩</p> <p>نَحْرِي نَحْرُ ٢٤٣</p>	<p>ق</p> <p>قُرَيْشُ ٩٢</p> <p>ك</p> <p>الْكَافِرُونَ ٣٩١</p> <p>كَسَبَ يَكْسِبُ ٥٠٨</p> <p>كُفُوا ٥٣٢</p> <p>أَلْكَوْثَرُ ٢٣٣</p> <p>ل</p> <p>اللَّهَبُ ٢٩٨</p>
---	--	--	--

کتابیات

BIBLIOGRAPHY

تفسیر

آلایقان لیبوطی ۵۳۵، ۵۱۲، ۴۹۲، ۳۹۴
تفسیر البحر المحیط للعلامة محمد بن حیان ۴۰۳، ۳۹۳، ۲۲۵
تفسیر الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ۳۹۲، ۳۸۸
جامع البیان للعلامة ابن جریر طبری

۳۹۲، ۴۷، ۳۷، ۳۶
تفسیر روح البیان للشیخ اسماعیل حقی بروموی

۵۱۴، ۴۶۴، ۴۶۲، ۴۰۳، ۳۹۲
تفسیر روح المعانی للعلامة آلوسی

۵۳۸، ۴۹۵، ۴۶۱، ۴۰۳، ۳۹۲، ۴۷
السراج المیز

۱۱۴، ۹۷
تفسیر فتح البیان ۵۱۰، ۵۱۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵

فتح القدير علامه شوکانی ۵۱۴، ۴۹۲، ۴۹۱، ۳۹۲
تفسیر کبیر علامه فخر الدین رازی ۵۱۹، ۴۹۴، ۴۶۴
تفسیر المکاشفات للزمخشري ۴۰۳، ۳۹۳
کنزى آن قرآن پادوى دبیری ۵۱۲، ۴۶۶، ۷۷

حدیث

جامع صحیح بخاری ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲
۳۵۵، ۳۵۳، ۳۱۸، ۳۱۷، ۳۱۴، ۲۴۰

۵۳۹، ۵۱۷، ۴۶۳، ۴۵۵، ۳۵۹
صحیح مسلم ۵۰۱، ۴۵۱، ۴۰۵، ۳۸۵، ۳۱۴، ۲۳۳

جامع صحیح الترمذی ۵۱۷، ۵۰۱، ۳۸۴، ۳۸۳
سنن ابی داؤد ۴۵۱، ۳۹۱، ۳۱۴، ۳۱۱، ۳۰۹

۵۳۹، ۵۱۷، ۵۰۱

۴۶۸	کامل ابن اثیر	۵۳۹، ۵۱۷، ۳۸۴، ۳۸۳، ۳۱۷	سنن نسائی
۲۲۸	الطبقات الکبیر	۵۳۹، ۵۱۷، ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۶۰، ۳۵۵	سنن ابن ماجہ
۳۸۳	کتاب الاوسط للطبرانی	۵۰۷، ۴۴۷	شکوۃ المصابیح
۴۷	طبری		مسند احمد بن حنبل
۴۴۸	فتوح البلدان للبلاذری	۳۸۵، ۳۸۴، ۳۸۳، ۳۷۸، ۳۱۷، ۲۳۴	
۴۴۴	المواہب اللدنیہ للزرقلانی	۳۸۴	مسند ابی داؤد
۳۱۱	سیرت حلبیہ	۳۸۳	مسند عاکم
۲۵۶	LIFE OF MOHAMMAD SIR WILLIAM MUIR	۳۸۲	سنن ابن مندہ

اسلامیات

۲۳۱	ایواقیئت والمجاہد	۵۰۱	کنز العمال
۴۴۸	کتاب الخراج للامام ابی یوسف	۴۵۹	الجامع الصغیر للسیوطی
۴۵۱	طحاوی	۴۲۲	ریاض الصالحین
	اصول فقہ تصنیف شیخ محمد الحنفی پروفیسر	۵۶۶	دارقطنی
۳۹۴	تاریخ اسلامی جامعہ مصر	۳۸۱	کتاب المصاحف لابن الانباری
		۵۰۱، ۳۳	علیہ البانی نعیم
		۴۶۴	ارشاد الباری شرح صحیح بخاری

ادب

۹۲	الآغانی		کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام وخلفاء سلطہ
۱۶۴	المختص لابن الفارس	۲۳۸	اسلامی اصول کی فلاسفی
۱۶۴	مفتاح العلوم مصنف علامہ سکاکی	۷۳	تذکرہ
		۳۱۲	احمدیت یعنی حقیقی اسلام

تاریخ و سیرت

۴۷۱، ۲۳۳	اقرب الموارد	۴۰۰	تاریخ ابن ہشام
۳۶۷	تاج العروس		
۹۲	لسان العرب		

اخبارات و رسائل

۱۵۶

سول اینڈ ٹری گزٹ لاہور

الفردات فی غریب القرآن للامام راغب
الاصفہانی

۳۵۲، ۳۲۲، ۳۴۱

ہندو مذہب

۳۲۹

تیار تھ پرکاش منصفہ پنڈت دیانند

عیسائیت

۲۵۵

APOCRYPHA II ESADRAS 14

انڈیکس کی تیاری میں معاونت
۱۔ فضل کریم صاحب تبسم شاہد
۲۔ طاہر محمود احمد صاحب شاہد

حرف آخر و عرض دُعا

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے تحریر فرمودہ تفسیر بکیر جو ۱۹۲۰ء سے ۱۹۶۲ء تک ۲۳ سال کے عرصہ میں قادیان، لاہور اور ربوہ سے گیارہ جلدوں میں طبع ہوئے تھے باوجود انتہائی نامساعد حالات کے موجودہ ایڈیشن کے دس جلدوں میں تمام وکمال طبع ہو گئے ہیں۔ الحمد للہ

اجابہ جامعہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے تمام کارکنوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں جنہوں نے اسے نادر روزگار تفسیر کے طباعت و اشاعت کے مختلف مراحل میں کام کیا ہے۔ ایڈیشن اول کے جملہ کوائفے ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے لئے ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

والسلام

خاکسار

سید عبدالحی

موجودہ اور سابقہ ایڈیشن کے متعلق ضروری کوائف

موجودہ نمبر	سابقہ نمبر	نام سورہ تھائے	کوائف
جلد اول	جلد اول جزء اول	سورۃ الفاتحہ سورۃ البقرہ پہلے نور کوغ	تاریخ اشاعت ۲۳ مئی ۱۹۴۸ء - تعداد تین ہزار - فہرست مضامین مرتبہ مولوی عبدالرحمن صاحب انور - باہتمام مولوی ابوالمنیر نور الحق صاحب فاضل - مولوی عبدالرحمن صاحب انور وکیل الدیوان تحریک جدیدہ ضیاء الاسلام پریس قادیان میں چھپوا کر صیفہ تحریک جدیدہ لاہور پاکستان سے شائع کی - (مرٹ ٹائٹل اتحاد پریس لاہور میں چھپا) -
جلد دوم	جلد اول جزء دوم	سورۃ البقرہ کے دسویں رکوع سے آخر تک -	تاریخ اشاعت ۳ دسمبر ۱۹۶۲ء پیش لفظ از حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس فہرست مضامین مرتبہ حضرت مولوی عبداللطیف صاحب لاہوری مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس ربوہ ناشر الشریکۃ الاسلامیہ لمیٹڈ - ربوہ
جلد سوم	جلد سوم	یونس، ہود، یوسف، الرعد، ابراہیم -	تاریخ اشاعت دسمبر ۱۹۴۰ء - تعداد دو ہزار پیش لفظ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فہرست مضامین مرتبہ مولوی عبدالرحمن صاحب انور پرنٹر و پبلشر بھائی عبدالرحمن صاحب قادیانی المجر، انجیل، بنی اسرائیل، الخ
جلد چہارم			

موجودہ نمبر	سابقہ نمبر	نام سورتھائے	کوائف
			مستم نشر و اشاعت خلیفہ صلاح الدین احمد صاحب نے صفحہ تحریک جدید قادیان سے شائع کیا۔
جلد پنجم	جلد چارم	مریم، طہ، الانبیاء	تاریخ اشاعت ۲۰ مارچ ۱۹۵۸ء - تعداد تین ہزار فہرست مضامین مرتبہ حضرت مولانا جلال الدین صاحب ششم مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس رلوہ ناشر الشریکۃ الاسلامیہ لمیٹڈ رلوہ حضرت ام طاہر ٹرسٹ کے اخراجات سے شائع ہوئی۔
جلد ششم	جلد پنجم جزء اول جلد پنجم جزء دوم	الحج، المؤمنون، التور	تاریخ اشاعت ۱۹۵۷ء - ۱۹۵۸ء مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس رلوہ ناشر الشریکۃ الاسلامیہ لمیٹڈ رلوہ
جلد ہفتم	جلد پنجم جزء سوم	الشعراء النمل القصص العنکبوت	تاریخ اشاعت ۱۵ نومبر ۱۹۶۰ء تعارف حضرت مولانا جلال الدین صاحب ششم انڈیکس مرتبہ مولوی ابوالمنیر نور الحق صاحب فیاض مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس رلوہ ناشر الشریکۃ الاسلامیہ لمیٹڈ رلوہ
جلد ہشتم	جلد ششم جزء چارم حصہ اول	النساء، النازعات، ہیس، الکوہ، الانعطاف، التطفیف، الانشاق، البروج، الطارق، الاعلیٰ، الفاشیہ، النجۃ، البلد	تاریخ اشاعت ۶ اگست ۱۹۳۵ء - تعداد تین ہزار پیش لفظ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فہرست مضامین مرتبہ مولوی عبدالرحمن صاحب انور مولوی عبدالرحمن صاحب انور انچارج تحریر جدید نے

موجودہ نمبر	سابقہ نمبر	نام سورتمائے	کوائف
			<p>حصہ تحریک جدید قادیان کی طرف سے شائع کیا۔</p> <p>پرنٹر و پبلشر بھائی عبدالرحمن صاحب قادیانی</p> <p>مطبع ضیاء الاسلام پریس قادیان</p> <p>حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے پارہ عم کی طباعت کیلئے</p> <p>دس ہزار روپے عطا فرمائے اور اس کا منافع بطور صدقہ</p> <p>جاریہ حضرت سیدہ مریم سلیم ام طہم کی روح کو ثواب پہنچانے</p> <p>کے لئے وقف فرمایا۔</p>
جلد نہم	جلد ششم جز: چہارم حصہ دوم	الشمس، ایل، ایل، ایل، الانشرار، الیقین، ایل، القدر، البینہ، الزلزال	<p>تاریخ اشاعت ۲۵ دسمبر ۱۹۴۶ء تعداد تین ہزار</p> <p>پیش لفظ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ</p> <p>فہرست مضامین مولوی عبدالرحمن صاحب انور</p> <p>بھائی عبدالرحمن صاحب قادیانی پرنٹر و پبلشر نے باہتمام مولوی</p> <p>عبدالرحمن صاحب انور وکیل الدیوان تحریک جدید ضیاء الاسلام</p> <p>پریس قادیان سے طبع کروا کر شائع کیا۔</p>
	جلد ششم جز: چہارم حصہ سوم	الغایات، القارعة، الکافور، النصر، النعب، الانفاس، الخلق، الناس	<p>تاریخ اشاعت دسمبر ۱۹۵۰ء تعداد تین ہزار</p> <p>فہرست مضامین مولوی عبدالرحمن صاحب انور وکیل الدیوان تحریک جدید</p> <p>باہتمام مولوی ابوالنیر نور الحق صاحب فاضل مولوی عبدالرحمن</p> <p>صاحب انور نے استقلال پریس لاہور سے طبع کرا کر صفحہ</p> <p>تحریک جدید انجمن احمدیہ پاکستان ربوہ سے شائع کیا۔</p>
جلد دہم	جلد ششم جز: چہارم حصہ چہارم	الغیل، قریش، الماعون، الکثیر، الکافرون، النصر، النعب، الانفاس، الخلق، الناس	<p>تاریخ اشاعت اکتوبر ۱۹۵۶ء تعداد تین ہزار</p> <p>ام طہم ٹرسٹ کے لئے البشکر الاسلامیہ لمیٹڈ نے</p> <p>ضیاء الاسلام پریس ربوہ سے طبع کرا کر شائع کیا۔</p>